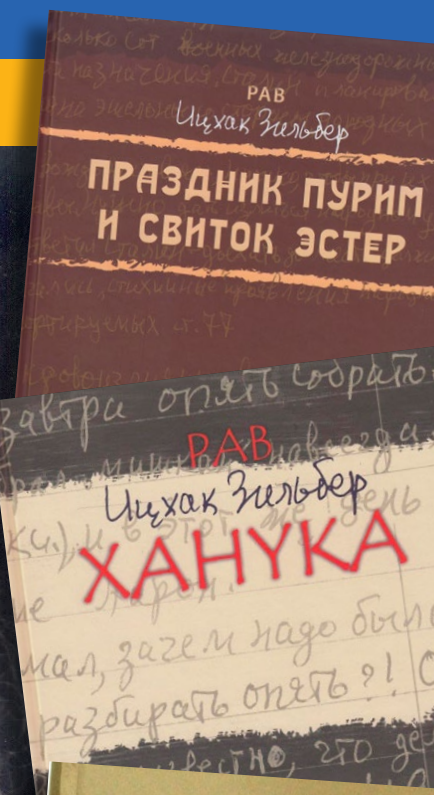
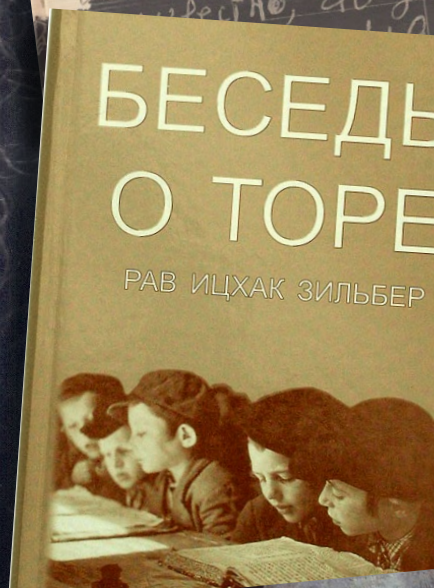
СУББОТНИЙ ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА | WWW.TOLDOT.RU

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШЛАХ» 143 ВЫПУСК





В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ.....3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ..... 11
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН..... 13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ..... 14
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ..... 24
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ..... 26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ 28
НАШИ МУДРЕЦЫ 29
КНИЖНАЯ ПОЛКА..... 30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ..... 36
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ 38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Евреи приближаются к Эрец-Исраэль. По настоянию народа Моше отправил разведчиков выяснить, какова страна, куда евреи по воле Всевышнего держат путь. Послано было двенадцать разведчиков, по одному от каждого колена.

Вернувшись, десять из двенадцати сказали, что города страны укреплены, жители ее сильны и войти в нее невозможно. Евреи заплакали и отказались от своей цели. За это Всевышний обрек народ на сорокалетнее скитание по пустыне.

Конец главы посвящен нескольким заповедям. Завершает главу заповедь о цицит.

Диаспора - недельная глава Шлах

Израиль - недельная глава Корах

28-29 июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:22	8:36
Москва	8:59	10:59
Ст. Петербург	10:05	
Одесса	8:35	9:54
Киев	8:55	10:24
Рига	10:03	12:18
Берлин	9:15	10:52
Сидней	4:37	5:37
Нью Йорк	8:13	9:22
Атланта	8:34	9:36
Бостон	8:07	9:18
Торонто	8:45	9:58
Лондон	9:06	10:36

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШЛАХ

ГРЕХ РАЗВЕДЧИКОВ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Об эпизоде с засылкой разведчиков в Эрец-Исраэль Тора говорит дважды: в книге «Бемидбар» — по ходу событий — и в последней книге Пятикнижия — «Дварим», где Моше вспоминает весь путь, пройденный народом до вступления в Эрец-Исраэль.

О том, как все началось, в главе «Дварим» одноименной книги (1:22, 23) от имени Моше говорится: «И вы все подошли ко мне и сказали: “Пошлем людей перед собой, и они разведают нам землю эту, и расскажут

нам о пути, по которому нам идти, и о городах, в которые мы войдем”. И понравились мне слова эти, и взял я из вас двенадцать человек, по одному человеку от колена».

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

В главе «Шлах» об этом эпизоде говорится так: И послал их Моше высмотреть землю Кнаан, и сказал им: «Поднимайтесь здесь, на юг, и взойдите на гору. И осмотрите страну, [выясните], какая она, и [каков] народ, обитающий в ней, — силен он или слаб, малочислен или многочислен. И какова земля, на которой он живет, — хороша она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, — в открытых станах или в крепостях [они живут]. И какова земля — тучна она или тоща, есть на ней деревья или нет. Крепитесь [духом] и возьмите от плодов земли…» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по земле Кнаан, а вернувшись, повергли народ в большое смятение:

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

Рассказ разведчиков испугал евреев, принесенная ими гигантская гроздь винограда заставила людей поверить в то, что и жители в тех краях огромны и непобедимы. Родители брали на руки своих малюток, подходили к Моше и говорили детям: «Вот, дети, по вине этого человека вы станете рабами других народов».

Поведение евреев вызвало сильный гнев Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, начиная с изготовления золотого тельца. Тора кратко напоминает: И услышал Г-сподь голос [ваш], ваши речи, и разгневался, и поклялся, сказав: «Никто из этих людей, из этого злого поколения, не увидит добрую землю, которую Я поклялся отдать вашим отцам… А ваши малые дети, о которых вы сказали, что они станут добычею… войдут туда, и им Я ее отдам, и они ее унаследуют» (глава «Дварим» одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Б-г отсрочил вступление евреев в страну на сорок лет, чтобы люди того поколения умерли в пустыне. Это было суровое наказание. Но Всевышний сделал так, что умирали они в возрасте не моложе шестидесяти лет. Те, кому было в то время двадцать, умерли через сорок лет, те, кому было сорок, умерли спустя двадцать, и т. д. Разведчики вернулись и передали свои впечатления восьмого числа месяца ав, «и плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на девятое ава.

Сказал Раба от имени раби Йоханана: «Это была ночь накануне девятого ава, и сказал им Всевышний: "[За то, что] вы плакали в эту ночь понапрасну, Я заставлю ваши [будущие] поколения плакать [каждый год] в эту ночь (т. е. если согрешите и заслужите наказание, оно осуществится в этот день. — И. З.)" (Талмуд, Таанит, 29)».

Сказанное исполнилось и исполняется неизменно по сей день.

А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 9) говорит: «За что был разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но за что был разрушен Второй Храм, [во времена] которого учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно восстать против римлян, другой думает, что еще не время: народ к восстанию не готов, и дело может кончиться изгнанием из страны, — и каждый смотрит на другого как на врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда — очень опасная вещь. Пророк Зхарья предсказывает (8:19) — когда придет Машиах, все дни этих постов станут праздниками: «Так сказал Г-сподь воинств: "Пост четвертого [месяца — семнадцатого тамуза], и пост пятого [девятого ава], и пост седьмого [третьего тишрея], и пост десятого [десятого тевета] будут для дома Иеhуды радостью, и весельем, и праздниками…"«

РОСТ И УВЯДАНИЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

До вступления в Эрец-Исраэль евреи посылали туда разведчиков дважды. В первый раз с позволения (но не по велению) Всевышнего Моше отправил двенадцать человек, о которых Тора говорит: «…все они мужи, главы сынов Израиля» (Бемидбар, 13:3). Их целью было посмотреть, какова страна, куда ведет их Всевышний, насколько она хороша. Вторая разведка была предпринята, когда евреев уже возглавлял Иеошуа и когда после сорока лет странствий в пустыне они приближались к обещанной им стране. Были посланы два человека с целью выяснить наиболее удобные стратегически

подходы к стране. Наша прошлогодняя беседа о главе «Шлах» была посвящена сравнению обстоятельств этих двух разведок и их последствий (первая разведка привела к тому, что евреям пришлось сорок лет странствовать в пустыне, после второй разведки евреи, как известно, вошли в страну). В нашей нынешней беседе мы рассмотрим еще один, не затронутый прежде, аспект духовного состояния участников первой разведки.

В прошлом году мы говорили о пяти различиях в обстоятельствах разведок, на которые указывает Мальбим. Вспомним сегодня некоторые из них (привожу выдержки из прошлого текста).

«Когда была предпринята первая разведка? Когда от Эрец-Исраэль евреев еще отделяло значительное пространство и речь еще не шла о практическом вступлении в страну.

Какова была цель первой разведки? Выяснить, хороша или нет обещанная евреям земля, что там растет, окружены ли стеной города в этой стране, сильны ли ее жители. В подтексте этой задачи явно читается: стоит ли эта страна усилий? Имеет ли смысл с риском для жизни ее завоевывать? Подход расчетливый, строго деловой.

Кто был включен в группу разведчиков, или, можно сказать, экспертов? Двенадцать человек — по одному представителю от каждого колена. Никто не хотел полагаться на мнение другого, все евреи хотели как бы получить личное представление о "товаре", почему и полагались только на "своих".

В чувстве, которое побудило евреев отправить разведку в Эрец-Исраэль, таилась опасность сомнения и в ценности страны, которую им навеки даровал Б-г, и в возможности одержать победу над ее могучим населением.

… в чем состояла ошибка первой разведки? Уникальная способность евреев безоговорочно довериться Всевышнему, которую евреи проявили у горы Синай, на этот раз им изменила. И хотя уже на следующее утро они опомнились, Всевышний на сорок лет задержал их вступление в Эрец-Исраэль».

В мотивах, по которым евреи послали в Эрец-Исраэль разведку, безусловно, лежит начало, зародыш проблемы. Почему вдруг их одолели сомнения — непонятно (по крайней мере, без специального анализа не понятно). Но дальше произошло что-то еще менее понятное.

Разведчики побывали в Эрец-Исраэль и вернулись в еврейский лагерь с сообщением, что захватить страну не удастся, ее жители явно сильнее евреев. И это сказали те, кого Тора называет «мужи» — словом, которое она относит только к людям очень большого масштаба. Это сказали «мужи», которые видели, какими средствами Всевышний «добился» освобождения евреев из Египта. Которые своими глазами видели, как Он ради спасения Своего народа рассек Красное море! Разве это легче, чем ввести евреев в заселенную страну, пусть даже заселенную могучими людьми, пусть даже застроенную укрепленными городами? Это сказали люди, которые видели, что сделал Всевышний для еврейского народа в пустыне! Что с ними случилось?

Участники второй разведки — разведки, посланной Иеошуа, подойдя к городу Иерихо, остановились на ночлег в доме блудницы по имени Рахав. Об этом мы читаем в афтаре к главе «Шлах» (напомню: афтара — отрывок из пророков, который читают в субботу в синагоге после чтения недельной главы). Афтарой к главе «Шлах» является отрывок из Книги Иеошуа, рассказывающий о второй разведке (2:1-24). Когда посланцы царя Иерихо явились к Рахав, чтобы схватить разведчиков, о которых они прослышали, Рахав спрятала пришельцев-евреев, а потом помогла им скрыться.

События, о которых говорится в афтаре, произошли спустя сорок лет после событий, описанных в главе. Рахав — нееврейка. Рахав — блудница. Рахав — человек, духовный уровень которого безусловно ниже, чем у участников первой разведки. И она говорит: «… слышали мы, как иссушил Г-сподь воды Тростникового (Красного)

моря перед вами, при вашем исходе из Египта, и что сделали вы с двумя царями Эмори… с Сихоном и с Огом, которых вы истребили… и растаяло сердце наше… ибо Г-спод, Б-г ваш, Он есть Б-г на небесах, вверху, и на земле, внизу» (Иеошуа, 2:10-11). Ну, понятно, война с Сихоном и Огом, в которой евреи одержали победу, произошла уже при приближении евреев к Эрец-Исраэль. Но события на Красном море случились сорок лет назад! А Рахав чувствует их и помнит о них так живо, как будто это произошло совсем недавно и у нее на глазах.

Представим себе высокое прекрасное дерево, вступившее, пусть это еще почти незаметно, в фазу увядания. И маленький слабый росток, набирающий силу. Что ценнее? С точки зрения Торы — то, что растет.

Эпизод с первой разведкой дает нам пример остановки духовного роста, показывает начало «увядания прекрасного дерева», эпизод со второй разведкой рисует слабый росток, который крепнет и тянется вверх (мидраш рассказывает, что в дальнейшем Рахав приняла иудаизм и стала большой праведницей).

Пророк Ошеа передает нам такие слова Всевышнего: «Когда Израиль был юным, Я полюбил его» (Ошеа, 11:1). Т.е. полюбил Израиль способным к росту. И таким его и любит по сей день.

Эту мысль о росте и увядании, сравнивая первую и вторую разведку, предпринятую евреями из пустыни, высказывает в своей книге «Даат хохма у-мусар» рав Иерухам Лейвович, который был одним из руководителей знаменитой ешивы «Мир» еще до начала Второй мировой войны. (Можно сказать, что в большой степени благодаря ему ешива достигла того высокого уровня знаний и духа, которым она известна.)

Совершенно понятно, что речь здесь идет не о физическом старении, которое, увы, от нас не зависит, а о духовном, не дай Б-г, спаде, причиной которого становится сам человек. Говорят мудрецы, что в основе духовных изменений лежат усилия (или отсутствие усилий) самого человека. Всевышний сказал евреям, что земля, которую Он дает им навеки, хороша. А они в этом усомнились, самую чуточку, но усомнились. Они даже не сформулировали свое сомнение в словах, а сказали что-то вроде того, что надо и самим проявить инициативу, взглянуть на эту страну, что ли. Почему бы и нет? Маслом каши не испортишь. А Всевышний, как известно, не мешает человеку выбирать путь. Говорят мудрецы, что Б-г открывает человеку ворота и на ложном пути, если человек на него вступил. И оказывает ему всяческую помощь на праведном пути, если человек его выбрал.

«И ОСВЯЩУСЬ В СРЕДЕ ОБЩИНЫ ИЗРАИЛЯ…»

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Рассказ о грехе разведчиков, «распускавших худую молву о земле» (Бемидбар 14:37) — это один из наименее понятных отрывков Торы. На первый взгляд, разведчики говорили только правду, в их словах нет ни одного слова лжи, и тем не менее они получают за свои слова наказание. Более того наказание получает и всё поколение евреев, вышедших из Египта — они больше не смогут войти в Землю обетованную, которую Б-г обещал Аврааму. Моше послал разведчиков обойти Землю Кнаан, чтобы, вернувшись, они смогли рассказать народу Израиля, как овладеть ею и возможно ли это вообще. Если сыны Израиля могли быть уверены в чудесах Всевышнего, зачем нужно было посылать разведчиков? Если же разведчики всё-таки были посланы, значит евреи должны думать о стратегии и рассчитывать на естественный ход событий. В этом случае снова возникает вопрос: в чём состоял тогда грех разведчиков?

Мне кажется, что центральным вопросом, которым занимается наша глава, явля-

ется вопрос соотношения веры и упования с собственными усилиями человека. Баланса между верой во всемогущество Всевышнего и верой в свои собственные силы.

В пустыне жизнь еврейского народа была полна чудес. Еда спускалась с неба, вода текла из чудесного колодца, воздух в стане всегда оставался прохладным, а путь народу указывал огненный и облачный столп. Евреи жили сверхъестественной жизнью, не испытывая нужды ни во врачах, ни в разведчиках.

И вот наступает день, когда сыны Израиля оказываются лицом к лицу с необходимостью покинуть пустыню, служившую им инкубатором. Им приходится учиться существовать в мире, лишённом открытых чудес, привыкать к миру без облачного и огненного столпа, без мана и чудесного колодца. Миру, которым, на первый взгляд, управляют лишь законы природы. В этой ситуации появляется необходимость послать разведчиков, чтобы понять, как завоевать Землю Израиля.

Сегодня, если человек заболевает, первым делом он обращается к врачу. Человек верующий не только идёт к врачу, но и молится об излечении своего недуга. Никто не будет советовать больному забыть о врачах и медицине и полагаться только на молитву. Человек верующий должен прилагать все усилия для того, чтобы естественным образом излечить свою болезнь. Помимо этого, он должен также молиться Всевышнему, чтобы врач поставил ему правильный диагноз, и чтобы лекарства, прописанные им, подействовали.

Множество больных умерли из-за врачебных ошибок, причиной смерти может стать и ошибочный диагноз, и неправильный курс лечения. Человеку следует молиться о том, чтобы он смог оказаться у нужного врача в нужное время, избежать риска человеческого фактора, и чтобы лекарства возымели должное действие.

Таким образом, поступки верующего человека гармонично сочетают в себе действие и молитву. Помнится, когда-то в московской еврейской похоронной службе работал один пожилой еврей, родом из Вильнюса. Свои поминальные речи по умершим он всегда заканчивал словами:

«Относительно заработка мы как-нибудь сами справимся, а вот в отношении здоровья попросим помощи Всевышнего».

Люди, знакомые с миром бизнеса, знают, что слова эти — полная ерунда. Ещё царь Шломо, мудрейший из людей, сказал (Коэлет 9:11): «… и не у мудрых — хлеб, и не у разумных — богатство». Как часто случается, что успех приходит к человеку, просто оказавшемуся в нужном месте в нужное время. Если бы тот же самый человек в это время находился бы где-то ещё, то успех обошёл бы его стороной.

Верующий человек живёт в двуликом мире. В сложном мире, в котором вмешательство Творца не всегда очевидно. В этом мире неверующий может с лёгкостью сказать: «Сила моя и мощь руки моей сделали мне весь этот достаток» (Дварим 8:17) и утверждать, что совсем не нуждается в помощи Небес.

И соблюдай заповеди Б-га, Г-спода твоего, ходить путями Его и бояться Его. Ибо Б-г, Г-сподь твой, ведёт тебя на землю добрую, землю потоков воды, родников и источников, выходящих в долине и на горе. Землю пшеницы и ячменя, и винограда, и смоковницы, и граната, землю масляных оливок и мёда. Землю, где не в нищете есть будешь хлеб, не будет тебе нехватки ни в чем в ней; землю, чьи камни — железо, а из гор её высекать будешь медь. И будешь есть и насытишься, и благословишь Б-га, Господа твоего, за землю добрую, которую дал Он тебе. Остерегайся, чтобы не забыл ты Б-га, Г-спода твоего, не соблюдая заповеди Его и законы Его, и уставы Его, которые я заповедую тебе сегодня. Чтобы не [произошло, что] будешь ты есть и насытишься, и дома добрые построишь и заселишь. И крупный и мелкий твой скот размножится, и серебро и золото умножишь тебе, и всё, что у тебя, умножится. И возвысится сердце твоё, и забудешь ты Б-га, Г-спода твоего. Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Который

вёл тебя по великой и страшной пустыне змей, змея и скорпион, и засуха, и безводье; который извлекал тебе воду из скалы кремневой. Который питал тебя маном в пустыне, чего не знали твои отцы, чтобы истязать тебя и чтобы испытать тебя, сделать тебе добро в конце концов. И скажешь ты в сердце твоём: «Сила моя и мощь руки моей сделали мне весь этот достаток». И помни Б-га, Г-спода твоего, ибо Он даёт тебе силу делать достаток, чтобы исполнить союз Его, о котором поклялся Он отцам твоим, как сей день.

Земля Израиля — это место, где небесное соединяется с земным, где сила и мощь руки человека соединяется с верой в Б-га. В Землю Израиля невозможно войти без веры. Достаточно лишь посмотреть на более чем скромное начало заселения Израиля в начале прошлого века. Кто бы мог подумать, что из горстки еврейских поселенцев вырастет целое еврейское государство, которое станет одной из сильнейших держав региона.

Любые попытки мерить государство Израиль обычными материальными мерками обречены на провал. Евреи и неевреи, пытавшиеся рассматривать проблемы Израиля и Ближнего Востока, оперируя лишь земными понятиями и не принимая во внимание измерение веры и вмешательство Небес, быстро убедились в несостоятельности своих прогнозов, оказавшихся пустыми фантазиями, далёкими от реальности.

Невозможно подходить к проблеме Государства Израиль, одной из наиболее животрепещущих проблем нашей эпохи, только с земной точки зрения. Нельзя, подобно разведчикам, проводить аналогии между Израилем и любой другой страной. Ошибка разведчиков состояла именно в том, что они пытались рассматривать завоевание Земли Израиля исключительно с рационалистической точки зрения, игнорируя измерение веры.

Земля Израиля — это земля, «на которую постоянно [обращены] глаза Б-га, Г-спода твоего с начала года и до конца года». (Дварим 11:12) В отношении этой земли невозможно строить прогнозы, основываясь только на статистике, не ожидая вмешательства руки Всевышнего и не приминая его во внимание.

Я верю, что даже нерелигиозные жители Израиля в некотором смысле верят в то, что Земля Израиля не подчиняется обычным законам истории. Они предпочитают оставаться в Израиле, вместо того, чтобы жить в Нью-Йорке или Сан- Франциско, что, как мне кажется, говорит об их вере в исключительность еврейского народа.

С другой стороны, все те, кто, одержимые мессианством, уже давно потеряли всякую связь с реальностью, тоже не способны понять отношение Торы к Святой Земле. Люди эти, подобно фанатичным защитникам Иерусалима конца эпохи Второго Храма, ставят под угрозу и народ, и государство, и ведут Израиль к третьему разрушению, Б-же упаси.

Глава Шлах совершенно чётко даёт понять, что Израиль невозможно сравнивать с другими странами. В Землю Израиля можно войти, только перестав оперировать как чисто земными, так и чисто небесными понятиями. Земля эта является местом, соединяющим небеса с землёй, а веру — с действием.

Такой двойственный идеал человека, ногами стоящего на земле, а головой уходящего в небо, и является тем идеалом, который от него требуется воплощать. Этот дуализм, о котором говорит Тора, не были способны понять разведчики, считавшие, что, выйдя из пустыни, они войдут в землю, полностью подчинённую законам природы и истории. Ошибка эта была настолько серьёзной, что из-за неё целое поколение евреев не смогло войти в землю обетованную.

С момента, когда еврейский народ стал народом-скитальцем, лишённым земли и Храма, центром его жизни стал малый Храм — синагога. В любом месте, куда попадали евреи, они первым делом строили себе место для молитвы и изучения Торы.

Мудрецы Израиля определили, какие минимальные параметры необходимы для

того, чтобы еврейская община могла называться общиной. Только такая община имеет право проводить общественные молитвы, включающие в себя такие важные элементы, как Кадиш, Кдуша, Барху и публичное чтение Торы.

Мишна говорит следующее (Мегила 4, 3):

Не разделяют Шма (говорят Шма в общине) и не проходят перед ковчегом, (назначают кантора) и не возносят руки (коэны), и не читают Тору, и не заканчивают (чтение Торы) пророками … в [присутствии] менее десятерых [человек].

Талмуд комментирует сказанное следующим образом (Ме- гила 23б):

Откуда [известны] эти вещи? Сказал раби Хия бар Аба, [что] сказал раби Йоханан: «Как говорит стих (Ваикра 22:32): «И освящусь в среде сынов Израиля» — всё, [связанное] со святостью, будет [происходить в присутствии] как минимум десятерых». Как сообщается этот [закон в словах Торы]? Как учил раби Хия: «Следует из [аналогии между] «среда» [и] «среда». [А именно,] написано здесь (Ваикра 22:32): «И освящусь в среде сынов Израиля», и написано там (Бемидбар 16:21): «Отделитесь из среды [общины этой]». И следует из [аналогии между] «община» [и] «община». [А именно, написано здесь (Бемидбар 16:21): «Отделитесь из среды [общины этой]». И написано там (Бемидбар 14:27):

«Доколе община злая эта». Как ниже [речь идёт о] десятерых, так и здесь [речь идёт о] десятерых.

Талмуд объясняет здесь, как следует из Торы закон, гласящий, что любая вещь, связанная со святостью Всевышнего, требует присутствия десятерых взрослых евреев. Понятие святости Б-га в среде общины сынов требует общины, которая, как минимум, должна состоять из десятерых мужчин. Талмуд говорит, что закон этот выводится с помощью метода толкования, известного как «гзейра шава», смысл которого состоит в провидении аналогии между двумя никак не связанными между собой темами на основании одинакового слова, упомяну- того Торой в разговоре о них. Метод этот является одним из тринадцати правил логики устного предания, перечисленных в барайте раби Ишмаэля, с помощью которой из Торы выводятся различные законы. В соответствии с этим правилом, «и освящусь в среде сынов Израиля» связывается словом «среда» со сказанным «отделитесь из среды [общины этой]», что по тому же правилу связывается с помощью слова «община» со сказанным «Доколе община злая эта».

Таким образом, получается, что законы освящения имени Всевышнего в общине выводятся из десятерых разведчиков, которых Моше послал в Землю Израиля. Из двенадцати разведчиков, посланных Моше, десять решили пренебречь добром Всевышнего и своими словами подвигли народ на отказ входить в землю обетованную. За дурную молву, распущенную ими, Всевышний наказал их ужасной смертью. Именно из этой «злой общины» мы учим, как собирать миньян для молитвы и освящать имя Всевышнего. Как получилось, что законы освящения имени Всевышнего выводятся из осквернивших его? На первый взгляд, трудно представить себе большего противоречия!

Если повнимательнее разобраться в рассказе о разведчиках, можно увидеть, что наказание за пренебрежение землёй обетованной — это:

(Бемидбар 14:21-23)

Однако, как жив Я, и наполнится почётом Б-га вся земля. Ибо все люди, видевшие почёт Мой и знамения Мои, которые сделал Я в Египте и в пустыне, и испытывали Меня уже десять раз, и не слушали голоса Моего. Если увидят землю, о которой поклялся Я отцам их, и все гневившие Меня не увидят её. (Бемидбар 14:29-35)

В пустыне этой падут ваши трупы, и все исчисления ваши по всем числам вашим, от двадцатилетнего и выше, которых подстрекали против Меня. Если вы вступите в землю, о которой Я вознёс руку Мою поселить вас в ней, а только Калев, сын Йефуне, и Йеошуа, сын Нуна. И дети ваши, о которых

сказали вы, добычею станут, и приведу их, и узнают они землю, которую презрели вы. А трупы ваши падут в этой пустыне. И сыны ваши будут пастись в пустыне сорок лет, и понесут они разврат ваш до исполнения трупов ваших в пустыне. По числу дней, в которые обходили вы землю, сорок дней, по дню за год нести будете грехи ваши сорок лет; и узнаете вы деяния Мои. Я, Б-г, говорил: «Если не так сделаю всей этой злой общине собравшихся против Меня, в этой пустыне скончаются они и там умрут».

Почему сказано: «… и наполнится почётом Б-га вся земля»? Разве почёт Б-га проявляется, когда сыны Израиля подвергаются наказанию? На первый взгляд, справедливым должно быть обратное, как сказано (Бемидбар 14:11-16):

И сказал Б-г Моше: «Доколе будет гневить Меня народ этот? И доколе не будет верить Мне во всех знамениях, которые содеял Я в среде его? Поражу его чумой и искореню его, и сделаю тебя народом многочисленным и могучим, [более] чем он». 13. И сказал Моше Б-гу: «И услышат Египет — ибо Ты вывел силой Твоей этот народ из их среды, — И скажут жителям этой земли, — слушайте, что Ты, Б-г, в среде народа этого, которому глаз к глазу зрим Ты, Б-г, и облако Твоё стоит над ними, и в столпе облачном Ты идёшь пред ними днём, а в столпе огненном — ночью. И [если] умертвишь Ты этот народ, как одного человека, то скажут народы, которые слышали вести о Тебе, сказав: «Лишён способности Б-г привести народ этот на землю, о которой Он поклялся им и уничтожил их в пустыне».

Нежелание еврейского народа войти в землю Израиля и сосредоточить всю святость в одном месте привело Всевышнего к решению возложить на сыновей Израиля задачу, охватывающую всё человечество, для исполнения которой евреи должны быть рассеянны среди народов и жить в условиях изгнания, последовавшего за разрушением Храма. менно так и объясняется: «… и наполнится почётом Б-га вся земля». Изгнание стало наказанием за грех разведчиков.

«И подняла вся община [вопль], и дала голос, и плакал народ в ту ночь».

Мудрецы сказали об этом (Таанит 29а):

Сказал Раба, [что] сказал раби Йоханан: «[Это] было девятое Ава. Сказал им Святой, благословен Он: «В [эту ночь] вы плакали о пустом, Я же устанавливаю вам [этот день — днём] плача на поколения».

В ночь девятого Ава, в которую евреи впустую плакали в пустыне, они будут оплакивать разрушение двух Храмов.

Синагога, и как здание, и как молитвенный кворум, является творением наших мудрецов, благословенной памяти.

Строительство синагог — малых храмов — началось со времён Второго Храма как средство сохранения святости Израиля во время изгнания. В свете сказанного становится очевидной связь между грехом разведчиков и молитвенным кворумом. Кворум этот, как и синагога, являются следствием поступка разведчиков и средством исправления их греха.

Очень красивое объяснение причине, по которой мудрецы приняли постановление о создании синагог, дал рабби Яаков Каменецкий, благословенна память праведника, один из величайших Американских раввинов прошлого поколения, выходец из России. Он объяснил, что по окончании семидесятилетнего изгнания, начавшегося во время вавилонского царя Навухаднецара, когда евреи вернулись в Израиль, стало очевидным, насколько широкое распространение получили смешанные браки. Еврейские мудрецы увидели, что смешанные браки, как болезнь, стали поражать всё большую часть еврейского народа, настолько, что многие из евреев, пришедших из Вавилона строить Второй Храм в Иерусалиме, привели с собой и своих нееврейских жён. (Об этом рассказывается в книгах Эзры и Нехемии). Это привело их к выводу, что проблема заключается в отсутствии у евреев, лишённых Храма, центра духовной жизни. В Вавилоне каждый еврей жил сам по себе и отмечал Шаббат сам по себе. Такое положение дел в течение считанных лет привело к страшной вспышке эпидемии

ассимиляции. Мудрецы создали миньян и синагогу как средства борьбы с этим, которые должны были служить центром духовной жизни евреев в отсутствии Храма и средством сохранения их единства и самобытности. И действительно, с исторической точки зрения, всё время пока евреи продолжали приходить в синагоги и молиться вместе, зараза ассимиляции не распространялась в еврейском народе. Проблемы всегда начинались, когда евреи забывали о синагоге. Речь, конечно же, не идёт о том, чтобы посещать синагогу раз в год, речь идёт о ежедневном посещении. Известно, что среди евреев есть такие, которые относятся к Б-гу, как к любимому отцу, которого навещают каждый день. Есть и такие, которые относятся к Нему, как к старенькому дедушке, которого навещают лишь по праздникам. В свете сказанного выше можно понять также и то, почему в количество десятерых евреев, необходимых для молитвы, не включают женщин. Мудрецы учат нас (Раши Бемидбар 26:64 со слова «Увэйле», Танхума Пинхас 7), что женщины не принимали участие в грехе разведчиков, из-за этого они не могут принимать участие и в исправлении этого греха.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ДОВЕРИЕ

«И до каких пор не будут верить Мне при всех знамениях, которые сотворил Я среди

Доверие — это убежденность в честности и порядочности другого человека. Доверие напрямую связано с честностью. В деловых отношениях правильнее всего основываться на документах, а не на доверии. Доверие является важнейшей составляющей человеческих отношений. Без доверия не может существовать нормальная семья. Доверие к родителям жизненно необходимо детям для их развития и роста.

Доверие и честность

Наши мудрецы учат, что существует человеческое качество, наградой за которое является благословенный дождь. Это качество — честность и взаимное доверие людей друг к другу. В Талмуде (Таанит, 8) сказано: Дожди выпадают благодаря заслугам честных людей, как сказано (Теилим, 85): [Когда] «…правда вырастает из земли» — то есть на ней честно ведутся денежные и торговые дела — «…Милость является с Небес», — выпадают дожди.

Почему именно за честность и взаимное доверие между людьми мир удостаивается дождей? Мидраш рассказывает: «Всвышний сказал: "Если люди достойно ведут себя друг с другом — один человек дает другому ценный предмет на хранение без расписки и свидетелей, и тот по первому требованию его возвращает; находит дорогую вещь на пустынной улице и немедленно возвращает ее владельцу; если люди ведут торговлю без расписок и выполняют все принятые на себя обязательства, не обмеривают и не обсчитывают покупателей, не вводят друг друга в заблуждение, не обманывают ожиданий друг друга — Я обязан посылать им дожди. Ведь они уже вспахали поля, засеяли их и спрятали зерно в земле в расчете на то, что Я пошлю им дождь — как же могу Я обмануть их ожидания и позволить вверенному Мне зерну пропасть? Ведь они сами друг с другом так не поступают!"»

Так в идеале должен выглядеть мир и таким он будет после прихода Машиаха: люди не будут обманывать друг друга ни в большом, ни в малом, ни нарочно ни слу-

чайно. Тем не менее, в еврейском законе содержится множество правил, касающихся торгово-денежных отношений, из которых следует, что составители Талмуда понимали, насколько далеки люди от идеала и поэтому нуждаются в детализированных законах по множеству вопросов, которые могут поставить под сомнение чью-то честность. Отношения между работником и работодателем, между продавцом и покупателем, между двумя бизнесменами, — не могут строиться на доверии. Они должны регулироваться законом.

Хафец Хаим, объясняя пасук «Доверься Б-гу, твоему Г-споду» (Дварим, 18:13) говорил: «Тора обязывает нас всецело доверять Богу, но не людям. Надо быть внимательным, чтобы тебя не обманули». Сам Хафец Хаим посвятил жизнь распространению братской любви, запрету плохо говорить о других и заповеди судить людей благосклонно. Он любил людей, но не был наивным, хорошо знал мир и человеческие недостатки. Много раз Хафец Хаим предупреждал учеников, что, вступая в деловые отношения, следует зафиксировать все до мельчайших деталей. Самый честный человек может что-то забыть. Публикуя свои книги, Хафец Хаим записывал все указания типографии, прежде чем начиналась работа: качество бумаги, тип печати и т.д. Именно из любви к людям все отмечал, чтобы потом не возникло никаких споров.

Сказано в Теилим (118:8): «Лучше уповать на Б-га, чем надеяться на человека». Даже если человек нам что-то обещает, он не всегда может выполнить обещание, и не обязательно — по собственной вине. Если мы помним об этом и знаем, что через других людей Сам Вс-вышний дает нам именно то, что нам полагается, мы гораздо легче воспринимаем то, что иногда не получаем желаемого или получаем что-то, чего совсем не хотели…

Доверие в семье

Научившись с детства не доверять незнакомцам, довольно сложно бывает перестроить свое мышление и начать воспринимать своего мужа (свою жену) не как незнакомца, и даже не как близкого человека, а как часть себя! Цель брака — превратить двух совершенно разных людей в одно целое, а для этого им необходимо доверие друг к другу, взаимное уважение и обоюдное желание давать партнеру, ничего не ожидая от него взамен.

Доверие строится постепенно, из множества маленьких случаев, когда муж или жена показали, что на них можно положиться. Из разговоров, в которых каждый пускает второго в свой внутренний мир. Доверие становится полным, когда супруги знают, что они — ближайшие друзья, и что бы ни произошло, будут стоять друг за друга. Такое доверие предполагает неограниченную прочность отношений и поддержку, которую каждый всегда может получить от партнера. Ребенок не может представить себе Б-га, потому что у него нет еще абстрактного мышления. Но ребенок видит своих родителей и может им доверять. Ребенок, который доверяет своим родителям, сможет доверять Б-гу. Ребенку, который не доверяет родителям, будет сложнее доверять Вс-вышнему.

Общаясь с ребёнком, родители все время должны проверять сами себя: насколько мы как родители честны, насколько отвечаем за свои слова, выполняем свои обещания? Насколько наше «нет» — действительно «нет», умеем ли мы устанавливать границы, берем ли на себя ответственность, можем ли признаться в ошибке и попросить прощения? Ребенку необходимо чувствовать и понимать, что родители — это та стена, на которую можно опереться и за которой можно, в случае необходимости, спрятаться. Ребенок учиться доверять родителям, и тогда он не только вырастет полноценным нормальным ребенком, у которого хорошие отношения с родителями, — он вырастет тем евреем, которому не надо будет искать, с чего начинать строить свои «эмуна» и «битахон» — веру и доверие к Вс-вышнему. Для него доверие бу-

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

дет чем-то естественным и нестрашным. Дети чрезвычайно чувствительны к малейшим нарушениям обещаний. Нарушение самого, с взрослой точки зрения, незначительного обещания, воспринимается ребёнком как крушение его мира. Поэтому педагоги рекомендуют совершенно перестать употреблять выражение «я обещаю», когда мы говорим с детьми. Обещание подобно окрику: если вообще им можно пользоваться, то только очень редко, чтобы оно было эффективно в тех редких ситуациях, когда это действительно нужно. Родителям необходимо строить доверие детей к ним, говоря: «Я постараюсь», и следовать своим словам, но не обещать. Талмуд (Сукка, 46б) предупреждает нас не нарушать обещания, данные детям. И дело не только в том, что мы должны быть честными со своими детьми. Мы еще должны быть для них образцом, ролевой моделью, и таким образом учить их, чтобы они не нарушали обещаний.

Доверчивость

Если дети выросли в атмосфере доверия и любви, то научились доверять и Вс-вышнему, выработав в себе тот самый битахон по отношению к Нему, ту способность полагаться на Него, про которую Виленский Гаон пишет в своём комментарии к книге Мишлей: «Главное условие, на котором дана была Тора Израилю, — чтобы они полагались на Вс-вышнего… Потому что основа всего — полное доверие Вс-вышнему, и это основа всех заповедей». Люди, доверяющие Творцу, начинают распространять свое доверие на окружающих разной степени близости. В целом можно сказать, что религиозный человек гораздо более доверчив, чем светский. Полагаясь на Вс-вышнего и веря в правильность своих действий, религиозные люди в меньшей степени подвержены постоянным наблюдениям за окружающими с целью их «раскусить» и вычислить, в чем именно и на какую сумму они собираются их обмануть. Религиозные люди привыкли доверять — и, доверяя, наполняют свою жизнь счастьем.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ГОРЯЧИМ ПАРОМ

Увлажнитель воздуха с горячим паром оснащен нагревательным элементом, который нагревает воду, как в чайнике. Поэтому добавление туда воды в Субботу может привести к нарушению запрета на варку, а также на то, чтобы ставить или возвращать еду на огонь [см. ниже]. Поэтому нельзя добавлять в такой увлажнитель воду, даже кипяченую (то есть полностью сваренную). Ответ на вопрос о том, можно ли попросить нееврея добавить кипяченую воду в увлажнитель воздуха с горячим паром, зависит от состояния человека, для которого это делается:

Если речь идет о больном, который из-за болезни вынужден соблюдать постельный режим и имеет статус «неопасно больного», или о маленьких детях, которые имеют тот же статус, то можно попросить нееврея добавить воду в увлажнитель. Ведь для

нужд неопасно больного можно просить нееврея даже выполнять работу (мелаха), запрещенную Торой. Поэтому, даже если нет кипяченой воды, можно попросить нееврея добавить в увлажнитель сырую.

Если же речь идет не о больном, а просто о человеке, страдающем от сухого воздуха, то нельзя просить нееврея добавить в увлажнитель сырую воду. В отношении кипяченой воды в определенных случаях возможны послабления.

Понятно, что если, по мнению врачей, болезнь может привести к опасности для жизни, то ради спасения больного можно нарушать любые запреты, если разрешенными действиями помочь невозможно.

Увлажнитель воздуха с холодным паром

Увлажнитель воздуха с холодным паром не нагревает воду, а только направляет ее струю на решетку, пройдя через которую, вода дробится на капли и распыляется по комнате. В этом процессе нет нарушения запрета на варку или на возвращение жидкости на огонь, поэтому в случае необходимости можно пользоваться этим приспособлением и добавлять туда воду в Субботу. Только надо проследить, чтобы при этом не отключалось электричество.

То же справедливо и в отношении ультразвукового увлажнителя, в котором пар вырабатывается из воды ультразвуковыми колебаниями. В такой увлажнитель тоже можно добавлять воду, пока она не закончилась и увлажнитель не прекратил работать, но при условии, что добавление воды не повлечет за собой отключение электричества.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПЫТАЮСЬ ОСМЫСЛИТЬ ПОНЯТИЕ ГРЯДУЩЕГО МИРА И ПЕРЕХОДА В НЕГО В СОЧЕТАНИИ С ПОНЯТИЕМ ВРЕМЕНИ...

Уважаемые раввины. Я пытаюсь осмыслить понятие самого олам а-ба (грядущего мира) и перехода в него в сочетании с понятием времени. Насколько понимаю, олам а-ба соотносится с вечностью, равно как и мир душ/Ган-Эден (или то место, куда попадают души после того, как покинут этот мир). Если, начиная с мира душ, не существует времени, то почему души должны ждать наступления грядущего мира? Ведь логично было бы предположить одноразовое изменение реальности при переходе из пространственно-временного континуума нашего мира во что-то иное. Собственно, любая трансформация является функцией времени, а безвременье тождественно статике. Отсюда непонятен принцип перехода из мира душ в воскрешение из мертвых в грядущем мире, если он (грядущий мир) вечен. Возможно, вопрос несколько механистичен, но уж не обессудьте. Возможно, не все мои предположения и понимание верны. Спасибо большое и гмар хатима това. Л.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Л., Все упомянутые Вами миры или этапы находятся в рамках нашего времени.

Ган-Эден (райский сад) — временное место пребывания душ после ухода из этого мира и до воскрешения ради получения награды. А Геином — до времени воскрешения ради наказания и очищения. И существуют они в нашем же времени, только в некоем другом, более «тонком» месте.

Затем следует воскрешение мертвых (тхийат а-метим), которое произойдет к концу шестого тысячелетия (сейчас мы в 5775 году и уже близки к концу этого мира). Райский сад и время воскрешения мертвых некоторые комментаторы называют также будущим миром, олам а-ба, поскольку райский сад — место, где души тех, кто живет в этом мире, окажутся в будущем, а время воскрешения — будущее состояние всего мира в конце шестого тысячелетия. Видимый мир претерпит коренные изменения, очистится и достигнет состояния, в котором находился до греха первого человека.

Затем наступает седьмое тысячелетие, которое также называется будущим миром, олам а-ба, так оно сменяет период шести тысяч лет, предназначенных для «работы» в этом мире, периодом «субботы», покоя. (Об этом мире сказано, что и сейчас каждая суббота в определенной мере связана с ним). С наступлением этого тысячелетия наш материальный мир «отменяется», вся материя возвращается к состоянию изначальных стихий. О душах же людей наши мудрецы образно сказали: праведники сидят — короны на головах их — и наслаждаются сиянием Б-жественного присутствия.

Затем мир воссоздается на еще более высокой ступени.

И все это — в рамках того же времени. Хотя уровень творения и раскрытия Всевышнего на каждом последующем этапе становится неизмеримо выше. Настолько, что о седьмом тысячелетии и, возможно, даже о времени воскрешения мертвых, сказано: глаз пророка не видел его, лишь Всевышнему открыто это.

Будет и переход в вечность, где исчезает известный нам ход времени. Но Вы понимаете, в какой мере все, что связано с этим, скрыто от нас, если уже седьмое тысячелетие непостижимо даже для пророков.

А ЕСТЬ ЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТОТ «ИНОЙ МИР», РАДИ КОТОРОГО МЫ СТАРАЕМСЯ? ВЕДЬ ОТТУДА — НИКАКИХ ИЗВЕСТИЙ...

А есть ли на самом деле этот «сказочный иной мир», ради которого мы стараемся? Ведь никто оттуда не приходил и не рассказывал, что он есть. Почему мы безоговорочно верим в это? Ведь, по-сути, мы верим словам простых (хоть и очень мудрых и достойных) людей из далекого прошлого.

А, может, всё это была гигантская фальсификация, чтобы удерживать народ в повиновении? Ведь не бывает, наверное, простых честных работяг богатых, а посмотришь на наших нуворишей, олигархов, правителей, лопающихся от награбленного — и ничего... живы и здоровы. Живут долго и счастливо и потомкам своим оставляют награбленное, и не парятся они по поводу, что их ждет, якобы, ТАМ.

А порядочный человек зачастую не может своему ребенку достойное образование дать из-за нехватки средств. Но он живет честно и не хочет после смерти попасть в ад. А есть ли всё это: ад, рай?

Несмотря на свои сомнения, я, конечно же, все равно буду стараться жить честно и по заповедям, но как же хочется хоть чуточку быть уверенным, что нас ТАМ ждут и верят в нас. А на мои вопросы мне отвечают, что, мол, на то она и ВЕРА, что мы верим и не подвергаем сомнению догмы, которые до нас еще были написаны нашими праотцами. Александр

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Александр! Ваш вопрос ни в коем случае не глупый, а совершенно правомерный. Ведь на слово верят только дураки: «ему с три короба наврешь — и делай с ним, что хошь». А евреев даже из недоброжелателей в глупости еще никто не заподозрил.

С другой стороны, Вы верно замечаете: еще никто не приходил из Будущего мира со свидетельством, что он есть. Почему же мы верим?

Вера или убеждение?

В принципе Ваш вопрос относится не просто к вере в другой мир после смерти, но и ко всей нашей религии. Ведь, если принять за истину, что Б-г существует, что Он избрал еврейский народ и дал ему Тору, то истина и всё, о чем нам сообщает Тора и сопровождающая ее Традиция, включая и сведения о Будущем мире. Если же «не верить на слово» информации о Будущем мире, то и вообще ничему: ведь вся эта религия передана нам «людьми из далекого прошлого». Как же мы верим?

Ответ на последний вопрос таков: «верить» — все-таки не значит верить на слово и не подвергать сомнениям перенятые у предков догмы. Скорее, «верить» — это иметь твердое убеждение, быть уверенным в существовании Б-га и довериться Ему. Именно это на самом деле означает слово «эмуна» — «вера». Да и в сегодняшнем мире человек может сказать, что «верит», например, в либеральные ценности, в демократию, в свободный рынок, а раньше мог «верить» в коммунизм, будучи при этом атеистом. То есть вера означает убеждение и идеологию. Твердое мнение, к которому человек пришел путем опыта и размышлений: наблюдая жизнь, испытав многое, думая и осмысливая, — и в результате придерживается такого-то мировоззрения. Вот и к убеждению в существовании Б-га и истинности Торы можно так прийти. А если мы по веским причинам кому-то доверяем, то можем принять на веру то, что он скажет, и без доказательств. Поэтому, обретя уверенность в существовании Б-га в результате наблюдений за явлениями этого мира, мы можем принять и ту часть Традиции, которая говорит о мире Будущем, хотя наблюдать его мы не можем.

Это — во-первых.

А, во-вторых, думается, что все-таки неслучайно у нас нет твердых доказательств существования Будущего мира с ожидающей нас там наградой или наказанием. Ведь стоит обратить внимание на то, что Тора не только не приводит доказательств, но и вообще едва о том мире говорит. Только мудрецы о нем говорят и толкуют определенные слова Торы как намеки, не более того.

Похоже, подход Торы такой, что, выполняя ее заповеди и воздерживаясь от нарушения запретов, нам лучше о Будущем мире особенно не думать. И действительно не быть в полной уверенности, что нас ждет и награда за соблюдение, и наказание за грехи. Почему?

Возможно, потому, что иначе наша искренность в служении Б-гу оказалась бы под большим вопросом. Ведь и «на жадину не нужен нож: ему покажешь медный грош — и делай с ним, что хошь». Награда в Будущем мире — это весьма большой «медный грош». А наказание — все-таки тот самый нож. И, если бы человеку всё это четко показали, то он и «заповеди» лисы Алисы и кота Базилио лихо бы побежал исполнять. Да и без всякого разбоя много на свете дел, которые люди делают за деньги или из страха оказаться без них, хотя и не испытывают особого энтузиазма по поводу своей работы. Поэтому, если бы мы четко знали, что за заповеди будет награда, а за грехи — наказание, то стали бы служить Б-гу гораздо в большей степени из жадности и страха, чем от чистого сердца. А Он хочет, чтобы мы не просто выполняли какие-то служебные поручения, а чтобы искренне любили и Его, и созданный Им мир. Чтобы становились хорошими людьми. Поэтому у людей должна быть свобода выбора — то есть чувство, что, если поступлю неправильно, ничего мне за это не будет, а если правильно, то тоже ничего не будет! Только тогда можно

будет с уверенностью сказать, что мы и Б-гу служим, и людям делаем добро потому, что так чувствуем и считаем нужным.

Ведь и многие атеисты, будучи уверены, что после смерти ничего нет, тем не менее, считают, что надо быть хорошими людьми: Б-г заложил в человеке естественное чувство добра и справедливости и неприятие зла — вне зависимости от его веры. Согласно некоторым комментариям, это и означает, что Он создал человека «по Своему образу и подобию»: Б-г — само добро и милосердие, истина и справедливость, вот и в человеке это заложено. Поэтому о мишпатим — заповедях, понятных человеческому разуму, — мудрецы говорят: даже если бы они не были записаны в Торе, человеческий разум всё равно диктовал бы так поступать.

Таким образом, чтобы быть хорошим человеком, делать добро и не делать зла, вовсе не надо быть уверенным в награде и наказании: надо просто следовать своим инстинктам. Разве каждый из нас тотчас ринется грабить и убивать, если узнает, что ничего за это не будет? Разве не кипит кровь, когда видим зло и несправедливость, и разве не испытываем радость за людей, когда им становится хорошо? Все это можно и без обещанной награды и наказания.

Другое дело, что, судя по Вашему вопросу, Вас волнует следующее: зачем стараться всё соблюдать и играть по правилам, когда другие эти правила нарушают, толкаются и загребают всё себе — и живы-здоровы? Получается, что здесь и сейчас хороший и честный человек точно проигрывает, а в качестве компенсации получает лишь призывы потерпеть и надеяться на какое-то туманное будущее. Так? Хороший вопрос. Позвольте предложить такой ответ:

Прежде всего, то, что другие жируют, — во многом иллюзия. То есть, у них может быть больше денег и возможностей, но это не значит, что в целом их жизнь лучше и они чувствуют себя более счастливыми. Как известно, богатые тоже плачут. Богатство (или успех другого рода) обычно приходит не просто так, а как результат деятельности в зоне повышенного риска. Бизнесмен может хорошо заработать, но может и крупно погореть, там и ставки выше. Жестокая конкуренция, выживает сильнейший или просто везучий.

Тем более, если бизнес связан с властью и/или с криминалом: там, как известно, свои разборки, схватки кланов, часто не на жизнь, а насмерть. Живы и здоровы они вовсе не всегда, а когда и удается, угроза и беспокойство остается. «Успешные» политики, актеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены тоже дорого платят за свой успех: и у них постоянная конкуренция, безумный график, надоедание журналистов, потеря приватности.

Оплатить детям образование, может быть, они в состоянии, но уделить время — не обязательно. Дети могут вырасти избалованными, «золотой молодежью», или стать жертвами всех тех опасностей, которые в том мире подстерегают. Некоторые даже охрану для них нанимают, с чего бы? И никто этим людям не сочувствует, только смотрят на них косо, как мы сейчас, и ворчат, что, мол, жируют. Реально познать их проблемы можно, только оказавшись на их месте.

Так что завидовать другим не стоит. Сами эти «успешные» люди, вполне возможно, задаются тем же вопросом, что и мы: зачем стараться быть хорошими, если жизнь все равно тяжелая и игра по правилам только больше ее затрудняет? Зачем заниматься благотворительностью, если все равно завидуют и обвиняют в жадности? Зачем заниматься политикой и пытаться что-то сделать для страны или всего мира, если в ответ не благодарят, а только винят во всех бедах?

То есть, возможно, на самом деле большинство людей в этом мире по своему ощущению являются скорее жертвами, чем обидчиками. А если кто и чинит несправедливость или насилие, то чаще — по-разному оправдывая себя. «С ним по-хорошему нельзя»; «если не ты, то тебя»; «можно хоть когда-то воспользоваться своим преиму-

ществом или просто отстоять свои права». Мы ведь и сами такие; кто может ручаться, что никогда никого не обидел? Случайно задел в борьбе за выживание, а иногда и не очень случайно, кто-то просто «достал». «Что вы от меня хотите, у меня тут такая жизнь…» И не думаю я, что мне «все можно» — нет, но хоть что-то, хоть как-то! Ну, или многое — потому, что много заплатил, потом и кровью выстрадал!

Что тут скажешь, Б-г им — и нам всем — судья… Только Он знает, кто действительно является тем злодеем, который «процветает» в этой жизни, а наказание получит в будущем. Для остальных же людей, типа нас с Вами, скорее актуален вопрос о вере в будущую награду при том, что здесь и сейчас жизнь пока не сахар.

И на это ответ, похоже, такой: а почему, собственно, эта жизнь не может быть с сахаром? Никто не запрещает его добавлять. Тора вовсе не говорит, что хорошо будет ТОЛЬКО в Будущем, а сейчас надо жить плохо и терпеть.

Во-первых, сами благие и полезные дела часто приносят человеку удовлетворение. Если благодаря тебе кому-то стало лучше, разве не становится приятно? Если кого-то спас, вылечил, что-то построил, написал и дал людям, принес пользу — само это отрадно. Кто-то может обругать или подвергнуть критике, но кто-то поблагодарит. И в любом случае ты знаешь, что постарался, поработал, преодолел себя и уж Б-г видит. Ведь самое глубокое удовлетворение — чувство собственного достижения и полноценности — и, похоже, награда в Будущем мире будет по типу, скорее, таким чувством, чем каким-то «богатством» или «угощением»; она ведь будет не для тела, а для души. Так что вне зависимости от внешних обстоятельств можно быть хорошим человеком, выполнять заповеди и этим и наслаждаться.

А, во-вторых, все-таки Б-г создал в этом мире и очень много материальных благ, которыми мы можем насладиться. Просто мы их не всегда ценим. Есть в буквальном смысле сладкая и вкусная еда, есть красивая природа или архитектура, музыка и литература и т. д. Есть общение с родными и близкими. Можно и добавить перца — юмора и сатиры, уж непростая жизнь дает поводы. Много чем тут можно насладиться, и вовсе не обязательно за большие деньги.

Так что не надо жить и творить благо в надежде ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на будущую награду: можно получать удовлетворение и наслаждение в самой этой жизни, невзирая на все бесспорные трудности и проблемы.

Вы также упоминаете известный вопрос: может быть, религия говорит нам о Будущем мире, чтобы с готовностью терпели несправедливость в этой жизни и были послушны властям? Ну, за другие религии мы не в ответе, но что касается Торы — надо просто немного ее почитать. Как мы упоминали, о Будущем мире в ней самой почти ничего не сказано, как и о том, что надо терпеть тяжелую жизнь. Зато очень много в ней сказано о том, что надо сочувствовать бедным и ущемленным в правах. Прямые предостережения тем, кто не помогает бедным и слабым, а притесняет их. Например: «И пришельца (чужеземца) не обижай и не притесняй его, ибо пришельцами были вы в земле египетской. Никакой вдове и сироте муки не причините. Если будешь причинять ему муки, и если воззовет ко Мне, Я услышу его крик. И воспылает Мой гнев, и поражу вас мечом, и будут ваши жены вдовами, а ваши дети сиротами» (Шмот 22:20-23). Или из Пророков: «И когда вы протянете руки ваши, Я отвращу от вас очи Мои; и сколько бы вы ни молились, Я не слышу: руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших от очей Моих, перестаньте творить зло. Учитесь творить добро, требуйте справедливого суда, поддержите угнетенного, [верно] судите сироту, вступайтесь за вдову» . И таких примеров море.

В современном мире религия часто воспринимается как правоконсервативная сила, которая обслуживает власть. Но, если почитать Пророков, становится очевидным, что они выступали скорее в роли либеральной интеллигенции и критиковали бо-

гатых и власть имущих за притеснение бедных. Царям от них часто доставалось — а им от царей, когда «доставали»…

Так что Тора вовсе не призывает нас терпеть несправедливость тех, кто толкается и играет не по правилам, — она требует от последних прекратить свои злодеяния. Но, поскольку мир все-таки неидеален, мудрецы также говорят, что награду и наказание в любом случае все получат в Будущем мире, каждый по заслугам, об этом можем не беспокоиться. Однако полная уверенность и точное знание об этом чудесном Будущем мире, как сказано, пойдут нам, скорее, во вред. В этой связи, кстати, еще одно соображение:

Если бы была полная уверенность в существовании чудесного Будущего мира, то некоторым людям, возможно, захотелось бы… попасть туда поскорее. Здесь жизнь трудная, а там будет рай — так зачем же здесь задерживаться, если можно сразу? Ведь и в пределах этого света, если человек уверен, что есть где-то «райское» место, без тех проблем и бед, с которыми ему приходится жить у себя, и туда можно попасть, он готов на это пойти, даже ценой больших жертв и лишений. Так люди стремятся в Америку: раньше ехали из Европы (когда это означало не несколько часов полета на удобном и обычно безопасном самолете, а много дней плавания на корабле, часто в трудных условиях и с риском пойти ко дну), теперь идут из Латинской Америки: долгий путь с рисками по части легальности. Или, тоже сегодня, из стран типа Сирии или Ливии — в Европу, с большими рисками и лишениями, на допотопных плавучих средствах.

А тут можно прямо в самый настоящий рай! Болезненно? Ну, можно найти относительно безболезненный способ. Страшно? Только потому, что знаем: здесь все-таки жизнь, а там, после смерти, не уверены, есть ли вообще что-нибудь. Но, если бы точно знали, что там блаженство, то было бы уже не страшнее операции: может быть, будет немного больно, зато потом точно будет хорошо. Некоторые, кстати, даже в реальной сегодняшней жизни поддаются такой логике, например, шахиды. Здесь жизнь плохая, зато там — блаженство, надо лишь взорвать себя, прихватив с собой как можно больше «сионистов» или «неверных».

Но Б-г хочет, чтобы мы то блаженство заработали — для нашего блага, так будет приятнее его получить — в качестве заслуженной награды, а не подачки. И чтобы заработали его как можно больше — опять же, для нашего блага. Поэтому Он создал в человеке мощный инстинкт самосохранения и стремление максимально продлить жизнь. Чувство, что смерть — это ужасный конец, после которого, насколько видит человеческий взор, «ничего нет». Чтобы не рвались туда раньше времени, а как можно дольше оставались здесь и так заработали максимально возможную награду.

ПОЧЕМУ ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ ТАК ТЯЖЕЛО, А ПОТЕРЯТЬ — ТАК ЛЕГКО?

Шалом! Хаг Ханука самеах! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: почему человеку нужно сделать очень много хорошего для того, чтобы ему стали доверять, и лишь единожды оступиться для того, чтобы перестали верить?

Отвечает Яков Гельфман

Смотрите, это вполне логично. Доверяют человеку надёжному. Что значит надёжный человек? Это тот человек, который не подведёт. Но, если он подвел только один раз, смогу ли я ему доверять потому, что он много раз не подвёл? Дело в том, что и во всём так — разрушить легче, чем построить. Это общий принцип

Поэтому нужно с пониманием относиться к недоверию людей, ведь и мудрецы учат нас: «Относись к любому уважительно,

но соблюдай меры предосторожности». И известная поговорка советует: доверяй, но проверяй!

Более того, там, где можно принять меры предосторожности, это нужно обязательно сделать, даже когда идёт речь о ПОЛНОСТЬЮ надёжном человеке. Так вести себя — правильно, и так учат нас мудрецы.

Потрясающий рассказ об этом находим в Талмуде. Глава составителей Талмуда, Рав Аши, перед субботой попросил у одного из мудрецов небольшую сумму денег. Тот, конечно, с радостью согласился одолжить, но попросил, чтобы рав Аши написал ему расписку. Рав Аши удивился: «Что, ты мне не доверяешь?» На что заимодавец ответил: «Раву тем более нельзя доверять, ведь Рав настолько занят изучением Торы, что может забыть о долге». (Мне лично кажется, что Рав Аши, безусловно, знал, что по закону ни для кого не делают исключений, он просто хотел проверить, сможет ли заимодавец преодолеть смущение и потребовать расписку). Почему это важно? Большинство ссор между друзьями, родными и т. д. возникает из-за того, что люди сначала полагаются друг на друга и ничего не подписывают, а потом оказывается, что этот понял так, а другой эдак, и каждый уверен, что тот специально увиливает и т. п. Если бы всё было обговорено и записано, удалось бы избежать многолетней ссоры.

Вернёмся к сути вопроса. Мне кажется, что не стоит «лезть из кожи» чтобы завоевать доверие. Это само по себе вызывает подозрение. Так действуют матёрые обманщики: сначала вкрадываются в доверие, а потом «кидают» доверившихся. Более того, мы должны знать: мало что в наших силах и всегда могут возникнуть обстоятельства, из-за которых мы не сможем выполнить то, что обещали.

Поэтому нужно очень стараться вообще ничего не обещать, но при этом — стараться сделать то, что мы хотели бы пообещать. С другой стороны, нужно стараться не злиться на людей, когда они не исполняют своих обещаний. Ведь вполне возможно, что они думали: им будет легко это сделать, а потом возникли какие-то трудности или они что-то не учли в момент обещания, или закрутились и забыли…

Нужно понять: главное — это действительно быть надёжным человеком. Это само по себе ценно, вне зависимости от того, насколько благодаря этому нам доверяют. Ведь так мы уподобляемся Творцу, Которого называют Царь Верный.

Если будем стараться быть по-настоящему надёжными и оправдывать доверие людей, то, безусловно, у нас будет помощь Свыше и люди будут нам доверять, даже если там, где это от нас не зависит, мы не сможем оправдать их доверие.

ПОЗОРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ЕВРЕЕВ БРОСАЕТ ТЕНЬ НА ИУДАИЗМ?

Я несколько раз встречался с позорным поведением религиозных. Из-за этого у меня нет ни к ним, ни к тому, что они представляют, ни малейшего доверия. Мне кажется, что всё ваше еврейство — неправда!

Отвечает рав Ашер Кушнир

Да, действительно, поведение некоторых евреев позорит всё еврейское. Но как от позора из-за конкретной личности, вы пришли к выводу, что все такие и всё еврейство неверно?

Единицы не представляют всё общество

Вряд ли стоит из-за нескольких «нерадивых» сразу же обвинять огульно всех. Подобное обвинение могло бы быть оправдано, если оно было бы присуще поведению большинства религиозных людей. Но вряд ли вы успели познакомиться со всеми сторонами жизни большинства религиозного населения, чтобы сделать такой вывод. Заодно, наверняка вы бы не хотели, чтобы подобные обобщения на основе поведения

отдельных частных лиц были сделаны по отношению к другим группам населения, к примеру, к выходцам из СНГ и т.п.

Нерадивый представитель идеи не меняет её истинность

Вряд ли подобную логику обобщения вы применяете в других областях жизни. К примеру, в инженерии. Бывало ли, что инженер давал маху, неправильно рассчитывал конструкцию балки, и мост падал? Бывало! Ну? Кого обвиняли? Инженера или всю инженерию? Или когда учительница по математике делает арифметические ошибки и к тому же она чрезмерно полна, брюзглива, чуть косит и без передних зубов, скажете ли вы, что математика не верна? Нет! Так и тут: Тора содержит описание эталона человеческой личности и нравственных норм поведения, и требует их соблюдения. Увы, человеку не всегда удается всё соблюсти и приподняться до должного уровня. Но при этом очевидно, что как бы он сам этот эталон ни извратил и нормы ни искривил, это никак не меняет их истинность.

Кому должно быть стыдно?

Как расценить поведение человека, если с одной стороны, он одет по религиозному, а с другой, ведёт себя не по религиозному? Кто он? Религиозный или нерелигиозный? Чему больше доверять, внешности или поведению? Многие выбирают внешность. Но верно ли это по сути?

Это как в той истории, где на благотворительном вечере, на котором рав города пытался собрать пожертвования для бедняков, встал один из богачей и недовольно произнёс: «Вы просите у нас дать деньги. А я спрашиваю: для кого давать!? Кто эти бедняки!? Вот на прошлой неделе умер бедняк, большой бедняк Шмельке, и что выяснилось после смерти? Что он был миллионером!! И вы хотите, чтобы мы жертвовали таким “беднякам”?!». И с победной улыбкой он уселся в своё кресло. Встал раввин города. «Рассудите сами, кем был Шмельке на самом деле, бедным или богатым? Он был богатым! И только прикидывался всю жизнь бедным! Вот и мы тут собрались, чтобы помочь бедным, а не тем, кто переодевается в бедных»… Так и в нашем случае: да, есть переодетые под «религиозных», но кто они, религиозные или нерелигиозные? Как можно считать человека религиозным, если он нарушает основы религиозного? Ведь у религии есть чёткие границы и правила, кого называть религиозным и все они главным образом касаются поведения человека, а не его одеяния.

Вот поэтому такие «переодетые» действительно позорят, но не религиозных, а наоборот…

ОСТАЁТСЯ ЛИ ВРЕМЯ НА РАБОТУ У РЕЛИГИОЗНЫХ ЕВРЕЕВ?

Шалом, уважаемые раввины! Скажите, пожалуйста, остаётся ли время на работу у религиозных евреев, живущих по Торе и соблюдающих все 613 заповедей?

Ведь, чтобы прожить в этом материальном мире, нужны деньги, а чтобы их зарабатывать, нужно время.

Просто у меня создалось впечатление, что жизнь по Торе заполняет всего человека, не оставляя времени на заработок. Тода раба. С уважением, Алик

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Алик! Остаётся ли время на работу у религиозных евреев, живущих по Торе и соблюдающих все 613 заповедей?

Простой ответ на Ваш вопрос — да, остается. Однако не стал бы возражать и на Ваши слова, что жизнь по Торе заполняет всего человека. Т. к., на самом деле, одно другому не противоречит. Но начнем по порядку. «613 заповедей», конечно, звучит весомо! Когда же все эти заповеди исполнить? Прежде всего, из этих 613 заповедей 365 — запреты. И сразу понятно, что для их соблюдения не требуется времени: надо просто что-то неделать — а вместо этого делать то, что надо.

Во многих случаях запрещены неправильные средства достижения цели: если что-то надо, используй правильные. Не во-

руй, а добудь честным трудом. Да, это может занять больше времени. Но согласитесь, соблюдение подобных запретов никак не отнимает у религиозных людей больше времени, чем у нерелигиозных.

А что касается соблюдения предписывающих заповедей, то лучше всего непосредственно понаблюдать за жизнью религиозных евреев и узнать ее изнутри, тогда все само собой прояснится.

Соблюдение большинства заповедей вовсе не занимает столько времени, чтобы нарушить весь распорядок дня. Религиозные евреи, как и все люди, встают утром, завтракают и идут на работу, а к вечеру возвращаются домой.

Главная поправка к распорядку дня — молитвы. Их три: утренняя (Шахарит), дневная (Минха) и вечерняя (Маарив). В обычный будний день первая занимает примерно час, последние две — минут пятнадцать-двадцать каждая (плюс время дойти/доехать до синагоги). То есть какое-то время они занимают, но распорядок дня по большому счету не нарушают. Лучшее здесь сравнение — прием пищи. Каждый нормальный человек в течение дня завтракает, обедает и ужинает. Это тоже занимает время, но понятно, что работать и зарабатывать не мешает.

А религиозный еврей прибавляет к трехкратному приему физической пищи также прием духовной, которая ему тоже необходима. (В крупных городах, кстати, у любого человека больше времени могут отнимать утренние пробки или просто поездка с окраины в центр).

Более того, эти молитвы даже помогают структурировать день, что может сделать работу более эффективной. Трудоголик может решить пожертвовать обедом или ужином, но не имеет права пропустить дневную или вечернюю молитву, а это задает еще один срок, к которому надо что-то успеть, и повышает скорость выполнения работы. (Действие известного закона Паркинсона).

Целый ряд заповедей выполняется в молитвах, которые мы уже учли: тфилин, трубление в шофар в праздник Рош а-Шана, заповедь четырех видов растений в Суккот. Соблюдение самих праздников, как и субботы раз в неделю, конечно, предусматривает воздержание от работы в эти дни. Но ведь большинство «нормальных» людей не работает в выходные, а также живут в странах, в каждой из которой свои праздники, тоже нерабочие дни. Так что все это не является помехой для заработка.

Кроме того, многие заповеди выполняются постоянно, но времени на самом деле практически не занимают. Например, заповедь носить на одежде кисти цицит: подвесил один раз или просто купил талит с этими кистями, надел утром вместе со всей остальной одеждой — и потом носишь целый день, занимаясь своими делами. Или заповедь прикрепить мезузу к косяку двери: купил и прибил один раз, и она висит себе и времени у нас не отнимает.

Большая часть заповедей регулирует порядок жертвоприношений в Храме. Поэтому в настоящий момент они неприменимы, а когда практиковались, то регулировали в основном деятельность коаним («священников»), занимавшимся этим на постоянной основе, за что остальные евреи были обязаны отдавать им десятину урожая. Те остальные евреи тоже должны были приходить в Храм и приносить жертвы, но в основном на паломнические праздники, три раза в год (Шалош Регалим — Песах, Шавуот, Суккот). Мешает ли это работать и зарабатывать в остальное время — спросите тех, кто участвует сегодня в различных фестивалях, конференциях, съездах и т. п. Иногда отдельному человеку предписывалось принести жертву, не дожидаясь праздника. То есть съездить по личному делу в столицу. Тоже бывает, и график нарушает, но не существенно.

Ну и так далее, можно пройтись по всему списку с подобными пояснениями.

Откуда же ощущение, что «Тора заполняет всего человека»? По правде говоря, я должен был задать этот вопрос Вам: что именно создало у Вас такое впечатление? Пока что выскажу предположение, по-

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

правьте, если имели в виду другое: религиозные евреи одеваются по-другому и всем своим видом показывают, что они не такие как все. Что у них иная, особая жизнь, как у каких-то священников, монахов. Те же кисти цицит на одежде и кипа на голове постоянно делают их «другими», занятыми своей религией, а не живущими «нормальной» жизнью. Так?

Если в этом вопрос, то ответ таков: да, они «другие» — и в то же время «нормальные». Ведь на практике кипа на голове и цицит на одежде не мешают человеку работать и зарабатывать, жениться и заботиться о семье, завтракать, обедать и ужинать, петь и плясать, гулять и читать. Но — они действительно создают психологический эффект и служат постоянным напоминанием: все эти «нормальные» действия религиозный еврей совершает по-особому.

Поскольку наша религия — это не то, что надо соблюдать, помимо — или вместо — жизни. Это то, как надо жить.

Так же и с работой и заработком: Тора вовсе не повелевает нам от этого воздерживаться. «Шесть дней работай и делай всякое дело твое» (Шмот 20, 8). Действительно, Б-г устроил мир так, что на жизнь надо зарабатывать. Но при этом та же религия учит, как надо зарабатывать. Большая часть законов Торы — о приемах в ведении бизнеса, найме работников, одалживании денег, дележе имущества, возмещении ущерба. Определение, что честно и справедливо во всех этих сферах, а что нет. Так что работа и заработки по всем этим правилам — это и есть соблюдение Торы.

Иными словами, вопрос, оставляет ли соблюдение Торы время на работу, аналогичен вопросу: оставляет ли соблюдение конституции и всех законов о трудовых отношениях время на работу? Ведь конституция такая большая, столько в ней статей и параграфов — столько надо соблюдать!

Одна только заповедь есть, выполнение которой действительно может занимать время, — изучение Торы. Если ее изучать во всей широте и глубине, то на это может уйти весь день и вся жизнь — да и ее не хватит.

Но в этом плане Тору можно уподобить науке и культуре. Считается, что всем полезно как можно больше читать, познавать, слушать музыку, соприкасаться с возвышенным. Но полностью посвящают свою жизнь этому профессионалы: ученые, историки, литераторы, музыканты. Они изучают, познают, преподают другим, читают лекции, дают концерты. А остальные слушают эти лекции и концерты, а сами читают и познают в меру сил. Чем больше, тем лучше, но Б-г создал людское общество так, что одни естественным образом более склонны заниматься той или иной наукой, а другие более склонны к иному типу труда, который тоже нужен обществу. И их роль — действительно заниматься тем делом, но в то же время не терять связь с духовностью и развивать ее по мере своих возможностей. Подобным образом относятся к изучению Торы в еврейском религиозном обществе. Каждый должен ее изучать в меру своих возможностей, а ряд людей проявляет способности и готовность посвятить ее глубокому изучению всю жизнь. В каждом поколении — свой процент таких людей, в этом плане мир постоянно меняется и меняется количество людей, необходимое для поддержания изучения Торы на должном уровне (как и науки и культуры, мир которых тоже меняется). И те, кто посвящает себя ее изучению, действительно не могут одновременно зарабатывать на жизнь иными способами. Но их обязано поддержать общество, осознающее важность их труда. Ведь и ученые, и работники культуры во многих случаях не могут зарабатывать на жизнь, занимаясь своими исследованиями, и им выделяют гранты — государство или меценаты. Вот и с профессиональным изучением Торы так.

А в остальном, как сказано, соблюдение Торы вовсе не противоречит работе и зарабатыванию на жизнь. Ибо суть Торы, как было сказано, — не предписание соблюдать что-то вместо или помимо жизни, а предписание правильно жить.

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

ТРЕТЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

РАВ ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

Ты Кодойш, И имя Твоё — кодойш. И кдойшим изо дня в день восхваляют Тебя Благословен, Ты, Г-сподь — Б-г кодойш!

Слово «кдуша» встречается в этом благословении четырежды в разных формах. Что же оно означает?

Если спросить маленького ребёнка: что называется хорошим в его жизни, он скажет: конфеты, вафли, шоколад и прочие сладости.

Подросток на тот же вопрос ответит: «Путешествия и успех в играх». По мере взросления ответ усложняется. Оказывается, в жизни есть что-то лучше, чем сладости, и важнее, чем успех. Идеалом становится праведность, добрые поступки, углублённое изучение Торы, скрупулёзное соблюдение заповедей.

Многие, отвечая на поставленный вопрос, коснутся вещей столь важных, что все материальные блага и даже сама жизнь, поставленные на чашу весов, не смогут их перевесить.

Всевышний и даримое Им благо — вот что важнее всего. Ощутить это — значит понять, что такое кдуша.

Характернейший пример — чувство, испытываемое к свитку Торы. Его духовную ценность нельзя выразить деньгами. Таким образом, Кдуша — глубинное, не поддающееся измерению, чувство неограниченного добра. Кдуша — неотрывная привязанность к душе. Человек, удостоившийся этого чувства, испытывает ни с чем не сравнимую радость.

В каждом из нас светится Б-жественная душа. Чтобы почувствовать, «коснуться» её, нужно усилие. Усилие по удалению духовной нечистоты. У человека, погружённого в эту нечистоту, нет ощущения кдуши. Но достаточно чуть-чуть приподняться, как душа просыпается и связь налаживается. Чтобы понять, что же такое кдуша, нужно почувствовать, услышать в себе Б-га — источник духовности.

Это можно сравнить со светоощущением. Любая радость зажигает в человеке «лампочку». Праздничный стол — 40 ватт, рождение ребёнка 500 ватт. Но иногда человек испытывает такую радость, такую близость к Создателю, словно зажглась в нём лампочка на миллионы ватт. Сила этого света не соотносима с обычными эмоциями. И это кдуша. Каждая капля этого чувства — раскрытие Всевышнего в этом мире.

В предыдущих благословениях Всевышний предстал перед нами в качестве источника неограниченного Добра. Не будь этого, третьего, благословения, могло бы сложиться впечатление, что Всевышний похож на любящего, преданного Друга. Но это умаление Его сущности, ибо в действительности масштабы и значение блага, ежесекундно получаемого от Него, столь непомерны, что свет лампочки в миллион ватт потерялся бы в Его свете. Это добро нельзя сравнить ни с каким другим, полученным от кого бы то ни было. Нет в этом мире аналога этого Добра. Так, ценность жизни не может сравниться с важностью какого бы то ни было материального объекта.

Объясняют Мудрецы: есть три уровня кдуши:

Кдуша, достижимая в этом мире. Кдуша, изначально доступная ангелам. И высшая святость самого Творца, познать которую в этом мире не в состоянии никто.

Первый из перечисленных уровней вполне нам доступен.

Второй, относимый к ангелам, при определённом усилии может быть также обретён нами.

Но высшая, Б-жественная кдуша — удел Мира Грядущего.

И это также подобно свету. Глаз способен выдержать лишь ограниченную его интенсивность, но яркость, превышающая предельный уровень, ослепляет. Свет Всевышнего столь велик, что восприятие его возможно только в Будущем мире.

Ты Кодойш

Здесь говорится о высшей духовности, присущей Творцу, доступной нам только в Будущем мире.

И имя Твоё кодойш

Эту святость можно обрести, ощущая и наблюдая присутствие Всевышнего в этом мире.

И кдойшим изо дня в день восхваляют тебя

Святость, присущая ангелам, не полна, если мы, со своей стороны, не пытаемся её достичь. Хофец Хаим пишет[1], что Небеса полнятся поющими ангелами, но и они, по словам мудрецов[2], не могут воспеть Всевышнего, если к их хору, отсюда, из этого мира, не присоединимся и мы.

Если еврей в один прекрасный день, идя по улице, ощутит безмерную доброту Всевышнего, — ангелы немедленно подхватят это чувство, превратив в возвышенную песню. Каждый наш духовный порыв находит отклик в вышних мирах.

Оказавшись впоследствии в этих мирах, мы увидим сонмы ангелов, жаждущих воспевать Всевышнего, с нетерпением ждущих, чтобы ещё один еврей, подняв голову от рутины, вознёс благодарение Творцу. Нам станет жаль, что там, в прошлом, не сознавали исключительной важности этих тончайших чувств, превращаемых ангелами в возвышенные гимны.

Мы пожалеем о каждом дне, каждой утраченной минуте, когда даже робкий духовный всплеск порождал высокие волны песнопений. Мы увидим, как время, посвящённое разговору с Творцом, обратилось в сверкающее море святости.

Третье благословение завершается:

Благословен, Ты, Предвечный — Б-г кодойш!

Здесь, называя Всевышнего «Б-г кодойш», мы подразумеваем Его абсолютное, всеобъемлющее Милосердие.

Основная тема третьего благословения — любовь к Всевышнему и к Его Неизмеримой Духовности, называемой Кдуша.

Эта любовь проявляется в трёх видах.

Первый — любовь как ответ на Его доброе отношение к нам, милосердие и жалость.

Второй — любовь к Его святости. Это чувство человека, углублённого в молитву, относящегося с трепетом к знакам Его внимания, ищущего возможности приблизиться к Творцу. Он часто приходит к Стене Плача, ибо ощущает там Присутствие Всевышнего. Он любит проявления святости в этом мире.

Третий путь — самый возвышенный — любовь к желанию Творца. Это значит не просто любить милосердие Всевышнего или Его святость, но ставить во главу угла Его требования к нам и цель в этом мире. Это означает: желать то, что желает Всевышний, и любить то, что любит Он. В сущности, это и называется «принятием ига Небес».

Сказанное — высшее проявление любви, и труднее всего достижимое. Любить не отдельные свойства, но все Его проявления в целом. Любить всё, что бы не происходило в этом мире. Ибо во всём — сквозит желание Творца.

Иллюстрация к этому благословению — свиток Торы. Его ценность и святость невозможно оценить в рамках этого мира. Тора — это желание Всевышнего. Любовь к Торе — это квинтэссенция любви к Нему.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЖНО ЛИ РОДИТЕЛЯМ ЧИТАТЬ ПЕРЕПИСКУ ДОЧЕРИ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

С точки зрения Торы можно ли родителям читать переписку моей младшей сестры. С одной стороны, родителей можно понять… с другой, есть запрет читать частные переписки, и претензия сестры мне тоже ясна…

Во-первых, можно ли с точки зрения еврейского закона (Галахи) читать чужие письма, а во-вторых, является ли это удачным педагогическим приемом.

Попытаемся разобрать каждый из этих вопросов.

Более 1000 лет назад один из виднейших мудрецов последнего поколения гэоним Рабейну Гершом обратился к проблеме чтения чужих писем. Рабейну Гершом известен тем, что ввел ряд постановлений, регулирующих различные сферы жизни еврейского народа. Эти постановления были приняты подавляющим большинством еврейских общин. Наиболее известными среди них является запрет многожёнства, а также запрет разводиться с женой без ее согласия. Рабейну Гершом также запретил читать чужие письма без разрешения. Эти постановления имеют статус хэрем.

Ошибочно считать, что запрет чтения чужих писем является нововведением Рабейну Гершома. Читать чужие письма в любом случае было нельзя. Некоторые считают — из-за опасности, что, узнав секреты другого человека, прочитавший может раскрыть их другим, и это будет нарушением запрета рэхилут — сплетничать (Галахот Ктанот 1:276). Другие считают — из-за того, что это является своего рода воровством (Торат Хаим 3:47). А есть мнение, что это является нарушением заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», или иными словами «не делай другому того, чего ты не хотел бы себе» (Хикрей Лев, Йорэ Дэа 49). Рабейну Гершом просто придал этому запрету статус хэрем. О том, насколько страшно нарушение хэрема, говорится в Мидраше Танхума (глава Вайешев): тот, кто нарушил хэрем — как будто нарушил законы всех пяти книг Торы. Шулхан Арух (Хошен Мишпат 35:4) в свою очередь говорит, что такой человек не может считаться кошерным свидетелем.

Не будем здесь углубляться в вопрос о том, действителен ли хэрем Рабейну Гершома в наше время. Большинство галахических авторитетов считает, что он остается актуальным и сейчас (Оцар а-Поским, 1:76). Более того, с развитием средств коммуникации этот запрет находит всё новые сферы применения. Так, этот хэрем запрещает чтение электронной почты и прослушивание телефонных разговоров других людей.

Однако Ваш вопрос более сложный. Ведь очевидно, что родители хотят просматривать письма дочери не из праздного любопытства, а чтобы уберечь её от различных опасностей, «не тех» знакомств и нарушения запретов. Действует ли хэрем Рабейну Гершома и в этом случае?

Один из ранних комментаторов (ришоним), Рашба (респонс 1:557), обсуждая другой запрет Рабейну Гершома, говорит, что цель этих постановлений — помочь человеку действовать в соответствии с законами Торы, а не привести к их нарушению. Поэтому многие полагают, что в ситуации, когда переписка может привести человека к нарушению каких-либо запретов, хэрем Рабейну Гершома не применяется. Соответственно, родителям, в обязанности которых входит воспитывать детей и удерживать их от нарушения Закона, будет разрешено читать переписку детей. Что касается второй части Вашего вопроса: тяжело давать какие-либо советы, не зная полностью ситуации в семье. Безусловно, если человек не обращает внимания на то, что де-

лают его домашние, и не анализирует их поступки (чтобы предупредить нарушения), он также понесет ответственность за их поведение. Однако чтение писем детей может рассматриваться только как крайняя мера, поскольку реакция на такие меры — предсказуема. Читая письма детей, легко потерять их доверие и испортить отношения до такой степени, что восстановить будет очень тяжело. Поэтому такая мера используется только в ситуации, когда можно подозревать реальную опасность и нет иной возможности предотвратить беду.

Более того, разумнее думать о том, как предотвратить пожар, чем о том, как его потом тушить. Поэтому родители обязаны постараться уберечь детей от проблем на более ранней стадии. А именно: максимально ограничить и контролировать доступ детей к интернету. Ведь он, как известно, является источником постоянной опасности не только для детей, но и для родителей.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСТОРИЯ О СПАСЕНИИ

«ОЦАРОТ»

«Жены и дети наши станут добычей» (14:3). Один мудрый еврей рассказывал о том, что видел своими глазами в Аушвице (Освенциме). Эта история показывает душевную силу тех евреев, что страдали в концлагерях. Однажды вечером — это было в шаббат — проклятые немцы наложили коллективное наказание на всех женщин, живших в одном из зданий. Им было приказано стоять на ногах всю ночь снаружи помещения. Царил мороз, и земля была покрыта толстым слоем снега. Женщины не знали, как они смогут продержаться в таком состоянии. Некоторые из них решили читать исповедь, будучи уверены, что это последняя ночь в их жизни. Среди этих женщин была девушка шестнадцати лет. Видя тяжелое состояние тех, кто старше нее, она решила взять инициативу в свои руки и попробовать помочь им продержаться, несмотря на холод и снег.

Девушка попросила внимания, и стала описывать перед еврейскими пленницами, как выглядел бы этот вечер шаббата, если бы все они сидели в покое у себя дома. «В этот момент, — сказала она, — наши матери зажигали бы свечи со слезами на глазах, а столы были бы накрыты белыми скатертями». Девушка продолжала свою речь: отец с радостью возвращается домой с сыновьями из синагоги, и все вместе с усладой поют «Шалом Алейхем». За столом усаживаются все члены семьи, и хозяйка приносит самые вкусные угощения. Девушка продолжила описывать, как в еврейских домах в шаббат за столом говорят о новых открытиях в Торе, и как между одним и другим блюдом члены семьи переходят к песням.

Ее речи были столь правдоподобны, что ей удалось перенести своих слушательниц из темного мира и «долины тени смертной», в которой они находились, в добрый и красивый мир своих домов. Теперь они чувствовали себя достаточно укрепленными, чтобы выстоять всю ночь на заледеневшем снегу. Женщины даже сами начали вместе петь песни шаббата, и так вся ночь прошла мимо них с радостью, пока их не вернули по камерам. Девушка, спасшая таким образом других женщин, впоследствии удостоилась удивительных вещей. Она приехала в страну Израиля, создала здесь большую семью, и все ее потомки принесли ей много удовольствия.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОЧЕМУ ВАЖНО НОСИТЬ ГОЛОВНОЙ УБОР ДАЖЕ ДОМА?

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Наиболее полный и исчерпывающий ответ дает замечательная книга «Оз вэ-hадар левуша» — своего рода энциклопедия цниюта (скромности). Там сказано, что, хотя по мнению большинства галахических авторитетов (специалистов по еврейскому Закону), у женщины нет обязанности покрывать голову дома, где ее может видеть только муж (в разрешенный период), по множеству причин ей следует это делать.

Во-первых, поскольку наши мудрецы отнесли волосы замужней женщины к категории эрва (то, что должно быть скрыто), надо покрывать их в любое время, кроме тех моментов, когда они должны быть открыты (во время мытья и т. д.), точно так же, как женщина покрывает все остальные части своего тела, имеющие статус эрва. Рекомендуется покрывать волосы косынкой даже во время сна. Так женщина демонстрирует, что она осознает присутствие Творца во всякое время и в любом месте и относится к Нему с уважением, подобающим Царю вселенной.

Во-вторых, все раввины без исключения согласны, что такое поведение является очень достойным и похвальным. И доказательство этому можно найти в Талмуде (Йома 47а), где мудрецы восхваляют женщину по имени Кимхит. Эта исключительная женщина удостоилась того, что все ее семеро сыновей по очереди занимали пост первосвященника. Когда мудрецы спросили, за какую заслугу она удостоилась такой чести, она ответила, что стены ее дома никогда не видели ее волос. Она покрывала их даже тогда, когда причесывалась или мыла голову.

Еще один пример, свидетельствующий о связи между скромностью матери и духовными качествами сыновей, относится к недавнему времени. Известно, что мать величайшего мудреца прошлого века рава Авраама-Йешаи Карелица (известного как Хазон Иш) старалась в точности следовать примеру Кимхит. В результате она удостоилась стать матерью и бабушкой великих мудрецов Торы — Хазон Иша и рава Нисима Карелица.

В книге перечисляются еще несколько причин, почему женщине следует покрывать голову дома. Кроме того, что она должна быть готова в любой момент открыть дверь, ей также следует молиться и произносить благословения с покрытой головой. Ее муж и сыновья не могут молиться и произносить благословения там, где находится эрва, даже если речь идет о самой близкой им женщине.

А поскольку жизнь еврея, соблюдающего заповеди, наполнена благословениями и словами Торы, если в доме постоянно находится эрва, очень трудно уследить за тем, чтобы не нарушить запрет.

Великий Хафец Хаим связывает многочисленные беды, постигшие евреев в 20-м веке, с тем, что многие женщины стали пренебрегать скромностью в одежде, а мужчины, молившиеся и учившиеся дома, не могли избежать произнесения святых Имен в их присутствии. Благословение, произнесенное в чистоте, привлекает благополучие, а благословение, произнесенное в присутствии нескромно одетой женщины, может привести беду. Об этом сказано в Талмуде и в каббалистической книге «Зоар».

В заключение можно привести слова Хазон Иша: «Меру богобоязненности женщины можно определить по тому, насколько тщательно она покрывает свои волосы».

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

НАШИ МУДРЕЦЫ

ОТКУДА РАВВИН ЗНАЕТ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Это произошло 50 лет назад в Кирьят-Моцкин.

Один мальчик – лет восьми – неожиданно душевно заболел. Мама от него не отходила, но он совсем перестал реагировать на мир – только на маму. И ни с кем, кроме нее, не разговаривал.

Решили поместить его в психбольницу в Хайфе, а мама собралась устроиться при той больнице простой санитаркой, чтобы ухаживать за сыном, ведь он без нее фактически не мог жить. Но отец не согласился. Начались ссоры – и родители надумали развестись. Их родственница посоветовала: "Прежде чем разводиться, посоветуйтесь с Хазон-Ишем".

Пришли. Раввин сказал, что разводиться действительно рано, но надо посмотреть на мальчика. Привели его к раву – мальчик все время не отходил от матери.

Тогда Хазон-Иш дал такой совет: ребенка поместить в психбольницу, но не в Хайфе, а в Иерусалиме. И первые две недели его не навещать. Это тяжело, доставит мальчику – да и маме – страдания, но так надо сделать. Так и сделали. Через две недели мать поехала навестить сына. Ехала, дрожала-плакала, боялась увидеть сына в душевной агонии. Приехала, видит – а тот сидит в коридоре и ждет ее. Плачет, что не может без матери, а она никак не идет.

Врачи и санитары ей рассказали, что да, так и есть, он всем жалуется, что не может без матери, дайте ему маму, "где моя мама?" “Как это всем? – спрашивает удивленная мать. – Ведь он ни с кем не разговаривает, кроме как со мной”.

“Странно, – говорят, – ваш ребенок со всеми прекрасно общается, всем сообщил, что не может без вас. Так что считайте, что он полностью здоров, забирайте. А если

что обнаружите нового, привозите снова, он тут всем нравится, вылечим!”

Потом профессор клиники объяснил:

“Бывают такие случаи, которые лечатся эмоциональной встряской. Но откуда об этом знает раввин?”

Рабби Авраам-Йешаяу Карелиц (1878, Коссово, Белоруссия — 1953, Бней-Брак, Израиль; известен как Хазон Иш, по названию своего основного 22-томного труда) — один из крупнейших раввинов и законоучителей XX века. В 1911 году анонимно издал первый том своего галахического труда «Хазон Иш» Со временем получил известность в качестве выдающегося мудреца Торы, и пользовался большим уважением за свои глубокие знания и скромный образ жизни.

Вскоре после переселения в Землю Израиля (1933) Хазон Иш стал признанным духовным лидером и принимал деятельное участие в жизни страны.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

КОРЕНЬ ВЕРЫ В ДУШЕ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Мы немного отклонились от объяснения собственно фундамента веры и теперь вернемся к нему. В Святом языке самая простая форма построения глаголов (эти формы называются биньян) называется биньян каль, и эта форма принципиально отличается от всех остальных, «тяжелых» биньянов. Остальные – это пуаль, пиэль, ифиль, уфаль и итпаель. Поэтому удивительно, что нигде в письменной Торе, и, как очевидно, в Святом языке вообще, мы не находим в форме биньян каль глаголов, связанных с понятием «вера» –эмуна. Для того чтобы сказать «я верил», «ты верил», «он поверил», мы используем биньян ифиль –ээманти, ээманта, ээмин. Дело в том, что понятие «вера» – это отдельное, самостоятельное понятие, а не какая-либо форма, образованная от глагола. А в образовании глаголов, в свою очередь, понятие «вера» не участвует в форме биньяна каль и не образует слов: «יתנמאָ», «תנמאָ» или «ומאָ», даже в выражении имен эт ядав глагол имен стоит в форме биньяна пиэль, да здесь и не идет речь о понятии «вера». Очень странно! – Почему глаголы, образованные от понятия «вера», строятся только в биньяне ифиль? Ответ на этот вопрос будет включать в себя объяснение самой сути веры.

Мы уже подробно объясняли, что понятие «веры» не исчерпывается подтверждением истинности явления. Ведь даже если некое положение является для человека истинным, то есть воспринимается разумом как нечто доказанное, это еще не значит, что он верит в него. «Верить» означает «полагаться» на то, что считаешь истиной, а это – дополнительное действие, помимо собственно подтверждения. И хотя не может быть веры без принятия ее объекта как истины – когда его нет, не на что и полагаться, – признанием истины она не исчерпывается. Вера, как мы доказали, требует способности полагаться на принятое как на истину – быть уверенным, что, как это ясно и истинно сейчас, так будет и дальше, и на это можно полагаться во веки веков. И это, несомненно, постижение, выходящее далеко за рамки обыденного, сиюминутного постижения человека, и может иметь отношение только к «вере», а не к выяснению истины.

В подтверждение этому мы находим у пророка выражение «воды его верные» (Йешаяу 33:16), а переводят это как «постоянные» – родник, который никогда не пересыхает. А противоположность этому – «изменчивость», неверность вод (Ирмеяу 15:18), так может быть назван пересыхающий источник. Как мы видим, «верный» источник означает «постоянный» – такой, на который можно положиться всегда, «с закрытыми глазами». Противоположность этому – «воды изменчивые, неверные». В данном случае, это слово «изменчивый» (мехазев) означает не «ложь», а именно измену вере, как везде, как написано: «Не разочаровывай рабыню твою» (Млахим II 4:16), или, как говорят люди: «человек разочарован своим товарищем», когда он ему верил, а тот не оправдал его ожиданий. И еще написано: «И было, в Кзиве, родив… », и Раши объясняет, что место названо так – Кзив – из-за того, что там она перестала рожать. Как мы видим, это понятие употребляется не когда речь идет о лжи, а когда говорится о том, что полагались на нечто, а выяснилось, что полагаться на это нельзя.

Таким образом, суть веры заключается не в том, что человек познает истину, а в таком восприятии этой истины, которое дает ему полагаться на нее и совершать соответ-

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

ствующие ей поступки. Таки образом, человек позволяет истине увести его вовне рамок того, что он может доказать или опровергнуть. Объясним подробнее. Истина является непреложной и обязывающей, и в этом ее природа. Ведь все, что мы воспринимаем как «истину», мы воспринимаем как нечто непреложное, на что невозможно закрывать глаза. В любом случае, наличие обязанности следовать тому или иному постулату напрямую зависит от его истинности – из-за того, что он воспринимается как истина, человек должен следовать ему. Вера же – это нечто дополнительное. Благодаря вере сам «центр» рассуждений смещается в иное место. Вера превращает истину в нечто, существующее вне рамок постижения, доступных человеческому разуму, и человек полагается на эту истину и следует за ней. Другими словами, веря, человек перестает быть центром собственного бытия, и таким центром для него становится объект его веры. Одно только восприятие истины как таковой лишено подобного свойства. «Истина» воспринимается собственным разумом человека. И там, в его сознании, она может занять только то «место», которого достигает, и обязывающей она может быть только в этом же, ограниченном «месте».

Истина не может вывести человека за его собственные рамки, так как она «закрывает» его в определенных границах – в пределах своей собственной непреложности. Ведь если «истина» является истиной, человек не может от нее отклониться. Но веря, человек выходит за пределы своих собственных границ – он отдает себя «в руки» объекта веры, позволяя руководить собой. Таким образом, вера меняет центр бытия человека. Все время, пока центром бытия человека служит он сам, то есть не выходит за свои собственные рамки и не связывает свое существование с чем-то вне своих пределов, даже если он воспринимает нечто, как истину, эта истина становится частью его собственной системы. Он принимает истину только вместе с фактом, что сам он является центром бытия. То есть истина его, разумеется, обязывает, но есть и границы этих обязательств – все время, пока центр бытия человека не окажется вне его самого.

Это следует усвоить самым фундаментальным образом – все время, пока человек не связывает себя с бытием вне самого себя, о вере не может быть и речи. Ибо в этом вся суть веры. Вера – это смена самого восприятия реальности на такое, при котором свое собственное бытие человек осознает только как опирающееся на нечто иное. Такая вера подобна вере в другого человека – если мы доверяем кому-то по-настоящему, мы можем отдать в его распоряжение все свое имущество. А если доверяем еще больше – можем вверить ему и тайну, от которой зависит все наше достоинство и все наше будущее. А если доверять еще сильнее – можно отдать в его руки даже тайну, от которой зависит само наше существование. Так поступил Шимшон – доверил своей жене всю свою честь, свое будущее и саму жизнь. Она тут же предала его и выдала его тайну другим. Таким образом, доверие может являться благом, а может и не являться им. Но самое глубокое доверие, глубже любого, упомянутого выше, проявляется, когда человек «отдает» в руки Всевышнего само восприятие своего собственного бытия. То есть когда он воспринимает свое бытие только как единое с верой. Это значит, что он не просто «доверяет» Всевышнему и способен передать в Его руки определенные вещи, или верит, что Он, благословенный, снова сотворит завтра рассвет – все это очень хорошо, но истинная вера проявляется, только когда человек доверяет Всевышнему само свое бытие.

Первые слова, которые мы произносим утром: «Велика вера Твоя». Все утренние благословления построены на том, что, пробудившись ото сна, человек ощущает себя вновь родившимся – новым творением. Поэтому каждое утро надо снова благословлять «творящий светила» и произносить «обновляющий по доброте Своей каждый день, постоянно, акт Творения».

Точно так же следует произносить каждый день все утренние благословения, в которых говорится о явлениях, относящихся к постоянному мировому порядку. Например, «вздымающий землю над водой» – для этого элемента миропорядка нет никакой разницы между днем и ночью – ведь Он, благословенный, поднимает землю над водой постоянно, а без этого весь мир был бы поглощен океаном. Очевидно, что вся суть утренних благословений связана со сказанным (Эйха 3:23): «Новые по утрам, велика верность Твоя» – каждое утро мы воспринимаем Бытие как новое, и именно здесь заложен фундамент веры.

Мы не должны воспринимать наше бытие как нечто постоянное, ведь на самом деле ничего постоянного нет, в том числе и мы сами: мы существуем только благодаря тому, что на это есть причина – благодаря тому, что «велика верность Его», благодаря тому, что Ему желанно наше бытие. Таким образом, мы воспринимаем само наше существование как неотрывное от веры – как абсолютно зависимое от Всевышнего. Поэтому, когда человек пробуждается утром, он произносит: «Признателен я Тебе, Царь живой и сущий, что вернул Ты мне мою душу из милости, велика верность Твоя!» Ведь, на первый взгляд, это достаточно странно – в рамках законов природы сон для любого создания – полезное явление, и нет никаких причин опасаться смерти во сне. А поскольку сон совершенно необязательно должен привести к прекращению бытия человека, почему мы должны говорить: «…что вернул Ты мне душу мою из милости», да еще и добавлять: «велика верность Твоя»? Очевидно, что это относится к общему порядку всего, что мы делаем по утрам – мы обязаны видеть свое бытие не как продолжение вчерашнего, а как совершенно новое. А поскольку это новое бытие, мы принимаем его обратно из рук Бога, поэтому и говорим: «Признателен я Тебе, Царь живой и сущий, что вернул Ты мне мою душу». Мы воспринимаем свое существование не как нечто, само собой разумеющееся, а как дар от Него, благословен Он.

Таким образом, само наше бытие воспринимается как опирающееся на Него, благословен Он. Это означает «верить в Бога» – то есть верить, что само наше бытие опирается на Него уже самим фактом собственного существования. Человек знает, что он существует, но это только благодаря тому, что он верит в Него, благословенного. Но если он не верит в Него, все бытие человека длится лишь мгновение, без продолжения, и само собой, у него нет ни малейшего восприятия настоящего существования. Это просто и очевидно: восприятие собственного существования требует от создания быть благодарным. Ведь именно в этом суть «благодарного создания» – оно воспринимает себя сущим. Восприятие бытия невозможно, если это «бытие» не имеет продолжения.

Если живой человек воспринимает себя сущим только «сейчас», а в следующее мгновение – снова только «сейчас», без ощущения будущего и представления о продолжающемся бытии вообще – если для него существует только «в прошлом» и «сейчас», а о «потом» он не знает ничего, то он ощущает себя на грани жизни, а это скорее ощущение смерти и небытия. Да, он чувствует себя живым, но у его жизни нет продолжения – так чувствует себя «живым» приговоренный к смерти, когда топор палача уже лежит на его шее. На самом деле, именно так и должно было выглядеть наше ощущение жизни, ведь и правда: откуда у нас ощущение будущего, в котором мы никогда не были? Да и никогда в мире не было человека, жившего «в будущем». Очевидно, что наша способность воспринимать прошлое и будущее на самом деле выглядит как выход за рамки самих себя, и в этом, на самом деле, заложена способность к вере.

Именно в этой точке находится переход от истины к вере. Истина – только до «сейчас», на этом она заканчивается. Но в отношении будущего мгновения никакой истины быть не может – откуда ей взяться, откуда нам знать об этом!? В Талмуде сказано: «Того, что умер, мы не опасаемся, что

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

умрет – опасаемся» (Гитин 28б). Если так, откуда у нас вообще берется ощущение собственного существования? То есть мало того, что человеку не стоило бы строить никаких планов на будущее – как вообще он может видеть себя в будущем? Человек «лишен» будущего по сути, как же он может воображать его себе? Даже если сказать, что это еще приемлемо для молодых людей, так как опыт огромного количества молодых людей в мире свидетельствует, что будущее у них было, то как отнести это к пожилым? Ведь престарелые люди тоже не ощущают «топора, лежащего на шее» – они живут с «предвкушением» будущего. Кроме того, очевидно, что без ощущения будущего ощущение собственного бытия вообще невозможно. Конечно, некоторые умники могут оспорить это, но, на самом деле, все их возражения будут только игрой словами. Удали из восприятия человеком собственного бытия ощущение будущего, и оно превратится в ощущение смерти.

Поскольку ощущение бытия человеком обязано включать в себя и ощущение будущего, следует понять, откуда это у человека, за какие заслуги он наделен этим? Но если задуматься, то можно увидеть, что именно в этом заключается главная возможность применить способность души к вере. Только благодаря вере человек может воспринимать свою жизнь как нечто реальное. Только благодаря вере мы полагаемся на то, что жизнь продолжится и завтра, что все будет так, как было и сегодня. Ведь еще никогда в истории мира будущее не было для людей непреложной истиной, и никто за всю историю человечества не жил в «завтра». Откуда же мы «знаем», что завтра наступит? – Только вера может объяснить это. И поскольку мы доказали, что ощущение будущего абсолютно необходимо для восприятия реальности человеком – ведь просто невозможно представить человека, ощущающего себя живым «до сих пор, но не более», – следовательно, вера должна быть его обязательным атрибутом. Именно это, в принципе, и является «корнем» веры в душе человека – человек, в своем бытии, полагается на нечто вне его самого. А весь вопрос, на самом деле, только в том, на что именно он полагается.

Этим мы отразим распространенную во всем мире претензию, предъявляемую верующим: вера, мол, это чушь и надувательство. «Как можно верить во всякие фантазии, в неосязаемые явления? Разве вы видели или слышали это?» – говорят люди. Ответ им всем простой: «А вы – видели будущее? Нет! Откуда же вы знаете, что завтра наступит?» Без всякого сомнения, они верят, только верят они в свои телесные силы и вообще во все физические силы Творения. По их ошибочному мнению, эти силы настолько фундаментальны, что на них стоит полагаться. И так они живут до тех пор, пока не случится землетрясение – тогда они вдруг видят, что их вера сомнительна. Однако проходит некоторое время, и они возвращаются к тому же и снова верят в силы природы. Это они считают более разумным и логичным, чем истинную веру.

В любом случае, способность души к вере существует без всякого сомнения, ведь без веры вообще невозможно восприятие реальности. Восприятие реальности должно формировать в человеке благодарность, а в ней обязана присутствовать вера. Весь вопрос, как мы объяснили, только в том, к чему человек обратит свою веру. Человек, не готовый к тому, чтобы выйти за пределы самого себя, искажает понятие веры и превращает его в продолжение собственного бытия. Например, он считает, что поскольку он жил вчера и жив сегодня, значит, с Божьей помощью, будет жить и завтра. Вот только его «с Божьей помощью» – просто слова, так его научили говорить. Истинная же вера состоит в том, чтобы понять: «завтра» не существует, весь у нас есть только то, что уже дано, а «завтра» у нас еще нет. Нам еще только предстоит получить его. Поэтому, когда мы доживаем до этого «завтра», мы обязаны произнести все утренние благословения. Почему их следует произносить именно утром, почему именно после ночного сна? – Это, на пер-

вый взгляд, не имеет отношения к нашему объяснению, но тем не менее, таков закон. Кроме того, в любом случае, ночной сон в некотором смысле прерывает обыденное течение бытия, а после него возникает некий аспект нового начала. Утром мы как будто рождаемся заново, и как будто снова начинается вся последовательность событий в этом мире. А поскольку это «обновление» спланировано и совершено не нами, а приходит «извне», мы обязаны благословить за это Творца.

Выходит, что человек с истинным ощущением своего бытия обязан верить, и верить он должен в нечто, находящееся вне, а не внутри него. Но если человек воспринимает «завтра» как часть самого себя – это ложное ощущение реальности, ибо внутри самого человека нет никакого «продолжения» его бытия. Такой человек – лишь упрямец, уверенный, что его существование просто продлится само собой, только потому, что нет причин для его прекращения. Но и он должен признать, что это будет временно, ведь, бесспорно, у него не будет бесконечного продолжения. А согласно принятому закону, уверенность, которая может измениться, не считается «уверенностью» – любая «уверенность» действует только до настоящего времени, но не в отношении будущего.

Вся «уверенность», о которой мы говорим, основана на том, что есть внутри самого явления, следовательно, она возможна, только пока явление существует, но не может быть никакой уверенности в дальнейшем продолжении чьей-либо жизни, и вообще никакой уверенности относительно будущего, как это и объясняется в талмудических дискуссиях и комментариях к ним. Например, если один человек не видел другого тридцать лет и сомневается, жив тот еще или нет, он может полагаться на «уверенность», что тот все еще жив. Однако, если бы похожий вопрос был задан тридцать лет назад: проживет ли он еще один день, – в этом не было бы никакой уверенности. Поясним. У человека есть только то, что уже есть, а о том, что будет, нет никакой возможности принять решение, будущее не зависит от человека. Поэтому мы можем полагаться только на то, что относительно прошлого изменений не случилось, а относительно будущего невозможно быть уверенным, что оно не изменится. Кроме того, ясно, что в будущем неизбежно произойдут изменения, только мы не знаем, когда именно они произойдут. Таким образом, будущее существует для нас только в рамках веры.

Теперь вернемся к объяснению фундамента понятия «вера». Вера, как мы сказали, в силу самого определения этого понятия, может иметь место только между двумя [субъектами] – без всякого исключения, как написано: «И все же мы заключаем союз амана и пишем…» (Нехемья 10:1, см. также урок 23), и еще написано: «И воткнул кол в место надежное неэман» (Йешаяу 22:23); и так полагаются друг на друга любые два человека, верящие друг другу. Другими словами, главное в вере – то, что человек полагается на нечто вне его собственной сущности. А суть в том, что вера всегда есть дополнение к собственно истинности явления. Само по себе восприятие истинности вещи – это отношение к вещи «сейчас», вера же выходит за рамки данной сущности. Таким образом, верящий «покидает» собственные пределы и полагается на нечто иное, то есть на Великого и Надежного Создателя, который, благословен Он – «Бог, Царь верный (надежный)», а слова Его «живы, надежны, верны и приятны», и Тора Его – «верное свидетельство Всевышнего, дающее мудрость глупцам». Все эти утверждения относятся к области веры.

Мы объяснили, что такое вера, и в чем состоит корень способности к ней в душе человека. Вера определена как выход за пределы собственной сущности человека, а ее корень в человеческой душе – в том, что человек не может в полной мере осознавать даже самого себя, и любое обновление в мире может быть воспринято только силой, определенной как «велика вера Твоя». Когда человек отправляется ночью спать, и лишается «осознания собственного

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

бытия», это означает, что сейчас, во сне, он живет, не осознавая собственного бытия – именно его человек отдает в руки Всевышнего, а Он вернет ему это бытие утром, как написано: «И в руки Его отдам дух мой…» (Теилим 31:6, и смотри еще в трактате «Брахот», 5а). Сейчас человек находится в руках Всевышнего, а когда встанет утром, он скажет: «Признателен я Тебе, Царь живой и сущий, что вернул Ты мне мою душу из милости», а потом добавит: «Велика верность Твоя». Другими словами: «Ты – хранитель верный, и Ты возвращаешь данное Тебе на хранение тому, кто дал». А «вклад» – это само бытие этого человека, его будущее, которое теперь становится настоящим.

Согласно этому объяснению, становится понятно, почему «вера» должна обозначаться глаголом, означающим действие, направленное «вовне», и строится этот глагол не «легкой» (биньян каль), а «тяжелой», побудительной формой биньяна ифиль. Как мы сказали, определение веры гласит, что человек выходит за рамки самого себя и опирается на нечто вне его. Поэтому глагол, означающий «верить», не может быть построен в биньяне каль, подобно глаголам, означающим действие, происходящее с самим действующим. В случае с верой действие происходит только совершением его по отношению к чему-то другому. Иными словами, действие веры совершается не с самим человеком, а с тем, что он делает для себя «верным» (надежным): он «опирается» на нечто вне его – «верит» в это. Ведь суть веры в том, что человек «присоединяет» себя к тому, что «верно» для него – «опирается» на это. Таким образом, действие веры относится не только к самому человеку, а также к тому, что вне его – он делает нечто «верным» для себя.

К нашему объяснению, согласно которому у человека без веры не может быть осознания себя как сущего, мы можем добавить еще кое-что, для тонко чувствующего сердца. В Талмуде (Брахот 12а) сказано: «Тот, кто не сказал "истинно и прочно…" в утренней молитве и "истинно и верно…" в вечерней – не исполнил своей обязанности, как сказано: "Говорить утром о милости Твоей, и о вере – ночами" (Теилим 92:3)». Суть утра – милосердие, суть ночи – вера. Сначала поразмыслим об известном явлении: любой человек ночью (если это настоящая ночь) испытывает страх. Мужественный человек может преодолеть этот страх – не обращать на него внимания, но, если человек слаб духом, он не может двигаться. В принципе, страх перед полной темнотой присущ любому нормальному человеку. В чем же причина? – С точки зрения здравого смысла, ночью нет никаких дополнительных причин для боязни, по сравнению с днем. Разумный человек, находясь во тьме, прекрасно понимает, что здесь нет «ужасных тайн», чертей или духов. Тем не менее, хотя днем он мог бы спокойно идти в этом месте, даже если там нет никого, кроме него, ночью он этого боится! Надо понять, откуда берется этот страх.

Если задуматься над этим, можно заметить, что ночью человек ощущает свое бытие как нечто очень ограниченное. Днем он видит «продолжение» реальности во все стороны – есть пути, по которым он может идти, все имеет свое продолжение. Тогда человек воспринимает свое существование как «имеющее продолжение». Ночью же он не видит даже «следующего шага», все для него «закрыто», его ощущение бытия лишается важного измерения – «будущего». «Будущее» человек ощущает только там, где можно видеть, а поскольку ночью он не видит «продолжения», его бытие ограничено. Именно в этом причина ночных страхов, а не во всякого рода глупостях, якобы пугающих ночью. Истинный страх – это страх за собственное существование, когда человек не видит его продолжения. Но для того, чье будущее существует благодаря вере, «ночь светла как день» (Теилим 139:12) и нет никакой разницы между днем и ночью.

В этом заключается важнейший аспект, который мы стараемся осмыслить, освещая его со всех возможных сторон. Ибо это – сама основа души и важнейшая точка в образе человека. Главная обязанность че-

ловека в мире – прояснить себе истинную веру. Но это самая «заброшенная» тема – человек проясняет для себя все заповеди, все обязанности, изучает все это до самых тонких аспектов – то, что ему следует знать, и то, что совсем не обязательно, а о главной обязанности забывает. Здесь мы объяснили суть веры с точки зрения человека. Понятно, что быть верующим означает верить. Но здесь мы стараемся объяснить само понятие «вера». Важнейшая основа – «Говорить утром о милости Твоей, и о вере – ночами»: утром все залито светом, и человек видит и ощущает окружающее его бытие – как милость Всевышнего является в безграничном изобилии, простирающемся все дальше и дальше, так безгранично и само ощущение бытия. Но тот, кто хочет ощутить бытие ночью, нуждается в вере. Ночью нет «изобилия» бытия, нет милости, тогда все существование – только в вере. В такой же ситуации находится любой, для кого весь этот мир подобен ночи. Если человек не видит в материальном мире опоры своего существования, он может жить только верой – о нем сказано: «Праведник верой своей будет жить» (Хаввакук 2:4). Но тот, кто воспринимает этот мир в аспекте «говорить утром о милости Твоей», лишен самого главного.

Мы выучили, что, если человек воспринимает собственное бытие как нечто, существующее само собой, которое при этом сосредоточено только в нем самом, даже если ему сообщат истину, эта истина присоединится только к его ощущению самого себя. Истина не выведет его за его собственные рамки, не перенесет его в иное место. Так мы объяснили слова Талмуда (Тамид 32б и Шабат 119б) о разнице между мировоззрением Торы и эллинизмом. О верующем народе сказано: «Откройте врата, и войдет народ праведный, хранящий веру» (Йешаяу 26:2) – народ, отвечающий Амен; и ему открывают врата Ган Эдена. А Александру, когда он потребовал открыть ему эти врата, сказали: «Это врата к Всевышнему, праведники войдут сюда» (Теилим 118:20). Эллинизм может услышать истину, но он не может слышать «веру», ибо полагается только на себя. Эллинизм принес в мир ощущения человеком своего собственного бытия. Поскольку его адепты не выходят за собственные рамки, все их восприятие истины сужается так, что исчезает вообще. А восприятие веры – это восприятие того, что вне нас; воспринять истину означает наделить ее собственным бытием, и благодаря этому и наше бытие растет и расширяется. И мы еще будем объяснять это ниже.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТХЕЛЕТ — СИНЯЯ НИТЬ ЦИЦИТ

И сказал Г-сподь Моше: «Обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы во всех поколениях делали они себе кисти-цицит на углах одежды и вплетали в каждую голубую нить…»

Этот отрывок мы читаем трижды в день во время молитвы «Шма, Исраэль». Голубая нить — птиль тхелет на иврите. О том, что в цицит должна быть птиль тхелет — нить небесно-голубого цвета, говорится в Торе. В Геморе сказано, что для ее изготовления использовали специальную краску, добываемую из морского животного «хилозон».

Технология процесса добычи краски для изготовления тхелет давно потеряна. Примерно полторы тысячи лет прошло с тех пор. Многие поколения евреев не знают, как выглядела птиль тхелет. Однако поиски утраченного продолжаются.

О своих исследованиях, посвященных птиль тхелет, рассказывает преподаватель ешивы «Торат Хаим» рав Элияу Тавгер.

Начало работы Радзинским ребе

Был такой случай в ешиве. Ко мне подошла группа ребят. Они показали новенький талит с цицит и спросили: «Где тхелет?» Меня очень удивил их вопрос. Тогда я никому не рассказывал о своей исследовательской работе и не мог понять, как они узнали о ней. Оказалось, что они внимательно читали отрывок из «Шма, Исраэль», потом взяли талит и не увидели птиль тхелет, о которой написано в молитве. Меня очень впечатлил этот случай. Привычка приводит к тому, что мы перестаем обращать внимание на очевидные вещи.

Хорошо, что так происходит не всегда. Приблизительно в 1888 году жил в польском местечке Радзин хасидский ребе Гершон Генах Ляйнер. Он решил найти того «хилозона», о котором говорит Гемора. В результате исследований пришел к выводу, что это кальмар, живущий в Средиземном море. Как и у любого другого кальмара у него есть так называемые чернила — темная жидкость, которую он выпускает, когда чувствует опасность. Потом Радзинский ребе открыл процесс изготовления краски, и у его хасидов появилась нитка тхелет в цицит. О своих исследованиях и находках он написал три книги.

В хасидском мире открытие Радзинского ребе вызвало резкую критику. Дело в том, что великий кабалист Аризаль говорит, что мы лишились тхелет после разрушения Храма. Именно на этом высказывании была построена атака против открытия рава Ляйнера: «Как можно возобновлять тхелет, когда его не должно быть после разрушения Храма!»

Исследования рава Герцога

После рава Ляйнера известный рав, первый раввин Израиля Ицхак Айзик Герцог занимался исследованиями, посвященными тхелет. Он был блестяще образован, знал много языков, в их числе греческий и латинский. Его докторская диссертация посвящалась тхелет. Он нашел упоминание о древней технологии получения краски из морских животных в греческих и латинских источниках. У Аристотеля есть книга «История анималии», в ней он говорит о животных и их использовании в жизни человека. Энциклопедия Плиния, римлянина, друга императора Тита, жившего в 1-ом веке до н. э, описывает улитку, из которой добывали очень дорогую краску, имевшую всемирную известность и оцениваемую в 3 раза дороже золота. В Риме к ней относились как к императорскому символу. Здесь издавали указы, запрещавшие использование краски и даже имитацию ее цвета кому бы то ни было кроме императора и его приближенных. Мусульмане, завоевавшие Рим, полностью уничтожили производство краски, так как видели в ней символ империи. В еврейских источниках с этого времени также не упоминается использование хилозона для производства тхелет.

В энциклопедии Плиния очень точно описывается сама улитка, места, где она обитает, способы, которыми из нее добывается краска. Логично предположить, что это и есть тот хилозон, о котором говорят наши мудрецы, так как в своих книгах и греки, и римляне подробно описывают быт времен Второго Храма и после. Есть много исследователей-неевреев, занимавшихся вопросом утерянной краски. Они утверждают, что именно из улитки, упоминаемой в книгах Аристотеля и Плиния, делали такую краску в древнем мире. Есть исследователи, опирающиеся на еврейские источники. Они считают также, что хилозон, о котором говорится в Геморе, и есть та улитка, о которой пишет Плиний. В греческих источниках она называется порфирас, в латинском языке — пурпура. Это слово перешло и в другие языки. В русском тоже есть слово «пурпур», правда, используемое как название цвета, а не морского животного.

Чтобы добыть краску из пурпурной улитки надо разбить ее довольно массивный панцирь. Тогда можно добраться до железы, которая вырабатывает особую прозрач-

ную жидкость. После разбития панциря жидкость окрашивается и приобретает сиреневатый оттенок. Мудрецы называют эту жидкость «кровь улитки», а железу, ее выделяющую, — веной. Известно, что шерсть тхелет синего цвета, цвета неба и моря. Но как получить этот оттенок из сиреневатой жидкости? На этот вопрос у р. Герцога не было ответа. Поэтому он предположил, что хилозон — это улитка янтина, выделяющая жидкость синего цвета. Это и привлекло внимание р. Герцога, который, тем не менее, не проверял опытным путем свое предположение. Но янтина не упоминается нигде в источниках. С этой улиткой никогда не связывали процесс изготовления тхелет.

Дальнейшие опыты

В более позднее время израильский химик, профессор Отто Эльснер проводил опыты с пурпурной улиткой и в процессе варки выделяемой ею жидкости получил синий оттенок. Я познакомился с профессором Эльснером, когда сам занялся изучением этой темы. С ним я вел переговоры о покупке патента на его открытие, но параллельно и сам пробовал красить. Трудно было добывать пурпурных улиток. Они водятся в Израиле, но закон запрещает промышленную добычу этих улиток. Был период, когда я занимался их поисками. Надо было нырять самому или нанимать водолазов. Потом я познакомился с американскими евреями, которых тоже интересовала эта тема. С аквалангами мы выезжали на море, пробовали искать и вылавливать улиток. Дома я разбивал улиток и проводил опыты с выделенной жидкостью. Ее надо не просто варить. Необходимы химикаты, приводящие к изменению оттенков цвета. Было много неудач, тратилась масса денег. В конце концов у меня получилось. Я перестал нуждаться в приобретении патента Эльснера. Я добился того, что у меня был цицит с нитью тхелет. Это произошло в 1988 году.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ШВАРЦЕ ВУЛЬФ

БАТШЕВА ЭСКИН

Все евреи в мире, конечно слышали про Магида из Кожница: его святость была чрезвычайна. Пусть память о нем будет благословением для всего Израиля.

Однажды рабби города Ченцихов пришел к Магиду из Кожница и сказал:

— Святой Ребе, я женат уже 18 лет, а Всвышний до сих пор не благословил нас детьми. Пожалуйста, помолись за нас, святой учитель!

Магид из Кожница прикрыл глаза:

— Мой дорогой друг, мне очень жаль, но все небесные врата закрыты…

Рабби Ченцихова разрыдался, ведь он знал, что это значит — покинуть этот мир без детей:

— Я не могу поверить, Ребе, что никто на свете не может открыть небесные врата!

И тогда Магид из Кожница сказал:

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

— Мой дорогой рабби, может быть, ты знаешь случайно — у тебя в городе живет один еврей по имени Шварце Вулф, Черный Волк.

— Шварце Вулф? Самый неприятный еврей во всем городе: грубый и отвратительный — никто не хочет с ним говорить! Когда он входит в синагогу, все отодвигаются от него.

— Да, это он. Он один из 36 праведников. Если тебе удастся сделать так, что он пригласит тебя на одну субботу, то он благословит тебя. Это единственный человек, для которого открыты врата Небес…

Вы знаете, друзья, что это такое — идти к одному из 36 скрытых праведников — святейшему из святых, глубочайшему из глубоких? И вот рабби из Ченцихова вернулся домой и стал готовиться: молитвой и разговором со Вс-вышним.

Шварце Вулф живет в лесу. Он — лесник. Единственный способ, как напроситься к нему на субботу — это постучаться ему в дверь за две минуты до наступления субботы. «Я скажу ему, что потерялся в лесу, и он будет вынужден меня пригласить» — решил рабби.

За две минуты до субботы наш рабби стучится в дверь лесника. И здесь, мои дорогие друзья, я хочу, чтобы вы сосредоточились как можно глубже…

Вы знаете, 36 праведников — так святы и так реальны. Они — ваше точнейшее зеркальное отображение. Вы смотрите на них, и вы видите их отвратительными — потому что вы отвратительны. Если вы смотрите на них и видите их уродливыми — гевальт! Это вы уродливы! Если вы смотрите на них и видите, как они святы — это потому что вы так святы.

Рабби стучится в дверь старого домика лесника. Ему открывает самая уродливая женщина в мире и начинает проклинать его самыми грязными словами, не давая ему и слова сказать. Но рабби все же начинает просить:

— Пожалуйста, пригласите меня на шабат! Я заблудился в лесу и не могу добраться до города!..

Ох, я не могу вам пересказать, что она на это ответила.

Он продолжал умолять, а она пыталась захлопнуть дверь у него перед носом. Но рабби был проворнее и успел просунуть ногу в щель. Взгляд его упал внутрь дома и там он увидел самых неприятных в своей жизни детей. Обычно дети прекрасны, но эти были ужасны. Но знаете что? Он понимал, что это он, это он так ужасен — гевалт, гевалт, он понимал, как он далек!

— Послушай, — говорит ему жена лесника, — если мой муж вернется домой и застанет тебя здесь — ты больше никогда не увидишь белого света! Он убьет тебя своими руками. Единственное, что я тебе могу предложить — можешь вот здесь побыть, в хлеву, но не смей открывать дверь в наш дом.

Что делать? У рабби было с собой две свечки, маленькая хала и немного рыбы. Вы знаете, мои дорогие друзья, 36 праведников не ходят в синагогу. Не хочу говорить плохих вещей, но знаете, некоторые из синагог… я понимаю, почему 36 праведников там не молятся. Но у них есть свой собственный миньян.

Поздно-поздно ночью Шварце Вулф возвращается домой, и рабби слышит его тяжелые шаги, слышит, как он говорит со своей женой. Дверь открывается — и если когда-то Шварце Вулф выглядел особенно жестоким — это было той ночью. Это было страшно. Шварце Вулф подошел к рабби и сказал:

— Послушай, дорогой, если ты посмеешь открыть дверь в мой дом, я убью тебя вот этими руками. Так и быть, оставайся тут, но через секунду после исхода субботы чтобы духу твоего не было в моем хлеву!

Откройте ваши сердца. Рабби не мог спать в эту ночь. Какой уж тут сон, когда Шварце Вулф буквально за стеной, и все, что ему нужно — это только одно благословение, а он не может его получить.

Рано утром в субботу Шварце Вулф пошел молиться в лес и вернулся поздно днем. Наш рабби пробовал молиться и каяться во всех своих грехах и давать Б-гу

всякие обещания — но пришел час, когда ему уже больше нечего было сказать Б-гу. День клонился к закату.

Рабби выглянул из окошка хлева, увидел три звезды на небе и подумал: «Шабат закончился — и моя жизнь закончилась. Похоже, не дай Б-г, у меня никогда не будет детей». И тут рабби вдруг вспомнил, что есть Кто-то, Кто может открыть все врата, Кто-то, Кто так близок и так далек — Кто-то, Кто может сделать все на свете. Он упал на землю и впервые в жизни по-настоящему помолился Б-гу:

— Г-споди, прошу Тебя, дай мне детей.

И в этот момент он почувствовал руку на своей голове — он поднял глаза, и там стоял Шварце Вулф, сияющий, как первосвященник в Йом Кипур:

— Дорогой мой друг, пойдем, раздели с нами третью трапезу…

И как бы ни представлял себе рабби облик Шварце Вулфа, поверьте, он выглядел прекраснее и святее любых представлений. И жена его, которая вчера была так безобразна, была так утонченно красива сегодня. Ну а дети, конечно, — они все были как маленькие первосвященники. И Шварце Вулф сказал:

— Я знаю, зачем ты пришел. Я благословляю тебя, у тебя будет сын. Только об одном прошу — пожалуйста, назови его Шварце Вулф в честь меня.

Рабби хотел было сказать: «Ты ведь жив! Как я могу назвать в честь тебя моего сына?..» Но у него не было времени об этом спросить, он покинул дом лесника сразу после авдалы.

Рабби пришел домой и рассказал жене, что получил благословение от Шварце Вулфа. На следующее утро рабби пришел в синагогу и видит, что там что-то происходит: шамаш подходит к каждому прихожанину, уговаривает его сделать что-то, а тот отказывается, и так он переходит от одного к другому… Раби спрашивает — в чем дело, что случилось? Шамаш объясняет ему:

— Да вот, умер тут один… А никто не хочет идти к нему на похороны.

— Кто умер?

— Шварце Вулф.

Шварце Вулф — святейший из святых, глубочайший из глубоких, ценнейший из ценных… И никто не хочет идти на его похороны? Рабби вскочил на биму и вскричал оттуда:

— Евреи! Вы знаете, кто он был? Вы знаете, что он был один из 36 праведников, что это был один из величайших людей нашего поколения? А мы никогда не говорили ему «гут шабес», никогда не вызывали его к Торе, всегда смеялись над ним…

Послушайте меня, друзья… Это было 180 лет назад. А спустя много лет, спустя много слез, спустя много пролитой еврейской крови — в 1944 году Ребе из Бельз приехал на Святую Землю. В его первый шабат в Тель-Авиве люди, как это принято в хасидут Бельз, ставили на стол бутылки вина, подходили к Ребе, говорили свое имя и имена своих родителей — и Ребе благословлял всех. Там был один очень старый еврей, его поддерживали два человека. Он подошел к Ребе из Бельз, и Ребе обратился к нему:

— Таере зисе йид, мой бесценный брат, как твое имя?

И тот ответил:

— Мое имя — Шварце Вулф бен Хана.

— Ты внук того первого Шварце Вулфа, который был назван в честь одного из 36 праведников?

Старик удивился:

— Ребе, ты знаешь эту историю?

— Да, дорогой Шварце Вулф, я знаю эту историю, но ее все забудут, если ты не сделаешь мне одолжение…

И Ребе сказал тем двум людям, что помогали этому старому еврею — а был он очень стар, наверное, лет ста:

— Поднимите его и посадите его на стол. Пусть он расскажет всем евреям эту историю, чтобы все ее запомнили.

Вы знаете, дорогие друзья мои, мне выпала честь — я слышал эту историю от человека, который был в ту субботу на трапезе у Ребе из Бельз.