

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 «АХАРЕЙ МОТ»

Место в Торе: книга *Ваикра* — гл. 16, ст. 1 — гл. 18, ст. 30.

Почему глава так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше после смерти двух сыновей Аарона...».

После смерти на иврите — *ахарей мот*

Одна из основных тем нашей недельной главы — законы служения в Храме в Йом Кипур (см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы Ахарей Мот, пятый годовой цикл). А начинается она словами о трагической гибели двух сыновей Аарона. Как сказано: «И говорил Всевышний с Моше после смерти двух сыновей Аарона, когда они предстали перед Творцом и умерли» (Ваикра, гл. 16, ст. 1).

Эта печальная история упоминается в Торе в нескольких местах: дважды в книге Ваикра (наша недельная глава и гл. 10, ст. 2, где дается картина их гибели) и дважды в книге Бамидбар (гл.3, ст. 4 и гл. 26, ст. 61). И мы в наших обзорах не раз говорили о причинах гибели Надава и Авиу (см. на сайте, к примеру, обзоры недельной главы Шмини, первый, второй и пятый годовые циклы обсуждения, а также обзор недельной главы Ахарей Мот, пятый годовой цикл). Но почему данному событию уделяется столько внимания? Почему именно о нем вспоминает Тора, прежде чем начать описание правил служения в Храме в великий День Искупления — Йом Кипур? Какой в нем содержится урок?

История Надава и Авиу, — заключают Учителя, — учит нас крайней точности и осторожности в выполнении заповедей Всевышнего. И, предвзято законы Йом Кипура упоминанием о ней, Тора как бы подготавливает главного коэна (коэн гадоль) Храма к осуществлению отведенной ему миссии, подчеркивая, что ответственность, которая ложится на него в этот особенный день — чрезвычайно высока. И любое даже самое, казалось бы, «незначительное» отклонение от правила может иметь трагические последствия. Не только для него самого, но и для всего народа Израиля.

Чтобы осознать высказанную здесь мысль, необходимо, пусть даже на минимальном уровне, иметь представление о системе взаимодействия материального мира с высшими мирами.

Тума (духовная нечистота — см. на сайте обзоры недельной главы Тазриа, первый и шестой годовые циклы обсуждения), как разъясняет нам еврейская традиция, наносит предназначенным для еды частям корбанот (множественное число от слова корбан — «приношение в Храме»), а также труме (продукты, отделяемые земледельцами от каждого урожая в пользу коэнов), гораздо больший вред, нежели «обычной» пище. Однако наши Учителя старались и «обычную» еду есть лишь в состоянии тагор (духовной чистоты — см. там же). Ибо известно: чем выше духовный уровень человека, чем ближе он к Творцу мира, тем больший вред наносится его душе в тех случаях, когда он допускает в своем поведении действия, не соответствующие его уровню.

При том, что поведенческие «нормативы», данные нам в Торе — универсальны, «спрос» с человека высокого духовного уровня по сравнению со «среднестатистическим» индивидуумом гораздо выше.

Иллюстрируя данную концепцию, Талмуд (трактат Шаббат, лист 147) рассказывает такую историю. В некий период своей жизни раби Элазар бен Арах пристрастился к употреблению дорогих вин и посещению бань, куда он ходил тогда чаще обычного (иначе говоря, больше внимания, чем следовало, уделял физическим наслаждениям). И в результате — утратил многие знания, приобретенные им за долгие годы изучения Торы. Кульминационный момент наступил, когда он, вместо «*ha-ходеш ha-зе лахем...*» («этот месяц для вас...») — Шемот, гл. 12, ст. 2), прочел — «*haxереш hая лахем*» («глухой был среди вас»). В сущности, он ошибся лишь в прочтении двух букв: вместо далет прочел реш, а вместо заин — йуд (по начертанию перепутанные буквы похожи друг на друга). Но и этого было достаточно, чтобы фраза приобрела совершенно иной смысл.

К счастью, раби Элазар воспринял свою ошибку при чтении Торы как «знак» Небес. Ведь и он сам допустил незначительное, казалось бы, злоупотребление лишь в двух вещах. А жизнь его изменилась от этого до неузнаваемости. Тогда он покинул город, в котором жил, и переехал в небольшой населенный пункт, где не продавалось дорогое вино, но зато было множество знатоков Торы. Там он вновь всецело погрузился в изучение Торы и вскоре восстановил утраченные знания...

23.04.07

Всевышний, — отмечают в Талмуде (трактат Бава Кама, лист 50) Учителя, — выверяет поступки праведников на «толщину волоса». И цитируют заключительную часть фразы из Теилим (Псалмы царя Давида): «...А вокруг Него (Всевышнего) неистово» (гл. 50, ст. 3).

Как здесь понимать слово «неистово»?

Для этого, прежде всего нам следует знать, что «волос» на иврите — сэара, а «неистово» — нисара. То есть эти слова на иврите происходят от одного корня.

В данной фразе, — разъясняет рав Хаим из Воложина (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го — начало 19-го вв.) в своей книге Нефеш а-Хаим, — дается намек на известную истину. Запретная мысль, возникшая в голове знатока Торы, наносит большой ущерб в высших мирах, нежели нарушение запрета, допущенное «обычным» человеком, не очень хорошо ориентирующимся в законах Торы. Иными словами, чем выше духовный уровень индивидуума, тем сильнее его влияние на мир.

Эта истина, — продолжает рав Хаим, — действительна и для определения влияния на мир различных земных территорий. Так, ошибочный поступок, совершенный в Эрец Исраэль, имеет более пагубные последствия, нежели такой же поступок, совершенный в любой другой точке Земного шара. Ибо Эрец Исраэль — «тронный зал Царя вселенной». Однако и по сравнению с Эрец Исраэль, еще более тяжкие последствия в духовных сферах влечет за собой нарушение, допущенное на Храмовой горе. Поэтому и законы здесь особенно строги. Это со всей очевидностью «иллюстрируют» правила поведения коэна во время осуществления процедуры приношения в Храме. К примеру, любая его посторонняя мысль в эти минуты, не имеющая отношения к производимым им действиям, делает корбан (приношение в Храме) некошерным, то есть — непригодным для использования.

В Теилим, в описании разрушения Храма, есть такие слова: «Подобен он был тем (людям), что заносят топор над зарослями древесными» (гл. 74, ст. 5).

Царь Давид в этой фразе, — объясняет Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — говорит о том, что участвующий в разрушении Храма как будто бы разрушает духовные миры. Храм построен из дерева и камня. Но он настолько тесно связан с высшей духовностью, что посягательство на него, можно сказать, равноценно посягательству на существование Небес.

Только евреи могут осуществлять служение в Храме, — подчеркивает в своем комментарии Раши, — и только они могут разрушить его.

И в самом деле. Вавилоняне и римляне разрушили дерево и камень (само здание), но сначала, еще до них, евреи разрушили духовную основу Храма. Учителя сообщают, что еврейский народ лишился Первого Храма за распространившиеся в его среде идолопоклонства, неразборчивости в интимных связях и кровопролитие, Второго — за беспричинную ненависть друг к другу.

Теперь, подводя сказанному некий итог, выделим главную мысль: чем более высокого духовного уровня достигает человек, чем ближе он к Творцу мира, тем осторожнее он должен быть в поступках и мыслях. В этом и состоит урок, который следует извлечь из того, что произошло с Надавом и Авиу, сыновьями Аарона, первого в истории главного коэна в Храме.

В Йом Кипур, — наставляет Аризаль (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; Эрец Исраэль, 16-й век), — самое время оплакивать сыновей Аарона. В тот момент, когда о Надаве и Авиу читают в Торе...

24.04.07

Все заповеди, которые надо соблюдать в Йом Кипур, — пишет Маѓараль (раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги — Чехия; 16-й век), — направлены на то, чтобы человек в этот великий день уподобился малаху (в русских переводах — «ангелу»). То есть в этот день каждый из нас максимально уменьшает в себе материальное (это, кстати сказать, одна из причин установления суточного поста в Йом Кипур). И именно в этот день разрешается козну гадоль (в данном случае — как представителю всего человечества) входить в Кодеш Кодашим (Святая Святых, центральное помещение Храма), в помещение с наивысшей концентрацией духовности, в самой наименьшей степени связанное с материальным миром.

В Торе читаем: «Вот с чем входить должен Аарон (в оригинале на иврите — бе-зот яво Аарон) в Святилище» (Ваикра, гл. 16, ст. 3). Обратим внимание, что слово «зот» в системе лашон а-кодеш (святой язык, язык Торы) используется и для обозначения самой Торы и брит милы (обрезания). Вместе с тем и Тора и брит мила — вне влияния материального. И процедуру обрезания по закону Торы следует осуществлять на восьмой день после рождения младенца. Ибо семь дней связаны с материей, а восьмой день — за рамками материального. На то, что обрезание — заповедь духовного характера, указывают и те действия, которые реализуются в процессе брит милы. Обрезая крайнюю плоть (на иврите — орла), мозль (специалист, делающий обрезание) как бы освобождает ребенка от «скорлупы материальности», заключая Союз между ним и Всевышним. Наши Учителя нередко используют выражение «человек с необрезанным сердцем», что означает, что «скорлупа» материальности мира не дает ему воспринимать и выполнять Волю Творца.

Следует сказать, что, согласно еврейской традиции, сам факт, что главный коэн Храма в Йом Кипур входит в Кодеш Кодашим, неразрывно связан с еврейской историей. Ему позволено это за заслуги еврейского народа — изучение Торы и обрезание. А то, что он должен входить в Святая Святых в белых одеждах (не в золотых), следует воспринимать как напоминание об ошибке еврейского народа, совершенной у горы Синай, когда люди отлили золотого тельца (об этом — см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы Ки Тиса, четвертый годовой цикл обсуждения).

Белые одежды в Кодеш Кодашим должен был надевать не только Аарон, но — все главные коэны Храма, во все времена, когда у нас есть Храм. Ибо все мы — в ответе и за предыдущие поколения и друг за друга. Поэтому коэн гадоль и каждый еврей в видуе (молитва раскаяния) в Йом Кипур перечисляет все возможные проступки. Обязанность брать на себя проступки других и раскаиваться в том, что сам человек, быть может, никогда не совершал, со всей очевидностью зафиксирована в тексте видуя. Читая его текст, молящийся говорит: «...За проступок, который мы совершили перед Тобой». То есть раскаяние имеет форму множественного числа. Тем самым мы как бы берем на себя ответственность за все Творение и выражаем беспокойство по поводу любого недостатка в нем.

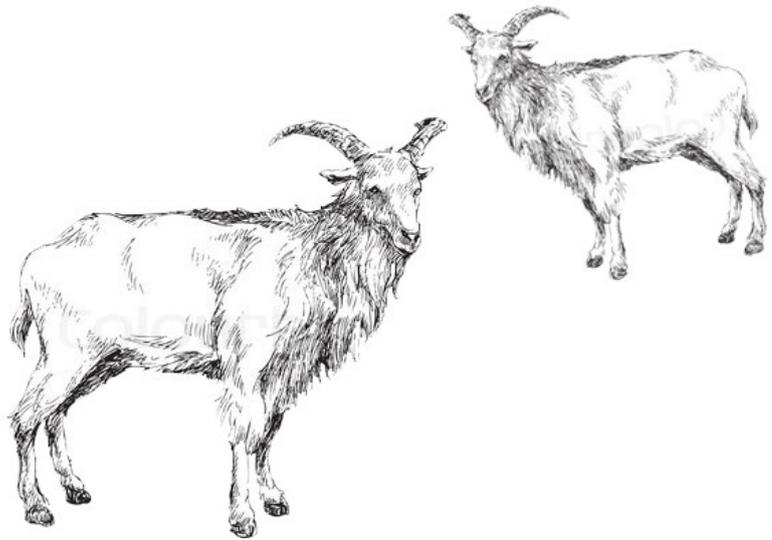
В Йом Кипур в Храм приводят двух козлов. Один из них используется для реализации процедуры приношения в Храме, другого («козел отпущения») — отсылают в пустыню, вы место, символизирующее «обитель зла» (см. на сайте обзоры листов 66, 67 и 68 трактата Йома). И это, кроме всего прочего, должно напомнить нам о существовании в мире деструктивных сил, а, значит, и о том, что каждый из нас обязан, выполняя духовную работу, улучшать мир, уменьшать в нем зло.

Напомним, что для Йом Кипура выбирали двух совершенно одинаковых козлов.

Для службы в Йом Кипур брали именно козлов, а не каких-либо других животных, — объясняет Маѓараль, — потому что козлиная кровь больше всего похожа на кровь человеческую. Недаром сыновья Яакова, продав своего брата Йосефа в рабство и желая обмануть отца, сказав, что Йосеф погиб, используют для «имитации» козлиную кровь. Как написано: «И взяли они одежду Йосефа, и зарезали козленка, и обмакнули одежду (брата) в его кровь» (Берешит, гл. 37, ст. 31).

Недаром для службы в Йом Кипур используют именно двух козлов, — пишет рав Шимшон Рефэль Гирш (19-й век, Франкфурт, Германия). — Это напоминает нам о том, что у каждого человека — два возможных пути: следовать Велениям Всевышнего или подчинить свою жизнь дурному началу.

И каждый из нас, воспользовавшись дарованной Творцом свободой выбора, самостоятельно может сделать свой выбор.

При этом, «козел отпущения» символизирует путь служения йецер а-ра (дурному началу), — отмечает рав Элиягу Десслер (один из крупнейших Учителей прошлого поколения; Литва – Англия – Израиль, первая половина 20-го века), — Но есть немало способов противостояния ему. Один из них — давать дурному началу «взятки», выраженные в неких «ослаблениях» в поведении человека. Но следует помнить: «ослабления» эти не должны выходить за рамки галахи (еврейские практические законы, регламентирующие наш образ жизни). Ибо каждая ошибка (нарушение записанных в галахеправил) отдаляет нас от Творца мира.

Сыновья Аарона, Надав и Авиу, находились на очень высоком духовном уровне. И потому, совершив ошибку, пусть даже, быть может, из лучших побуждений, нарушив закон, заплатили за это высочайшую цену (см. на сайте обзоры недельной главы Ахарей Мот, третий и пятый годовые циклы обсуждения).

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

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 «КЕДОШИМ»

Место в Торе: *Ваикра*, гл. 19, ст. 1 — гл. 20, ст. 27

Почему глава так называется?

По значимому слову первой фразы главы, в которой сказано: «И говорил Всевышний Моше: «Обратись ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (*кедошим*) будьте, ибо возвышен Я — Всевышний ваш...» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 1).

Слово *кедошим* — множественное число от ивритского слова *кадош*, что в большинстве переводов Торы означает — «святой». Однако у слова *кадош* есть и другое значение — **возвышенный**, стремящийся вверх, духовный.

Итак, в самом начале нашей недельной главы читаем: «И говорил Всевышний Моше: «Обратись ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (кедошим) будьте, ибо возвышен Я — Всевышний ваш...» (Ваикра, гл. 19, ст. 1).

Уже в самом построении этого отрывка, с первых слов ясно — речь пойдет о чем-то необыкновенно важном для всей общины Израиля.

Эту недельную главу Торы, — сообщает Раши (раби Шломо бен Ицхак; величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — обычно читал царь еврейскому народу на особом собрании общины. Ибо в ней дается множество заповедей.

Данный комментарий Раши, — разъясняют Учителя, — заключает в себе «двойкий» смысл.

1. Очевидный, который воспринимается сразу: еврейский народ собирался перед царем, и царь читал недельную главу Кедошим, содержащую большое количество заповедей, в том числе — «...возлюби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра, гл. 19, ст. 18). О воспроизведенной здесь заповеди раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век) сказал, что она в Торе — одно из основополагающих правил, регламентирующих отношения между людьми (Иерусалимский Талмуд, трактат Недарим, гл. 9).

Более глубокий. Недельная глава Кедошим читалась перед всем народом, потому что в эти моменты, когда собиралась община Израиля, воцарялась особо возвышенная атмосфера, а это, как известно — «ключ» к выполнению большинства мицвот (множественное число от слова мицва — «заповедь»).

Так почему же все-таки Тора предваряет «перечень» заповедей повелением — «будьте возвышенными» (кедошим)? Слово кедошим в системе лашон а-кодеш (языка Торы) — это термин, определяющий особый, достаточно высокий духовный уровень сынов Израиля, которого можно достичь в процессе служения Творцу мира — на пути приближения к Нему. Но как это проявляется на практике?

Человек, к которому можно применить этот термин, не только в особых обстоятельствах, но — каждую минуту повседневности ощущает Присутствие Всевышнего и испытывает перед Ним чувство трепета. Такой человек старается исполнять заповеди и избегать нарушения запретов, стремится совершенствовать положительные черты своего характера и избавляться от негативных. Он сознательно не станет обманывать, притеснять ближнего и отзываться о нем отрицательно. И обо всем судит по справедливости.

В Танахе написано: «Чисты глаза твои, чтобы смотреть на зло, и не можешь ты взирать на беззаконие» (книга пророка Хавакука, гл. 1, ст. 13). Человек, не стремящийся к совершенству в отношениях с людьми, — заключают, анализируя эту фразу, Учителя, — не может приблизиться к Творцу.

Следует заметить, что кадош — не просто добрый, праведный человек с чистыми помыслами. Это — еще более высокий духовный уровень. Кадош — наиболее часто использующийся в Торе эпитет, характеризующий Всевышнего. И это означает, что человек, который хочет стать кадош, должен стремиться в своих проявлениях походить на Творца, следуя Его указаниям.

Но не получается ли так, что приблизиться к Всевышнему могут лишь избранные?..

Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к началу нашей недельной главы и увидим, что Моше получает от Творца «поручение» — «Обратись ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (кедошим) будьте» (Ваикра, гл. 19, ст. 1).

И это означает, что стремление приблизиться к Творцу — обязанность каждого еврея.

Каждый человек должен не только служить Всевышнему, но и воспитывать в себе качества, присущие Творцу в Его проявлениях в мире. Если индивидууму удастся достичь цели, в нем наиболее полно раскрывается высокий духовный потенциал, полученный им от Всевышнего при рождении.

По сути, такое «подражание» Творцу — цель существования человека.

Но как и в чем люди могут быть подобны Всевышнему, который создал мир из «ничего» и управляет вселенной, всеми событиями, происходящими в ней?

В Торе есть такие слова: «Всевышнего твоего бойся, служи Ему и к Нему прилепись» (Дварим, гл. 10, ст. 20).

Указание Торы «прилепиться» к Творцу, — разъясняют Учителя, — означает, что человеку следует приближать свои качества к Его качествам.

Какие же качества мы можем для этого выделить?

В первой книге Торы написано: «И сделал Всевышний Адаму и жене его одежды кожаные...» (Берешит, гл. 3, ст. 21). А в последней — «И похоронил (сам Всевышний) его (Моше) в долине земли Моав... и никто не знает места погребения его до сего дня» (Дварим, гл. 34, ст. 6). В наших первоисточниках читаем, что Всевышний излечивает больных, освобождает пленных, что Он, Кадош, — терпелив и милосерден, даже по отношению к тем, кто не выполняет Его заповеди...

Отсюда следует, что кадош — не абстрактное понятие. Это качество находит свое практическое «применение» и в повседневной жизни человека. И теперь нам ясно, что слова первой фразы нашей недельной главы — «возвышенными будьте», формируют отношение ко всему ее содержанию. С этих позиций и надо рассматривать изложенные в ней заповеди: об уважении к родителям, о необходимости заботиться о ближнем, о честности во всех делах, о справедливом суде для бедных и богатых и т.д.

Иными словами, возвышенное духовное состояние достигается не в отрыве от реальности, но, наоборот — погружением в действительность, выполнением всех обязанностей, которые уготованы нам в нашем мире. И, если человек не равнодушен к судьбам окружающих, если он, когда требуется, оказывает им помощь, материальную и «физическую» — справедливость, честность, доброта и милосердие становятся неотъемлемой частью его жизни. Такое поведение определяется в еврейской традиции как Кидуш а-Шем (освящение Имени Всевышнего).

Освятиая Имя Творца, люди «прилепляются» к Нему. Такой человек способен подняться над ограничениями материального мира и пожертвовать даже жизнью ради выполнения Воли Всевышнего. Это освящение (реализацией заповедей и изучением Торы) в корне меняет человеческую жизнь. Но оно будет лишь поверхностным, «внешним», если это до самых глубин не затрагивает душу индивидуума.

Есть и еще более глубокий уровень посвящения жизни служению Всевышнему. Данный уровень предполагает, что человек даже в тех сферах, когда человек, согласно законам Торы, имеет право выбрать менее или более трудный для него путь осуществления Воли Творца, идет, быть может, самой трудной дорогой.

Рассказывают, что глава иерусалимской йешивы «Хеврон», рав Йехезкель Сарна, в конце своих дней, когда он, тяжело больной, совсем ослабел, на исходе своего последнего в этом мире шаббата настоял на том, чтобы в сопровождении близких ему людей все же пойти на молитву в свою йешиву. Каждый шаг давался ему с трудом. Когда он подошел к лестнице, ведущей в синагогу, выяснилось, что вечерняя молитва уже закончилась. Но рав Йехезкель, собрав последние силы, все же поднялся наверх.

На недоуменный вопрос сопровождающих — «зачем в такой ситуации надо было тратить столько усилий?», он ответил: «Я должен был в любом случае пожелать хорошей недели своим ученикам. Ведь в Торе есть заповедь, предписывающая любить ближнего. И я люблю этих замечательных юношей»...

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

КАК РАМБАМ 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 тяжелом положении в стране, 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 спрятать 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...

ВОПРОС РАВВИМУ

Вопрос:

Какова формула даты рождения?

Шалом, уважаемые раввины!

У меня такой вопрос. Считается, что 12 колен еврейского народа соответствуют каждому определённому 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 таковая), 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 бабушки/дедушки, 8 прабабушек/прадедушек. То есть в душе ребенка аккумулируются частички 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, который будет идеально подходить 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) Учителя наставляют 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 РАВВИМУ

Вопрос:

Правильно ли, если женщина финансово помогает мужчине?

В разговоре с любимым человеком, с которым у меня только начинаются отношения, я обмолвилась, что у меня есть наличные сбережения. Он попросил дать их в долг ему в дело, я дала часть (7 моих зарплат). Он был очень благодарен, но теперь просит дать ему столько же, поскольку деньги у меня лежат и не работают, сказал, вернет больше. Вторую часть я не хочу отдавать. Я ему в принципе верю, но! Меня мучает, что это как-то неправильно, что женщина финансово помогает мужчине, а не наоборот. Верю, что отдаст, но не верю, что он меня действительно любит, раз не стесняется просить у меня в долг, чувствую себя используемой. Отказала, он давит, что я ему не доверяю. Правильно ли я поступаю? Нормально ли поступает он, с мужской точки зрения? Как быть, чтобы сохранить отношения? Запуталась.

Мария

Ответ:

Отдав Вашему знакомому часть своих сбережений — весьма немалую сумму («семь зарплат»!) — Вы, к сожалению, уже совершили ошибку. При этом сами же и отмечаете, что отношения с этим человеком у Вас — «только начинаются». Не очень понятно, какой смысл вкладывается в эти слова. И если имеется в виду срок знакомства, то, даже если бы Вы знали его много месяцев, на мой взгляд, все равно не стоило бы, фигурально выражаясь — «закладывать в романтическое общение динамит». Ведь в определенных ситуациях (к примеру, в такой, как Ваша), деньги, «подмешанные» в отношения между людьми, нередко становятся причиной болезненных конфликтов. Это, в сущности — «мина замедленного действия». Такие «мины» взрываются, конечно же, не всегда, но все же — достаточно часто. И дело тут, в общем-то, даже не в распределении ролей между мужчиной и женщиной. Действительно, скажем, в нашей традиции обязанность материально обеспечивать жену и детей — лежит на мужчине. Жена, со своей стороны, разумеется — вправе, по мере своих возможностей, тоже принимать участие в строительстве финансового благополучия семьи. Но может и не работать, ибо у нее — иное предназначение. Впрочем, говоря сейчас, подчеркиваю, о **замужней** женщине, у которой с мужем в материальном плане — **общие интересы**: чтобы у их детей и в их доме было все необходимое. И совершенно другие позиции должны быть у людей, между которыми завязались романтические отношения. Вам надо было с самого начала доброжелательно, но твердо, в ответ на первую же просьбу о деньгах — сказать тому человеку, что Вы не хотите к чувству симпатии, которое вы испытываете друг к другу, примешивать меркантильные, денежные интересы. И на этом тему, что называется — «закрывать». И сейчас не пришлось бы переживать и мучиться. Но что сделано — уже сделано. Ситуацию заново — не «перекроишь». Только теперь у Вас, как мне представляется, есть серьезный повод для того, чтобы как следует обдумать сложившиеся обстоятельства и с большим вниманием приглядеться к тому, с кем Вы встречаетесь. Меня, признаться чрезвычайно настораживает его лексикон, воспроизведенный Вами в письме. Достаточно часто в выражениях «деньги лежат просто так», «не работают» и т.п. просматривается склонность к финансовым операциям повышенного риска. Я бы на Вашем месте беспокоился не только судьбой 7-ми зарплат, которые Вы ему отдали, но и соответствующими качествами Вашего знакомого — насколько он человек грамотный, трезво мыслящий и не жадный. История с Буратино на «поле чудес», когда ему посоветовали, чтобы деньги «работали» — закопать их в землю и подождать, когда вырастет «денежное дерево», засверкав плодами-монетами — не просто сказка для детей. Можно достаточно обосновано утверждать, что из 100 человек, которые убеждены, что деньги «должны работать», а для этого надо вкладывать их в те или иные финансовые операции, ожидаемый результат получает, быть может — один. Остальные 99, как правило — теряют вложенные деньги. И то, что Ваш знакомый манипулирует даже не своими, но — чужими деньгами (в данном случае — Вашими), настораживает еще больше. Его «аргумент», что Вы не даете ему вторую часть денег, потому что, дескать, нет у Вас к нему доверия, Вам нужно сразу же, решительно «нейтрализовать». Сказав, что у Вас нет никаких оснований не верить в его финансовые способности. Но и для доверия — тоже оснований нет. Поясните, что Вы настроены — серьезно. И познакомившись с молодым человеком, думаете о создании семьи, а не об организации совместного финансового предприятия... Если Вы действительно имеете к нему романтический интерес — не зная ни Вас, ни его, не вижу причин, чтобы прекратить с ним отношения. Одно очевидно — деньги ни в малейшей степени не должны быть поводом для ваших дальнейших встреч. И вообще — постарайтесь научиться обращаться с деньгами бережно, разумно и осторожно. Этот навык пригодится Вам не только в период романтических отношений, но и потом, когда выйдете замуж. Совсем необязательно учить его жить. Но можно — пожелав ему успеха в делах, высказать опасения за его будущее. Разъяснив, что Вам известно, что такое риск, и Вы знаете, чем может человек рисковать и чем — не может. Например, одно дело — пустить в «оборот» десятую часть или четверть собственных сбережений. И совсем другое — когда финансовый риск связан с деньгами, взятыми в долг, когда закладывают, допустим, половину своего имущества или даже больше. В любом случае, чтобы он Вам ни говорил, результатом такого разговора должен быть Ваш самый решительный, не подлежащий дальнейшему обсуждению отказ от участия в подобных «мероприятиях»...

Автор текста Элиягу Эссас