

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОРЫ,
ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

На основе материалов избранных книг и материалов из интернет-источников:
www.evrey.com, www.toldot.ru

«ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО...» (Хафец Хаим)

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ «ТАЗРИА»

Место в Торе: книга *Ваикра*, гл. 12, ст . 1 — гл. 13, ст. 59.

Почему глава так называется? По первым словам фразы: “Если женщина **зачнет** (*тазриа*) и родит сына...” (*Ваикра*, гл. 12, ст . 2).

И зачнет на иврите — *тазриа*.

1. Наше преимущество

После изучения законов, связанных с животными, Тора в нашей недельной главе начинает приводить законы, относящиеся к роженице. В связи с этим сказано: «Если женщина зачнет и родит...» (Ваикра, гл. 12, ст. 2).

Комментируя этот отрывок, Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) цитирует Мидраш Раба, в котором говорится, что человек был сотворен последним из всех живых существ, поэтому и связанные с ним законы, приводятся в Торе после законов о животных.

Есть и другой Мидраш, в котором содержится предупреждение, что даже комар сотворен раньше человека. Поэтому человеку надо приложить усилия, чтобы вознестись над всем творением, стать его венцом. В противном случае, придется тащиться позади комара, так как тот сотворен раньше.

Но если в человеке заложен потенциал венца творения, то почему же Тора отодвинула его в «хвост», изложив сначала законы, касающиеся животных?

Известно, что решающее преимущество перед всем творением и даже перед малахим (в условном переводе — «ангелы») дает человеку полученная им Свыше свобода выбора. Как сказано: «И сотворил Всевышний человека по образу Своему» (Берешит, гл. 1, ст. 27).

Человека наполняют различные, зачастую враждебные друг другу начала. Они ведут внутри него непрерывную войну. Это — война между материей и духовностью. Этим человек отличается от всего, что создано Всевышним. Ведь ни у одного живого существа в мире нет свободы выбора. Несомненно, каждое живое существо сотворено с определенной целью, и каждое участвует в реализации Замысла Творца. Но все это происходит — помимо их воли.

И даже малахим уступают человеку в этом. Порой это наше преимущество настолько колет глаза, что малахим способны из-за него убить.

Когда наш праотец Яков уснул по дороге к Лавану, он увидел в пророческом сне лестницу, стоящую на земле и достигающую Небес. По этой лестнице спускались и поднимались малахим (Берешит, гл. 28, ст. 12).

В Талмуде (трактат Хулин, лист 91) объясняют Учителя,

что малахим неспроста устроили эти маневры. Они собирались убить Якова.

Поэтому сразу после этого в Торе написано: «И вот Всевышний стоит над ним» (Берешит, гл. 28, ст. 12). «Стоит над ним», чтобы охранять, — уточняет Раши. Охранять от малахим, которые не имели свободы выбора в той мере, в какой она была у Якова.

В Мидраше (Берешит Раба, гл.8) рассказывается, что создание человека произвело на малахим очень сильное впечатление. Настолько сильное, что они собирались возвестить перед новым творением Всевышнего «Кадош!» — как перед самим Творцом. Что тогда сделал Всевышний? Усыпил человека. И все сразу почувствовали разницу. Но неужели спящий человек принципиально отличается от бодрствующего?

Да, отличается, но только — в одном. У спящего нет свободы выбора.

Свобода выбора — свойство, которое роднит нас с Творцом. В ком-то она может пробуждать жгучую зависть, в ком-то — желание преклоняться и т.д. и т.п.

Лестница во сне Яакова стояла на земле, но достигала Небес. И это говорит о том, что человек может вознестись выше *малахим*. Но вместе с тем, его подстерегает и опасность — упасть ниже последнего червяка.

Теперь мы понимаем, почему человек как бы отодвинут Торой. Ведь он рождается на свет абсолютно голым. Голое тело, голая душа — нет заповедей. Когда он в таком состоянии, даже животные легко обходят его.

Впрочем, ситуация коренным образом меняется на восьмой день от рождения, когда ребенку делают *брит милу* (обрезание). Обрезание неспроста заповедано делать именно на восьмой день. Ведь семь дней продолжалось сотворение мира, а восьмой день — возвышается над ними. Это — выход в новое измерение.

Исполнение заповедей предполагает наличие свободы выбора. А выбор, сделанный в пользу заповедей — это то преимущество, которое позволяет не просто выйти в лидеры с последней позиции, но в чем-то даже и уподобиться «Организатору соревнований».

на основе комментариев Магарала

(раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих основополагающих мировоззренческих книг главный раввин Праги — Чехия; 16-й век) и рава Мордехая Иеуды Лейба Закиша (раввин синагоги «Зихрон Моше» в Иерусалиме, глава йешивы «Бейт Звуль»)

2. «Человека и животное спасет Всевышний»

Итак, мы выяснили, почему законы, относящиеся к человеку, даны в Торе только после законов, относящихся к животным.

Но остается вопрос: почему человек, был сотворен только после животных? Ведь обычно мастер вначале создает — главное, а потом уже берется за — второстепенное.

Но мы видим, что в Торе используется совершенно иной принцип: весь мир создан ради человека, а значит, он должен прийти в мир — последним, когда все уже будет готово. Человек — венец творения. Поэтому он и венчает творение, работа над которым — завершена. Это — простое объяснение (на иврите — *пшат*). Но есть и другие, более сложные. Хотя человеку и была дарована свобода выбора, за ошибки он должен — платить. Поскольку Всевышний — бесконечен и вне времени, Он изначально знал, что человек, буквально в тот самый день, когда будет создан — нарушит Его запрет. И, если бы животные к тому моменту еще не были бы сотворены, они бы вообще никогда уже не появились. Ведь человек, совершив ошибку — нарушив запрет Творца, утратил свой прежний статус. Но животные и всякие другие существа уже населяли землю. И в наказание за проступок — смерть вошла в наш мир. Человек стал смертным, а вместе с ним — и все остальное творение. Но ведь лучше быть сотворенным, пусть и смертным, чем вообще никогда не появиться на свет. И еще одно объяснение. Животные были сотворены раньше человека. И Тора вначале дает законы, связанные с животными, и лишь затем — связанные с человеком. В этом кроется намек на существование животной части человеческой души. А вместе с тем — и указание пути самосовершенствования.

Сначала необходимо справиться со своими животными наклонностями. И только затем — можно стать полноценным человеком и изучать законы, которые относятся к человеку.

В Теилим (Псалмах царя Давида) об этом сказано так: «Человека и животное спасет Всевышний» (гл. 36, ст. 7). Всевышний спасет того человека, который решил совладать с животным началом в себе.

на основе комментария рава Йосефа бен Моше

(автор книги «Лекет Йошер», ученика раби Моше Иссерлеса — Рама, великого Учителя Торы, автора свода примечаний к Шульхан Аруху, определяющего особые обычаи ашкеназских евреев; Польша, 16-й век) и рава Иегуды-Арье-Лейба Алтера — (Гурский Ребе; известен также как Сфат Эмет — по названию составленного им труда; Польша, 19 в.)

3. Когда делают обрезание?

Написано в нашей недельной главе: «Если женщина зачнет и родит сына, то нечиста она будет семь дней (имеется в виду духовная нечистота, на иврите — тума)... А в день восьмой, пусть обрежут крайнюю плоть его» (Ваикра, гл. 12, ст. 2-3).

Комментируя данный отрывок, Учителя в Мидраше Танхума задаются вопросом: «когда делают обрезание младенцу?».

И отвечают: «Новорожденного обрезают на восьмой день. Это учат из того, что Ицхак был обрезан на восьмой день».

Но почему для того, чтобы ответить на этот вопрос, Учителям в Мидраше понадобилось вспоминать об обрезании Ицхака? Ведь в нашем фрагменте Тора прямо говорит: «А в день восьмой, пусть обрежут крайнюю плоть его».

Но что делать с ребенком, который родился раньше срока, скажем — семимесячным? Может, восьмой день следует отсчитывать от полных девяти месяцев?

Поэтому Учителя, уточняя закон, и опираются на историю с сыном Авраама, Ицхаком, который, как известно, родился семимесячным и был обрезан на восьмой день после своего появления на свет.

Поскольку в нашей недельной главе вначале говорится о духовной нечистоте роженицы, а затем — об обрезании, мы могли бы подумать, что восьмой день следует отсчитывать по истечении семи дней нечистоты. То есть, возможно, обрезание следует делать на пятнадцатый день от рождения? Но тогда в Торе было бы написано, что семь дней женщина будет нечиста, а на восьмой (здесь слово «день» можно опустить) — сделает обрезание. Но Тора дважды использует слово «день». Это «излишество» показывает, что, семь дней очищения от тумы отсчитывают от момента рождения ребенка; также и восьмой день, когда ему надо сделать обрезание — от дня, когда он появился на свет.

В Торе сказано, что Авраам в честь рождения своего сына Ицхака устроил большой пир. В этом фрагменте Тора использует слово «фигамель», которое состоит из четырех букв: hey, гимел, мем и ламед. Гематрия (числовое значение) букв hey и гимел составляет — восемь. А буквы мем и ламед образуют слово — «маль», что в переводе означает — «делай обрезание». Таким образом, здесь тоже содержится намек на то, что обрезание следует делать на восьмой день от рождения ребенка. В книге Рамбама (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов Мишнэ Тора; Испания – Египет, 12 век) Морэ Невухим говорится, что за восемь дней родители еще не успевают привыкнуть к новорожденному. Поэтому заповедь обрезания — на восьмой день. Ведь с течением временем, родители все больше и больше привязываются к своему сыну. Они кормят его, заботятся о нем, встают к нему по ночам... А ведь известно: чем больше вкладываешь — тем сильнее любовь. И, если бы обрезание нужно было бы делать, когда ребенок подрастет, многие родители проявляли бы жалость и воздерживались бы от обрезания.

Но и без этого всегда может найтись человек, который решит, что стоит подождать, пока его сын подрастет. И когда любовь и жалость будут переполнять отца, когда он почувствует, что сын ему особенно дорог — именно тогда и надо делать обрезание. Чтобы тем самым продемонстрировать самоотверженность в служении Всевышнему. А то, что в Торе сказано, что делать обрезание необходимо на восьмой день после рождения ребенка, так это имеется в виду — не раньше восьмого дня. А позже, видимо — можно.

Чтобы исключить подобные рассуждения, Учителя подчеркивают, что Авраам обрезал своего сына Ицхака на восьмой день. А кто служил Творцу самоотверженнее Авраама?! И вместе с тем, Авраам не стал ждать пока Ицхак подрастет, но — обрезал сына именно на восьмой день.

на основе комментариев рава Йеуды Розаниса

(автор Мишне ле-Мелех — комментария к Кодексу Рамбама Мишне Тора; 1657-1727 гг., Константинополь, Турция),

рава Авраама из Сохачева

(автор Авней Незер; умер 1910 г.) и

комментариев двух Гурских Ребе:

раби Авраама-Мордехая Алтера

(чаще упоминается под «псевдонимом», образованным от названия серии его книг — Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го века)

и раби Исраэля Альтера

(автор серии книг Бейт Исраэль; Польша – Израиль, середина 20-го века)

4. Тора или мила?

В нашей недельной главе читаем: «А в день восьмой, пусть обрежут крайнюю плоть его» (Ваикра, гл. 12, ст. 3).

В Талмуде (трактат Недарим, лист 32) Учителя обсуждая фразу Танаха — «Если бы не Мой союз (брит) днем и ночью, небо и землю не установил бы Я» (книга пророка Иермиягу, гл. 33, ст. 25), выясняют, о каком союзе идет речь: о союзе Торы, или о союзе обрезания (на иврите — брит мила)? Ведь если Всевышний через пророка Иермиягу говорит о союзе обрезания, то выходит, что без мила не могут существовать ни небо, ни земля. Но если в рассматриваемом отрывке речь — о Торе, значит, это ради нее создан мир.

Можно предположить, что в отрывке из нашей недельной главы говорится об обрезании. В пользу этого свидетельствует слово «брит» (союз), которое, также обозначает и обрезание (брит мила). Но с другой стороны, у Иермиягу написано — «днем и ночью», что намекает на Тору, о которой в Танахе сказано: «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью» (книга Иегошуа, гл. 1, ст. 8). А обрезание... Эту процедуру, как известно, осуществляют только днем.

Значит, все-таки Тора, а не брит мила?

Однако нам следует признать, что хотя обрезание и делают только в светлое время суток, но потом эта заповедь сопровождает еврея и днем и ночью, и в юности и в старости. Кроме того, мы знаем, что определенные части Торы еврею, если он — не обрезан, не надо изучать.

Выходит, что Тора и мила — тесно связаны друг с другом. Обрезание крайней плоти, казалось бы — внешнее действие. Но оно открывает возможность обрезанию сердца, а это — сокровенный духовный процесс. Сердце, избавленное от зачерстневшей корки, становится открытым и восприимчивым к изучению Торы. То есть Тора и мила — это две стороны одной медали.

Поэтому Учителя открывают нам две грани Истины.

Благодаря союзу обрезания, еврей в состоянии впитать в свое сердце Тору и изучать ее днем и ночью. И ради этого Всевышний сотворил мир.

Когда ребенку делают обрезание, отец произносит благословение о введении новорожденного в союз Авраама. А все присутствующие желают только что обрезанному, чтобы, благодаря исполнению заповеди мила, он удостоился изучать Тору, чтобы он нашел себе подобающую жену и совершал добрые дела.

Таким образом, обрезание, сделанное на восьмой день после рождения, не только сопровождает человека всю его жизнь, но и помогает ему в изучении Торы, исполнении других заповедей и реализации добрых дел.

на основе комментариев раби Акивы Эйгера, Тосафот Йом Тов и Левуш

5. Продать Тору и жениться

Написано в нашей недельной главе: «Женщина, когда зачнет и родит сына, и нечиста она будет семь дней» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 2).

В Мидраше, комментирующем этот фрагмент, говорится, что Свиток Торы (*Сефер Тора*) разрешено продать ради уроков Торы и ради того, чтобы выдать женщину замуж.

Но как продажа Торы связана с нашим отрывком?

В *Шулхан Арухе* (Кодексе еврейских практических законов — раздел *Орах Хаим*, гл. 153, п. 6) сказано, что Тору разрешено продать, чтобы выдать замуж бедную женщину. Но один из комментаторов замечает, что Свиток Торы разрешено продавать, только ради свадьбы сироты. Причем, сиротой должен быть жених, а не невеста. Ведь на невесту, в отличие от жениха, не распространяется заповедь плодиться и размножаться.

Это можно вывести из рассматриваемого нами отрывка.

После рождения мальчика, женщина нечиста семь дней, а если родит девочку — четырнадцать. Объяснение этому установлению дают Учителя в Талмуде (трактат *Нуда*, лист 31).

Дело в том, что во время родов женщина, испытывая боль и страдания, может в сердцах поклясться, что больше никогда не будет рожать. Обычно она вскоре раскаивается, что произнесла эту клятву. И происходит это через семь дней после рождения мальчика или — через четырнадцать дней, если она родила девочку.

Отсюда мы видим, что заповедь плодитесь и размножайтесь — не распространяется на женщину. Поскольку клятва не в силах отменить заповедь. Значит, если бы на женщину распространялась заповедь плодитесь и размножайтесь, то ее клятва не рожать не имела бы никакой силы. И она бы не стала нечистой. Но, если нет заповеди, то ради чего продавать *Сефер Тору*?

Автор комментария к *Шулхан Аруху* (*Бейт Шмуэль*) от кривает в данном вопросе иную грань Истины. Сефер Тору разрешено продать также, чтобы устроить свадьбу и невесте-сироте, а не только жениху, — отмечает он. И обосновывает свой подход отрывком из Талмуда.

В Талмуде (трактат *Мегила*, лист 27) Учителя рассматривают вопрос: можно ли продать старый свиток Торы, ради покупки нового?

На первый взгляд, может показаться, что, если Сефер Тору разрешено продавать ради организации изучения Торы или ради устройства женитьбы, то и ради приобретения нового Свитка — тоже можно. Но в действительности все далеко не так просто.

Продать *Сефер Тору* ради учебы — можно. Потому что изучение Торы важнее даже, чем исполнение заповедей. Как сказано: «Изучение Торы сопоставимо со всем этим» (трактат *Шаббат*, лист 127).

Ради женитьбы — тоже разрешено. Ибо «не для хаоса и пустоты Всевышний сотворил землю» (Танах, книга пророка *Йешаягу*, гл. 45, ст. 18).

Но в новом Свитке Торы, нет ничего, чего не было бы — в старом. И это означает, что достаточно веских оснований для того, чтобы продать старый Свиток — нет.

Таким образом, из этого исследования мы видим, что Учителя считают причиной, по которой разрешено продать Свиток Торы ради создания семьи — вовсе не выполнение заповеди «плодитесь и размножайтесь», которая распространяется только на мужчин. Но — слова пророка: «Не для хаоса и пустоты Всевышний сотворил землю». А эти слова относятся также и к женщинам. Ведь известно, что женщины умеют наводить порядок в хаосе и заполнять пустоту не хуже мужчин. Поэтому, разрешено продавать *Сефер Тору* не только для того, чтобы устроить судьбу сироте-юноше, но — и девушке.

*на основе комментария рава Йоннатана Эйбишица
(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая
половина 18-го века)*

В нашей главе читаем: «И говорил Всевышний Моше - скажи сынам Израиля: если женщина зачнет и родит мальчика, то нечиста она будет семь дней, как в дни отлучения ее по обычной болезненности ее будет она нечиста. А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его» (Ваикра, гл. 12, ст. 1-3).

Наша глава посвящена одной из наиболее трудных для восприятия современного человека тем - теме духовного состояния женщины в определенные периоды ее жизни. Мы узнаем, что оно тесно связано с физическими изменениями в ее организме.

Тора преподает здесь законы, связанные с рождением ребенка, сообщает детали правил «духовной чистоты» и «духовной нечистоты» - на иврите таѓора и тума. Концепция таѓоры и тумы, а также - происхождение терминов, обсуждалась и в предыдущей недельной главе, когда речь шла о кошерных и некошерных видах животных. Однако те же законы (чистоты и нечистоты) в применении нида (нида - женщина в определенный, циклически повторяющийся период) ранее не упоминались. Поэтому уподобление женщины, только что ставшей матерью - нида, может показаться на первый взгляд, по меньшей мере, странным.

При чтении текста нашей главы возникает и такой вопрос: почему женщина, которая произвела на свет ребенка, должна принести в Храме корбан-хатат (приношение, символизирующее искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку)? Ибо далее сказано: «По завершению дней очищения ее за сына или за дочь, пусть принесет она ягненка однолетнего во всесожжение и молодого голубя или горлицу - принесение хатат» (Ваикра, гл. 12, ст. 6).

Что за ошибку она совершила, дав жизнь ребенку?

Некоторые Учителя дают этому такое объяснение: во время родов женщина в большинстве случаев испытывает сильные физические страдания и в моменты нестерпимой боли может сказать себе, что отныне ни за что не вступит в интимные отношения с мужем. Понятно, что выполнить это обещание она не сможет, поэтому и должна принести в Храме хатат.

Иную грань Истины открывает в этом вопросе Бааль а-Турим (раби Яаков бен Ашер, один из крупнейших раввинов Германии и Франции, автор предварительного текста Шульхан Аруха и многих комментариев к Торе; вторая половина 13-го - первая половина 14-го вв.). Супруги, - говорит он, - разлучены на семь дней после рождения ребенка (те же семь дней, которые отпущены на ежемесячное отстранение от супружеских отношений). И этот период сопоставим с семью днями траура.

Эта идея восходит к книге Зоѓар, где дается подробное объяснение по поводу духовной сути циклически повторяющегося у женщины периода, в течение которого ей запрещается выполнять интимные супружеские обязанности. И, в частности, сказано, что семь дней евреи скорбят по умершему близкому родственнику, строго придерживаясь определенных ограничений. А ведь смерть человека тоже - уход от близких и общества. Сопоставление же периода, когда женщина - нида с трауром связано с тем, что ее кровь в этот период, по сути - потенциальная жизнь, которой уже не дано реализоваться. Поэтому в еврейской традиции, одна из величайших ценностей в которой - жизнь, принято скорбеть по несостоявшейся жизни. В книге Зоѓар подчеркивается, что супруги, вынужденно, по физиологическим причинам разлучаясь друг с другом на семь дней, соблюдают траур по не рожденному ребенку (по законам Торы этот период продолжается семь дней, однако

практическая ѓалаха постановила, что интимная жизнь супругам запрещена, как минимум, на 12 дней).

Но почему Бааль а-Турим применяет ту же концепцию к случаю, когда ребенок благополучно родился? Иными словами, как разлука супругов после рождения ребенка может быть сопоставима с их отстранением друг от друга в период, когда жена - нида?

Раши (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век), комментируя начало нашей главы, связывает возникающие здесь проблемы с процессом сотворения мира. В законах нида и роженицы фигурирует период в семь дней, - отмечает он. - За семь дней мир был создан Всевышним. И это - не случайное совпадение...

Человек появился на шестой день, после того, как были созданы все твари земные.

В Торе читаем: «И заповедал Всевышний человеку, сказав - от всякого дерева сада можешь есть, а от дерева познания добра и зла - не ешь от него; ибо в день, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Берешит, гл. 2, ст. 16-17).

Трагический финал этой истории хорошо известен. Адам и Хава не удержались, попробовали плод Древа познания добра и зла. И, хотя сами они тут же, на месте, не умерли, но человек в результате их неподчинения Творцу стал смертным.

Реакция Всевышнего на роль Хавы в этом проступке проливает свет на интересующий нас предмет:

И сказал Всевышний женщине: «Умножая, умножу муку твою в беременности твоей; в муках будешь рожать детей...». (Берешит, гл. 3, ст. 16).

Исследуя этот отрывок, Талмуд объясняет, что слова «Умножая, умножу муку твою» подразумевают не беременности, но - циклические изменения в женском организме. Если бы Хава не ослушалась Творца, у женщин таких проблем вообще не было бы. Они безболезненно рожали бы детей и - через короткое время после близости с мужем. В идеальном мире нет места боли и скорби.

Теперь понятно, о чем говорил Бааль а-Турим. Каждый акт рождения нового человека напоминает о проступке Хавы и о последующем наказании. Мы живем в мире, где все люди - смертны, и только что рожденный ребенок тоже должен будет когда-то умереть. Эта концепция дает ответ на оба вопроса. Положение женщины в период рождения ребенка и те изменения, которые ежемесячно происходят в ее организме - результат проступка первой женщины, Хавы. И если нида «оплакивает» несостоявшуюся жизнь, то роженица скорбит, оплакивая свое физическое несовершенство и смертность человеческих существ.

Все это объясняет и предьявленное роженице требование - принести в Храме корбан-хатат. Рождение ребенка настолько переплетено с проступком Хавы, что необходимость искупительного приношения в данном контексте воспринимается вполне естественной. На основании сказанного мы можем догадаться и о том, почему период разлучения супругов, если у них рождается дочь, вдвое длиннее, чем в случае, когда на свет появляется сын. Ведь супруги помимо всего прочего скорбят и о тех, кого произведет на свет их девочка. Рожденная девочка, как и ее мать, тоже будет страдать при родах...

Вторая заповедь, полученная нами в этой недельной главе - заповедь обрезания, которую необходимо исполнить на восьмой день после рождения мальчика.

Число восемь имеет в еврейской традиции особый смысл. Оно обозначает выход в надматериальность, которая - вне физического, вне семи дней творения, прорыв ограничений материального мира. Идея обрезания состоит в том, что человек, контролируя свои желания, может превзойти свое физическое «я». В этом смысле обрезание - акт совершенствования природы, духовно возвышающий человечество.

Адам и Хава, не справившись со своим желанием, создали цепочку из боли и смертности. И вот Тора дает нам средство, с помощью которого у нас появляется возможность разорвать эту цепочку. Законы нида требуют отсчитывать после окончания менструации дополнительные семь «чистых» дней до ритуального омовения в микве (специальный бассейн для духовного очищения), которую еще называют «маим хаим», что в буквальном переводе означает - «воды жизни» (законы о ниде и выходе из этого состояния несколько сложнее, чем мы их здесь описываем).

Цифра семь имеет в еврейской традиции и еще одно, очень важное, значение. Это - семинедельный подсчет дней омера - между Песахом и Шавуотом (праздник дарования Торы).

Книга Зоѓар сравнивает подсчет омера с подсчетом семи «чистых» дней. Как женщина отсчитывает дни между состоянием таме (период ритуальной нечистоты) и «чистыми днями», так и весь народ Израиля отсчитывает период между освобождением из рабства, страдания и нечистоты в Египте и - дарованием Торы у горы Синай.

После омовения в микве, женщина может снова воссоединиться со своим мужем, и возобновление этого союза дает шанс рождения новой жизни. Также и еврейский народ, заключив Союз с Творцом на Синае, приобрел новую надежду.

Тора, полученная евреями на Синае - истинный эликсир жизни. Соблюдение ее законов поддерживает Союз человека с Творцом. Когда придет время и все человечество осознает идею существования Единого Всевышнего, Творца всего мироздания, смерти не станет, как сказано об этом в Танахе, в книге пророка Иешайи: «Уничтожит Он смерть навеки, и сотрет Всевышний слезы со всех лиц...» (книга пророка Иешайи, гл. 25, ст. 8).

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

Основная тема нашей второй недельной главы - болезнь, которая на иврите, в оригинале называется цараат. На русском языке мы читаем о ней как о «проказе». Но перевод этот, по меньшей мере, неточен. Ибо почти ничего общего с проказой, известной современным медикам, цараат не имеет.

Дело в том, что цараат - заболевания не физического, а духовного происхождения. И при появлении ее симптомов обращаются не к докторам, а к - коэнам (прямые потомки Аарона-первосвященника, служители Храма).

Причины возникновения цараат могут быть разными. Но основная, как сообщает еврейская традиция - злословие (на иврите - лашон а-ра, что в буквальном переводе на русский означает - «дурной язык»). Отсюда и вынесенный в название нашей недельной главы термин - мецора, то есть - человек, страдающий заболеванием цараат.

Этот термин образован в результате некоего соединения трех ивритских слов: моцэ шем ра, которое переводится как - «(тот, кто) создает дурное имя». Это и есть классическое определение понятия лашон а-ра (см. Ерахим 15б).

В Торе заболевание цараат упоминается дважды. Один раз - в связи с сестрой Моше, Мирьям, которая стала мецорой, плохо отозвавшись о своем брате (Бамидбар, гл. 12). В другом фрагменте рассказывается о том, что произошло с самим Моше.

Имеется в виду разговор Моше с Творцом, когда Всевышний поручил ему вывести народ из Египта. Моше тогда выразил сомнение... В Торе об этом написано: «И отвечал Моше, и сказал: но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут - «Не являлся тебе Всевышний» (Шемот, гл. 4, ст. 1). И за это он тут же получил наказание. Тора рассказывает об этом так: «И сказал ему Всевышний: положи-ка руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою себе в пазуху; и вынул он ее, и вот, рука его покрыта проказою, как снегом» (Шемот, гл. 4, ст. 6).

Попытаемся ответить на вопрос: почему человек, произносящий лашон а-ра, может получить за это такое явное, очевидное наказание? Чтобы понять это, нам следует вернуться к моменту сотворения человека.

В Торе читаем: «И создал Всевышний человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым (нефеш хая)» (Берешит, гл. 2, ст. 7).

Многие комментаторы, анализируя фразу, говорят, что здесь под выражением нефеш хая имеется в виду - «дух речи». И тогда получается, что способность говорить - результат объединения в человеке физического и духовного начал. Человек - единственное живое существо, которое имеет аппарат связной, осмысленной речи. Потому что только его Всевышний наделил особой душой.

Сама речь, слово, появляется до сотворения мира и человека. Речью, как описывается в книге Берешит, Всевышний создает вселенную. В Талмуде (трактат Авот, лист 5) говорится, что мир был сотворен десятью речениями. Таким образом, Творец мира говорит, а человек, созданный по Его образу, был наделен этой способностью - говорить.

Впервые человек, созданный Всевышним по своему образу и подобию, произносит слова, когда дает имена животным. Отсюда мы видим, что творческие возможности человека ограничены (по сравнению с Творцом). Творец создает все - из ничего, пользуясь лишь своей Речью. Человек же, благодаря своей способности говорить, только обозначает категорию и дает имена ранее созданным существам.

Впервые неправильно речь была использована в обольстительных словах змея. Поэтому змей и остался прообразом зла, и, в частности - символом неверного употребления речи.

Реакция Всевышнего на проступок первых людей будет понятнее, если мы, хотя бы поверхностно, исследуем концепцию «чистоты», «святости» речи.

После того, как человек ел плод Дерева познания добра и зла, он почувствовал себя некомфортно и попытался спрятаться от Создателя. Всевышний же, со своей стороны, попытался вызвать человека на диалог, дав ему шанс признать свою ошибку. В Торе сказано: «И воззвал Всевышний к Адаму и спросил его - где ты?» (Берешит, гл. 3, ст. 9)...

Всевышний, разумеется, знал, где в тот момент был Адам. Вопрос для Него - способ начать разговор. Но Адам не находит нужных слов, пытается обвинить во всем Хаву... Потеряв надежду на раскаяние Адама, Творец изгоняет его из Ган Эдена (Райского сада).

Законы раскаяния требуют, чтобы человек, прежде всего, в словах выразил сожаление по поводу совершенного им неблагоприятного поступка. Об этом пишет Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов Мишнэ Тора; Испания - Египет, 12 век) в своем труде «Законы тешувы (возвращения к Всевышнему)».

Это - начальный этап, но, не пройдя его, человек не может вновь подняться на уровень создания, сотворенного по образу Всевышнего. За сорок лет странствий в пустыне народ Израиля совершил немало ошибок. Сразу же после Исхода из Египта, в первые месяцы, евреи несколько раз поднимали мятеж. Но самой большой ошибкой из всех в этот период стал проступок разведчиков.

Что же они сделали? Их послали разведать, что за землю дает им Всевышний. И они, вернувшись, наговорили о Земле Израиля много плохого.

Всевышний с готовностью простил евреям многие прегрешения, включая создание золотого тельца. Но за злословие по поводу Эрец Исраэль евреи не могут избавиться от наказания вот уже две тысячи лет.

В книге Зофар объясняется, что злословие (лашон а-ра) - грех змея, и Всевышний не простит этот грех.

В Зофаре так же сказано, что злословие - коварно, именно из-за него Творец запретил нашим предкам сразу расселиться в Эрец Исраэль. Из-за злословия целое поколение евреев погибло в пустыне.

Разведчики вернулись с сообщением: нельзя входить в Землю Израиля в день 9-го ава. И эта дата стала одним из самых трагичных дней еврейского календаря.

9-го ава был разрушен Первый Храм.

Второй Храм был разрушен тоже 9-го ава...

Разрушение Первого Храма - наказание за прелюбодеяния, убийства и идолопоклонство, - объясняет в своей основополагающей работе Хофец Хаим (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века).

Второй Храм, как отмечает Талмуд (трактат Йома, лист 96), пострадал в наказание людям - за беспричинную ненависть, ибо беспричинная ненависть равносильна трем тяжелейшим грехам (прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство). Далее Талмуд подчеркивает, что лашон а-ра и есть одно из основных проявлений беспричинной ненависти. Вот и получается, что из-за злословия вот уже две тысячи лет Девятое ава - день скорби.

Обсуждая истоки и последствия злословия, на страницах Талмуда Учителя рассматривают и способы избавления от этого дурного проявления негативных человеческих качеств...

Талмуд определяет основной метод борьбы с лашон а-ра так: «Если (речь идет об) ученом муже, пусть углубится в изучение Торы... Простой человек пусть сдерживает себя» (трактат Арахин, лист 15).

В самом деле. Если человек не по «назначению» и даже во вред использует способность говорить, данную ему Всевышним, путь к исправлению, лежит через стремление выразить в словах то, что угодно Творцу. А это - слова Его Торы.

Когда же Талмуд говорит о «простом», то есть малограмотном человеке, выражение - «пусть сдерживает» не означает, что он не должен изучать Тору. Разумеется, должен. Но процесс его постижения законов Творца развивается гораздо медленнее, - отмечают Учителя. - Поэтому, пока он не достиг понимания сути требований Всевышнего, ему надлежит хотя бы контролировать себя и сдерживать дурные высказывания о людях, готовые сорваться с его уст.

Рассматривая проблему на более глубоком уровне, Талмуд дает рекомендацию: поскольку злословие проистекает из беспричинной ненависти, человеку необходимо сдерживать себя в своих желани-ях, стараться уменьшить свои потребности, чтобы избавиться от зависти. Ведь именно завистливость, прежде всего, порождает безосновательно-негативное отношение к окружающим.

Еврейская традиция объясняет, что речь - результат взаимодействия тела и души. Она дана нам как возможность приносить в этот мир Высшую духовность. В свою очередь, лашон а-ра увеличивает в мире зло, иными словами - представляет собой полную противоположность той цели, которая поставлена перед нами Творцом, наделившим нас столь бесценным даром.

Более того. Злословие извращает образ Всевышнего, заложенный в человеке. Поэтому любое проявление лашон а-ра, по существу - «растрачивание» нашей уникальной способности говорить на отторжение этого образа.

И нет ничего удивительного в том, что злословие и клевета стали причиной разрушения Второго Храма.

Традиция сообщает, что у руководителей еврейского народа был шанс исправить ошибку разведчиков.

Это произошло в пустыне, в момент, когда народу Израиля нужна была вода.

Тора рассказывает: «Всевышний сказал Моше - возьми посох и созови общину, ты и Аарон, брат твой, и попросите скалу перед народом, чтобы дала она воду, и извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и скот их... И поднял Моше руку и ударил по скале посохом своим дважды... И Всевышний сказал Моше и Аарону: за то, что вы не поверили Мне и не явили святость Мою пред очами сынов Израиля, не вести вам общину в Эрец Исраэль, землю, которую Я дал им» (Бамидбар, гл. 20, ст. 8-12).

Моше и Аарон должны были, как повелел им Творец, обратившись к скале с просьбой, словами вознести Его Имя. И тогда ошибка разведчиков была бы прощена. Но Моше ослушался Всевышнего - извлек воду из скалы силой, действием. Тем самым братья не только не улучшили положение народа, в которое он попал из-за разведчиков, но и навлекли на себя тяжкое наказание - ступить на Землю Израиля им не довелось.

Суммируя сказанное, мы теперь можем понять, почему мецора (человек, у которого проявились симптомы заболевания цараат - см. выше) шел за помощью к коэну.

Учителя объясняют, что в коэне заложено стремление к миру, умение усмирять ненужные желания и способность любить. Поэтому человек, допускающий проявления лашон а-ра, какое-то время находясь рядом с коэном, может научиться у него этому. В эпоху существования Храма той же цели служил и институт приношений.

Еврейская традиция подчеркивает, что цараат может поражать даже стены дома и одежды злословящего человека.

Недельную главу Мецора мы читаем после праздника Песах, в период, который наша традиция называет днями «отсчета омера». В эти дни еврейского календаря в начале 2-го века погибли 24 тысячи учеников раби Акивы (величайший Учитель Мишны, 2-й век), потому что не относились друг к другу с должным уважением.

Для нас эти дни - возможность еще и еще раз задуматься о ценности каждой человеческой личности, о том, что в каждом из нас - образ Всевышнего, о нашем умении любить и уважать окружающих.

Автор текста раввин Ави Канн

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОРЫ,
ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

На основе материалов избранных книг и материалов из интернет-источников:
www.evrey.com, www.toldot.ru

«ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО...» (Хафец Хаим)

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ «МЕЦОРА»

Место в Торе: книга *Ваикра* — гл. 14, ст. 1 — гл. 15, ст. 33.

Почему глава так называется?

В первой определяющей фразе говорится: «Вот законы (о человеке в статусе) *мецора*, день, когда он перейдет в статус *та́зор*...» (*Ваикра*, 14:2).

1. Удел в Будущем мире: свой и чужой

Наша недельная глава начинается с законов о *мецоре* (о том, что это такое — см. на сайте, к примеру, в обзорах недельных глав *Тазриа* и *Мецора* — первый годовой цикл обсуждения). И в самом ее начале читаем: «Это будет учением о *мецоре*» (*Ваикра*, гл. 14, ст. 2).

Учиеля в Талмуде (трактат *Эрахин*, лист 15) от мечают, что о на т еле человека, кот орый злословит, появляются признаки духовного «заболевания» — *негаим*. И подчеркивают, что о слово *мецора* созвучно выражению, обозначающему человека, который злословит (*моци шем ра*). Поэтому, с одной стороны, логично предположить, что появление *негаим* — наказание за злословие. Но с другой — не ясно, как это соотносится с фундаментальным принципом Управления миром «*мида кенегед мида*» («мера за меру»). Есть ли между этими понятиями еще какая-то связь, кроме фонетической?

Всевышний создал *Ган Эден* (Райский Сад) и *Гейгином* (в условном переводе на русский язык — «ад»). И каждый человек в течение жизни зарабатывает себе удел в одном из этих «пространств». Поскольку человек, как правило, не живет изолированно, но — вступает в отношения с другими людьми, он также приобретает еще и удел своего «партнера» по общению. Теоретически, каждый может удостоиться двух уделов в *Ган Эдене* (своего и «партнера»), но может оказаться и «собственником» двух уделов в *Гейгиноме*.

В своем комментарии к трактату *Авот*, *Рамбам* (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания – Египет, 12 век) пишет, что злословящий теряет свои права на удел в *Ган Эдене*. И эти права переходят к тому, кто стал его жертвой, то есть — объекту злословия.

В Талмуде (трактат *Бава Мециа*) рассказывает, что о царя Давида как-то спросили: «Какой приговор выносят тому, кто вступил в связь с замужней женщиной?».

Эти люди хотели уязвить царя, намекая на его отношения с Бат Шевой (см. на сайте, к примеру, ответ «Что же произошло между царем Давидом и Бат Шевой», № 223).

«Вступившему в связь с замужней женщиной, — ответил Давид, — полагается смертная казнь (после правильного предупреждения и только решением окружного суда). Но он не теряет права на Будущий мир (*Ган Эден*). А те, кто прилюдно позорят ближнего — лишаются своего удела в *Ган Эдене*».

То есть человек, совершивший тяжкий проступок, после смерти может попасть в *Гейгином*. Но если, кто-то публично злословил об этом человеке, за это он (нарушивший запрет нашей традиции на злословие — *лашон а-ра*) не только приобретает, полагающийся к тому удел в *Гейгиноме*, но еще и лишается своего удела в *Ган Эдене*, и этот удел переходит к пострадавшему от злословия.

Таким образом, злословящий получает удел в *Гейгиноме* за свое преступление, а вдобавок приобретает в нем и удел своей жертвы.

Но каким образом один человек может получить сразу два удела в *Гейгиноме*?

Имеется в виду, — объясняют Учителя, — что он, попав в *Гейгином*, никогда из него уже не выйдет. Ведь, даже, если он полностью «отработает долг» в собственном уделе, у него еще останется удел приобретенный у жертвы его злословия.

Известно, что злословящий сеет между людьми вражду, ненависть и рознь. И о *мецоре* в Торе сказано, что все дни, пока *негаим* — на нем... одиноко сидеть будет вне стана (*Ваикра*, гл. 13, ст. 46).

Иными словами, сеющий рознь, в итоге сам оказывается — в одиночестве. Так в данном случае действует принцип «*мида кенегед мида*» («мера за меру»).

на основе комментария рава Моше Иегошуа Гешеля
(автор «*Ям на-Талмуд*», 19-й век, Польша)

2. Спасительное самоуничижение

Известно, что негаим (внешние признаки духовного заболевания царат) могли появиться не только на теле человека, но также и на доме. В этом случае, хозяин такого дома должен был прийти к коэну и сказать: «Что-то наподобие негаим показалось на моем доме» (Ваикра, гл. 14, ст. 35).

Мы видим, что декларация хозяина дома имеет неопределенную форму — «что-то наподобие». В Мишне (трактат Негаим, раздел 12, мишна 5) Учителя подчеркивают, что, даже если хозяин дома, на котором появились негаим — большой знаток Торы и абсолютно уверен в том, что это — негаим, он не должен прямо об этом заявлять, но обязан сказать: «Что-то наподобие негаим на моем доме».

Но почему Тора настаивает на неопределенности заявления?

Конечно же, дом обретает статус «зараженного» жилища только после того, как об этом объявит коэн. И без этого заявления хозяина силы — не имеет. Но тогда почему Тора требует изъяснения неуверенности при обращении хозяина дома к коэну? Почему, если его слова ни на что не влияют, Тора запрещает даже знатоку прямо утверждать, что на его жилище появились негаим?

В этом заключается важный урок. Человек всегда должен стараться говорить с сомнением даже о том, что ему, казалось бы, хорошо известно. И это уберезит его от досадных ошибок. Ведь людям свойственно принимать желаемое за действительное. В связи с этим, — наставляют нас Учителя — каждому следует научиться говорить: «Я не знаю». И тем самым он принесет пользу и себе и не введет в заблуждение окружающих.

У такого установления Торы есть и другая причина. Поскольку Всевышний выделил коэнов, чтобы именно они принимали решения по вопросам, связанным с духовной нечистотой — человек, утверждающий, что на его доме появились негаим, уподобляется тому, кто устанавливает закон в присутствии раввина и наставника. А это нам — запрещено.

В Мидраше, комментирующем данный отрывок, сказано, что в темном доме, если есть подозрение, что на нем появились негаим — не следует открывать окна.

Учителя подчеркивают, что это правило непосредственно связано с уже изученным нами законом. То есть из того, что хозяин дома, на котором появились негаим, не может прямо заявить об этом, но обязан обратиться к коэну, выразив неуверенность и сомнение, следует, что в темном доме для диагностики духовного поражения нельзя открывать окна.

Но в чем именно заключается эта связь?

Учителя отмечают, что коэн, установив, что пятна, появившиеся на доме или на теле человека — это царат, должен объяснить человеку причину возникновения негаим. И сказать, что данные внешние признаки заболевания — наказание за чрезмерную гордыню и высокомерие.

Гордец, как правило, уверен в себе. Высокомерный, самоуверенный человек ни в чем обычно — не сомневается. И вот, когда гордец приходит к коэну и начинает говорить на языке сомнений — это первый признак исправления.

Значит, человек — на правильном пути. В этом случае, в темном доме не открывают окна. Ведь пока окна — закрыты, в доме нет достаточно света, чтобы коэн мог вынести однозначный вердикт. А подозрительные пятна получают статус негаим только после того, как коэн объявит их таковыми. И, если коэн не в состоянии установить «диагноз», дом пораженным болезнью жилищем — не считается.

Слово «темный» (на иврите — афель) созвучно слову «скромный», «приниженный» (шафель). И если причина появления негаим — гордость и высокомерие, то скромность становится средством исцеления от царат. Поэтому в темном доме не открывают окна, и это спасает от негаим.

Рассказывают, что однажды служка йешивы «Мир» ранним зимним морозным утром увидел, что духовный наставник рав Иехезкель Левинштейн сам растапливает печь в йешиве. Он бросился к выдающемуся раввину, желая избавить его от неподобающей работы. Которая, кстати сказать, входила в обязанности самого служки. Но рав Иехезкель попросил служку позволить ему закончить начатую работу.

— Если ты сделаешь это, вместо меня, я рискую стать жертвой высокомерия, — объяснил раввин. — В темном доме не открывают окна...

на основе комментария рава Йегуды Розанеса

(автор «Мишне ле-Мелех»)

3. В чем виноват сосед?

В нашей недельной главе идет речь о *негаим*, появившихся на доме. В Торе об этом читаем: «И извлекут камни, на которых *негаим*, и выбросят их за пределы города, на место нечистое» (*Ваикра*, гл. 14, ст. 40).

В Мишне (трактат *Негаим*, глава 12, мишна 6) Учитель сообщает, что поражение строителя материала, из которого сделан дом — горе злодею и горе его соседу. Как сказано: «И возьмут другие камни и вставят вместо камней извлеченных, и прах другой возьмет и обмажет дом» (*Ваикра*, гл. 14, ст. 42).

Речь в данном случае — о появлении *негаим* на заборе, отделяющем один дом от другого, причем, только с одной стороны. Тот, с чьей стороны появились *негаим*, назван в Мишне — «злодеем». Но и его сосед должен принять участие в устранении последствий поражения. Он помогает извлечь камни, пораженные пятнами, помогает вывезти их за город в нечистое место. Далее сосед должен помочь вставить новые камни, вместо извлеченных. Но обязанность обмазать дом прахом лежит всецело на том, на чьей стороне забора появились *негаим*.

Известно, что Всевышний, когда судит злодея — учитывает, насколько возможный приговор отразится на его близких и домочадцах. Полагаются ли им те испытания, которые косвенным образом повлечет за собой наказание злодея? И если даже будет установлено, что все соответствует законам справедливости, это еще не означает, что приговор будет вынесен. Ведь наверняка у злодея есть и дальние родственники. Они тоже не должны незаслуженно страдать.

Затем выясняется, насколько наказание может затронуть интересы соседей злодея. После соседей — проверка подлежат все граждане страны. Но и после этого, еще рано подписывать приговор. Нужно выяснить, как он повлияет на весь мир в целом.

Таким образом, только после того, как выяснится, может ли наказание злодея задеть его близких и домочадцев, его дальних родственников и соседей, граждан страны и весь мир в целом, и, если может, то заслуживают ли все перечисленные этого — Всевышний выносит приговор и приводит его в исполнение.

Если же выяснится, что наказание злодея может нанести хоть какой-то незаслуженный ущерб третьему лицу, то это наказание будет отменено.

Выходит, если в результате наказания злодея, ущерб нанесен также и его соседу (ведь тому придется вместе со злодеем разбирать общий забор, вывозить за город пораженные камни и заменять их новыми), мы должны понимать это так, что и сосед также заслуживает определенного наказания. Ведь, если бы ему это не было положено, то, как мы выяснили, злодей не был бы наказан.

Поэтому и говорится в Мишне: «Горе злодею и горе его соседу». Потому что не только злодей заслужил свое наказание, но точно так же — и соседу полагается тот ущерб, который был ему причинен в результате наказания злодея. Причем, степень наказания соседа определяется с абсолютной точностью. И поэтому от обмазывания прахом новых камней он — освобожден.

*на основе комментария рава Шмуэля Аарона Рабина
(глава раввинского суда Кречина, Польша)*

4. Заскочил на минутку или пришел поесть

В нашей недельной главе говорится, в том числе, и о доме на котором появились *негаим* (пятна, свидетельствующие о духовном «заражении»).

Мы узнаем, что такой дом может передавать духовную нечистоту (на иврите — *тума*) людям и предметам, находящимся внутри него. Причем, Тора сообщает, что у человека, который просто заглянул в этот дом и тут же вышел, и у того, кто пробыл там дольше — решил, скажем, поесть, разные способы очищения.

Об оказавшемся в доме лишь на короткое время, сказано: «А вошедший в дом... нечист будет до вечера» (*Ваикра*, гл. 14, ст. 46). Но задержавшийся там, на более длительный срок, скажем, для еды, должен еще и «выстирать свои одежды» (*Ваикра*, гл. 14, ст. 47).

Таким образом, тот, кто пробыл в доме незначительное время, становится нечистым только сам. Но стоит ему задержаться — нечистыми будут также его одежды.

Учителя уточняют, что речь идет о времени, которое требуется для того, чтобы съесть полбуханки хлеба.

В Мишне (трактат *Негаим*, раздел 13, мишна 9) дают ся дополнить ельные законы, относящиеся к рассматриваемому случаю.

Если в «нечистый» дом (зараженный *негаим*) войдет человек, предварительно сняв с себя одежду и обувь, и будет держать их в руках, даже если он пробудет там лишь короткое время — его одежда и обувь мгновенно станут нечистыми. Ведь в этом случае они как бы «входят в дом» отдельно от человека. А, как известно, «вошедший в дом... нечист будет до вечера». Когда же одежда и обувь — на человеке, то, согласно правилу — вошедший в дом нечист будет. И поскольку дом входит — человек, а одежда и обувь, надетые на нем, рассматриваются как «второстепенные элементы», то и нечистым становится вначале только человек, а одежда и обувь — лишь в том случае, если он задержится в доме и пробудет внутри столько времени, сколько требуется для того чтобы съесть полбуханки хлеба. Если же человек вошел, держа свою одежду и обувь в руках, они уже, как бы отделены от него, и значит, имеют статус отдельно «входящего», который сразу становится нечистым.

Те же законы распространяются на *талит* и *тефилин*.

Если *талит* и *тефилин* были на человеке, который вошел в «нечистый» дом и провел внутри, допустим, 2-3 минуты, они, в отличие от самого человека — не станут нечистыми. Но, если человек внес *талит* и *тефилин* в такой дом, держа их в руках, они уже — отделены от него, и наравне с ним приобретают статус «вошедшего в дом». И, стало быть, тут же будут — «нечистыми».

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

5. Мера за меру

В нашей недельной главе говорится о *мецоре* — человеке, на теле которого появились признаки заболевания *цараат*, и о его очищении. В Торе об эт ом написано: «Это будет законом о *мецоре*... и приведут его к *коэну*... и искупит *коэн* очищаемого, и станет он чист» (*Ваикра*, гл. 14, ст . 2 и ст . 20).

В Мишне (трактат *Негаим*, раздел 14) сказано, что на самом последнем эт апе очищения, *коэн* произносит: «Чист (на иврите — *таһор*)». И с этого момента считается, что человек полностью очистился от «болезни».

Итак, мы видим, что очищение от духовной нечистоты никоим образом не связано с врачами и медициной, но зависит лишь — от *коэна*, от его слов. Эт о объясняет ся т ем, что *негаим* (пятна, появляющиеся на теле человека) — наказание, в том числе — за злословие (нарушения, связанные с речью). Поэтому и исцеление происходит через речь. Смерть и жизнь находятся на кончике языка. Так реализуется принцип *мида кенегед мида* («мера за меру»).

Другой вид поражения, описанный в нашей недельной главе — *негаим*, появляющиеся на доме. Как сказано: «*негаим* в доме» (*Ваикра*, гл. 14, ст . 34).

Учителя объясняют, что это — наказание человеку, который закрывает свой дом перед бедняками, не принимает гостей, не одалживает предметы домашней утвари соседям и т.п. В виде наказания он лишается своего дома, как сказано: «И пусть разрушат дом, камни его, и дерево его, и всю обмазку дома» (*Ваикра*, гл. 14, ст . 45). Эт о — тоже осуществление принципа «мера за меру».

В наше время, как правило, Всевышний уже не посылает *негаим* на дома. Но от финансового краха и потери имущества не застрахован никто и в наши дни. Ведь принцип «мера за меру» — актуален во все времена.

Написано в Теилим (Псалмы царя Давида): «Тебе Всевышний милосердие, потому что Ты каждому воздаешь по делам его» (гл. 62, ст. 13).

Напрашивается вопрос: о каком милосердии идет речь? Ведь это вполне естественно — когда человек получает награду за добрые поступки и наказание нарушения.

Дело в том, что Всевышний всегда наказывает провинившегося таким образом, чтобы тот понял, в чем именно состоит его вина. То есть наказание содержит в себе намек на преступление, за которое его получают. Благодаря этому, человек имеет возможность осознать, в чем ему нужно раскаяться и что исправить. И в этом действительно проявляется Милосердие Творца.

Рассказывают, что **Нецив из Воложина** (раби Нафтали-Цви-Иегуда-Берлин, один из крупнейших комментаторов Торы, глава известной Воложинской йешивы; Польша и Литва, 19-й век) не любил обращаться к врачам. Однажды он плохо себя почувствовал, и домочадцы, зная о его отношении к медицине, потратили немало усилий, но все же не сумели убедить его обратиться к врачу. Тогда вызвали хорошего доктора на дом. После всесторонней и тщательной проверки, врач поставил диагноз и выписал лекарство. Нецив сердечно поблагодарил профессора. Но как только за тем закрылась дверь, пациент разорвал выписанный рецепт и бросил его в печь.

Изумленной, испуганной родне он так объяснил свой поступок: «Вам, конечно же, знакомо мое нежелание прибегать к услугам врачей. Оно вызвано не какими-то суевериями. Дело в том, что я из того, какой орган у меня не в порядке, понимаю, за что именно меня постигла эта болезнь и что мне нужно исправить. Но в этот раз я никак не мог определить причину моего плохого самочувствия. Когда же врач поставил мне диагноз, и я узнал, какой именно орган поражен, я определил и истинную причину болезни, и понял, что именно мне необходимо исправить, на исполнение каких заповедей сделать акцент, чтобы исцелиться. Поэтому в рецепте врача уже не было никакой надобности»..

на основе комментария рава *Ицхака Кройзера*
(наше время, *Бней Брак, Израиль*)
Автор текста *Мордехай Вейц*

КАК РАМБАН ВОССТАНОВИЛ ИЕРУСАЛИМ

Рамбан (акроним, то есть слово, сформированное из первых букв полного имени: раби Моше бен Нахман) родился в 1195 году, в городе Герона, в испанской провинции Каталонии. По профессии был врачом, но истинную известность обрел как один из крупнейших комментаторов Торы, Танаха и Талмуда.

Он жил в период, когда *Эрец Исраэль*, пережив ряд разрушительных войн, была покрыта руинами. В 1099 году крестоносцы разграбили страну, уничтожив многих ее жителей.

В 1187 году, Саладин, египетский султан, в борьбе с крестоносцами отвоевал Иерусалим. Его правление было недолгим — в следующие 50 лет Иерусалим завоевали вначале — татаро-монголы, а затем — мамлюки. За эти тяжелейшие для Земли Израиля годы почти весь Иерусалим был разрушен, а евреев в нем почти не осталось.

В Испании того времени все большую силу набирали анти-еврейские настроения. Евреев пытались насильно обратить в христианство (через двести лет этот процесс привел к возникновению инквизиции и изгнанию евреев из Испании в 1492 году). Среди прочих методов такого «обращения» особой популярностью пользовалось проведение религиозных дискуссий между раввином и христианским священником. В ходе диспута священник должен был доказать, что еврейское мировоззрение — ошибочно.

Такие диспуты таили в себе большую опасность: если раввин проигрывал диспут, евреев большими группами насильно обращали в христианство. Если же раввин диспут выигрывал, это тоже не сулило ничего хорошего. К примеру, одна из таких дискуссий, в которой раввин одержал победу, закончилась тем, что на городской площади публично сожгли огромное количество еврейских книг.

В 1263 году, по инициативе короля Испании, состоялся диспут — между Рамбаном и доминиканским монахом, крещеным евреем, братом Пабло. Рамбан не хотел идти на это «никчемное собрание». Однако королю удалось его уговорить, пообещав защиту и полную свободу в выражении своих мыслей. В дискуссии обсуждались основы христианской веры и еврейского мировоззрения, затрагивался вопрос и о мессии.

Рамбан битву умов выиграл. Это признал сам король, который втайне, конечно же, надеялся, что его ставленник, брат Пабло, сумеет продемонстрировать торжество христианской религии. Не желая, чтобы аргументы доминиканского священника были окончательно разбиты, король прервал диспут и, обращаясь к Рамбану, сказал:

— Все, достаточно... В первый раз вижу человека, который, будучи неправ, так ловко и убедительно сумел бы отстаивать свою позицию...

Однако церковь и не собиралась смириться с результатами диспута — потребовала, чтобы Рамбана отдали под суд за «богохульство». Понятно, что Рамбану надо было, не медля, покинуть Испанию. Король проявил великодушие. «Он расстался со мной дружески, — писал позднее Рамбан, — и дал мне 300 золотых динаров на дорожные расходы».

Рамбан решает ехать в *Эрец Исраэль*. Зная о том, что елому положено в старости, и, по всей видимости, запланировав строительство религиозных институтов в Иерусалиме, он обращается к испанским евреям с просьбой о пожертвованиях.

Итак, в 1267 году, в возрасте 72-х лет, Рамбан приезжает в портовый город Акко, а затем — в опустошенный и разоренный Иерусалим. Здесь он увидел полуразрушенные, брошенные владельцами дома... Когда настало время молитвы, ему не удалось даже собрать *миньян* (община, состоящая, как минимум, из десяти евреев-мужчин старше 13 лет).

«Многие места заброшены и велико опустошение, — описывает Рамбан в письме к сыну свои первые впечатления о Земле Израиля. — Чем святее место, тем сильнее оно осквернено. Иерусалим — осквернен более других».

И, тем не менее, Рамбан не отчаивается. Он читает и перечитывает отрывок из Торы, где описывается *Эрец Исраэль* во времена изгнания — «И опустошу Я землю вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней».

А вас рассею между народами и обнажу вслед вам меч, и **будет земля ваша пуста, и города ваши будут руинами»** (*Ваикра*, гл. 26, ст. 32 – 33).

«Обещание Всевышнего — «будет земля ваша пуста, и города ваши будут руинами» — хороший знак, — пишет он, комментируя этот фрагмент. — В нем — свидетельство того, что земля не примет наших врагов, пока мы будем в изгнании. Я вижу в этом доказательство нашего спасения, потому что во всем обитаемом мире нельзя найти ни одной земли, такой большой и такой хорошей, которая всегда была заселена, но долгие годы (без истинных хозяев) лежала бы опустошенной, в руинах, как мы видим ее сегодня. С тех пор, как мы оставили эту землю, она не приняла ни один другой народ. Многие народы пытались заселить ее, но — безуспешно».

И действительно, за многие годы, пока народ Израиля был в изгнании, ни один народ не сумел заселить ее по-настоящему, восстановить ее плодородность, как это было до завоевания. В руинах Иерусалима Рамбан усмотрел исполнение обещания Всевышнего о том, что земля будет ждать возвращения евреев.

Приехав в Иерусалим, Рамбан сразу же приступил к воссозданию еврейской общины. Он выбрал разрушенный дом вне стен Старого Города, на Горе Цион — дом, где сохранились красивые мраморные колонны и арочные своды — и начал строить синагогу. Синагога была готова к Рош а-Шана (еврейский Новый год). В отстроенную синагогу вернули свиток Торы, который удалось сберечь во время монгольского нашествия и спрятать в городе Шхеме.

Вскоре весть о приезде Рамбана распространилась повсюду, и евреи стали стекаться в Иерусалим. На молитвах в Рош а-Шана вновь отстроенная синагога наполнилась людьми.

Следующая задача, которую поставил перед собой Рамбан — создать иешиву. Прошло немного времени, и многие приезжали в Иерусалим, чтобы учиться у великого ученого Торы. Так он заложил фундамент возрождения еврейской жизни в Иерусалиме. А через год вернулся в Акко, чтобы и там восстановить еврейскую жизнь...

Рамбан умер в 1270 году. После его кончины иерусалимскую синагогу перенесли в Старый Город, в подвальное помещение — мусульмане, управляющие в тот период Иерусалимом, издали закон, согласно которому еврейские здания для молитв не могли быть выше мусульманских.

Со временем, еврейская община в Иерусалиме настолько окрепла, что вновь стала центром еврейской жизни Страны Израиля. В синагоге Рамбана евреи молились и учились еще 300 лет после кончины ее основателя.

В 1539 году в период правления Абу Суфрина синагога Рамбана стала складским помещением. Однако к тому времени еврейская община Иерусалима успела прочно встать на ноги, и, несмотря на всевозможные препятствия, в течение последующих столетий, вплоть до 1948 года, она лишь увеличивалась численно и укреплялась.

Во время войны за Независимость (1948 г.) иорданцы окружили Старый город, и все еврейское население было изгнано. Арабы разрушили десятки синагог — чтобы стереть с лица земли само доказательство еврейского присутствия в Иерусалиме. Синагогу Рамбана превратили в мусорную свалку.

Израиль отвоевал свою независимость, но в Старом Городе Иерусалима вновь, как во времена крестоносцев, воцарилось запустение и разруха.

Он воссоединился со столицей государства Израиль только через 19 лет, в 1967-м году — освобожденный израильской армией во время Шестидневной войны. Многие синагоги были отстроены заново, в том числе — и синагога Рамбана.

Она и теперь стоит на центральной площади еврейского квартала Старого Города. И каждый ее камень — живое свидетельство нашей, еврейской истории.

Сегодня так же, как 700 лет назад, в синагоге, основанной великим Учителем, раби Моше бен Нахманом, евреи молятся и учат Тору...

ВОПРОСЫ РАВВИМУ

Вопрос:

Какова формула даты рождения?

Шалом, уважаемые раввины!

У меня такой вопрос. Считается, что 12 колен еврейского народа соответствуют каждое определённое зодиакальному знаку. Их тоже - 12.

А ведь у отдельно взятого человека может быть любой знак зодиака, его, личный. И к колену, к которому он может принадлежать этот личный знак, вряд ли будет соответствовать.

Где точно это описывается, и как объясняется в общем? И какова здесь формула, (если есть такая), если так можно выразиться?

Саша
Россия

Ответ:

Между коленами и знаками зодиака нет прямого соответствия. Всевышний устроил мир так, что всякий объект и/или явление содержит в себе 5, а при более детальном рассмотрении — 12 «опорных» точек.

Что таких «точек» — пять, понять просто. Тора состоит из пяти книг. Но вот, двенадцать... Из текста Торы это — не очевидно. Но мы знаем, что еврейский народ подразделяется на 12 колен.

Месяцев в году — тоже 12. Потому что духовная система, называемая годом, состоит из 12-ти элементов.

То есть — можно говорить о таком соответствии. Однако оно — следствие Устройства мира.

Теперь перейдем к «формуле».

Дата рождения — только один день в году, что дает нам мало информации. Год делится на месяцы, недели, дни, часы. В Талмуде говорится, что час делится на 1.080 частей (часть на иврите — *хелек*). Каждый *хелек* абсолютно уникален и имеет колоссальное значение. За эти примерно 3,5 секунды происходит изменение ситуации в Духовных мирах. В зависимости от многих параметров. И поведение людей за эти 3,5 секунды — лишь один из этих параметров. Тем более — за час, день и т.д.

Отправляя душу в земной мир, Всевышний ставит перед ней определенную **индивидуальную** задачу. И каждая душа в период пребывания человека в земном мире, начиная с года, месяца, недели, дня, часа, *хелека* его рождения (дабы не усложнять ответ, опускаю единицы времени больше года), должна «встроиться» в общую мозаику, отражающую состояние духовных миров.

Но и это еще — не все. У каждой души есть, так называемый, «корень» на Небе, есть ее, образно говоря, духовный вес, который влияет на судьбу человека. В жизни ему предстоит контактировать с другими людьми. И все должно быть скомпоновано, выверено. Например, если Небеса назначили, что вокруг него должны быть определенные люди в одном классе школы — между ними не может, как очевидно, быть более трех-четырёх лет разницы в возрасте. К этому надо добавить еще и специфику конкретной эпохи и особенности местности, где данный конкретный человек должен родиться.

В Талмуде говорится, что душа ребенка «составляется» из частичек душ его родителей и добавки, которую определяет Всевышний. Но ведь у родителей тоже есть свои родители. Только учитывая обозримые нами 4 поколения, получаем 2 родителя, 4 дедушки/бабушки, 8 прадедушек/прабабушек. То есть в душе ребенка аккумулируются частицы душ, как минимум, 14-ти человек. А ведь Небеса не ограничены прадедушками. На Небе видят все поколения, до нашего праотца Авраама (и даже дальше; но это уже — тема отдельного разговора).

И вот эта душа, которая несет в себе все, о чем сказано выше, должна появиться в мир именно в тот год, месяц, неделю, день, час, *хелек*, кот орый будет идеально подходит для реализации ее задачи, с точки зрения состояния духовных миров и духовного уровня еврейского народа.

Вероятно, вышеописанная схема при первом прочтении может показаться сложной и запутанной. Разумеется, можно было бы упростить ответ, ограничившись лишь поверхностным рассуждением на заданную Вами тему. Но я намеренно не пошел по этому пути — чтобы наши читатели смогли почувствовать, насколько она сложна.

Человеческий разум в состоянии воспринять, как максимум — трехмерное пространство. При этом известно, что в математике существует понятие многомерного пространства. Здесь, в этом ответе, мы говорим — о шестимерном (год, месяц и т.д.). Помня, что это — лишь весьма упрощенная картина. «Вес» души, ее влияние на состояние высших миров, составные части души, полученные от предков, эпоха, местность, окружение и т. д. — все это неизвестные нам «величины». В итоге, перед нами — уравнение со многими неизвестными, как минимум — в шестимерном пространстве. Такое уравнение в математике имеет бесконечное множество решений.

Отметим, что во многих современных компьютерных системах время исчисляется количеством секунд, прошедших от 01.01.1970, и переводится в годы, месяцы и так далее. Но с позиции нашего рассмотрения ситуации каждая единица времени имеет собственное духовное значение, и привести все к минимальному элементу, расположив на одной линейке времени — невозможно.

Как видите, никакой формулы, вычисляющей тот единственный момент времени рождения человека — нет. Да и быть не может. Руководствоваться только принадлежностью к тому или иному колену — нельзя, ибо есть еще множество параметров. Так что, только Всевышний может установить тот конкретный момент, когда конкретная душа должна появиться в земном мире. Ведь все вышеописанное — даже меньше одной капли в океане всего того, что видят Небеса.

Подведем сказанному некий итог.

В Мишне (трактат *Пиркей Авот*) Учит еля наст авляют нас: не по своей воле ты рождаешься, живешь и умираешь. И не по своей воле перед Творцом мира будешь давать отчет о «проделанной работе». Но что именно будет содержать «отчет» — зависит от самого человека. От того, выполнил ли он возложенные на него задачи или разбазарил время и силы впустую, прожил ли он жизнь, наполненную Небесной духовностью, помогал ли другим приблизиться к Творцу.

Поэтому представления о духовных многомерных пространствах нам и не нужны. Всевышний этого от нас не требует. На самом деле все просто: есть Тора, законы еврейской жизни, индивидуальные потребности и задачи каждой еврейской души. И — «непочатый край» духовной работы. Изучение и преподавание Торы, повышение качества молитвы, добрые дела, помощь другим евреям в том, чтобы они повернулись к Торе и Всевышнему...

Ради этого еврейская душа и приходит в земной мир.

Автор текста Хаим Аккерман

И вот эта душа, которая несет в себе все, о чем сказано выше, должна появиться в мир именно в тот год, месяц, неделю, день, час, *хелек*, кот орый будет идеально подходит для реализации ее задачи, с точки зрения состояния духовных миров и духовного уровня еврейского народа.

Вероятно, вышеописанная схема при первом прочтении может показаться сложной и запутанной. Разумеется, можно было бы упростить ответ, ограничившись лишь поверхностным рассуждением на заданную Вами тему. Но я намеренно не пошел по этому пути — чтобы наши читатели смогли почувствовать, насколько она сложна.

Человеческий разум в состоянии воспринять, как максимум — трехмерное пространство. При этом известно, что в математике существует понятие многомерного пространства. Здесь, в этом ответе, мы говорим — о шестимерном (год, месяц и т.д.). Помня, что это — лишь весьма упрощенная картина. «Вес» души, ее влияние на состояние высших миров, составные части души, полученные от предков, эпоха, местность, окружение и т. д. — все это неизвестные нам «величины». В итоге, перед нами — уравнение со многими неизвестными, как минимум — в шестимерном пространстве. Такое уравнение в математике имеет бесконечное множество решений.

Отметим, что во многих современных компьютерных системах время исчисляется количеством секунд, прошедших от 01.01.1970, и переводится в годы, месяцы и так далее. Но с позиции нашего рассмотрения ситуации каждая единица времени имеет собственное духовное значение, и привести все к минимальному элементу, расположив на одной линейке времени — невозможно.

Как видите, никакой формулы, вычисляющей тот единственный момент времени рождения человека — нет. Да и быть не может. Руководствоваться только принадлежностью к тому или иному колену — нельзя, ибо есть еще множество параметров. Так что, только Всевышний может установить тот конкретный момент, когда конкретная душа должна появиться в земном мире. Ведь все вышеописанное — даже меньше одной капли в океане всего того, что видят Небеса.

Подведем сказанному некий итог.

В Мишне (трактат *Пиркей Авот*) Учит еля наст авляют нас: не по своей воле ты рождаешься, живешь и умираешь. И не по своей воле перед Творцом мира будешь давать отчет о «проделанной работе». Но что именно будет содержать «отчет» — зависит от самого человека. От того, выполнил ли он возложенные на него задачи или разбазарил время и силы впустую, прожил ли он жизнь, наполненную Небесной духовностью, помогал ли другим приблизиться к Творцу.

Поэтому представления о духовных многомерных пространствах нам и не нужны. Всевышний этого от нас не требует. На самом деле все просто: есть Тора, законы еврейской жизни, индивидуальные потребности и задачи каждой еврейской души. И — «непочатый край» духовной работы. Изучение и преподавание Торы, повышение качества молитвы, добрые дела, помощь другим евреям в том, чтобы они повернулись к Торе и Всевышнему...

Ради этого еврейская душа и приходит в земной мир.

Автор текста Хаим Аккерман

Вопрос:**Вредно ли гордиться собой?**

Уважаемый Раввин! Шалом. Скажите, пожалуйста, что для нас сегодня означает смирение? Пока Шауль был маленьким в собственных глазах, он преуспевал перед Всевышним, но со временем гордость наполнила его сердце и он перестал быть послушным Б-гу. Какой вывод мы можем сделать об этом сегодня, и чем нам может быть полезна данная история? Спасибо.

Сергей

Ответ:

Уважаемый Сергей!

Попробую ответить на Ваш вопрос.

1. Прежде всего, необходимо «защитить» Шауля, избранника Всевышнего, помазанного пророком Шмуэлем, первого царя над еврейским народом. Потому что утверждение, что его сердце наполнила гордость и что он перестал быть послушным Всевышнему, несправедливо. Он старался исполнять волю Всевышнего всю свою жизнь, хотя и совершил несколько, пусть тяжелых, ошибок, в которых раскаялся и которые искупил, в том числе, гибелью в тяжелой войне против *плиштим* (филистимлян). На войну он вышел, заранее зная, что погибнет в ней. И он был дорог Всевышнему. За то, что его не оплакали после смерти с подобающим уважением, Всевышний взывал со всего Израиля (см. Шмуэль II, 21, 1, комментарий Раши там, трактат Йевамот 78 б).

А избранности и царства, благословения и помощи Всевышнего царь Шауль лишился из-за двух событий, когда он не исполнил в точности указаний Всевышнего, переданных через пророка Шмуэля.

Первый раз он должен был вести евреев на войну против несметного войска *плиштим*, и Шмуэль велел дожидаться его семь дней, не предпринимая никаких действий. Шауль же в начале седьмого дня, видя, что народ стал покидать его, не дождавшись, начал жертвоприношение, которое должен был совершить Шмуэль (см. Шмуэль I, глава 13). Тогда Всевышний постановил, что после Шауля царство не достанется его потомкам (см. комментарий Абарбанеля или Мальбима к Шмуэль II, 21, 1).

Второй раз Шаулю было предписано поразить народ Амалека, а он не выполнил предписание до конца, так как народ, который шел с ним, пожалел царя Амалека и лучшее из трофеев (см. гл. 15). Тогда Всевышний постановил, что жизнь Шауля будет сокращена, чтобы царство скорее перешло к другому. Шмуэль спросил Шауля, увещевая его, почему он не воспротивился желанию народа, чтобы исполнить должным образом слово Всевышнего (15, 17): «И сказал Шмуэль: ведь если и мал ты в своих глазах, — глава колен Израиля ты и помазал тебя Всевышний на царство над Израилем». Шауль признал свою вину: «и сказал Шауль Шмуэлю: согрешил я, ибо нарушил повеление Всевышнего и твои слова, так как побоялся я народа и послушался их голоса» (15, 24). На это Шмуэль ответил: «...отверг тебя Всевышний от того, чтобы быть царем над Израилем» (15, 26). [Радак](#) комментирует: «если и мал ты в своих глазах и не хотел возвышаться над народом и препятствовать ему, — все же глава колен Израиля ты, и для того помазал тебя Всевышний на царство, чтообы ты не позволял совершать нарушения. Как же ты позволил народу послушаться слова Всевышнего?»

Их этого ясно, что не гордыня была причиной ошибок Шауля и потери им царства. Напротив, слишком большая «вовлеченность» в ситуацию, проявление «скромности» тогда, когда нужно было проявить твердость, власть, чтобы исполнить в точности слово Всевышнего.

И все же мы находим упоминание и о другой стороне. В Шмуэль II (гл. 6) рассказано: когда Ковчег Завета вносили в Город Давида и царь Давид плясал перед ним изо всех сил, его жена Михаль, дочь Шауля, презрела мужа в своем сердце. И упрекнула его за пренебрежение к себе, царю Израиля, говоря (6, 20): «...как почитаем был сегодня царь Израиля, когда выставлял себя на глазах служанок своих слуг, как выставляется напоказ какой-нибудь из пустых». Имея в виду, что царю Израиля, «лицу» народа Всевышнего, не подобает поступаться своим достоинством, т.к. оно выражает величие народа и величие Того, Кто его избрал. Давид ответил (6, 21-22): «Перед Всевышним, Который предпочел меня твоему отцу и всему его дому, поставив меня правителем над народом Б-га, Израилем, веселился я перед Всевышним. И умалю себя сверх того и буду принижен в своих глазах...». Комментарий Радака: «Сказал ей Давид: в доме твоего отца оставляли Славу Небес и занимались своей славой (почетом), я же оставляю свой почет и занимаюсь Славой моего Владыки...». То есть, хотя и хотели в вашем доме быть выразителями Величия Творца, все же, поскольку не оставляли и заботу о себе, оставалась возможность подмены Славы Творца собственным почетом.

Однако, очевидно, что столь строгие требования предъявляются только к праведнику, которого Всевышний избирает быть царем над Своим народом. Требование предельной «чистоты» души, скромности, смирения, полной преданности служению Властелину мира.

Читая книгу Тэилим (Псалмов), составленную царем Давидом, можно видеть, насколько в ней отражена чистота сердца Давида, его полная преданность и «прилепление» к своему Властелину.

2. Теперь о том, что касается самого смирения. Есть два слова, обозначающие это понятие: *анава* — «скромность», «смирненность» — и *ахнаа* — «покорность», «смирение». Первое — скорее, качество души, второе — выражение этого качества в поведении, в отношении к ситуации. Содержание обоих понятий включает осознание собственной «малости», самоотречение, принятие большей значимости другого. Понятно, насколько важны эти качества в отношении человека к Творцу.

В соответствии с мерой смирения человек перестает «заявлять» только о себе, «освобождает» место для другого, начинает слышать его. Внешнее уступает место более внутреннему, глубокому. Даже в самом человеке.

А смирение перед Величием Творца дает проявиться Его Присутствию и Провидению. На языке заповедей Торы эта внутренняя работа называется «принятием власти Царства Небес» (*кабалат оль малхут шамаим*), и каж дый соблюдающий еврей долж ен пробуж дат ь в себе эт о переж ивание хот ь бы два раза в день, вечером и утром, при чтении *Шма Израэль*. Уровни ж е эт ой работ ы многочисленны: от принятия Власти Всевышнего над собой дважды в день, до служения, не прекращающегося ни на минуту, — уровня великих праведников и пророков.

Представляется, что в этом смысле наше время не сильно отличается от прошлых времен. Ведь эта заповедь дана на все времена. И потребность в смирении перед Бесконечным заложена в сути человека. Так же, как и потребность искать и слышать Истину. Как потребность в любви к ближнему, означающая, прежде всего, способность слышать его.

3. Однако, смирение не означает непротивление злу. Сам царь Давид сказал (Тэилим 139, 21): «Ведь ненавистников Твоих, Всевышний, возненавижу и с восстающими против Тебя буду в противоборстве». О нашем учителе Торы, Моше, Сам Всевышний говорит (Бемидбар 12, 3): «А муж Моше очень скромный, более любого человека на земле».

И, тем не менее, когда было необходимо, Моше увещевал весь народ, противостоял нарушителям (с чем не справился в полной мере Шауль).

И, больше того, само это противостояние отклонению от истины связано с полнотой смирения, с покорностью Творцу и Его слову, которое беспредельно важнее собственного успеха, положения, жизни. Когда в самоотречении проявляется принятие власти Небес, благоговение перед Волей Всевышнего, тогда приходят силы для противоборства со злом.

4. «...и смиренным даст милость (приязнь)» (Мишлей 3, 34). «Освобожденное» человеком место Всевышний заполнит Своим Присутствием. Наши праотцы, достигшие особых уровней скромности, сумели «открыть» знание о Творце, путь служения Ему. Наш учитель Моше смог принести в мир Тору Творца. Царь Давид — возвестить о Всевышнем как Царе над миром, принести в мир книгу Тэилим — книгу обращения души к своему Властелину с молитвой и воспеванием...

Тому, кто встает на путь скромности и смирения, оставляет место для раскрытия другого близкого (или далекого) человека, для слышания Истины, собственной души, Самого Творца, — открывается новое понимание, видение и ощущение жизни. Более глубокое, радостное, осмысленное. Смирение приводит человека к принятию всего происходящего в жизни без надлома, горечи, отторжения, скептицизма. Однако, всё это лишь тогда, когда смирение не вызвано самоуничижением, ощущением своего ничтожества, бесполезности, поражения, а, напротив, рождается из признания безмерного величия за видимостью происходящего, когда человек забывает о себе вследствие глубокого переживания присутствия Беспредельного, Истины, Справедливости, Осмысленности, простирает руки к Источнику всего.

5. И еще только одно. Земля Израиля называется в Торе Землей Кнаан (Хнаан). Одно из объяснений производит это название от слова «покорность», «смирение» (*ахнаа*). Это о месте, где Провидение и Присутствие Всевышнего проявляется в значительно большей мере, чем в любом другом месте на земле. Поэтому здесь можно научиться смирению и скромности, как нигде.

Автор ответа рав Эльяким Залкинд