

A photograph of a man with a long grey beard and glasses, wearing a dark suit, white shirt, and striped tie. He is also wearing a dark, wide-brimmed hat. He is positioned in the lower half of the frame, looking slightly to the right. The background is a lush green vineyard with large, vibrant green grape leaves and clusters of ripe, dark purple grapes. The lighting is bright and natural, suggesting an outdoor setting.

Рав Ицхак Шнайдер
Тайна еврейского года

12+

Ицхак Шнайдер

Тайна еврейского года

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48507461

SelfPub; 2019

ISBN 978-5-532-08702-6

Аннотация

Глубокое и всеобъемлющее объяснение духовной подоплеку еврейских праздников и других знаменательных дат еврейского года, различных тем тораического мировоззрения, мусара и каббалы в стиле «еврейского мышления», на основе Талмуда, Зоара, мидрашей, а также из трудов учителей более поздних поколений.

Содержание

Предисловие	5
Кому она адресована?	6
О чем наша книга?	7
Актуальность для современного читателя	8
Некоторые замечания	10
Благодарности	12
Обращения к читателям	14
Обращение рабанит Хавы Куперман шлита	14
Обращение автора	15
Адар	17
Структура года	19
Месяц адар – время переворотов	20
В рождении есть сила искупить смерть	21
Адар начинают главой «Шекели»	23
Тайна 4-х бокалов	25
Заповедь о шекелях исправляет нефеш	26
Нефеш – это начальные буквы слов: нер, птила, шемен.	28
Еще намек	30
Общее правило самоисправления	32
Шекель от корня лишколь (взвешивать).	35
На это намекает слово шекель.	39
Именно руах исправляет нефеш	42

Почему именно Моше-рабейну поднимает нашу голову?	44
Чего опасался Моше?	46
Именно пол-шекеля?	48
Шабат или 1941?	49
Очевидно, что эта глава спасала нас много раз	50
Заключение	54
Глава «Помни» (Захор)	56
Помнить об Амалеке	57
Тайны святого языка	59
Кровь и интеллект	61
Добро и зло воюют за корень жизненности	64
Царь или собака	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Предисловие

С Б-й помощью, я удостоился на протяжении многих лет проводить уроки по еврейскому мировоззрению для начинающих. Несколько лет назад разные ученики, независимо друг от друга, стали уговаривать меня собирать наработанные материалы с тем, чтобы издать книгу. систематизированной Они мотивировали это тем, что в мире еврейской книги на русском языке нет большого количества информации такого рода, и такой труд может принести пользу широкому кругу читателей. И вот, в результате многих усилий нашей небольшой команды сегодня появилась эта книга.

Кому она адресована?

Прежде всего следует отметить, что эта книга не подойдет для неевреев, практикующих другие религии, которые хотели бы расширить кругозор и познакомиться поближе с иудаизмом. Наоборот, при прочтении у них может возникнуть неправильное представление о нем. Для этих целей в интернете существует огромное количество более подходящих лекций из уст замечательных лекторов, обладающих широчайшей эрудицией и прекрасной дикцией, которые подают свой материал в легкодоступной форме для широкого круга слушателей. Наверняка, имеется также и соответствующая литература.

На кого же рассчитана эта книга? Она адресована не только тем, кто только начал соблюдать заповеди или серьезно об этом задумывается (в частности, готовится пройти гиюр). Даже «ветераны» найдут здесь много интересного, так как в процессе обучения у них часто остаются обширные пробелы в важнейших темах нашей веры, и имеющиеся знания иногда отрывочны и хаотичны, зачастую даже противоречивы. Также это должно быть интересным тем новичкам, кто ищет глубокую информацию по еврейскому мировоззрению. Ведь русскоязычный читатель по-прежнему остается интеллектуальным. Поэтому отсутствие подготовки и сложность некоторых материалов не смутит того, кто по-настоящему ищет.

О чем наша книга?

Книга содержит множество информации из Талмуда, Зоара, мидрашей, а также из трудов учителей более поздних поколений. Читатель встретит здесь некоторые концепции из книг о мусаре, хасидуте и каббале. Цель книги – основательно ознакомить читателя с ключевыми аспектами нашей религии на достаточно глубоком уровне. Кроме того, она поможет многим читателям обратить внимание на свои недостатки, о которых они раньше не задумывались и найти способы их исправить. Ведь главная цель изучения Торы – это достижение духовного совершенства.

Актуальность для современного читателя

Испытания, которые мы проходим сегодня, отличаются от тех, с которыми сталкивался еврейский народ в предыдущих поколениях. И не все труды по мусару и советы остаются актуальными: ведь интеллектуальный уровень сегодня стал намного слабее, чем в прежних поколениях, а соблазны и вожделения стали намного сильнее в силу развития технологий и полного стирания моральных рамок. Сегодняшний главный враг – не безверие, а слабОВОлие, крайняя эгоцентричность и всеобщая погруженность в вожделения. В таких условиях даже религиозные евреи уже не стесняются придавать различным удовольствиям гораздо больше значимости, чем это было бы допустимым с точки зрения иудаизма, поскольку рамки, граничащие с запретом, в таких вопросах тяжело устанавливать.

Наши учителя говорят, что надежное средство для борьбы с этими недостатками – изучение агады, т.е. знаний о самом Творце, о том, как Он создал и управляет миром, как существует и работает дурное побуждение и т.д. Все перечисленные темы разбираются в каббале и в Талмуде, хотя зачастую завуалированы в непонятные рассказы. Но наши учителя, начиная с Виленского гаона и лидеров хасидута, спустили некоторые прикладные и возможные для понимания области

знания на доступный для большинства людей уровень. Кроме того, они сделали это для того, чтобы удовлетворить естественное для разумного человека желание узнать о Творце, об устройстве творения и принципам, по которым Он управляет миром.

Большая часть нашей книги как раз и занимается тем, что называется «агада». Между тем, в отличие от многих других книг, здесь все материалы выстроены в единое изложение, что позволит воспринять цельную картину.

Некоторые замечания

Так как цель книги – дать систематизированные знания, то материал получился достаточно насыщенный, многоплановый, включающий логические построения и цепочки. Поэтому нашему читателю стоит быть готовым к определенной умственной нагрузке.

При подготовке книги мы отлично понимали, что далеко не все будут читать книгу от начала и до конца. Поэтому постарались там, где это было возможным, снабдить текст объяснениями используемых ключевых идей и понятий. Однако мы опасались обилия (повторяющихся) пояснений, чтобы книга не стала обременительной для тех, кто более подготовлен или уже воспринял ту или иную информацию в других местах книги, где это пояснялось. В связи с этим, нам пришлось пойти на компромисс: там, где недостаточно просто сделать ссылку на детальное объяснение, мы делали это максимально кратко, чтобы познакомить тех, кто не читал (либо забыл) сказанное ранее. Однако для кого-то это окажется излишним, и мы просим читателя простить нам эти вынужденные издержки.

В тексте не всегда указаны места в Писании или Талмуде, из которых взяты цитаты. Дело в том, что на страницах этой книги в этом нет особого смысла. Но в некоторых местах, поскольку часть из материалов уже давно существова-

ла в виде отдельных лекций, эти отсылки остались, и мы не видели смысл их удалять.

Так как сегодня есть много людей, интересующихся именно каббалой, то я иногда привожу слова учителей, познавших глубинные тайны Торы, чтобы привлечь и этот круг читателей, помочь им выстроить свое мировоззрение правильно. Хотя я сам, к моему великому сожалению, пока не удостоился постичь эту мудрость в достаточной мере.

Благодарности

Я хочу выразить огромнейшую благодарность моим друзьям, дорогим Акиве сыну Гирша и Дмитрию сыну Александра за финансовую, техническую и моральную помощь в подготовке этой книги. Да будет воля Творца воздать им за их праведные деяния, и пусть заслуга всех тех, кто, благодаря этой книге, улучшит свои пути и станет ближе к Б-гу, зачтется им в полной мере.

Хочу выразить огромнейшую благодарность раббанит Хаве Куперман шлита, наставнице многих и многих еврейских женщин, которая самоотверженно и бескорыстно потратила свое время, прочитав все материалы и слелав в них множество ценных замечаний и исправлений, что заметно улучшило книгу. Да зачтется ей это в заслугу, и Вс-вышний даст ей и ее семье много сил и здоровья, чтобы они и дальше могли также самоотвержено распространять свет Торы!

Хочется сердечно поблагодарить нашего учителя рава Бенциона Зильбера шлита за то, что он уделил свое драгоценное время и дал свое благословение, просмотрев материалы. Пусть будет Б-г ему в помощь, и даст много здоровья и сил, чтобы заниматься изучением и обучением Торы, продолжать духовное руководство великой организацией «Толдот Йешурун», многие годы успешно занимающейся распространением знаний Торы и оказывающую поддержку еврей-

ской жизни для русскоговорящих евреев в Израиле и во всем мире.

В заключении хочется выразить огромную благодарность моему дорогому другу, р. Йосефу Молоту. Кроме необходимой редакторской и корректорской работы, он совершенно бескорыстно потратил многие часы для совершенствования текста, устранения повторений, выявления плохо объясненных мест, многозначных фраз и пр., чтобы сделать текст максимально понятным читателю. Да зачет Б-г ему это в праведность, и даст ему здоровье и благословение.

Просим простить работавшую над книгой команду за допущенные ошибки и многочисленные недочеты. Мы будем благодарны Вам, если Вы сможете сообщить о найденных ошибках, и тогда мы сможем внести коррективы при подготовке следующих тиражей.

Обращения к читателям

Обращение рабанит Хавы Куперман шлита

Ханука 5779

Я прочитала с большим интересом книгу р. Шнайдера о тайнах еврейского года. Получила огромное удовольствие. В ней есть очень глубокие и важные вещи. Она, по моему мнению, будет полезной для всех слоев русскоговорящего еврейства. И большая мицва помочь р. Шнайдеру в этом (т.е. в издании и распространении).

С великим уважением,

Хава Куперман

(Перевод, оригинал находится на обложке)

Обращение автора

Дорогие друзья!

Вполне вероятно, что, ознакомившись с книгой, Вы найдете ее материалы действительно полезными и заслуживающими внимания многих других людей. И, как это свойственно благодарным людям, захотите помочь нам в распространении книг. Как вы можете помочь нам в этом? Вот несколько вариантов.

Как помочь в распространении?

Во-первых, вы могли бы сообщить об этой книге тем своим друзьям и знакомым, для которых эти материалы могут представлять интерес. Ведь нет лучшей рекомендации, чем от друга, который спешит поделиться тем, что пришлось по душе ему самому.

Также мы ищем людей, которые хотят участвовать в этом Б-гоугодном деле более весомо, и готовы стать распространителем в своем городе/стране.

О планах, новых книгах

Кроме уже готовых к изданию материалов, мною накоплено множество аудиоуроков по Пятикнижию, из которых тоже возможно составить еще одну или несколько книг.

Но я, слава Б-гу, постоянно занимаюсь изучением Торы, и отец двенадцати детей, поэтому у меня нет никакой финансовой и технической возможности осуществить этот

проект в одиночку. Если кто-то захочет принять участие в этом грандиозном проекте, пусть свяжется со мной по e-mail: ishn123@gmail.com.

Пожертвования

Вероятно, найдутся те, кто захотят стать нашими партнерами в издании следующего тиража или новой книги. Есть возможность пожертвовать нам для выздоровления или возвышения души родственников, на бар/бат-мицву или свадьбу детей, а также как цдаку для удачи в бизнесе, на благополучие или поиск второй половины. Несомненно, полученные средства пойдут именно на указанные нами цели.

Все идеи и предложения отправляйте на e-mail: ishn123@gmail.com.

Те, кто хотят продолжать учиться у автора

Адар

Глава «Шекели»

«И сказал Г-сподь Моше так: Когда будешь делать поголовное исчисление (букв. «вознесешь головы») детей Израиля при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Г-споду при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их. Вот что давать им, каждому, проходящему через подсчет: половину шекеля, по шекелю священному ...: полшекеля приношение Г-споду. Всякий, проходящий через подсчет, от двадцати лет и выше, должен давать приношение Г-споду. ... И возьми серебро искупления от детей Израиля, и отдай его на устройство Шатра собрания; и будет это для детей Израиля в память пред Г-сподом, для искупления душ ваших» (Шмот 30: 5-16).

Почему мудрецы постановили читать публично главу «Шекели»?

Постановили наши мудрецы читать публично с приходом месяца адар четыре отрывка Торы: «Шекели», «Помни», «Красная корова» и «Этот месяц». В ближайший к адару шабат читают главу «Шекели». Приводит Талмуд простое объяснение причины этого постановления – напомнить еврейскому народу о жертвовании денег на нужды Храма. А 1-го адара объявляли о сборе средств для Храма по всему Израилу.

лю. Однако, в наше время, спустя две тысячи лет после разрушения Храма, мы все еще продолжаем читать в синагогах эту главу. Как объяснить это? Сегодня средства на Храм мы не собираем! Простое объяснение, чтобы не забыть при построении Третьего Храма, не очень понятно.

Говорят наши учителя, что есть и другие причины для этого постановления, которые мы постараемся разобрать в этой беседе.

Структура года

Время, как известно, имеет годовую периодичность. И существуют определенные рамки, в которых реализуется потенциал каждого отдельного года. Год как бы рождается, развивается, приходит к упадку и заканчивается. В духовных планах он имеет структуру, схожую с человеческой жизнью от его рождения до смерти, а месяцы, по их духовной сути, роли и наполнению, соответствуют каждому отдельному ее этапу. Вся реальность разбивается на две составляющие: внешнюю оболочку, относящуюся к материальному аспекту творения, и ее духовное наполнение. Каждая из которых существует в рамках своих годовых циклов. Год внешней оболочки начинается в месяц тишрей, в Рош а-Шана. А внутренняя сущность реальности соотносится с этапами формирования еврейского народа, призванного раскрыть духовность в этом мире, и начинается в нисане, как сказано: «Этот месяц для вас – начало месяцев, первый он всем месяцам года» (Шмот 12:2). И в Песах, праздник этого месяца, произошло рождение нашего народа, как видно из слов пророков. Получается, что время окончания старого года и зачатия нового в духовном плане приходится на адар.

Месяц адар – время переворотов

В книге «Йецира», составленной Авраамом-авину и записанной раби Акивой, сказано, что сила, относящаяся к этому месяцу – это смех. А смех, как известно, результат какого-то неожиданного изменения. Классическая шутка – когда человек шел, шел ... и вдруг упал. Как правило, такое зрелище вызывает смех. Нечто из этой категории произошло в Пурим, когда все перевернулось. А события, которые происходили в наши праздники, показывают суть духовных процессов, которые соответствуют этому дню и, в какой-то мере, всему месяцу. Следовательно, адар – время переворотов.

В рождении есть сила искупить смерть

Написано в трактате «Мегила» (13б), что когда Аман бросил жребий, он очень обрадовался тому, что жребий выпал на месяц адар, потому, что в этот месяц умер Моше-рабейну. «Но не знал этот злодей, что месяц, в котором Моше умер, тогда он и родился». И объясняет Раши: «В рождении есть сила искупить смерть». Казалось бы, любой рожденный человек умирает, и никто не может избежать этой участи. Но, на самом деле, в этом аспекте есть большая разница между евреями и другими народами. Эсав решил стать смертным и отказаться от Будущего мира ради удовольствий этого, не выдержав постоянных соблазнов. Словами «ведь Я иду умирать, зачем мне первородство» (Берешит 25:32) он выразил отказ от вечной жизни. Подобное произошло и с другими народами на горе Синай... С точки зрения Амана, потомка Амалека, который унаследовал в самом концентрированном виде корень всего зла Эсава – все было правильно. В его представлении, смерть – это самый плохой день, когда все хорошее заканчивается, а впереди – геином и полное исчезновение. Еврей же рождается навсегда, – чтобы жить вечно... Для нас смерть – это не конец жизни, а ее очередной, хотя и нелегкий, но, всего лишь, этап на пути к бесконечной жизни, полной невысказанных удовольствий награды Будуще-

го мира. Он появился в результате греха Адам а-ришона. Мы проходим его для того, чтобы вылечится от недостатков материальной природы, и получить новое тело, и новый руах (дух) (в здоровом теле – здоровый дух), чтобы начать бесконечный период духовных наслаждений.

Как раз это и есть свойство месяца адар: «смерть» старого и «зачатие» нового.

Адар начинают главой «Шекели»

Как уже говорилось, адар начинается с чтения главы «Шекели», в которой рассказывается о том, что Вс-вышний приказывает Моше-рабейну исчислить еврейский народ через собранные пожертвования – по половине шекеля с каждого, которые должны стать искуплением еврейских душ, как сказано в стихе. Кроме этих пол-шекеля, в главе «Шекели» намекается и на другие пожертвования. Но те пол-шекеля, о которых говорится прямым текстом, стали первым пожертвованием и пошли на изготовление подставок для столбов переносного Храма.

Эти четыре главы соответствуют четырем буквам главного имени Вс-вышнего (йуд-кей-вав-кей¹), которые, в свою очередь, соответствуют полному духовному строению как всего творения в целом, так и каждого отдельного его элемента, в том числе, и духовного строения человека. Последний, наиболее материальный уровень творения, соответствует последней («нижней») букве *hey* 4-х буквенного имени Вс-вышнего. Этот уровень, называется либо «женщина», либо *мидат ha-malchut* (царство), а в духовности человека – этому соответствует *нефеш*². Относительно нашей главы об

¹ Имеются в виду буквы *hey*, просто во избежание запрета произношения имени *всуде*, когда пишут само имя, то *hey* заменяют на *кей*.

² Уже философы, а потом и каббалисты приводят, что духовное строение всех

ЭТОМ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО НАМЕКОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИВЕДЕМ.

живых можно разбить на три уровня: *нефеш*, *руах* и *нешама*. *Нефеш* связана с кровью, и в частности, с печенью. *Руах* с сердцем, а *нешама* – с головным мозгом.

Тайна 4-х бокалов

В Иерусалимском Талмуде написано, что четыре главы соответствуют четырем бокалам Пасхальной Агады. Бокалы там соответствуют истории мира. 2-й – история освобождения. Потом пасхальная трапеза, установленная мудрецами между 2-м и 3-м бокалами, соответствует трапезе ливьятана, которая будет в начале периода получения награды. Параллельно этому, трапеза Пурима приходится между 2-й и 3-й главами. А две последующие главы (3-я и 4-я) соответствуют более высоким уровням, Будущему миру и новому времени, как будет объяснено в соответствующих беседах. И так 3-й бокал пьют после трапезы, а 4-й после глав Алеля, посвященных временам Машиаха.

В любом случае, в этой параллели Иерусалимского Талмуда между бокалами и главами присутствует намек на то, что порядок глав соответствует 4-м буквам главного имени Творца, так как Пасхальная Агада тоже построена в соответствии с буквами имени Вс-вышнего, и каждый бокал относится к одному из 4-х уровней. Но мы не будем здесь вдаваться во все детали.

И «Шекели» относится к нижней нэй, что соответствует аспекту нефеш, т.е. самой низкой, связанной с физическим телом, частью в духовном строении человека.

Заповедь о шекелях исправляет нефеш

Гематрия слова шекель равна гематрии слова нефеш. А слово аданим (подставки для столбов переносного Храма, на что пошли те шекели) намекает на то имя Вс-вышнего, которое соответствует последней букве ней имени Ашем. (Сегодня нам запрещено произносить 4-х буквенное имя «Йудкей-вав-кей», и мы употребляем это имя, которое переводится как «Г-сподь» (алеф-далет-нун-йуд) вместо него).

Далее, в подставки для столбов вставляются столбы, похожие внешне на букву вав, что намекает на вав, третью с начала букву имени Вс-вышнего, соответствующую уровню руах, или «мужчина». Столбы определяют территорию переносного Храма. Предназначение буквы вав – спустить влияние души в нефеш, дабы исправить ее, а в творении – спустить в материальный мир влияние высших сфер замысла. Так как Храм – модель творения, то тут тоже есть система связи между духовным и материальным. И для того, чтобы святость спустилась в Храм, необходимо, чтобы его территория была определена.

В главе написано, что шекели будут «кофер (искупать) ваши нефеш (души)». Буквальный же перевод – очищение, от слова лехапер (очищать). День Искупления, Йом Кипур, например, как мы знаем, означает день очищения. Эта глава

способствует духовному пробуждению, которое начинается в месяце адар, и оно будет продолжаться в нисане, а апогеем станет Песах. Аризаль говорит, что название кипур (в оригинале, а-кипурим) означает «ке-(как) Пурим», то есть у Пурима есть аспект Йом Кипура, но тшува здесь происходит совсем по-другому. От нас не настолько требуют переживаний, раскаянья и процесса тшувы, которую мы будем делать в элуле и тишрее. А ситуация в адаре совсем другая: нам нужно пробудиться духовно, проснуться и решить идти наверх, решить очищаться от ошибок. И для этого будет большая помощь с Небес, максимальное благоприятствование для тех, кто примет такое решение и постарается подняться духовно. Сам Пурим и Песах – это величайшие дни. Но начинается весь процесс в адаре, а точнее, чуть раньше, с чтения этой главы. Поэтому мы должны в первую очередь решить, что мы хотим подниматься наверх, пробудиться от материальной тяжести. Выражаясь образно, у нас должна начаться «духовная весна».

Нефеш – это начальные буквы слов: нер, птила, шемен.

Постараемся понять значение слова нефеш, которое мы употребляем очень часто. Наши учителя объясняют, что намек на функцию нефеш заложен в самих буквах этого слова. Этими буквами на иврите начинаются следующие слова – нер, птила, шемен – свеча, фитиль, масло. Раньше свечами были сосуды, в которые наливали масло, туда ставили фитиль и зажигали огонь. Имеется в виду, что огонь ложится на масло, но он не привязан к маслу, это не часть свечи. Пламя, которое находится на свече – это очень интересное физическое явление. Пока масло горит, пламя находится сверху и не заходит внутрь. Однако все масло, символизирующее жизненные силы, связано с ним и, в итоге, будет сожжено. Это напоминает душу, которая не заходит в тело, а находится над ним, пока человек жив. Имеется в виду, что мы должны все наше материальное подчинить исполнению воли Всевышнего. И тогда на нас ляжет определенная святость из-за усиления связи с душой. В результате, мы удостоимся большего совершенства в выполнении воли Творца в этом мире. А именно, если наша нефеш имеет достойный вид, то на нас нисходит влияние души. Душа (первая буква hey) ложится на руах (буква vav), подобно пламени на фитиль. И тогда мы более полно выполняем нашу миссию в этом мире. Что, как

известно, и есть раскрытие души через поведение нашего тела.

Еще намек

Все виды человеческого поведения можно разбить на 7 категорий, соответствующие 7-и качествам, которыми управляется мир, поскольку человек создан по образу и подобию Вс-вышнего. Каждая категория сама тоже разбивается на 7 подкатегорий и составляет полную структуру, от хеседа (добро) до малхута (царство). Поэтому реально существует $7 \times 7 = 49$ уровней. А корень всего этого – в 50-м уровне, в душе. Например, говоря о передаче Торы, объясняет Рамбан, что сфират-а-омер длится 49 дней, поскольку это максимальный уровень, до которого мы сами можем прийти, а на 50-й день сверху мы удостоились получить Тору, источник всей святости. И это обусловлено тем, насколько правильно мы себя выстроили в эти дни.

Нефеш – это буквы нун, пей и шин. Гематрия букв пей и шин равна гематрии Мицраим (Египет), а нун – это 50 (все мы знаем 50-е Врата мудрости, на 50-й день мы получили Тору). Намек здесь следующий: в Египте люди были на уровне, близкому к животному, никакой духовности там не было (как сегодня). В названии Мицраим буквы, как в словосочетании мецар ям – теснина моря. Гематрия ям = 50, а это намекает, что духовность в Египте вообще не проявлялась, была в тюрьме, в теснине. Море намекает на бесконечность и на 50-й уровень, что соответствует уровню бина, там находится

душа, нешама. В имени Вс-вышнего это первая («верхняя») ней идущая после буквы йуд. И оттуда спускаются все исправления, как, например, в Йом Кипур. Это корень материального мира, который порождает те 49 уровней.

В результате в самом слове нефеш (нун = 50, гематрия феш = Мицраим) намекается, что ее исправление (и правильное состояние) исходит из души, которая правит ею через руах.

Общее правило самоисправления

Я очень часто слышу христианское понятие, что мы якобы должны рассказать о Б-ге всему миру, а мы уходим от нашего призвания. Это неправильно. Очень много заповедей мы должны делать и делаем совершенно незаметно. Брит мила, мы делаем это в нашей среде. В синагоге, публично, но в нашей среде. Мы не идем на улицу рассказывать это другим народам. Шма Исраэль, молитвы, желательно произносить в синагоге среди евреев, но не на улице. Большинство заповедей – это наша повседневная жизнь. Все происходит внутри еврейского народа, мы совершенно не должны идти на улицу и кого-то учить. Ведь они отказались получить Тору. Когда придет время, когда Вс-вышний спустит понимание в мир, мы их научим. А до этого момента мы должны справиться с собой. Наша задача – подчинить себя, нашу материальную составляющую духовности – исправить наш нефеш.

Исправление нефеш происходит благодаря более высокому духовному уровню, который называется руах. Выбор происходит в сердце, органе тела, который связан с руах. Руах управляет нашей нефеш, пока это возможно, пока человек не испортил эту структуру своими дурными поступками.

В книге рава Айзека Хавера – мудреца, который раскрыл тайное учение Виленского гаона, приводится очень красивый пример из «Тикуней Зоар». Он говорит, что даже если

в человеке, в его нефеш, есть заложенные природой плохие качества, но у него есть сила воли, у него здоровый руах, он может стать праведником. Это похоже на хорошего всадника, который сидит на плохом коне. Если у человека есть сила воли, то он может заставить подчиняться даже плохого «коня». То есть даже человек, имеющий от рождения духовные пороки, сильную тягу ко всему дурному, может все равно все исправить, если будет держать себя в рамках, заставит вести себя правильно. Он в конце концов подчинит свой нефеш руаху.

На это намекает слово нефеш. Благодаря духовному свету, который спускается с души через руах можно исправить все наше телесное, или, другими словами, человек должен вывести себя из Египта. Это происходит каждый год в частности, и всю жизнь в общем. То есть, наша задача – вывести себя из Египта, наша нефеш должна стать управляемой, подчиниться духу и вести себя правильно. Изначально ребенок рождается совершенно неуправляемым. Потом мы можем им управлять, как животными, но это ничего не стоит. А впоследствии, в него входит постепенно йецер тов (стремление к хорошему). Помимо того, что мы приучаем его вести себя правильно с точки зрения механической, мы еще пытаемся научить его Торе, объяснить ему все так, чтобы в конце концов он пошел по правильному пути. Осознанно это происходит в бар мицву. Так же нужно относиться и к самому себе. Заставлять вести себя в соответствии с Торой, посто-

янно размышлять о награде и наказании, хвалить и ругать себя, чтобы приучиться к исполнению заповедей.

Шекель от корня лишколь (взвешивать).

Аризаль раскрывает, что творение создано таким образом: вначале появились корни материальных рамок. Они были на гораздо более духовном уровне, это так называемые первичные сосуды, духовные корни семи сфирот, из которых исходят семь качеств управления Вс-вышнего миром. Само по себе каждое из этих качеств тянет в свою сторону и ведет к злу. Исправлением стало присоединение сосудов к замыслу Творца. То есть, в корне корней все началось с того, что вначале были созданы отдельные качества сами по себе. Это было корнем всего несовершенства в мире. А потом туда вошло то, что называется в Каббале миткала (букв. «гиря», т.е. система весов) (мишкаль (весы), шекель (мера веса)), – это свет понимания, которое должно дать свои пропорции каждому качеству. Это корень совершенства. Для нас это означает, что всегда, прежде чем действовать, следует взвешивать, дабы каждое из созданных качеств применять там, где это необходимо и в той мере, в какой это необходимо. На это тоже намекает слово шекель. То есть шекель, взвешивание, обдумывание – это тот инструмент, которым мы можем исправить свое поведение и чем мы должны пользоваться для того, чтобы вести себя правильно. Как сказал царь Шломо: «Продумывай свой жизненный цикл, [тогда] твои пути ста-

нут правильными» (Мишлей 4:26). Это включает в себя понятие тшувы и связано со светом бины, светом души, который проникает в нефеш и исправляет его.

На нашем уровне: зло бывает в очень разных ипостасях. Но корень зла – это воспринимать каждый объект и каждое событие как отдельную реалию, не видеть, как она связана с общей картиной воли Творца. Тогда все видятся в искаженных пропорциях. Исправление зла в этом контексте – увидеть происходящее, как часть общей картины раскрытия воли Творца и действовать соответственно. То же правило относится и к поведению. Мы упоминали выше, что все действия относятся к одной из семи категорий, мидот. Несовершенный человек ведет себя под влиянием эмоций, которые во многом порождены его характером. Он не задумывается о том, какую миду подобает применить в данной ситуации согласно воле Творца, и в какой мере. Человек, стремящийся к совершенству, обдумывает свое поведение в свете Торы, и соответственно, в каждой ситуации проявляет нужное качество и в нужной пропорции. Другими словами, 7 мидот у него связаны с даат, областью интеллекта, отвечающей за обдуманные решения, и все его поступки являются частью общего процесса раскрытия единства Всвышнего. Это подобно произошедшему в корнях процесса, описанного Аризалем. Злодеи, обладающие разумом и силой воли, намного страшнее и опаснее упомянутых выше, они негатив совершенных людей. У них тоже есть жалкое подобие даата, но, как и все

зло, их действия направлены на отрыв всего, что под его властью, от общего процесса раскрытия славы Творца.

Достичь совершенства возможно только путем размышлений. Размышление называется на святом языке лишколь – «взвешивать». Т.е. само слово нефеш (та же гематрия, что у слова шекель, от слова лишколь) намекает на путь исправления. Исправление на нашем уровне идет таким путем: мы должны постоянно обдумывать каждую деталь в нашем поведении. Это то, что говорится во вступлении к книге «Месилат йешарим»: взвешивать и решать, что такое хорошо, и что такое плохо. А потом на основе этого, принимать решение о том, как поступать. А также обдумывать свое обычное поведение, чтобы удалить из него недостойные детали. Это относится и к уже совершенным поступкам, и к тем, которые мы собираемся сделать. Нельзя ничего сделать без того, чтобы прежде обдумать, правильно это или нет. Разумеется, кроме тех случаев, когда мы совершали что-либо раньше и уже продумали и знаем, что это правильно. Мы каждый раз одеваем тфиллин, каждый раз говорим Шма и т. д.. Когда человек уже привык правильно одевать тфиллин, то можно одевать тфиллин по привычке. Человек, который молится каждое утро, он молится правильно, потому, что он обдумывал каждый свой шаг, когда учил законы молитв. Человек постепенно вырабатывает навыки, и в конце концов он может полагаться на то, что он это делает правильно.

Тем не менее, время от времени хорошо бы себя прове-

рять. Я о себе могу сказать честно, что когда повторяю алаху, постоянно нахожу какие-то недочеты в своем поведении.

Поэтому каждый поступок должен быть обдуман и до, и во время того, как мы это делаем. И надо иметь время обдумывать наше поведение в прошлом и продумать, как себя вести в каких-то будущих ситуациях. Все наши поступки в течение дня, и в общем в течение жизни. Иначе человек может всю жизнь вести себя неправильно и по отношению к детям, и по отношению к жене, ко всем окружающим его людям, и по отношению ко Вс-вышнему, и быть уверенным, что у него все в порядке. Тот, кто не имеет привычки постоянно размышлять о своем поведении, совершит в своей жизни множество ошибок, о которых узнает только после смерти во время наказания. Это будет очень горько.

На это намекает слово шекель.

Еще один аспект для обдумывания

Я повторяю очень часто на уроках по алахе: у каждого человека есть своя задача в мире. Поэтому в первую очередь надо знать, что можно, что нельзя, а что является устрожением. Потому что есть аспекты, которые человеку очень тяжело даются и достаточно, если он себя покорит настолько, чтобы выполнять то, что необходимо по закону. А в тех вопросах, которые ему даются легко, он может устроить. Это очень правильно, и дает возможность подняться на более высокий уровень в тех местах, где у него есть преимущество относительно других. Там же, где у него слабость, где для него есть испытания, где ему тяжело, то там, в первую очередь, нужно себя заставить выполнять закон, как он есть. А уже потом, если есть возможность, когда человек себя покори́л, и чувствует, что полностью владеет собой, он может пытаться подняться на более высокий духовный уровень в этих аспектах.

Мой учитель рав Ицхак Зильбер заль рассказал нам однажды, как, будучи в Ташкенте, какой-то период работал охранником на стройке. А на шабат он нанимал нееврея. Кроме охраны, в его обязанности входило записывать время приезда и отъезда машин. Однажды нееврей пришел к нему после третьего шабата месяца и стал говорить, что ему нужны деньги, что ему нужно купить что-то, в общем, умолял,

чтобы тот заплатил ему на неделю вперед. И рав Ицхак согласился. В результате нееврей напился на следующий шабат, и раву Ицхаку пришлось работать самому. Он рассказал, что ему пришлось наизусть запоминать номера машин и время их приезда и отъезда, а после того, как закончился шабат, он все записал. Даже тот рав Ицхак, который, как мы знаем, соблюдал все постановления мудрецов, тем не менее, оказался в ситуации, когда он должен был идти по грани закона, стоять в субботу на стройке и запоминать номера машин. То есть выглядело это так, как будто он работал в шабат. Однако рисковать остаться без работы он не мог, если алаха этого не требует.

Есть разные причины, когда нужно идти по грани закона. Это может быть физический недостаток, врожденные пороки характера, либо сложившаяся ситуация.

Сын Хафец Хаима писал про отца, что его тфиллин был очень простой, без многих устрожений и идурум (более чем обычный уровень), так как у отца никогда не было денег, он был всегда в долгах из-за издания своих книг. Он сам ходил и смотрел на выделку кожи, напоминал, чтобы это было во имя Вс-вышнего и так далее. Все, что было в его силах сделать максимально хорошо без траты денег, он за этим следил, но сделать то, что требовало материальных затрат, он не имел возможности, и тфиллин у него был совершенно простой. О раве Хаиме из Воложина тоже говорили, что он устрожал во многих вещах, конечно, и в кашруте, но в доме своего тестя

кушал мясо без всяких устрожений, чтобы, не дай Б-г, не обидеть своего тестя. Ведь по закону мясо был разрешено, а обидеть хозяина своим отказом – нарушение заповеди о любви к ближнему.

Именно руах исправляет нефеш

В мишне (Шкалим 1:4) обсуждается, должны ли коэны давать шекели, то есть участвуют ли они в этой мицве. Раби Йоханан бен Заккай говорит, что должны. Потому что фразу «всякий, прошедший через подсчет» – он понимает, что это как прошедший через Тростниковое море. Так объясняет это Иерусалимский Талмуд. Вроде бы такая трактовка этих слов не очень понятна.

Наши учителя говорят, что, когда мы прошли через Тростниковое море, мы получили руах, и это есть окончательное исправление нефеш. Именно этим закончился Исход из Египта. Даже когда нефеш человека в неплохом состоянии, но руах неисправен, у него нет силы воли, то он может упасть духовно. Нет у него окончательного решения вести себя правильно и в конце концов он может сломаться. Именно это произошло с фараоном. Когда египтяне захотели бороться с еврейским народом, то фараон сказал: «Идиоты! Вы же знаете, что вам сделал Йосеф, как вы можете это забыть, как вы можете так неблагодарно отнестись к еврейскому народу!». Его за это отстранили на три месяца от власти. И через три месяца он был во главе их злодеяний. Это ситуация, когда еще что-то пробуждается в нефеш, но руах слабый, слабая сила воли. И тогда он сломался. То же произошло и с Эсавом: вожделения сломали его дух.

В свете сказанного более понятен тот отрывок из Иерусалимского Талмуда: заповедь о шекелях помогает исправить нефеш с помощью руаха. Все, кто удостоились руаха, могут исправить нефеш и имеют причастность к этой заповеди.

Почему именно Моше-рабейну поднимает нашу голову?

В конечном итоге то, что исправляет нефеш – это нешама через руах. Но если духовная ситуация плохая, что может стать поводом к пробуждению?

В «Мидраш Танхума» говорится, что когда Моше написал главу «Шекели», он испугался, потому что там не упоминается его имя. Он сказал Вс-вышнему: «Хозяин мира! Вот я умру, и меня не будут вспоминать!». Сказал ему Вс-вышний: «Не бойся, Моше. Клянусь тебе, что когда евреи будут стоять и читать эту недельную главу, то как будто бы ты стоишь передо Мной и поднимаешь им головы. И так будет каждый год». Как сказано, «Когда ты вознесешь голову сыновей Израиля» (Шмот 30:5). Можно было бы понять, что имеется в виду время, когда будут читать эту главу в порядке недельных глав, но из слов мудрецов в других местах видно, что говорится о начале адара.

О чем Творец поклялся Моше? Эти шекели шли каждый год на общественные жертвоприношения. Общественная жертва отличается от личной. Статус общины, еврейского общества, то, что называется цибур – очень сильно отличается от статуса группы индивидуумов. В Талмуде сказано, что, в отличие от частной молитвы, общественная молитва принимается и никогда не отвергается. Потому что, когда

собираются 10 евреев, то спускается определенное духовное влияние, и у них есть причастность к общему корню еврейского народа. Тем более, когда речь идет обо всем народе вместе – все еврейские души объединяются этими жертвами, и исправление идет на уровне общего корня.

Тору часто называют торат (учение) Моше. Это означает, что Моше-рабейну кроме своей частной души несет в себе корень всех еврейских душ. Именно он – тот, через которого спускается все исправление в еврейский народ, и это понятно. Как это происходит? Наши учителя объясняют, что если руах и нефеш непосредственно связаны с телом человека, то из нешама (души), которая находится выше, испускаются только искры и попадают в тело. Видимо, во время чтения этой главы происходит удивительная вещь: мы «поднимаем» голову, точнее, присоединяемся к нашей подлинной «голове», к душе.

Иногда это можно почувствовать. Мы говорим каждый день: «Мой Б-г! Душа, которую Ты дал мне, она чиста», под «душой» подразумевая интеллект. То есть, пока человек не потерял свободу выбора, его разум способен понять, «что такое хорошо, а что такое плохо». И в случае обдумывания своих поступков он сможет выйти на правильную дорогу. Так вот, при усилении связи с душой мы приобретаем более четкое понимание и легче поддаемся исправлению.

Чего опасался Моше?

Позже, в беседе о красной корове, мы поговорим подробно о падении народа в грехе «золотого тельца». Сейчас скажем вкратце. К сожалению, евреи сделали ошибки в эти 49 дней, поэтому не удостоились получить Тору, как надо. И тогда народ отделились от Моше-рабейну, он пошел получать Тору, а они «вернулись в шатры»³. В результате эрев рав (сброд, вышедший из Египта вместе с нашим народом) свел нас с пути и душит нас до сих пор. Тем грехом предопределилась вся наша история до сегодняшнего дня. Моше-рабейну знал об этой опасности, поэтому, когда встретил главу Торы, где он не упоминается, то начал волноваться. Ведь связь с Торой и душой народа после «возвращения народа в шатры» будет только через него. Он боялся, что сброд отдалит евреев от Торы окончательно. Он знал, что эрев рав его ненавидят, так как он держит их в подобающем их низкому духовному уровню месте, и не позволял смешиваться с еврейским народом.

Так вот, Вс-вышний заверил Моше, что при чтении этой главы духовность каждого еврея опять чудесным образом насколько-то исправится и укрепится связь не только с его ду-

³ *«Иди, скажи им: «Возвратитесь в шатры свои». Ты же здесь стой при Мне, и Я сообщу тебе всю эту заповедь, и законы, и правопорядки, каким ты будешь учить их...»* (Дварим 5: 27-28).

шой, но даже с Моше-рабейну, с общим корнем ервейских душ. Видимо, это и есть начало процесса выхода еврейских душ из-под сил зла в адаре, о котором так много говорят каббалисты.

Именно пол-шекеля?

Маараль объясняет, что настоящего совершенства в этом мире нет, его невозможно достичь при жизни. Путь к совершенству – осознавать, что человек несовершенен, чтобы приложить все усилия для устранения недостатков. Поэтому половина шекеля. Принято говорить, что, с одной стороны, стакан наполовину полон, и следует радоваться успехам, тому, что мы – евреи, и тому что мы, слава Б-гу, знаем, что есть Б-г, и тому, что мы стараемся вести себя правильно. С другой стороны, мы должны чувствовать, что мы несовершенны, и это должно быть для нас двигателем для духовного самосовершенствования, и поэтому – половина шекеля.

Шабат или 1941?

Еще удивительный намек есть в этой главе. Святой Шла говорит потрясающую вещь: если каждое числовое значение буквы слова «рош» (голова) поднять на 1 (по гематрии, т.е. взять следующую букву), то получится слово «шабат». Источник святости будних дней – это шабат. Чтение этой главы присоединяет нас к источнику святости времени.

Однако есть еще один намек. Его написал в своей книге «Толдот Яакова Йосефа» один из величайших учеников Баль Шем Това где-то 150 лет до страшной войны: в 1941 (китиса, когда будет 1941 (ש"ט"ו)) полетят головы (тиса можно перевести как «вознести» или «снести») еврейского народа, и это будет искуплением за грех «золотого тельца».

Из этих двух намеков вытекает, что если еврейский народ массово отстранится от шабата, то наступят ужасные события 1941 года.

Очевидно, что эта глава спасала нас много раз

Очевидно, что заверение, данное Вс-вышним Моше о необходимости чтения нашей главы сбылось в период Пури-ма. Аман сказал, что есть народ, который «спит от заповедей», если перевести грубо, дословно, то еврейский народ был в состоянии духовной спячки, не выполнял заповеди. Тогда поднялся Амалек, как известно, и ситуация была просто ужасной, и в конце концов евреи постились и сделали тшуву. Здесь объясняется, что все это произошло в том числе благодаря заслуге главы «Шекели». То, что евреи во времена Храма собирали деньги на общественные жертвоприношения, эта заслуга была упомянута, и благодаря этому Вс-вышний все перевернул, как сказали мудрецы. Евреи, которые были в очень тяжелом духовном состоянии, пробудились и сделали тшуву. О том страшном времени власти Амана написано так в мидраше (напомню, что мидраш часто говорит о духовных вещах): пророк Элияху побежал к праотцам, в том числе к Моше-рабейну. Моше-рабейну спросил о том, чем подписан приговор, письмо Ахашвероша, как поставлена печать, кровью или глиной. И он сказал, что глиной. И если глиной, значит есть спасение. (Кровь соединена с нефеш, и мудрецы часто намекают на нефеш, употребляя слово кровь. Глина вроде бы намекает на тело. Если нефеш

еще не полностью оторвана (карет, на языке Торы) от верхних уровней, а только тела грешат, то есть шанс.) И стал Моше-рабейну молиться. Очевидно, что спасение произошло и в заслугу того, что евреи потом заново приняли Тору, как сказано в трактате «Шабат» (88б). Все это, вроде бы, уже прошло, а мы продолжаем читать?

Да, мы продолжаем читать, поскольку нам понятно, что «каждый год встают новые враги, которые хотят нас полностью уничтожить. А Святой, благословенно Его имя, спасает нас из их рук» (Пасхальная Агада). Несомненно, в том числе в заслугу чтения этой главы.

Это повторялось много, много раз. В главе «Аазину» намекается, например, на фашистов. Аазину – это песня обо всей истории еврейского народа, которой Моше-рабейну учил евреев, и в том числе это намек на то, что будут делать фашисты. На уроке я привел много подтверждений из текста этой песни, но здесь упомяну только, что мудрецы (Ял-кут Шимони) говорят, что это ам наваль, мерзкий народ – это барбарим, варвары, которые ходят по улице голыми. Кто знаком с европейской традицией, тот знает, что обнаженными ходят только в Германии. Барбария – это очевидно Бавария, часть Германии. Известно, что в чистом виде варвары остались в Германии, там было запустение, не было населения. По всей Европе есть их кровь, но там они смешались с другими народами, а несмешанными они были только в Германии. И только в Германии, в соответствии с их законами,

свободно ходят голые варвары, без всяких проблем, не нарушая их этических, моральных и религиозных норм. Других таких стран я не знаю. Кроме того, простой перевод предыдущих стихов говорит о революции, отходе от Торы и феминизме. Была ситуация, когда подавляющее большинство еврейского народа оставило Тору, и пробудился Амалек, и все знают, что случились чудеса в переломный момент, когда Россия победила Германию, и что было, когда фашисты подходили к Израилю, как спаслись тут евреи. Все знают, какие чудеса произошли в то время.

Это все было. Но мы продолжаем читать эту главу. Ведь написано в трактате «Санһедрин»: раби Элиэзер говорит: если евреи сделают тшуву, то сразу же спасутся, не сделают – не спасутся. Отвечает ему раби Йеошуа: не сделав тшуву, не спастись?! А ведь сказано: и он приводит много стихов из Пророков, где сказано, что точно будет спасение. (Рамхаль приводит их в конце «Даат твунот»). Однако Вс-вышний поставит им мелех каше ке-Аман – царя, который будет по своим взглядам и постановлениям жесток, как Аман. И тогда евреи сделают тшуву, и сразу же будут спасены. А мы видим, что история повернулась так, что стало нереально, чтобы евреи сами сделали тшуву. Так сказано в «Зоаре» в главе «Шмот». (И так утверждал р. Моше Шапиро заль и так рассказывают от имени Риженского Ребе заль). Сами по себе мы идем в худшую сторону, хотя физического порабощения нет, сегодня евреи имеют возможность без опаски соблюдать То-

ру практически во всем мире. (Это подобно произошедшему в Египте, когда евреи продолжали духовно падать до самого выхода, хотя после первой казни физическое порабощение прекратилось.) Мудрецы не видят, что Вс-вышний сделает другое чудо. Они говорят: либо евреи сделают тшуву сами, без помощи Вс-вышнего, либо Вс-вышний поставит жестокого, как Аман, царя. И тогда евреи сделают тшуву, и сразу же будет спасение, как это было в Пурим.

Следовательно, все идет к тому, что в конечном итоге все в «нормальном» мире дружно и совершенно спокойно решат, (сейчас обсуждают такую теорию) что для всех евреев надо будет срочно сделать «Endlösung» – конечное решение по всему миру. Мы видели, как это хотела сделать Германия со множеством союзников, но тогда их остановили. А сейчас эта идея распространяется на весь мир, и останавливать будет некому. Поэтому вполне вероятно, что и по этой причине нам нужно читать нашу недельную главу для того, чтобы у нас была заслуга, которая спасет нас в грядущей ситуации.

Заключение

Из шекелей сделали подставки, куда вставляли столбы. Мы должны нашу нефеш подчинить разуму, который должен искать и стараться выполнить волю Вс-вышнего, по-иному, подчинить нашу волю воле Вс-вышнего и таким образом достичь совершенства. Этот намек содержится в главе, которую мы должны читать. В первую очередь, мы должны выполнить постановление мудрецов о чтении главы «Шекели». И эта заповедь сама по себе имеет огромную силу, как мы говорили.

А, кроме того, этой главой начинается период духовного подъема. На самом деле, он начинается с месяца шват, но в швате возникает только почва для духовного подъема. Сейчас наступают адар и нисан – два месяца, когда все предрасположено для того, чтобы человек пробудился, то есть, образно говоря, начинается духовная весна. Наша собственная судьба и судьба многих людей в мире зависит от нас и нашего поведения, нашего старания. Поэтому я вам искренне желаю не упустить это дорогое время, проснуться и постараться себя исправить. При этом постоянно делать упор на честность – честно обдумать свое поведение, обдумать, достаточно ли мы знаем прописные истины, и на чем строится наше повседневное поведение и насколько это все соответствует воле Творца. Дай Б-г, будет помощь Небес, и тогда мы

действительно сможем что-то исправить с Б-жей помощью.

Глава «Помни» (Захор)

«Помни, что сделал тебе Амалек по пути при вашем исходе из Египта. Как он застал тебя в пути и поразил у тебя всех ослабевших позади тебя, а ты утомлен и измучен, и не убоялся он Б-га. И будет: когда Б-г твой, даст тебе покой от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Б-г твой, дает тебе в удел для овладения ею, сотри память об Амалеке из поднебесной. Не забудь» (Дварим 25:17-19).

Помнить об Амалеке

Вторая глава из 4-х, которые постановили читать мудрецы в месяце адар, – это «Помни». В этом отрывке содержатся две заповеди, «помни» и «сотри память» (уничтожь), и один запрет, – «не забудь».

Мы уже говорили, что эти главы соответствуют буквам главного 4-х буквенного имени Вс-вышнего. Глава «Помни» (захор) соответствует букве вав, и корень захор тот же, что у слова захар (мужчина). И, действительно, в каббале этот духовный уровень образно называют захар (мужчина), так как оттуда спускается все воздействие на нижний уровень. Это «мужское начало». В духовном построении человека эта глава соответствует руаху, который должен исправить нефеш, как сказано в прошлой главе.

Это совпадение не случайно. Известно, что в любом взаимодействии между двумя людьми есть воздействие, мужское начало, и то, что поддается воздействию, женское начало. На практике, они могут меняться местами. В святом языке слово «помни» имеет аспект мужского начала. Вспомни и что-то сделай. А иначе просто «не забывай». Следовательно, заповедь «помнить о сделанном Амалеком» требует от нас какой-то реакции. И нам хочется понять, в чем причина этих заповедей? Что от нас требуется?

Заповедь помнить о том, что сделал нам Амалек, мы ис-

полняем каждый год, а по мнению многих ришоним есть обязанность ежедневно вспоминать об этом, и по этой причине во многих сидурах вышеприведенные стихи напечатаны в конце молитвы шахарит. Но, на первый взгляд, совершенно непонятно, какой смысл все время помнить об этом событии, происшедшем более 3400 лет тому назад. Если нужно помнить и запрещено забывать о злодействе Амалека потому, что мы ждем подходящего случая для нанесения удара («сотри память»), то у нас проблема. Свыше 2500 лет тому назад ассирийский царь Санхерив смешал все народы. Так что, у нас нет даже теоретической возможности убивать амалекитян по национальной принадлежности, ведь теперь нам совершенно неизвестно, кто принадлежит к этому племени. И если так, то зачем нужно вспоминать, что сделал нам Амалек, и почему ни в коем случае нельзя об этом забывать?

Некоторые скажут, что память о войне с Амалеком поможет нам сохранять бдительность и не допускать повторений подобного нападения в дальнейшем. Но этот ответ не выдерживает критики, поскольку и так понятно, что мы должны внимательно следить за всеми врагами. И даже в отношении людей, которых мы недостаточно хорошо знаем, нужна осторожность, о чем сказано в Талмуде: «Почитай и подозревай. Почитай, как рабана Гамлиэля – старейшину Израиля, и подозревай, как последнего вора». К тому же, вся история нашего народа представляет собой длинную летопись нападений ненавистников, забыть которые невозможно.

Тайны святого языка

Прежде чем мы начнем выяснять, почему заповеди помнить и не забывать о том, что сделал евреям Амалек, актуальны по сей день, сделаем небольшое предисловие. В святом языке каждое слово имеет очень четкий смысл, который важно учитывать: в самом слове заключена суть понятия, и в данной статье мы будем уделять этому факту повышенное внимание.

В книге «Зоар» о названии «Амалек» говорится так: «Почему его имя Амалек? «Ам локек дамам шель Исраэль ке-ке-лев» (народ, который лакает еврейскую кровь, как собака)». Мы постараемся разобраться в этом намеке.

В наших книгах приводится от имени Аризаля, что Тора называет человека четырьмя различными словами – адам, иш, гевер, энош, поскольку каждый из них соответствует определенной духовной ступени. Словом адам именуется человек, духовный уровень которого близок к идеальному.

Маараль из Праги объясняет, в слове адам заложен намек на суть человека. Понятно, что именно это слово должно содержать такой намек, ведь Творец создал человека, чтобы тот стремился к максимуму. Это слово состоит из букв алеф, далет и мем. Алеф – первая буква еврейского алфавита, которая переводится как «учи». Числовое значение буквы далет – 4, а мем – 40. Эти две буквы образуют вместе слово дам

(кровь). Число 4 используется в Писании для обозначения разбрасывания, раскидывания (разбросать на четыре стороны света), а 40 (4x10) – это разброс более высокого порядка.

Кровь и интеллект

Какая связь между кровью и разбрасыванием? Имеется в виду, что человека постоянно «тянет в разные стороны»: ему хочется то одного, то другого. Все телесные силы человека связаны с кровью. Наши учителя объясняют, что в душе человека выделяются три уровня: нефеш, руах и нешама. В трактате «Бава батра» (68б) наши мудрецы говорят, что в крови начало всех болезней. Кровь считается местом обитания нефеш, а нефеш – это низкий план души, называемый «животной душой» и связанный с телесными функциями, т.е. отвечающий за все вождения, эмоции, чувства, которые, собственно, и тянут человека в разные стороны. Этому есть медицинское объяснение. Гормоны, которые выделяются под воздействием определенных внешних раздражителей и побуждают тело к соответствующим реакциям, через кровь направляются от вырабатывающих их органов к мозгу и другим органам, которые являются объектом их воздействия. Всевозможные вождения, испытываемые человеком – это результат такого физиологического процесса.

Однако в слове адам есть не только дам (кровь), но и алеф, соответствующая высокому уровню духовного строения человека, связывающего его со Вс-вышним. Намек на это содержится даже в самом визуальном изображении буквы: ее пишут как вав – наклоненную вправо черточку посередине,

и две соединенные с ней буквы йуд – крючки по бокам. Числовое значение буквы вав – 6, а буквы йуд – 10. Таким образом, элементы алеф вместе дают число 26. Ровно такое же числовое значение у 4-х буквенного имени Вс-вышнего: йуд (10), хэй (5), вав (6) и хэй (5). В книге «Отиет де-раби Акива» написано, что Вс-вышний пообещал раскрытие Своего единства через алеф, и именно поэтому 10 речений, произнесенных Им при даровании Торы на горе Синай и начертанных на скрижалях, начинаются с нее – первой буквы в слове Анохи (Я). Как известно, в этих десяти речениях заключена вся Тора. Получается, что начало раскрытия воли Вс-вышнего (т.е. Торы) заключено в букве алеф. В каббалистических книгах сообщается, что любое развитие в творении подобно дереву, оно идет от корня к ветвям. В корне содержится все нереализованное, потенциальное, и, стало быть, в букве алеф заключено в общем виде все то, что Вс-вышний хотел нам раскрыть. Само название буквы намекает на интеллект, алеф – учи. Таким образом, задача человека в этом мире заключается в том, чтобы изучать Тору и подчинить свою «кровь» разуму – алефу. Другими словами, человек тогда называется адам, когда действия его являются проявлением высшего плана его души. Итак, Рамбам пишет, говоря о пророках, что они достигли максимального совершенства. Все их действия были продиктованы интеллектом, а не влиянием эмоций. Они делали только то, что, по их мнению, являлось исполнением воли Творца в данный конкретный мо-

мент.

К сожалению, мы не пророки, и наши действия зачастую продиктованы не только интеллектом. Вот тут-то и проявляется себя йецер а-ра (дурное побуждение), которое старается заставить человека совершать поступки исключительно под влиянием чувств, эмоций и телесных желаний, и в том числе праздности и лени. И даже когда ко всем этим эмоциям, чувствам и страстям примешиваются какие-то размышления, то все равно они не отделены от желаний, а наоборот, являются их порождением. Человек ищет себе оправдание, чтобы разрешить себе то, чего ему сейчас хочется, несмотря на то, что объект желания запрещен. И если такое случается, то это означает, что человек пошел на поводу у дурного побуждения, «оторвал от буквы алеф свою кровь».

Добро и зло воюют за корень жизненности

В трактате «Мегила» (6а) написано: «Кесария Эдома и Иерусалим... Если скажет тебе кто-то, что оба города разрушены – не верь, оба процветают – не верь, разрушена Кесария и отстроена Иерусалим или разрушен Иерусалим и отстроена Кесария – поверь, как сказано: «...Наполнюсь [от] опустошенной!» (Йехезкель 26:2). А рав Нахман бар Ицхак сказал: «... А народ от народа (Эсав и Яаков) крепнуть будет» (Берешит 25:23)». В наших книгах объясняется, что это не просто красивая аллегория. Мудрецы открыли нам великую тайну: не только Яаков, но и все его потомки, а также Эсав, включая всех его потомков, имеют общий источник жизни. И если еврей поступил правильно, то соответствующую часть его жизненной силы пошла на рост его духовности. Но если, не дай Б-г, он совершил нарушение, то тогда он, аналогичным образом, часть своей святой жизненной силы отдает силам зла, и в результате зло, в том числе живущее в нем, становится сильнее. Данный принцип справедлив как в отношении каждого еврея в отдельности, так и в отношении народа в целом, поскольку духовный план народа тоже имеет форму анатомии человека. Зло имеет ту же модель. В итоге, «человеку святости» противостоит «человек зла», и об этом сказал царь Шломо, мудрейший из людей: «Город

разрушенный, лишенный защитной стены, – человек, потерявший власть над собой» (Мишлей 25:28). Эти духовные субстанции, как на частном уровне, так и на общем, подобны живым организмам: они развиваются и растут, если им достается достаточно духовной пищи, и чахнут, а потом отмирают, если пищи мало.

Другими словами, зло живет за счет того, что наша «кровь» сбивает нас с правильного пути, и в результате та жизненная энергия, которая должна была бы пойти на наш духовный рост, досталась силам зла.

Теперь понятны слова мудрецов в «Зоар», что Амалек лакет кровь евреев.

Царь или собака

Но почему «как собака»? Для этого мы вновь обратимся к словам Маарала, который пишет, что среди всех смертных наиболее уважаем в этом мире царь (по крайней мере, так было еще несколько столетий тому назад). Царю наши мудрецы противопоставляют собаку, как существо, у которого совершенно отсутствует чувство собственного достоинства: за кость пес готов стоять на задних лапах и лизать ноги человеку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.