

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ПИНХАС» 147 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	10
УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	13
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	36
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Как известно из предыдущей главы, Билам посоветовал Балаку повредить евреям в глазах Всевышнего, соблазнив их дочерьми Моава. Замысел удался, Всевышний наказал евреев эпидемией, которая унесла двадцать четыре тысячи жизней. Эпидемия прекратилась благодаря вмешательству Пинхаса. Пинхас заколол копьем Зимри, предводителя одного из домов колена Шимона, и девушку Козби, дочь мидьянского правителя Цура, в момент совокупления.

Нынешняя недельная глава начинается стихом: «И говорил Г-сподь Моше: Пинхас... отвратил ярость Мою от сынов Израиля, вступившись за Меня среди них...» (Бемидбар, 26:10-11). Всевышний вознаграждает Пинхаса и готовит наказание мидьянитам, которые вместе с Моавом чинили козни Израилю. Он приказывает евреям вступить с Мидьяном в войну и разгромить его. Перед войной евреи по приказу Всевышнего должны заново пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько людей уцелело после мора. Всевышний предупреждает Моше о его скорой смерти и назначает Иеошуа бин Нуна преемником Моше. Завершается глава изложением заповедей об обязательных общественных жертвоприношениях.

Диаспора - недельная глава Балак

Израиль - недельная глава Пинхас

19-20 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:09	8:25
Хайфа	7:17	8:29
Москва	8:41	10:22
Ст. Петербург	9:39	12:00
Одесса	8:25	9:39
Киев	8:41	10:03
Рига	9:42	11:31
Берлин	9:00	10:27
Сидней	4:48	5:47
Нью Йорк	8:05	9:11
Атланта	8:28	9:29
Бостон	7:58	9:06
Торонто	8:36	9:45
Лондон	8:52	10:14

26-27/7/19 | АШДОД | 19:00

Толдот Йешурун Ашдод приглашает:

Субсидированная

стоимость:

100 шекелей

взрослый,

50 шекелей детский.

Шаббат IQ, недельная глава «Матот»

Рав Авраам Куперман

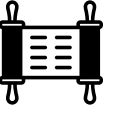
Раббанит Хава Куперман

**Интересные уроки, познавательные лекции,
радостная атмосфера, 3 Субботние трапезы.**

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСЬ:

058-780-5-770

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС

«ЭТО — ПРОДЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ВАС»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В этой главе мы встречаемся с двумя уже знакомыми темами: подсчетом численности еврейского народа и законами жертвоприношений.

Глава «Пинхас» дополняет законы о жертвах, приносившихся в Храме от имени общины в будни, сообщая, сколько их должно быть и в какое время дня их надо приносить, впервые говорит о жертвоприношениях в субботу и детализирует жертвоприношения в праздники.

По этим дням к обычным жертвоприношениям добавлялись дополнительные, особые для каждого из них.

Поговорим о жертвоприношениях в праздник Сукот.

В первый день этого праздника в дополнительную жертву всежжения приносили тринадцать быков, во второй день двенадцать и дальше по нисходящей, так что в последний, седьмой день на жертвенник возлагались семь быков.

Посчитайте, и вы увидите, что за семь дней Сукот в Храме приносили в жертву семьдесят быков. Это количество соответствует числу народов мира (мы говорили об этом, анализируя гл. «Насо» книги «Бемидбар»).

Семьдесят быков, возлагавшихся на жертвенник в Сукот, — это жертвы ради всего человечества. В эти дни евреи просили Б-га о дожде и урожае для людей и в Китае, и в Индии, и на территории будущей России — во всех уголках мира (просьба о дожде и урожае обычно выражает у евреев просьбу о материальном благополучии).

Праздник Сукот продолжается семь дней. На восьмой день от его начала — праздник Шмини Ацерет, что буквально означает «Восьмой задерживающий» (евре-

ям, пришедшим на праздник в Иерусалим со всех концов Израиля, нельзя еще расходиться по домам). Шмини Ацерет одновременно и самостоятельный праздник, и завершение праздника Сукот. В Торе сказано:

«В день восьмой продление [праздника] для вас, никакой работы не делайте. И приносите... одного быка...» (29:35, 36).

В чем смысл такого продления? Мидраш раба (Пинхас, 24) говорит об этом стихе: «Теперь понятны нам слова псалма “За любовь мою они ненавидят меня, а я — люблю!..” (Теилим, 109:4). Евреи говорят Всевышнему: “Владыка вселенной! Мы принесли семьдесят жертв и молились за благополучие всех, а они нас ненавидят...” Отвечает им Всевышний: “Вы совершали жертвоприношения за все народы мира в течение семи дней праздника Сукот, в восьмой день принесите одного быка — в жертву за себя... Это — продление праздника для вас».

Шмини Ацерет — это, так сказать, праздничный прием для самых близких.

Любопытно, что назначен он на день, которому и без того предшествует длительный праздник, или, как мы сказали бы в другой ситуации, «многодневный кутеж».

Толкуя слова «продление праздника для вас», мидраш отмечает и это обстоятельство.

В вечерней школе, так называемой школе рабочей молодежи, где я одно время работал, учился начальник районного отделения милиции. Чтобы сохранить за собой должность, он обязан был окончить десятый класс и получить аттестат зрелости, а потому занимался усердно. Но, как правило, в течение двух недель перед первым мая и седьмым ноября и двух недель после них он пропускал занятия. Свое отсутствие на уроках он объяснял так: «Перед праздником люди пьют в порядке подготовки, а после праздника — в порядке опохмела. В результате — сплошные приводы...»

Помню, как в СССР ввели пятидневную рабочую неделю вместо шестидневной. Странно, казалось бы, но многих женщин огорчило это нововведение: трудно было им вынести участвовавшие ссоры и пьяные драки.

Мидраш говорит: досуг и праздники чреватые у многих народов пьянством, обжорством, потасовками.

Не так у евреев. В будни люди огрубевают. Заботы о хлебе насущном вынуждают многих находиться в среде, которая плохо на них влияет.

Но вот наступает праздничный день. Как проводит его еврей?

Либо в синагоге, где он молится и слушает слова Торы, пророков, мидрашей, Талмуда, либо за праздничным столом дома или в гостях, где он слушает кидуш, слова о значении и истории этого дня, рассказы из жизни наших предков, предания о чудесах, происходивших с ними.

Такое времяпрепровождение возвышает его духовно, придает ему уверенность и надежду.

Слова «в восьмой день... продление [праздника] для вас» мидраш связывает со словами пророка Йешаяеу (26:15): «Ты умножил [блага] народу, Г-сподь... Тебе воздан почет!...» Понимать это следует так. Добавляя евреям праздничный день, Б-г тем самым делает приятное и Самому Себе.

Евреи перебирают в памяти совершенные Им чудеса и воздают Ему почести.

Те из нас, кому доводилось сидеть за столом у отца или деда в ночь пасхального седера, слушать рассказ об исходе из Египта и петь вместе со всеми праздничные песни, наверняка вспоминают об этом с волнением. Какой подъем духа испытывали мы тогда, как светло и радостно становилось на душе!

Более того. Всем известно, что в Йом-Кипур — День очищения — надо поститься, то есть целые сутки обходиться без еды и питья. А в главе «Шлах» мы указывали, что у каждого поста есть своя духовная задача. Поститься само по себе непросто, а ведь при этом надо еще и молиться. Как мы отмечали в аннотации к главе «Ахарей мот» книги «Ваикра», в Йом-Кипур евреи просят Б-га за себя, за свой народ, за весь мир, ибо решается судьба всего живого на целый год. В этот день, как говорят в народе, «даже рыба в воде трепещет».

Надо хорошенько вспомнить, у кого необходимо попросить прощения, кому отдать незаконно присвоенное: пока другой человек тебя не простил, не простит и Всевышний.

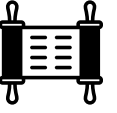
Нужно основательно проанализировать прошлую жизнь, чтобы уяснить себе, что нужно исправить.

Для этого необходима ясность мышления.

Поэтому заповедано в канун Йом-Кипур есть сытную, питательную, но при этом легко перевариваемую пищу. Заповедь обильной трапезы в канун этого дня имеет также целью поберечь здоровье постящихся.

Так вот, в Талмуде сказано, что тому, кто ест и пьет в канун Йом-Кипур, Б-г засчитывает это в заслугу, как если бы тот два дня постился. Иными словами, еда в канун Дня очищения приравнивается к посту. Ведь еврей ест, чтобы у него хватило сил провести Йом-Кипур как следует.

Великий праведник р. Леви-Ицхак из Бердичева при каждом удобном случае старался говорить что-то хорошее о евреях. Убеждая Всевышнего в День очищения ми-

лостиво отнестись к евреям, р. Леви-Ицхак говорил:

«Взгляни, Владыка мира, как праведен Израиль! Ни одному другому народу не сказано, что еда и питье в какой-то определенный день засчитываются ему как пост. Несмотря на это, у всех народов достаточно пиров, застолий и пьянства.

Если бы какому-нибудь из них, упаси Б-г, было сказано, что в такой-то день еда зачтется ему как благое дело, как пост, не

сомневаюсь — пьяные валялись бы на улицах и в этот день, и долгое время спустя.

А евреи! Все они знают, что большая мидва — есть и пить в канун Йом-Кипур. И все они едят и пьют, думая о завтрашнем посте, произносят “ле-хаим”, желая друг другу счастья. Но покажи мне, Владыка вселенной, еврея, пришедшего пьяным на “Коль нидрей” в синагогу?

А если не сумеешь показать мне такого, то будь добр дать нам счастливый год!»

ЕЩЕ РАЗ О ВЛАСТИ И О ЧЕЛОВЕКЕ У ВЛАСТИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Моше знает, что его уже не будет с народом, когда евреи вступят в Эрец-Исраэль, и просит Всевышнего назначить ему преемника. Просит об этом Моше такими словами: «Да поставит Г-сподь, Б-г духов всякой плоти, мужа над общиной; Который выйдет перед ними и который войдет перед ними, и который выведет их, и который приведет их, и да не будет община Г-спода как овцы, у которых нет пастуха» (Бемидбар, 27:15-17). Всевышний отвечает ему так: «Возьми себе Иеошуа, сына Нуна, мужа, в котором дух...» (там же, 27:18).

О том, каким Тора видит руководителя, лидера, как говорят сегодня, мы в этом году уже говорили — в связи с главой «Вайхи» книги «Берешит». Беседа наша тогда называлась «Стоять у власти — что для этого нужно?». В ней рассматривались причины, по которым наш праотец Яков дал перед смертью своему сыну Иеуде именно такое благословение: «... тебя восхвалят братья твои!... Не отойдет скипетр [власти] от Иеуды...» (Берешит, 49:8, 10). За что Иеуда получает власть, становится родоначальником царской династии? — спрашивали мы. И приводили мнение комментаторов о том, что Иеуда обладал двумя очень важными для руководителя качествами — чувством ответственности и умением признавать свои ошибки и исправлять их. В качестве аргументов мы приводили эпизод

с Йосефом, когда Иеуда предложил себя в рабы вместо Биньямина, и историю с Тamar, которая, не будучи замужем, ждет ребенка, и Иеуда, глава колена, человек, который всегда на виду, публично признает свое отцовство.

Сегодня мы подойдем к теме по-другому. Будем исходить не конкретно из «кандидатуры» Иеошуа бин-Нуна, а остановимся на том, как Моше формулирует свою просьбу о новом лидере.

«Который выйдет перед ними и который войдет перед ними». Что имеет в виду Моше? Комментаторы объясняют: чтобы новый руководитель поступал не так, как цари других народов, которые посылают своих солдат на войну, а сами сидят во дворце, а действовал так же, как Моше: и выходил на войну, и возвращался из боя вместе со своим народом. И действительно, и Иеошуа, и царь Давид впоследствии поступали именно так.

Далее Моше говорит: «... который выведет их, и который приведет их». Не повтор ли это? Нет, говорят комментаторы. Это значит: пусть этот руководитель будет таким достойным человеком, чтобы его заслуги и «выводили», и «приводили» евреев (в отличие от Моше, как говорят другие комментаторы, которому привести народ в Эрец-Исраэль было не дано). Слова Моше об овцах и пастухе: «да не будет община

Г-спода как овцы, у которых нет пастуха» — станут нам понятнее, если мы обратимся к речам пророка Иехезкеля. В книге пророка Иехезкеля, в начале главы 34 мы читаем: «И было слово Гспода ко мне сказано: Сын человеческий! Пророчествуй пастырям Израиля, пророчествуй и скажешь им, пастырям: так сказал Г-сподь Б-г: горе пастырям Израиля, которые были пастырями самим себе! Разве овцам следует пасти (заботиться, обеспечивать) пастырей? Жирное (от овец) вы едите, в шерсть (от овец) облачае-тесь, откормленное закалываете, но овец не пасете. Ослабевших не подкрепляли, и больную не врачевали, и раненую не перевязывали, и угнанную не возвращали, и потерянную не искали, а правили ими силой и изнурением» (34:1-4).

Каков главный смысл этих укоров? Тот, что человек, пользующийся статусом ради собственного благополучия, недостойн быть руководителем. Задача его деятельности — благополучие тех, во главе кого он поставлен. Быть руководителем не значит силой власти утверждать свое личное превосходство, произносить речи, рассчитанные исключительно на популярность и удержание власти, и наслаждаться вниманием средств массовой информации. Руководитель не должен быть «пастырем самому себе».

В эпохи, описываемые в Танахе (аббревиатура слов «Тора, Невиим, Ктувим» — Тора, Пророки, Писания), духовными и политическими руководителями народа были поочередно вожди (Моше и Иеошуа), судьи, пророки и цари (последние — одновременно, разделяя функции). Мальбим говорит, что упреки Всевышнего, переданные через пророка Иехезкеля, обращены к еврейским руководителям двух эпох: эпохи конца Первого Храма, когда безответственное руководство привело к трагедии изгнания, — и (как предсказание) эпохи перед приходом Машиаха, т.е. в сущности — руководителям нашего времени.

Таким образом, упреки, переданные Иехезкелем, имели конкретных адресатов, но

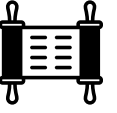
в большинстве своем руководители евреев были достойны своего положения.

Когда Всевышний в эпизоде с золотым тельцом, разгневавшись на евреев, сказал Моше, что уничтожит народ и начнет все заново, т.е. произведет новый — праведный — народ от Моше, как воспринял Моше это предложение, может быть, самое лестное из всех возможных? Он умолял Всевышнего простить евреев, находя для этого убедительнейшие аргументы.

Когда в правление царя Давида Всевышний сказал Давиду, что должен наказать Свой народ за определенные прегрешения и предоставляет Давиду выбор между голодом, нападением врагов и эпидемией, что выбрал царь Давид? Мидраш рассказывает, что царь ответил: если я выберу голод — люди скажут: еще бы, у царя-то закрома полны и он за себя спокоен; если я выберу нападение врагов — люди скажут: еще бы, чего царю бояться, его армия защитит. Так что пусть это будет эпидемия, сказал царь Давид, — перед ней все равны.

В числе недостойных царей Израиля история называет Ахава, грешника и идолопоклонника, насаждавшего в своем народе идолопоклонство. Но и он проявил великую самоотверженность, когда, тяжело раненный в бою, не ушел с поля боя и не подал виду, что ранен, чтобы не внести смятение в ряды своих воинов.

Среди руководителей еврейских общин, близких к нам по времени, многим известно имя великого еврейского мудреца из Польши рава Эльханана-Бунима Вассермана (на русский язык переведена его небольшая книжка «Перед приходом Машиаха»). Рав Вассерман возглавлял ешиву в Барановичах и вместе со своей ешивой погиб во время Второй мировой войны в 9-м форте под Каунасом (Литва). Накануне войны рав находился в Америке. Возвращался он в Польшу через Лондон. К этому моменту ход военных событий в Восточной Европе был уже совершенно ясен, и лондонские евреи убеждали рава Эльханана, что ему ни в коем случае не следует возвращаться до-

мой. Но рав Эльханан, вполне осознавая ситуацию, отвечал, что в такой момент он должен быть со своими ешиботниками. И он был с ними до конца.

В заключение вернемся к диалогу между Моше и Всевышним по поводу нового, следующего после Моше, руководителя Израиля.

Моше обращается к Б-гу со словами «Б-г духов всякой плоти», а Всевышний отвечает ему: «Возьми... Иеошуа., в котором дух...». Спрашивают комментаторы: почему сказано «Б-г духов всякой плоти»? И объясняют: Моше сказал Всевышнему, что Ему открыто

умонастроение (дух) каждого, а все люди разные. Ты ведешь каждого в соответствии с его «духом», дай же людям руководителя, который будет терпим к каждому и найдет к каждому подход — вот что имеет в виду Моше. Ответ Всевышнего — «в котором дух» — можно понимать как общее указание на высокий духовный уровень Иеошуа, а можно и конкретнее — что Иеошуа способен примениться к духу каждого. Другими словами, Всевышний отвечает Моше, что дает ему то, о чем он просил. То — во всех отношениях.

СМЕШАННЫЕ БРАКИ: АЛАХА И РЕАЛЬНОСТЬ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Поколение назад, если молодой человек приходил домой и заявлял родителям, что решил жениться на нееврейке, те воспринимали эту новость, как сообщение о смерти сына. В этом случае семья «покойного» проводила семь дней в трауре, как полагается родственникам умершего, и порывала с ним всякую связь. Смешанный брак расценивался как последний шаг, предшествующий крещению.

Тора описывает лишь один случай, когда частный человек не был наказан за то, что взял правосудие в свои руки и покарал грешников. Случай этот касался смешанного брака. Речь идет о Пинхасе, на глазах у всего народа убившего главу колена Реувена и его любовницу нееврейку.

Сегодня очень большая часть евреев по всему миру состоит в браке с неевреями. С течением времени такое положение вещей становится всё более приемлемым, с точки зрения еврейской общественности. И в рамках иудаизма всё больше либеральных организаций начинают выражать готовность признать легитимность смешанных браков. Даже Государство Израиль, которое в прошлом отнеслось к смешанному браку одного из израильских дипломатов за рубежом как к принципиальной пробле-

ме, сегодня не видит в этом ничего предосудительного, вследствие чего такие браки в наши дни стали распространённым явлением в дипломатических кругах.

В Америке, где вопрос о признании однополых браков остро стоит на повестке дня, либеральные течения иудаизма уже давно признали их легитимными. И это несмотря на то, что такая позиция находится в полном противоречии со сказанным в Торе прямым текстом.

Вопрос о легализации однополых браков можно уподобить вопросу о легализации проституции, который тоже периодически обсуждается в различных странах мира. Действительно, проституция, равно как и спрос на неё, существует во всём мире. Давайте задумаемся, однако, какое влияние

окажет требование наделить законным статусом публичные дома на моральные устои общества и государства, и к каким последствиям это может привести.

Традиционный еврейский подход гласит, что Алаха, установленная в соответствии с толкованием Торы, основанном на устном предании, не может быть изменена из-за давления извне или снаружи. Уровень соблюдения или несоблюдения обществом заповедей при этом не имеет никакого значения. То, что общество пренебрегает некой заповедью или нарушает некий запрет, никак не влияет на обязанности их соблюдения.

Классический случай, рассмотренный в Талмуде, касается дня недели, в который было принято устраивать свадьбы.

(Ктубот 3б)

Учили: «Из-за чего сказали, [что] девственница выходит замуж в четвёртый день [недели] (среду)? Если у него (жениха) есть претензии по поводу девственности (невесты), идёт с утра-пораньше в раввинский суд, (заседавший по четвергам)». А пускай выходит замуж в первый день недели (воскресенье), и если будет у него претензия по поводу девственности — пойдёт с утра пораньше в раввинский суд, (заседавший также по понедельникам)? Были старательны мудрецы в своей заботе о дочерях Израиля [и постановили свадьбу в четвёртый день недели], чтобы человек трудился над организацией свадьбы три дня: первый, второй и третий дни недели, на четвёртый брал бы её в жёны. А с [появлением смертельной] опасности и далее появился у людей обычай брать в жёны в третий [день недели], и не протестовали против этого мудрецы.

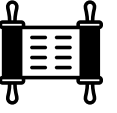
Что это за [смертельная] опасность? Если скажешь, что сказали (притеснители): «Девственница, выходящая замуж в четвёртый [день недели], будет убита». (Почему говорится) «Появился обычай»? (Надо было) совсем отменить (постановление). Сказал Раба, что сказали (притеснители): «Девственница, выходящая замуж в четвёртый [день недели], должна быть передана гегемону для совокупления». Разве это

опасность? Это изнасилование, (которое не представляет смертельной опасности). Поскольку есть скромные девушки, готовые пожертвовать жизнью и пойти на казнь, которые подвергались смертельной опасности. А объяснить им, что изнасилованная (жена) разрешена (мужу)? Есть развратные, (которые станут запрещены мужьям, поскольку вступили в запретную связь добровольно), и есть также жёны коэнов, (запрещённые и после изнасилования). А отменить (постановление)? Гонения рано или поздно прекращаются, (поэтому) не отменяют постановление мудрецов из-за гонений.

Отрывок, приведённый выше, обсуждает постановление мудрецов, регламентирующее дату свадьбы. Постановление это оставалось в силе даже тогда, когда возникла опасность для жизни, связанная с правом первой ночи гегемона, а также опасения, что будут женщины, готовые добровольно пойти на запретную связь. Таким образом, если закон был установлен, то для компромиссов места больше нет.

Несомненно были случаи, в которых наши мудрецы посчитали необходимым внести изменения в то, что предписывала Тора, например, в случае запрета трубить в шофар в праздник Рош а-Шана, выпавший на Шаббат. Это постановление мудрецов было призвано остановить нарушение запретов, связанных с Шаббатом, ставшее следствием желания людей исполнить заповедь трубления в шофар любой ценой. Люди считали заповедь шофар более важной, поэтому были готовы нарушать Шаббат, чтобы исполнить её. Тем не менее во всех своих нововведениях мудрецы строго руководствовались тринадцатью правилами толкования Торы, перечисленными в Брайте раби Ишмаэля, наряду с общими правилами Алахи, передававшимися из поколения в поколение.

Реформистский иудаизм, однако, всегда старался привести заповеди Торы в соответствие с духом времени и давлением извне. Если сложно собрать людей в синагогу субботним утром, можно перенести Шаб-

бат на воскресенье. Если трудно противостоять напору однополых пар, можно организовать им хупу по всем правилам.

Некоторое время назад некая реформистская женщина-раввин организовала в Москве первую лесбийскую хупу. Большинство реформистских организаций России были шокированы происшедшим и поспешили выйти из объединения реформистских общин России. Российские раввины-реформисты незамедлительно дистанцировались от поступка раввинши и исключили её из своих рядов. Интересно, что реформистское движение в Америке с энтузиазмом приветствует организацию однополых браков. Почему же тогда то, что считается в Америке заповедью, в России считается запретом? Разве у реформистов две Торы? Всё объясняется гораздо проще: в России и евреи, и неевреи ни в коем случае не готовы признавать легитимность однополых браков, в то время, как в Америке это превратилось в неотъемлемую часть мировоззрения либеральных кругов страны. Таким образом, речь больше идёт не о Торе и заповедях, а о ни к чему не обязывающих рекомендациях, связанных с красивым древним текстом. С таким же успехом, текстом этим могла стать пьеса Шекспира или роман Достоевского.

Подобная философия превращает Тору и заповеди в инструмент секуляризации, в средство погони за конъюнктурой и в достижение сиюминутных политических целей.

Действительно, и в ортодоксальных общинах случается, что некоторые прихожане нарушают Шаббат для того, чтобы приехать в синагогу. Разница, однако, состоит в том, что такое поведение не получило одобрения раввина, и люди, поступающие так, делают это по своему усмотрению.

Пинхас, сын Элазара, внук Аарона-коэна, убил главу колена Шимона и его любовницу-мидьянку не потому, что они жили в смешанном браке. Грех Зимри, сына Салу, главы колена Шимона, был более серьёзным, чем просто запретная связь с нееврейкой.

Схватил её за волосы и привёл её к Моше. Сказал ему: «Сын Амрама, эта запрещена или разрешена? А если скажешь, что запрещена, то дочь Итро кто разрешил тебе? (Санэдрин 82а)

Целью Зимри было изменение Алахи, он хотел получить от Моше официальное признание легитимности своего семейного положения. Если бы Зимри тайно жил со своей избранницей у себя в шатре, крайне маловероятно, что он «удостоился» бы такого внимания от Пинхаса.

Смешанные браки — это начало конца еврейской жизни. Всякий, кто надеется построить еврейскую семью и вырастить еврейских детей с нееврейской супругой, занимается самообманом. Мировая статистика показывает, что верным является обратное.

Еврейское образование — это единственное лекарство от ассимиляции, своего рода «пенициллин». Лекарство это может быть горьким на вкус, но оно совершенно незаменимо в том, что касается заботы о продолжении существования еврейского народа в следующих поколениях. В моём кабинете периодически оказываются родители, которые в слезах рассказывают мне о том, что их ребёнок решил вступить в брак с неевреем. Они говорят мне, что уже и не знают, что делать, и просят меня решить их проблему, избавить их от этой напасти. Родители эти попусту тратят своё время, поезд уже давно ушёл. Для того, чтобы дети считали важным оставаться евреями, нужно было смалу заботиться об их еврейском образовании.

Нельзя защитить молодёжь от ассимиляции с помощью одноразовых поездок в Израиль и ежегодных посещений синагоги.

Чему подобен такой подход? Представим себе человека, который воспылал желанием привить своему сыну любовь к классической музыке. И вот отец часами рассказывает ребёнку о музыкальной теории и великих композиторах прошлого. Когда же сын просит у отца дать ему послушать хотя бы один из шедевров классической музыки, отец отвечает ему, что не счи-

тает это важным. Как родители могут надеяться на то, что их сын женится на еврейке, если он не понимает ни слова на святом языке и ничего не знает о Торе? Как можно думать, что детям важна приверженность к еврейской традиции, если единственное, что они знают о ней, — это то, что в Песах едят мацу, а в Хануку раздают деньги? В советские времена сохранению еврейского народа на протяжении поколений

способствовал антисемитизм. Даже когда евреи не знали, что такое иудаизм, окружающие народы не спешили вступать с ними в брак. Сегодня, когда антисемитизм проявляется не так явно, сами евреи должны понимать важность продолжения цепочки еврейских поколений. Каждый еврей должен сам стремиться к тому, чтобы не стать последним звеном в цепи поколений, начавшейся три тысячи лет назад.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

НАСЛЕДСТВО

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

Почему есть предпочтение сыновьям в вопросах наследства?

Это постановление Торы, самого Всевышнего, в этом у нас нет сомнения. А Он точно знает, что справедливо, а что нет. Весь вопрос появляется и существует только как результат современного взгляда на жизнь: ведь есть ущемление прав женщин, а где же феминизм? Почему дочери ущемляются в правах наследования?

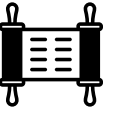
Тора в главе Пинхас (Книга Бэмидбар) говорит: землю в Стране Израиля нужно выделить каждому колену по числу его

представителей, входящих в Страну (Бава Батра 117а, Раши к главе Пинхас 26:53 и там же, 26:1).

К моменту этого расчета (26:1) уже умер Цлофхад, сын Хефера, сына Гилада, сына Махира, сына Менаше, сына Йосефа, сына Яакова.

У него не было сыновей, как ясно сказано в Торе (26:33). Дочери Цлофхада заявили: не хотелось бы, чтобы отец потерял свою долю в Стране Израиля, ОНИ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ ЕГО ДОЛЮ среди братьев отца, то есть других сыновей Хефера.

Моше Рабейну не знал, каков закон в этом случае, понадобилось непосредственное пророчество от Всевышнего, подтверждающее право дочерей на наследование, если нет сыновей (27:6 и 7).

Но Раши обращает внимание на слово, которое использует Тора, подтверждая правоту дочерей Цлофхада. Используется слово *вэ-еаавартэм* — дословно «передайте», «переведете», «сдвинете с одного места на другое». Странное слово, почему бы не сказать «дадите наследный удел дочери, если нет сыновей», зачем говорить «передайте», «передвинете», «переставите на другое место»?

Ответ приводит Раши, также из трактата Бава Батра (120а): так как наследство, полученное дочерью, переходит к ее сыновьям и мужу. Оно уходит из того колена, где было изначально. То есть наследование дочери — передача земли, коленного надела в другую семью.

В Торе, правда, упоминается запрет дочерям Цлофхада выходить замуж за представителей других колен, но Талмуд и Раши утверждают, что он был действителен только в том поколении, на века нет запрета для дочери, получившей отцовское наследство, выйти замуж за любого кашерного еврея. То есть, нет вечного ограничения на переход надела в другие колена.

А почему каждое колено связано с определенным наделом в Земле Израиля? Очевидно, каждый надел соответствовал духовному корню того или иного колена. Наши мудрецы утверждают также, что именно сыновья являются духовным продолжением отцов.

Связь между отцом и детьми неслучайна. Дети зачастую похожи на родителей, имеют общие черты характера, склонности, способности. Это не случайно. Эти души призваны выполнять сходные задачи в служении Творцу, именно поэтому они получают сходные инструменты для их выполнения. А надел в Земле Израиля является одним из таких инструментов. Его переход во владение другой семьи означает, что часть пути и цели этой семьи меняется.

Именно поэтому Моше нуждался в дополнительном пророчестве — нужно в принципе вмешательство Творца, чтобы подтвердить возможность такого перехода. Ведь этот инструмент связан с задачей этого отца, как можно передать его кому-либо?

Дочь же призвана стать спутницей своего мужа, её задача слиться с ним, идти по его пути. А потому, скорее всего, задача её другая, хотя гены и способности — также от отца и матери.

В принципе, явление наследования настолько привычно нам, что мы не задумываемся о его причинах, корнях. Но рав Деслер в своих беседах упоминал, от имени рава Блоха, что «наследование» — есть постановление Торы, смысл которого в том, что сын встает на место отца в его духовной работе, а имущество — инструмент для этой работы.

Передача же этого инструмента другому сравнима с уходом фамильного меча династии X к династии Y, что изначально никогда не приветствуется.

Можно продолжить рассуждать на эту тему, но ограничусь лишь тем, что это всего лишь попытка приблизить данное постановление Торы к нашему разуму, а не объяснение, которое всегда работает, без исключений.

В данной статье мы обсуждали лишь понятие «наследование» по Торе. Если же отец хочет при жизни одарить своих дочерей, то он имеет на это полное право, более того, перед смертью он может выразить свою волю о даровании им любого имущества. Но если он использует в завещании термин «наследство», то это является конкретным определением и работает по схеме Торы.

Еще один важный момент: дочери получают полное содержание до замужества из имущества отца, хотя наследуют только сыновья (их братья).

Есть интересный и яркий прецедент: рав Шломо-Залман Ойербах в завещании написал, что передаёт имущество сыновьям, а они пусть в свою очередь дадут подарки се-страм.

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

СТАДИЯ «ПИЩИ БЕН ДРУСАЯ»

По поводу варки до стадии «пищи Бен Друсая» существует спор мудрецов: согласно одним, эта стадия наступает после того, как пища сварилась на треть, согласно другим – наполовину. На практике Шульхан Арух постановляет, что следует считать этой стадией этап, когда пища сварилась наполовину.

Хазон Иш (37:6) пишет, что эту «половину» варки мы не можем определить по качеству еды, а лишь по количеству времени, которое она варилась. Отсчитывается оно с момента, когда пища была поставлена на огонь и достигла температуры яд соледет бо [именно этот этап считается началом варки] и до того момента, когда она полностью сварилась. Стадия «пищи Бен Друсая» достигается на половине этого отрезка времени.

Однако возникает вопрос: зачастую основное размягчение еды происходит только на последней стадии варки, тогда как по середине этого срока еда еще совсем не мягкая, и ее невозможно есть даже с трудом. В свете этого представляется: если на практике очевидно, что, когда прошла половина времени варки, еда еще совершенно не пригодна для употребления в пищу большинством людей, то ее нельзя оставлять на открытом огне до наступления Субботы, до тех пор, пока она не достигнет стадии, когда станет возможным ее употребление в стесненных обстоятельствах. Это соответствует определению «пищи Бен Друсая», данному в книге «Кафа-Хаим», и так постановил рав Шмуэль Вознер.

Среди современных авторитетов есть мнение, что вода, нагретая перед наступлением Субботы до температуры чуть больше яд соледет бо (см. гл. 1:3), считается сварен-

ной до стадии «пищи Бен Друсая», и ее можно оставлять на огне.

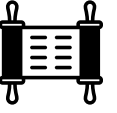
Оставление еды на огне после раннего принятия Субботы

Если еда еще не сварена до стадии «пищи Бен Друсая», когда человек ставит ее на огонь, но достигнет этой стадии до заката солнца, ее можно ставить на огонь даже в том случае, если сам человек примет Субботу раньше заката.

Оставление еды и жидкости, сваренных, но остывших

Нежидкую пищу, сваренную до наступления Субботы до стадии «пищи Бен Друсая», можно оставлять на открытом огне, даже если она остыла, ибо нет опасений, что человек усилит огонь только ради того, чтобы быстрее ее разогреть. Некоторые разрешают также оставлять на открытом огне и сваренную, но остывшую жидкость.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КТО ВВОДИТ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУШЕНИЕ — Б-Г ИЛИ ДЬЯВОЛ?

Здравствуйтесь! В недавно многие СМИ сообщили, что папа римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш». В утвержденном переводе слова «non ci indurre in tentazione», которые в синодальном переводе Библии звучат как «не введи нас в искушение», заменены на «non abbandonarci alla tentazione» — это можно перевести как «не дай нам впасть в искушение» или «не оставь нас во власти искушения».

Старый перевод Франциск назвал плохим, ибо он порождает ошибочную интерпретацию, будто бы Бог принуждает людей к искушению. Отвечая на вопрос, может ли Бог вводить в искушение. Франциск заявил, что в искушение вводит не Бог, а дьявол: «Это я впадаю [в искушение], а не Он ввергает меня в искушение, чтобы потом наблюдать за моим падением. Отец так не поступает, отец помогает снова подняться». А что говорит об этом Тора?

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь! С заявлением Римского Папы, что в искушение вводит не Б-г, а дьявол, тогда как Б-г только помогает подняться, придется не согласиться. С точки зрения Торы нет и не может быть никакой силы, действующей «независимо» от Б-га и вводящей человека в искушение или во что-то еще. Все, что происходит на свете, является результатом действий Самого Б-га.

Если христиане, включая их главного сновника, думают, что существует какой-то «дьявол», противопоставленный Б-гу, они ошибаются. То, что Тора называет йецер а-ра, «злое начало», на самом деле не является какой-то отдельной силой, влияющей на человека. Как объясняет рав Шимшон Рефаэль Гирш в своем комментарии к Торе (к Берешит 6:5), слово йецер означает «продукт» (от слова йоцер — «создает») мыслей человека — то, что приходит ему на ум. Хорошие идеи или плохие, в зависимости от

качеств характера самого человека. После чего у него остается свобода выбора: последовать пришедшей в голову идее или отвергнуть ее?

В Торе также фигурирует «Сатан», но и он не является каким-то отдельным злым существом с рогами и копытами или чем еще там. Как объясняет Мальбим в своем комментарии к Книге Иова (1:6), Сатан, подобно ангелам, является одной из сил, посредством которых Б-г управляет миром. Только силой деструктивной, ведущей к разрушению, недостатку, исчезновению того или иного объекта или явления. «Диалог» Б-га с Сатаном — всего лишь притча, написанная в такой форме, чтобы было понятно человеку. То, что Сатан «убедил» Б-га дать ему власть над Иовом и подвергнуть его испытаниям, означает лишь, что Б-г решил «применить» к Иову эту силу разрушения и исчезновения блага, чтобы подвергнуть его испытанию.

Поэтому в нашем Сидуре (молитвеннике), в Утренних благословениях (Биркот а-Шахар) написано: *вэ-аль тэвиэйну лё лидэй хэт... вэ-лё лидэй нисайон*, что переводится: «И не вводи нас ни в грех, ни в преступление, ни в злодеяния, ни в искушение». Да, «не вводи», ибо, в конечном счете, если кто-то и вводит, то только Сам Б-г.

Более того, если, по мнению Римского Папы, формулировка «вводит в искушение» проблематична, то непонятно, как он решил проблему, изменив формулировку. Допустим, любящий Отец не «вводит» в искушение. Но почему тогда «дает нам впасть» в него или «оставляет во власти» искушения?

Поэтому на самом деле надо лучше понимать, что такое нисайон, слово, которое здесь переводится как «искушение».

В мире это понятие воспринимается как негативно окрашенное — как «заманивание» в грех. Но это из-за христианства, в

представлении которого это делает дьявол или змей — «искуситель», а не Б-г.

В этом, кстати, тоже несколько проблематична картина, нарисованная Римским Папой: человек в ней предстает достаточно пассивным, едва способным влиять на собственный дух. «Дьявол» искушает его, заманивая в грех, а Б-г спасает, вызволяя из греха. Получается, что основная борьба тут — между Б-гом и «дьяволом», которые играют роли, соответственно, «героя» и «злодея». А сам человек беспомощен и может только находиться в «хороших» или «плохих» руках.

На самом же деле слово нисайон означает то, что мы называем «испытанием» — с положительной коннотацией. Хорошо подходит также английское слово *seallenge* — «вызов» в смысле «задача», «проблема», поставленная перед человеком, чтобы он ее решил.

Да, у человека возникает соблазн поступить неправильно. Но в то же время он обладает свободой выбора — способностью, несмотря на соблазн, поступить правильно. Это в его руках. Борьба происходит в нем самом. Он сам может сейчас стать «героем» или «злодеем». Более того, испытание не только можно выдержать, — оно необходимо для роста. Как необходимы тренировки и соревнования для спортсмена, без них он не накачает мускулы, не выйдет на более высокий уровень, не добьется успеха.

Вот Б-г и вводит человека в испытание — именно потому, что Он любящий Отец. Он хочет, чтобы Его сын продвигался, поэтому дает ему упражнения. Он ставит человека в ситуацию, где возникает соблазн, Сам подвергает его этому соблазну — создает ситуацию, в которой у человека, с его конкретными качествами характера, возникает стремление поступить неправильно. Но в то же время Он наделяет человека достаточными силами, чтобы преодолеть соблазн. Человек только должен сначала сделать выбор — решить поступить правильно и сделать усилие, всерьез попытаться преодолеть соблазн. Это — решение и попытка

— полностью в его руках. И, если он сделает правильный выбор, Б-г даст ему силы, чтобы сумел выстоять. Сам по себе человек слабее соблазна — «если Б-г ему не поможет, он его не одолеет» (Кидушин 30 б). Но если Б-г поможет, то человек сумеет дойти до конца, против ветра.

Среди прочего, слово нисайон связано со словом нес — «знамя», «вымпел». Б-г посылает человеку испытание не для того, чтобы, как выразился Римский Папа, «наблюдать потом за его падением», а, наоборот, чтобы поднять его — как «знамя» — и присвоить звание «героя», когда он это испытание выдержит.

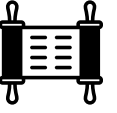
Таким образом, обе силы — и соблазн, и способность его преодолеть — создает Б-г. Он посылает человеку испытание, и Он же помогает ему выстоять и вырасти. Он дает задачу, ставит проблему, и Он же помогает ее решить.

И, когда мы молимся: «Не вводи нас в грех... и в испытание», мы имеем в виду: не вводи нас в такое испытание, в каком сила соблазна до самого конца останется больше нашей и мы согрешим, — а дай нам силы его преодолеть.

Б-г и так даст нам эти силы, если героически сделаем правильный выбор: ведь Он справедлив. Но таковы многие наши молитвы: их цель — не упросить Б-га дать нам то, что Он давать не собирался, а продемонстрировать осознание, что все дается Им и к Нему надо обращаться и с просьбами, и с благодарностями. Это условие получения нами всех благ, а также средство сближения с Ним.

Остается пожелать, чтобы Б-г дал каждому из нас силы с честью выдержать все посланные Им испытания и таким образом достичь духовных высот.

ЕСТЬ ЛИ В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, КАК ВЫГЛЯДЯТ АНГЕЛЫ?

В книге Шофтим (гл. 13) есть место, где жена Маноаха, рассказывая мужу о посещении её Ангелом, говорит о виде этого Ангела (возможно, о внешнем виде): «весьма почтенный». Значит ли это, что она уже имела представление о том, как должен выглядеть Ангел Божий? Или это указание на необычайный для простого человека вид? Есть ли в еврейской традиции какие-либо сведения (мидраши) насчет того, как должны выглядеть Ангелы (не просто посланники из людей)? Спасибо! Евгений

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте, Евгений!

Спасибо за интересный вопрос. Ответ на него стоит разделить на две части. Сначала поговорим о том, что увидела жена Маноаха, а потом посмотрим, что говорит еврейская Традиция о «внешнем виде» ангелов.

1) В книге Шофтим (13:3) сказано: «И явился ангел Господень жене [Маноаха]...» А затем (13:6) рассказывается, как жена сообщила Маноаху о происшедшем: «И пришла жена эта, и сказала мужу своему так: человек Божий приходил ко мне, а вид его — как вид ангела Б-жия, страшен очень...»

Возникает закономерный вопрос: откуда жена Маноаха знала, как выглядит ангел? Прежде, чем ответить на этот вопрос, следует разобраться, кто, собственно, явился жене Маноаха. Согласно простому смыслу текста, это был ангел. Таргум (перевод на арамейский язык, который одновременно является комментарием), говорит, что это был пророк. Существует также мнение, что это был Пинхас, которого называли «ангел Господень».

Если это был человек (пророк или Пинхас), то понятно, почему жена Маноаха называет его «человек Б-жий». И, даже если это был ангел, то, как пишет комментарий «Мецудат Давид», жена Маноаха приняла его за пророка. Почему же она добавляет, что его вид — как вид ангела? Это объясняется в классическом комментарии Радака: многие люди полагают, что вид

ангела внушает страх. То есть, как Вы и пишете, даже не имея представления о том, как выглядит ангел, жена Маноаха, ощутив страх, предположила, что ей явился ангел.

Подведем итог: жена Маноаха не знала, как выглядят ангелы. Кроме того, если принять мнение тех комментаторов, которые полагают, что это был ангел, можно сделать вывод: ангелы являются людям в виде человека, внушающего страх.

2) Теперь о внешнем виде ангелов в еврейской традиции. Начнем с того, что ангел является творением духовным и, следовательно, не имеющим какой-либо пространственной формы. Как сказано в ответе о форме души, если в еврейских источниках и говорится о каких-либо формах в связи с духовными объектами, то это делается только для того, чтобы облегчить нам понимание, и это не следует воспринимать буквально. Это — об «облике ангелов» как таковом. Другое дело, когда речь идет о том, как ангелы выглядят, когда они являются людям. Тут я бы посоветовал посмотреть ответ «Летающие тарелки — средства передвижения для небесного воинства?». Там приводится выдержка из книги известного каббалиста раби Меира Габая о возможности увидеть ангела. Приведу кратко часть этого ответа:

Эта книга («Аводат а-Кодэш») делит человеческое восприятие ангелов на два вида:

1) С первым видом мы имеем дело, когда в Танахе говорится о явлении ангела, который не называется «иш» — «человек». Здесь, в свою очередь, есть два уровня. Первый — это «постижение в видениях разумной души». Его удостоивается человек, достигший пророческого уровня, хотя само это видение находится на более низкой ступени, чем пророчество. Пример — видения Даниэля (см. Даниэль 9:21, 10:4). Второго, более низкого, уровня удостоивается человек, не получивший пророческого дара. Этот уровень называется «открытие

глаз». Пример этому — слуга Элиши. Еще примеры: Агарь — служанка Авраама (см. Берешит 16:7-13) и Билам, который на момент явления ангела не находился на пророческом уровне (см. Бемидбар 22:31-35). На обоих этих уровнях видение нематериально.

2) Со вторым видом мы имеем дело, когда Танах называет ангелов — людьми. Примеры: «И остался Яаков один, и боролся человек с ним до восхода зари» (Берешит 32:25), «И заметил его [Йосефа] человек, что вот он блуждает по полю, и спросил его человек этот, говоря: “Чего ищешь ты?”» (Берешит 37:15). Здесь речь идет об ангелах, которые облачаются в «воздушное тонкое тело, которое видят благочестивые и чистые душой люди». Причем есть мнение, что благочестивые люди могут видеть таких ангелов постоянно, но обычные люди тоже иногда достаиваются их увидеть.

Далее раби Меир Габай отмечает: что когда речь идет о двух последних уровнях («открытие глаз» и «облачение в тонкое тело»), то ангелы выглядят как люди. А первый уровень («видения разумной души») — иной. Видимо, он хочет сказать, что в «видениях разумной души» ангел может представлять и в другом виде. Возможно,

сюда следует отнести видение пророка Йешаяу (6:2): «Пред Ним стоят серафимы; шесть крыльев, шесть крыльев у каждого из них ...»

В заключение приведу замечательное, на мой взгляд, высказывание раби Цадока из Люблина из его книги «Беседа ангелов служения» (в вольном переводе с небольшими сокращениями): «Совершенному человеку, который знает, что единственная цель, ради которой он сотворен в этом мире, — это выполнять волю Б-га, и для этого он сюда послан, воистину подходит название “ангел”. Ибо его сердце постоянно направлено только на служение Всевышнему и исполнение своего предназначения и Его воли. Подобно тому, как человек называется “портной” или “врач” по названию профессии, которая его полностью занимает, так и этот человек будет называться “ангел”. И так мы видим (в книге Малахи 2:7): “Ибо уста священника [должны] хранить знание, и Тору [должно] искать из уст его, ибо посланец (букв. ангел) Господа Воинств он”».

Отсюда ещё один ответ на Ваш вопрос: хотите увидеть ангелов — посмотрите на людей, известных своей праведностью.

МОЖНО ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОСЕИВАНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА С ХРАМОВОЙ ГОРЫ?

Шалом! Можно ли еврею участвовать в проекте около Ар а-Баит (Храмовой горы), в котором предлагается просеивать песок с Ар а-Баит с целью найти древние следы деятельности на Горе? Спасибо.

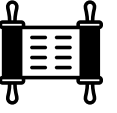
Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Вы спрашиваете об археологических раскопках, которые ведутся в долине Кедрон. Небольшая предыстория. В настоящее время контроль над Храмовой горой осуществляет арабская религиозная организация Вакф (Вакуф).

Несмотря на то, что в их функции на словах входит охрана и сохранение бесценных

исторических объектов, которые находятся в этом святом месте, Храмовая гора стала сейчас местом, которое арабские подростки облюбовали для игры в футбол, а местные жители не гнушаются устраивать там свалки мусора. Более того, Вакф поставил себе целью сделать всё, чтобы стереть с лица земли любые свидетельства тысячелетнего еврейского присутствия в этом месте.

Для достижения своей цели Вакф старается переделать исконно еврейские святыни места (синагоги и захоронения) под «арабские святыни», а кроме того ведет незаконное строительство новых мечетей и т. п.

К сожалению, израильские государственные органы закрывают глаза на подобную деятельность — иногда из опасения вызвать конфронтацию, а иногда из-за того, что это служит их политическим интересам.

Около десяти лет назад Вакф начал сооружение новой мечети в районе ворот Хульда, южного входа на Храмовую гору. В ходе незаконного строительства арабы вывезли сотни грузовиков, наполненных доверху землей с Храмовой горы, и сбросили ее в районе долины Кедрон. Как известно, земля с Храмовой горы является бесценным археологическим материалом, содержащим бесчисленные свидетельства еврейского присутствия в этом месте. Именно поэтому арабы сделали всё, чтобы избавиться от нее.

Но израильские студенты-археологи, увидев происходящее, начали работы по просеиванию земли, вывезенной с Храмовой горы. С самого начала этот проект существовал на волонтерской основе и более того — официальные органы даже противодействовали ему, желая максимально скрыть следы своего бездействия. И только в последнее время эти работы получили официальный статус.

Земля с Храмовой горы имеет характерный пепельно-серый цвет, полученный в результате многочисленных пожаров.

В каждом ведре просеянной земли — многочисленные ценные археологические находки, например, древние монеты, обломки посуды, обломки оружия, иногда встречаются останки людей и животных. Сложность проекта в том, что основным методом идентификации предметов является их положение в том слое земли, где они были найдены. Однако из-за варварского отношения Вакфа землю, вывезенную с Храмовой горы, сбрасывали беспорядочно, так что этот метод неприменим. Поэтому приходится находить другие методы.

Как известно, Храмовая гора обладает особой святостью и евреям запрещено подниматься туда, о чем неоднократно говорилось у нас на сайте. В этой связи возни-

кает множество вопросов о том, как правильно организовать эти работы. Давайте обратимся к некоторым из них:

Использование храмовой утвари

Зачастую при раскопках находят черепки посуды. Это находки очень большой археологической ценности, поскольку по ним можно определить, в чьем владении Храмовая гора находилась на протяжении истории и из чего состояла пища этих людей.

Нам известно, что коаним ели части жертвоприношений только на территории Храма. По закону посуда, в которой готовилось мясо жертвенных животных, должна была разбиваться после использования (Вавилонский Талмуд, Звахим 93 б). Вполне возможно, что найденные черепки — то, что осталось от этой посуды.

Но это точно не части той посуды, которая использовалась для службы в Храме, — ведь та посуда изготавливалась только из металла.

В этой связи возникает вопрос: как поступить, если будет найдена металлическая посуда, пригодная для использования, или, например, части жертвенника? Эти предметы разрешено использовать только для службы в Храме?

Обычно использование храмовой утвари в будничных целях запрещено. Это заповедь совершать меила — «святотатство». Но в данном случае вопрос немного сложнее. Талмуд (Авода Зара 52 б) говорит, что в определенных ситуациях, когда захватывают и оскверняют Храм, храмовая утварь может лишиться своей святости. Бааль а-Маор объясняет: когда греки и эллины захватили Храм (события, предшествовавшие чуду Хануки) и использовали храмовый жертвенник «по-своему», его камни потеряли святость. Но остальная храмовая утварь продолжает сохранять свою святость. Кроме того, только еврей может осквернить утварь таким образом, что она потеряет святость.

Согласно этому мнению, найденные металлические предметы нельзя будет ис-

пользовать в будничных целях, чтобы не нарушить запрет меила.

Рамбан же не принимает это мнение и говорит: когда неевреи захватили и осквернили Храм, то вся утварь потеряла свою святость. Так что, согласно мнению Рамбана, использовать найденную металлическую утварь будет разрешено, поскольку она уже утратила святость. Поскольку этот спор остался неразрешенным, следует предпочесть более строгое мнение.

Ритуальная нечистота

Поскольку мы все сегодня является ритуально нечистыми, возникает вопрос: запрещено ли человеку в состоянии ритуальной нечистоты дотрагиваться до камней Храма или храмовой утвари? Ведь, возможно, так им передается эта нечистота?

Камни и изделия из них не принимают ритуальную нечистоту (Рамбам, Законы об утвари 1:6). Что касается храмовой утвари, то известно, что её нельзя «заражать» ритуальной нечистотой, когда она находится на территории Храма (Рамбам, Законы о Храме 3). Но мы не нашли запрета «передать» нечистоту этой утвари после того, как она была вынесена из Храма.

Камни, бывшие частью Храма

По закону камни, которые являлись частью жертвенника или других частей Храма, а также предметы храмовой утвари должны быть захоронены, подобно отслужившему своё свитку Торы (Рамбам, Законы о Храме 1:15).

Таким образом, получается, что камни, которые были частью Храма, найденные при раскопках, должны быть захоронены достойным образом. К сожалению, на практике камни, которые не представляют археологической ценности, зачастую просто выбрасываются.

Некоторые галахические авторитеты поднимают вопрос о том, что, возможно, этот закон относится не только к камням, но и ко всей земле Храмовой горы.

Человеческие останки

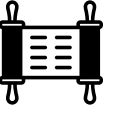
При просеивании земли, вывезенной с Храмовой горы, нередко обнаруживались и фрагменты человеческих останков. Понятно, что это не может быть частью еврейского захоронения, поскольку евреи никогда не хоронили умерших на Храмовой горе. Тем не менее, это могут быть останки еврея, который погиб при разрушении Храма и не был похоронен должным образом. Но, даже если это останки нееврея, фрагмент размером с ячменное зерно передает ритуальную нечистоту, если до него дотронуться или передвинуть. Поэтому понятно, что коаним запрещено работать на таких раскопках.

Если это фрагмент останков еврея, то возникает также вопрос о захоронении. Существует спор о том, есть ли заповедь хоронить части человеческого тела (Мишнэ ла-Мелех, в конце Законов траура; Тосфот Йом Тов, Шабат 10:5). Принято, что захоронению подлежат даже части размером с маслину («ке-зайт»). О том, что делать с фрагментами меньше этого размера, стоит проконсультироваться у раввина.

Авода зара (идолопоклонство)

При просеивании земли с Храмовой горы могут быть также найдены фрагменты идолов, использовавшихся язычниками. Как известно, нельзя извлекать выгоду из предметов языческого культа, как бы то ни было использовать их. Более того, существует заповедь их уничтожить (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 146:14). В качестве возможной формы такого уничтожения предлагается раскрошить этот предмет, а крошки развеять над морем.

Нельзя использовать не только целых идолов, но и их части. Кроме того, есть законы о том, когда именно необходимо уничтожить эти части (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 146:11). Понятно, если они представляют археологическую ценность и их решат сохранить, это будет неисполнением еврейского закона.

ПОЧЕМУ БАНАН СЧИТАЕТСЯ «ПЛОДОМ ЗЕМЛИ», ОН ЖЕ РАСТЕТ НА ДЕРЕВЕ?

Вопрос: почему на банан произносят благословение «при а-адама» («плод земли»)?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте! Все мы привыкли считать, что бананы растут на пальмах и являются такими же «полноценными» фруктами, как яблоки, апельсины и т.д. Но на самом деле это не так. Согласно ботанической классификации, банан — это ягода, а банановая пальма — это многолетняя трава. С точки зрения Галахи (еврейского Закона), банан — это овощ и благословение, которое на него произносят, — «борэ при а-адама» («Благословен... Создающий плод земли»). Почему банан — овощ? Потому, что его стебли плодоносят только один раз, после чего отмирают.

Бананы растут так: из массивного корневища вырастает несколько стеблестволов с широкими листьями, длина стволов может достигать 10 метров. Под корой мощного ствола — мягкая структура, состоящая почти на 90% из воды. Толстое дерево можно срубить одним взмахом ножа.

Во время цветения из каждого стеблествола прорастает длинный цветонос, похожий на хобот, на котором образуется гроздь бананов весом около 20-30 кг. После того, как гроздь срезают, ствол засыхает и отмирает. Больше плодов он не дает. Зато из корневища вырастает другой молодой стебель, на котором в будущем вырастет новая гроздь.

Как мы видим, банан обладает свойствами и многолетнего, и однолетнего растения: корневище многолетнее, а ствол однолетний и плодоносит только один раз.

А теперь давайте разберемся, что должно быть многолетним по Галахе: корневище или стебли?

В Шульхан Арухе приводится два основных признака фруктового дерева, на плоды которого произносят «Борэ при а-эц» («Благословен... Создающий плод дерева»): У

растения есть ствол, от которого отходят ветви, а на них — листья и плоды.

Растение является многолетним.

Можно сказать, что первому критерию банановое дерево удовлетворяет — у него есть ствол. Но удовлетворяет ли оно второму критерию, существует спор. Раби Ицхак (см. Тур, Орах Хаим 203) считает, что растение, у которого многолетнее только корневище, а стебли однолетние, не является деревом, поэтому на его плоды следует произносить «Борэ при а-адама». А Рош считает, что такое растение является деревом и на него следует произносить «Борэ при а-эц». В конечном счете, Шульхан Арух постановляет (203:3), что благословение на бананы — «Борэ при а-адама».

Однако, несмотря на, казалось бы, ясное постановление Шульхан Аруха, споры, к какой категории отнести банановое дерево, не утихли. Некоторые законодатели (раби Авраам-Хаим Наэ, «Кцот а-Шульхан» 49:30, «Шульхан Арух а-Рав» 6:66 и др.) считают, что банан — это «сафэк», т.е. остается сомнение, дерево это или нет, а постановление Шульхан Аруха основано на принципе, согласно которому в случае сомнения следует предпочесть более общее благословение более частному. В данном случае «Борэ при а-адама» является более общим благословением, т.к. плоды дерева, в конечном счете, являются и плодами земли — ведь дерево растет на земле. Согласно мнению этих законодателей, если человек случайно произнес на банан благословение «Борэ при а-эц», то поправляться и произносить благословение «Борэ при а-адама» не надо.

Однако другие законодатели считают, что постановление Шульхан Аруха основано не на галахическом принципе, а на однозначном отнесении бананового дерева к определенной категории, поэтому, если человек случайно произнес «Борэ при а-эц» перед тем, как есть банан, то надо исправить ошибку и произнести «Борэ при а-ада-

ма». Также, согласно этому мнению, на банан не распространяются законы «Орла» (см. «Вэ-зот а-браха», «Берур Галаха» 31:2 от имени рава Элияшва и «Ор лэ-Цийон»). В любом случае, как мы уже сказали выше,

изначально на банан нужно произносить благословение «Борэ при а-адама», поскольку с точки зрения Галахи банан — это скорее овощ, чем фрукт.

ПОЧЕМУ БРЮКИ ДО СИХ ПОР СЧИТАЮТСЯ МУЖСКИМ АТТРИБУТОМ?

Ув. Равин, когда я выхожу на улицу и смотрю на одежду людей, вижу, что 90% женщин носят штаны. Почему же в религиозных кругах они до сих пор считаются мужским атрибутом? Я могу понять отказ от облегающих (нескромных) брюк, но что плохого пойти на прогулку с ребёнком в удобных брюках, не стесняющих движения?

Отвечает Рав Моше Пантелят

По поводу того, являются ли женские брюки мужским атрибутом, есть спор между современными авторитетами. Одни утверждают, что женские брюки отличны от мужских по покрою и по расцветке, поэтому не могут считаться мужским атрибутом. Другие говорят, что эти различия незначительны и брюки остаются брюками, какого бы цвета и покроя они ни были. Кроме того, само желание надевать брюки вызывает стремление хоть немного быть похожими на мужчин (я не имею в виду случаи,

когда надевают брюки из-за мороза). Ведь на протяжении тысячелетий самым большим модницам не приходило в голову сменить юбку на брюки. И только в последние десятилетия, в эпоху победившего феминизма и попыток стереть все различия между женщинами и мужчинами, появились женские брюки. А ведь в этом смысл запрета, как пишет Раши в комментарии к Дварим 22:5: «пусть не будет мужской одежды на женщине, чтобы она не уподоблялась мужчинам...» Итак, считаются ли женские брюки мужским атрибутом — вопрос спорный. Но все авторитеты согласны, что брюки, даже не облегающие — это нескромная одежда. Конечно же, есть различные степени нескромности, и облегающая мини-юбка во сто крат хуже брюк. Но лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным! Поэтому носите юбку, и пусть это будет самым большим Вашим лишением в жизни...

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.

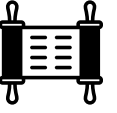
ЧТО МЕШАЕТ МОЛИТВЕ?

РАВ ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

Говорят, что по трудности достижения цели можно судить о её важности. Утверждают также, что сложное сватовство, — залог удачного брака. Трудно судить, насколько это верно, но логика в этом есть. Желание достичь святости неминуемо вызывает противодействие сил нечистоты.

Цель этих сил — во что бы то ни стало не допустить нового подъёма. Они собираются вместе, чтобы чинить как можно больше препятствий. Если в приведённых утверждениях есть доля правды, то по количеству помех, мешающих человеку сосредоточиться, можно судить об огромном значении

молитвы. Сказать, что у девяноста девяти процентов молящихся сложности с сосредоточением в молитве, — было бы неправдой. Эта проблема затрагивает все сто процентов молящихся. Выполнению других мицвот также чинятся препятствия. Не всем в Суккот удаётся с лёгкостью выполнить заповедь арба миним, но утверждать, что сто процентов её выполняющих сталкиваются с большими трудностями, — преувеличение.

В сущности, столь массивное противодействие нечистоты вызывает только молитва.

Гаон из Вильно пишет: молитва — это война с силами нечистоты. Видя еврея, приступающего к молитве, они кричат: «Гвалт! Общий сбор!». Их цель — помешать любым способом: запутать мысли, пробудить в памяти давно забытые события, не дать сосредоточиться на словах молитвы. И это — явление не случайное и не второстепенное, в этом — суть ведущейся войны.

Солдат, ощущающий себя живой мишенью, не будучи в силах поразить противника, каждый раз возвращаясь с новым ранением, с большим трудом снова идёт в бой. Подобно этому, у многих опускаются руки в бесплодных попытках достичь глубокого чувства и сосредоточения в молитве.

Чтобы победить, к молитве готовятся, как к бою. Планируют тактику, выбирают оружие и учатся эффективно его использовать... Средств сделать молитву полноценной вполне хватает. Как и при ведении войны, тут различают тяжёлое и лёгкое оружие. Мы должны взять на вооружение все советы, пусть даже самые незатейливые. Любая добавка к сосредоточенности во время молитвы приводит к отступлению врага, а человеку и его семье добавляет святости.

Вот четыре совета, данные мудрецами. Они, как четыре вида лёгкого оружия, не требуют много времени для освоения. Взять их на вооружение может каждый. Возможно, этого не достаточно для победы, но познакомиться с ними стоит.

Совет первый. Книга «Хасидим» рассказывает о праведниках, молившихся с боль-

шой каваной. Правило, которым они руководствовались, заключалось в следующем: к словам, напечатанным в сидуре, следует добавить личное переживание. «Добавив своё, человек, словно ключом, открывает сердце».

Напечатанное в сидуре порою трудно прочувствовать по двум причинам. Или слова мало знакомы, а построение фраз отличается от привычного, или, напротив, слова так часто говорены, что смысл их ускользает, не пробуждая никаких чувств.

Гемара пишет: «Не превращай молитву в рутину». Каждой молитве — свой час, и относиться к ней надо, как к представившейся возможности просить и умолять о помощи. Нужно раскрыть душу перед Всевышним и сказать: «Это моя боль. Это меня волнует, и об этом я прошу».

В книгах о законах молитвы много указаний и рекомендаций, где включить личные просьбы. Например, в благословении «Шма койлейну». Но наша цель — сделать эффективней все части молитвы.

Просьбы и переживания на понятном человеку языке, связанные с конкретным благословением, можно добавить в любом месте молитвы.

Совет второй. Продолжает книга «Хасидим»: «Попробуй некоторые отрывки не говорить, а петь. Заготовь мелодии, приятные для слуха, и пой эти отрывки так, чтобы за мелодией потянулось сердце. Там, где ты просишь Всевышнего, выбери мелодию, помогающую сосредоточиться, а для восхвалений отыщи мелодию радости, чтобы наполнить их ликованием и любовью к Тому, для Кого сердце твоё открыто. Представь, что ты приходишь к земному царю с очень важной просьбой и, бегло зачитав по листочку, поспешно удаляешься. Что скажет царь?»

Восхваления Всевышнему произносят медленно и голосом, полным приязни».

В Храме запрещали бегать — это воспринималось, как пренебрежение к службе. Следовало передвигаться маленькими шажками. Молитва — тоже служба — не терпит суеты.

Царь Давид сопровождал молитвы игрой на арфе, наполнявшей сердце радостью и любовью к Всевышнему. Огромная сила музыки в том, что она затрагивает глубинные части души, в пробуждении самых возвышенных чувств. Если молитва — работа сердца, важно найти мелодию, подходящую каждой её части.

Иногда человек затрудняется петь. Преодолеть это поможет следующее сравнение. В холодные зимние ночи трудно лечь в студеную постель. Чтобы постель могла согреть, её нужно вначале «оттаять» собственным теплом.

Так и с песней. Пусть даже человек начинает петь без желания, — мало-помалу песня отогреет душу и наполнит сердце радостью.

Ежедневно, завершая славословия перед молитвой, мы говорим, что Всевышний «любит песнопения». Это значит — Творец «наслаждается» нашим пением, льющимся из души. Было бы неправильно пренебречь этим средством, с такой силой пробуждающим сердца. Как пишет Рамбан: в материальном мире нет ничего более тонкого и близкого к духовности, чем музыка.

Совет третий приводит книга «Харедим»: Во время молитвы, отмечается в ТаНаХе, Авраам-авину и царь Шломо возносили руки. Когда Моше отправился просить Всевышнего о прекращении наказания градом, он не сказал: «Я буду молиться Всевышнему», но: «Вознесу руки Всевышнему».

Может показаться, будто ко всем проблемам, связанным с молитвой, нам подсовывают ещё одну — мы должны думать ещё и о руках. Если молитва — служение сердца и Всевышнему важно, что творится в душе человека, при чём здесь руки?

И всё же, при внимательном рассмотрении, окажется, что движения рук, несомненно, оказывают большое влияние на чувство. Просящий обращает ладонь вверх. Открывающий душу складывает руки у груди. Если только не превратится в театральный жест, но окажется искренним, безотчётным порывом сердца, такое движение будет вполне уместно. Попробовав слегка

дирижировать собственному переживанию, мы приобретём ещё одно, вполне доступное, оружие для победы в войне за молитву.

И последний, четвёртый, совет — смотреть в текст молитвы.

Рав Хаим из Воложина учит, что даже форма букв пробуждает глубокую духовность в душе человека. Некоторые молятся по сидуру, напечатанному шрифтом, используемым для написания Торы. Немало больших равов произносили все благословения только по молитвеннику. Многие из них призывали читать благословение после еды — биркат а-мазон, имея перед собой сидур.

Известен случай, когда к раву Дискину, благословенна память праведника, обратилась за благословением женщина, чьи дети умирали в младенчестве. Рав благословил и попросил взять за правило читать благословение после еды только по молитвеннику. Женщина согласилась, и удостоилась вырастить детей.

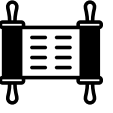
Если человеку легче прочувствовать слова молитвы, закрыв глаза, — пусть так и поступает. Сосредоточенность, кавана, — главное в молитве.

Можно ли управлять чувством?

Противник, выходящий против нас во время молитвы, не только путает мысли, — он вторгается и в чувства. Может внезапно пробудиться голод, и мысли переключаются на еду; приходит страх, — и в голове картины мировых катаклизмов, беспокойство за родных, о здоровье, неуплаченных долгах. Противник подсовывает тьму самых пёстрых чувств, только не те, что требуются в молитве.

Как же удостовериться, что молитва «Амида» прошла правильно и сосредоточенно? Ответ: если удалось прочувствовать двадцать разных чувств, соответствующих двадцати частям, из которых состоит молитва.

Спрашивается: «А существует ли вообще возможность возбудить в себе какое-либо

нужное чувство? И, тем более, двадцать разных чувств?

Если человек сейчас, в данный момент, “должен” испытывать радость, как это вызвать искусственно? Где та кнопка, на которую нажимают, чтобы “нужное” чувство появилось? Ах, если б уметь пробуждать в себе «нужные» ощущения, мы бы сказали, что умеем молиться!

Как ни странно, это — как раз то, что требуется! Молитва бекавана, к которой мы стремимся, не замыкается на понимании значений каждого из слов. Нас, прежде всего, интересуют чувства, пробуждённые этими словами.

Вызвать их — задача не простая, но разрешимая. Почему, порой до слёз, нас трогает прочитанный рассказ. Это бывает, когда человек, принимая близко к сердцу чужие переживания, ясно представляет происходящее, и воспринимает прочитанное так, словно это происходит с ним самим. Слова вызывают в воображении образ, а он, в свою очередь, заставляет сопереживать. Хороший писатель описывает происходящее так, что мы вживаемся в текст...

Но как это соотносить с молитвой?

Представим себе человека, проходящего мимо окна многоэтажной больницы. Доносится плач. Заглянув в окно, человек видит тяжело страдающего больного в окружении родных, не могущих сдерживать рыдания. Этот маленький кусочек чужой боли заставляет понять происходящее за каждым из многочисленных окон больницы. Сколько мук и страданий сконцентрировано в этой большой коробке. Если перед произнесением благословения: «Лечи нас, Всевышний, и мы исцелимся», представить себе эту больницу и вздохи, вырывающиеся из каждого окна, не составит никакого труда глубоко ощутить значение этого благословения.

Хофец Хаим советует перед каждым благословением на несколько мгновений задуматься и ясно представить суть просьбы, направляемой к Всевышнему.

Но это ещё не всё. Ясности мысли должно сопутствовать соответствующее чув-

ство. Чтобы отыскать его, требуется внешний рычаг. Найти его поможет следующий совет. К каждому благословию важно подготовить некий ассоциативный ряд или просто символ, способный вызвать в воображении живую картину, пробуждающую нужное чувство.

Поясним на примере. Если перед благословением о Иерусалиме человек представит себе Стену Плача с золотым куполом арабской мечети над ней, если на секунду услышит треск надрываемой в знак траура одежды, благословение будет произнесено с нужным чувством. Враг, желавший загнать мысли в другом направлении, окажется побеждённым.

Отыскать подходящие символы нетрудно. Каждому благословию найдётся соответствующий образ. Пусть, поначалу, он окажется неточным. Это не страшно. Можно всё поменять. Но результат почувствуем сразу. В молитве о выздоровлении сострадание к больным станет отчётливой. Просьба о восстановлении Иерусалима произнесётся с особенным надрывом.

Если, перед благословением «Ашер яцар», на секунду представить себя на операционном столе, благодарность Всевышнему за нынешнее здоровье станет по-настоящему искренней.

Таков путь к полноценной молитве. Нельзя полагаться на то, что слова молитвы, сами по себе, пробудят «правильные» чувства. В жизни это выходит далеко не всегда. Большое значение имеет настрой перед молитвой, ясное понимание, что мы хотим сказать, и, главное, как! Мы должны готовиться к молитве, как солдаты к бою. И этот совет универсален.

Если приведённые выше четыре совета помогают не всем, то последний совет — перед началом молитвы отыскать соответствующий благословию образ, — работает безотказно. Больше того, — это основное средство в борьбе за полноценную молитву. При подробном разборе благословений молитвы «Амида», умению пользоваться этими образами будет уделено особое внимание.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ РЕБЁНОК ХОЧЕТ ЗАВЕСТИ СОБАКУ

ЦИПОРА ХАРИТАН

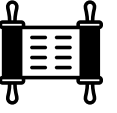
Младший — сын, очень талантливый мальчик, великолепно учится, имеет высокие результаты в изучении религиозных и светских наук. Проблема в том, что он хочет завести собаку. Я объясняла ему все имеющиеся доводы, почему я не хочу собаку. Ребенок очень расстроен, напряжен, всё-таки переходный возраст. Мне тяжело видеть его таким. Что делать?

Если я правильно поняла, то к собаке он имеет лишь второстепенное отношение. То, что прозвучало в Вашем вопросе - это сомнение, которое есть сегодня у большинства знакомых мне родителей: являемся ли мы хорошими родителями, если мы отказываем своим детям в каких-то их просьбах, не потому, что не можем их выполнить, а потому, что нам данная вещь не подходит. Не подходит из-за условий жизни, принципов воспитания, цены, нашего личного неудобства и т.д. Очень много родителей испытывают при таком рассказе сильное ощущение вины, которое в вашем случае ещё усугубляется из-за того, что Ваш сын, который просит собаку — он такой хороший мальчик. Родители начинают себя спрашивать, как можно отказать такому ребёнку, не являемся ли мы эгоистами, когда говорим: «нет». Я хочу подчеркнуть, что

мой ответ не имеет отношения к самой собаке, но мы как родители должны знать, что мы имеем право сказать «нет». И это не делает нас плохими родителями, и эгоистами, которые не заботятся о детях. В тот момент, когда дети ощущают, что принятое решение окончательно, они довольно быстро спокойно принимают отказ. (Нет возможности вырастить детей без того, чтобы мы им отказали в каких-то вещах, и их счастье от этого не уменьшится). То, что Ваш сын волнуется по этому вопросу, только доказывает, что он ощущает Вашу неуверенность.

Поэтому, если Вы решите завести собаку, то я думаю, что стоит поставить условие — ко за ней должен ухаживать, кто её будет выводить гулять и т.д. И предупредить, что если эти условия не будут соблюдаться — то с собакой придётся расстаться (и обязательно выполнить предупреждение). Если же Вы не хотите собаки вообще, то скажите сыну, что ему эту мечту придётся отложить, пока у него не будет своего дома. В любом случае позвольте себе чувствовать себя нормальной мамой, которая поставила своему ребёнку границы. Они очень нужны даже самым замечательным детям.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕРНЫЙ УЧЕНИК

«ОЦАРОТ»

«А Иегошуа бин-Нун был слугой Моше» (11:28).

В нашей недельной главе рассказывается о передаче бразды правления. На кандидатуру Иегошуа бин-Нуна указал Всевышний, однако можно предположить, что такое решение вызвало противодействие в среде евреев.

Казалось бы, среди 12 глав колен есть и более знающие люди. Почему же Творец предпочел именно Иегошуа? В Талмуде сравнивают Моше с солнцем, а его преемника — с луной. Рабби Хаим из Воложина поясняет: свечение солнца является самостоятельным, тогда как луна лишь отражает солнечный свет. Поэтому многие евреи считали Иегошуа менее достойной кандидатурой.

При всём этом Творец остановил свой выбор на Иегошуа бин-Нуне. Когда Моше пошел на гору Синай, чтобы получить Тору, Иегошуа покинул стан сыновей Израиля, чтобы проводить своего учителя вплоть до подножия горы.

Более того, он остался там, дожидаясь возвращения. Иегошуа ждал день, два, три, сорок дней... Всевышний сделал чудо — не-

смотря на то, что Синай находился за пределами стана, там начала выпадать манна.

Иегошуа не просто был хорошим учеником. Он хотел проводить максимум времени с учителем, сопровождая его, узнавая то галаху, то правильную линию поведения.

Рассказывают, что в Люблине жил простой еврей по имени Авраам.

Он зарабатывал на жизнь продажей овощей. Как-то раз городской раввин Шломо Лурия, известный как Махаршал, шел по городу поздно вечером.

К удивлению раввина, из квартиры Авраама доносился голос последнего — зеленщик изучал Талмуд на уровне лучших ешиботников!

Оказалось, что Авраам тайно посвящает всё свое свободное время учебе. Но сам Авраам попросил р. Шломо никому об этом не рассказывать.

Когда р. Лурия скончался, было обнаружено его завещание — назначить на должность раввина Люблина... зеленщика!

Мораль — именно скромность в сочетании с энергией позволяет добиться лидерских позиций.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗГОВОР И НЕ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ПРИНЦИПАМ ВЕРЫ?

ЦИПОРА ХАРИТАН,

Чтобы Вы могли выполнять заповедь почитания родителей, давайте попробуем посмотреть на Вашу маму более снисходительным взглядом. Человек вырос и прожил большую часть жизни в Советском Союзе, где, как известно, духовности было очень мало, и лишь немногие люди ее поколения удостоились совершить поворот и заполнить эту духовную пустоту после того, как в жизни произошли огромные внешние изменения. Но внутренний мир этих людей остался травмированным. Поэтому, если Вы сможете относиться к маме снисходительнее, Вам уже легче будет ее выслушивать. Так как вряд ли возможно «перевоспитать» человека ее возраста и «раскрыть ему духовные глубины». Что касается лашон а-ра, который Вы слушаете, скажите себе, что Вы в него не верите и его не принимаете, а слушаете только для того, чтобы не оскорбить маму. И, насколько я знаю, по Галахе (Закону) этого достаточно. Попробуйте переводить разговор на темы, которые могут быть интересны маме: семья, какая-нибудь область увлечений и т.д. Возможно, это сможет помочь. Но Вы совершенно не обязаны воспитывать свою маму. Что касается Вас самой, то, как во многих случаях, Ваша духовность — это ее материальность. То есть, когда Вы ее слушаете спокойно, ласково, без раздражения, участвуете в разговоре, это именно то, что от Вас требуется.

Понятно, что существует тонкая грань, за которой можно сорваться самому и опуститься до разговора на неподходящие темы. Но, если Вы заметили, в ответе я предлагаю попробовать, насколько можно, уходить от тем, которые вызывают споры

или связаны с явным нарушением Галахи (еврейского Закона).

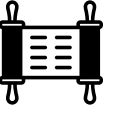
Я не считаю, что разговор, например, о книге, фильме, выставке и т. п., который интересен Вашим родителям, может привести к духовному падению, пусть даже это не по-настоящему духовные темы. Если же речь идет об искусстве, которое само по себе отвратительно, как, например, большинство современных фильмов, Вы вполне можете сказать, что Вас отталкивает сегодняшняя вседозволенность, и прекратить разговор, не высказывая своего мнения о том, что родственники этими темами интересуются.

Что касается разговоров о бытовых делах, например, о лучшем устройстве квартиры, возможности увеличить доходы и т. д., можно их рассматривать как «праздничные», то есть пустые, ведущие к снижению духовного уровня. А можно видеть в них проявление практической жилки и желания облегчить жизнь — а тогда в ней остается больше сил и времени для духовного.

Что касается пустых сплетен и обсуждения других людей, то, как было сказано в том письме, не надо в этом участвовать, но можно выслушать, сказав себе, что Вы не верите в то, что слышите.

А теперь позвольте предостеречь Вас от ошибки, которая бывает у очень многих на начальном этапе приближения к истинным духовным ценностям. У людей возникает некое внутреннее высокомерие, которое они сами не всегда замечают и почти никогда не проявляют нарочно. Но они смотрят сверху вниз на тех, кто к этим духовным ценностям не пришел. А именно такое высокомерное отношение может отворотить

Отец и сын. Бяла-Подляская, 1926. Неизвестный автор. Отец и сын. Кузнец Лейзер Бавул не говорит, сколько ему лет, боясь сглаза, но ему должно быть больше ста лет. Теперь кузнечным делом занимается его сын, а отец стал доктором - вправляет сломанные руки и ноги

других от духовности — когда у них возникает ощущение, что их презирают.

Высоким духовным достижением является умение разговаривать с людьми на их уровне, то есть проявлять уважение к их интересам (если только это не что-то категорически запрещенное по Галахе, вроде азартных игр, порнографии и т. д.). Но великие раввины и праведники проявляли внимание к интересам простых людей и разговаривали с ними об этом самым серьезным и понимающим образом.

В заключение позвольте привести хасидскую историю.

К раби Меиру из Чернобыля (известный хасидский раввин, начало 19 в.) перед молитвой пришел со срочным вопросом еврей самого низкого духовного уровня, что было заметно даже по его внешнему виду и речи. После того, как посетитель вышел от раби Меира, получив ответ на свой вопрос, Ребе долго оставался у себя в комнате, не выходил на молитву.

А когда, наконец, вышел, ученики спросили его, что произошло во время утреннего визита. И Ребе ответил, что он никогда не становится на молитву, пока не придет в мыслях к тому, что любой еврей достойней его и поэтому то, что Всевышний примет

его молитвы, будет особой незаслуженной им милостью (хесед), за которую ему следует быть бесконечно благодарным.

Но утренний посетитель задал вопрос о торговле свиньями (о какой-то связанной с этим денежной проблеме). После его ухода раби Меир долго не мог успокоиться, потому что говорил себе: он сам никогда не опустился бы до торговли свиньями. А поэтому он не может увидеть, в чем тот еврей достойнее его. А значит — не может молиться.

Но после долгих размышлений Ребе пришел к выводу: если бы он все-таки опустился до такого уровня, то никогда бы не посмел прийти к раввину советоваться о том, законна ли та или иная связанная с этим финансовая операция с точки зрения Галахи. А раз так, то у этого еврея все-таки есть такие духовные достоинства, которых нет у раби Меира. Осознав это, раби Меир уже мог молиться со спокойной душой.

Конечно же, когда человек только находит истины Торы, он начинает смотреть на окружающих с сожалением: «И чем они только занимаются? И о чем думают?» Но именно это — наша задача: увидеть за всем этим духовные и человеческие достоинства и проявить к ним уважение.

НАШИ МУДРЕЦЫ

«ВЕРНЫЙ ПАСТЫРЬ»

«ОЦАРОТ»

Гаон рав Авраам Япан, глава ешивы Новардок, как-то рассказывал следующую историю. Сто лет назад, когда Россия воевала с Японией, ешивам запретили посылать делегатов за границу на сбор пожертвований из опасений, что их обвинят в разведке и шпионаже, в связях с вражескими державами и в предательстве родины. Власти искали «козла отпущения», чтобы повесить на него вину за все поражения на поле боя. Нельзя было давать повода для ложных обвинений. Из-за этого жертвоприношения прекратились, и состояние ешив было плачевным.

Долги выросли до огромных размеров, продавцы отказывались давать товары в кредит. Ученики голодали, в буквальном смысле не имея куска хлеба. Нехватка средств была столь велика, что по ночам учились в темноте, устно повторяя изученное ранее, поскольку не было денег даже на покупку керосина для лампы.

Главы ешив собрались на экстренную встречу, чтобы обсудить ужасную ситуацию. Они решили, что если нельзя послать людей за границу, нужно организовать сборы внутри страны, среди русских евреев. Но, к несчастью, было военное время, и всех, кто был пригоден к работе, забрали в армию. Экономика была заморожена. Кругом была нищета, и даже те, кто имел какие-то средства, отказывались делать подаяния, не зная, чего ожидать от завтрашнего дня.

Решили, что для спасения ешив нужно сделать следующее: послать самих руководителей ешив, чтобы они ходили по домам меценатов. Только они, знающие по своему опыту бедственное положение учащихся, смогут искренними словами убедить спонсоров. Составили список, в котором учителя ешив были объединены в пары, чтобы отправить их на задание ради спасения ешив

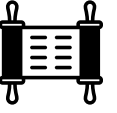
в этот трудный час. Казалось, решение было принято единогласно. Однако, внезапно Саба из Новардока, основатель известной системы ешив, встал и произнес: «Верно, ситуация в ешивах ужасная. Ученикам не хватает куска хлеба. Но я боюсь, что если главы ешив отправятся собирать деньги, то когда они вернутся с мешками хлеба, учеников они уже не найдут! Делайте, как хотите, а я возвращаюсь к моим ученикам!» На этом он покинул собрание.

Его резкие слова привели всех присутствующих в недоумение, и собрание в тишине разошлось. В Новардок затем пришло письмо от гаона рава Исера Залмана Мелцера, главы ешивы в Слуцке. Он писал, что эти решительные слова Сабы из Новардока спасли мир ешивского образования.

Это был настоящий лидер в народе Израиля, «человек над общиной». Это был «человек, в котором дух». И как бы не было ему больно (а он чувствовал боль до глубины сердца) из-за голода и лишений, он все равно знал, что хлеб — второстепенное, а Тора — главное. Знал, что материальное — это лишь инструмент, необходимый чтобы служить духовному. Да, нужно позаботиться о нем, участвуя в собраниях и советах — но это не должно происходить за счет главного. Нельзя допустить, чтобы из-за этого из ешивы исчезал духовный авторитет, верный пастырь!

Фактически, каждый из нас, у кого есть дети, — пастырь для своего семейства. Он заботится о пропитании, «душой своей приносит хлеб». Пусть каждый извлечет урок из этого поучительного рассказа: не трудится ли он над заработком ценой духовного благополучия «стада», доверенного ему? Не достается ли ему хлеб за счет Торы? Не нужно ли посвятить больше времени своей семье и детям?

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ПРИШЕЛ ХАВВАКУК И СВЕЛ ВСЕ К ОДНОЙ...»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Здесь необходимо объяснить известное высказывание в конце трактата «Макот» (24а). Ведь совершенно не ясно, почему оно приведено именно там, без всякой видимой связи с обсуждаемой там темой. Просто вдруг гемара начинает новую тему, и сообщает нам слова раби Симлая: «Учил раби Симлай: "613 заповедей были сообщены Моше: 365 запретов, подобно числу дней солнечного года, и 248 повелительных заповедей, по числу органов (костей) тела человека". Сказал раби Хемнона: "Что значит стих: "Тора, заповеданная нам Моше, наследие..." – слово Тора имеет гематрию 611, а [две первые заповеди] «Я – Всевышний, Властелин...» и «И не будет у тебя других...», были даны из уст самого [высшего] Могущества – Всевышнего»». Как мы видим, Талмуд научил нас, что заповедей всего 613, и кроме того, он подсчитал их следующим образом: 611 «всех остальных» и две первые, стоящие особняком, как данные самим Всевышним.

Талмуд продолжает: «Пришел Давид и свел число заповедей к одиннадцати, как написано: "Псалом Давида. Всевышний, кто будет пребывать в шатре Твоем, кто обитать будет на Твоей святой горе? Тот, кто ходит в цельности и поступает справедливо, и говорящий правду в сердце своем! Тот, кто не клеветал языком своим, не делал зла другу своему и не наносил оскорбления ближнему своему. Презренный отвратителен в глазах его, и боящегося Всевышнего почитает он, [если] клянется [даже себе] во зло – не изменяет. Деньги свои не дает в рост, и взятки против невинного не принимает. Делающий это не пошатнется никогда" (Теилим 15:1–5). Пришел Йешаяу, и свел их к шести... Пришел Миха, и свел к трем... Пришел Хаввакук и свел все к одной, как сказано: "Праведник верой своей будет жить"». В средние века комментаторы уже задавались вопросом, что

это значит. Ведь очевидно, что не идет речь об отмене заповедей, а если так, то что мудрецы хотели нам этим сказать? И еще необходимо учесть следующее: все упомянутые в том отрывке Талмуда заповеди вообще не входят в число 613 – в лучшем случае, все они включаются в одну заповедь: «Следуй путям Его», или в общую заповедь исправления качеств характера.

Однако, когда раби Симлай учит нас, что есть всего шестьсот тринадцать заповедей, данных Моше на Синае, он говорит не об обязанности исполнять их. Ведь в аспекте нашей обязанности исполнять заповеди нет никакой разницы, какое было дано количество заповедей. Есть немало споров между нашими учителями, какие именно заповеди входят в это количество – шестьсот тринадцать. Об этом пишут «Бааль алахот гдолот» и раби Элияу а-закен, раби Шломо бен Габироль, рав Саадья а-гаон, Рамбам и Рамбан, и мудрецы последних поколений (большинство которых следует точке зрения Рамбама, с небольшими отличиями), и каждый из них спорит с другими о том, какие именно заповеди входят в заглавные шестьсот тринадцать. Однако, безусловно, это не имеет никакого отношения к обязанности эти заповеди исполнять. Мы обязаны исполнять заповедь в любом случае – входит она в это число или нет. Это «количество» ничего не говорит нам об обязанности исполнять или об отсутствии оной. Мы обязаны исполнять любую заповедь Торы, каждую деталь заповеди, которую находим в словах Торы. Из-за этого Виленский Гаон, оставивший комментарии ко всем разделам Торы, ничего не сказал о числе заповедей (смотри также в начале книги «Малот а-Тора»). Поэтому мы должны понять, что понятие шестисот тринадцати заповедей – это совершенно новое понятие, дополнительное к обязанности исполнять заповеди. А суть в том, что количество

«В Израиле было множество пророков – «вдвое больше числа вышедших из Египта», хотя записанными для нас остались только пророчества, касающиеся всех поколений...»

шестьсот тринадцать указывает на полное соответствие «образа» Торы образу человека, подобно тому, как все слова Торы соответствуют порядку человеческой жизни. Ведь число шестьсот тринадцать – это суммарное количество костей человека и числа дней солнечного года. Другими словами, это намек на весь образ человека и на систему времени, в которой он живет и действует, а две эти вещи вместе и есть суть человека, полностью соответствующая Торе.

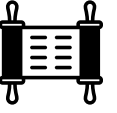
В наше время Тора просто обязывает нас к тому или иному поведению, а мы должны привести себя в соответствие с ней. Ведь с точки зрения самой Торы, мы не видим никакого ее соответствия с нами – мы как будто существуем в совершенно иных системах, очень далеких от Торы. Но во время дарования Торы, когда шестьсот тринадцать заповедей были даны Моше с Синаем, мы были полностью едины с Торой, тогда исполнение заповедей было самой нашей сутью. Тора должна была снизойти на нас, а мы, со своей стороны, должны были принять ее. Но потом мы «ушли» от этого соответствия, так, что всего менее чем через пятьсот лет после дарования Торы пришел Давид и свел количество заповедей к одиннадцати. Об этом и написано в псалме (Теилим 15:1): «Господь, кто будет пребывать в шатре Твоем, кто обитать будет на Твоей святой горе?», где вопрос «кто будет?» следует понимать как «кто сможет?». Другими словами, «кто сможет достичь того соответствия, которое позволит ему пребывать в обители Всевышнего?».

Ведь человек уже лишился полного соответствия всего своего образа шестистам тринадцати заповедям. Об этом и говорит Давид, сообщая нам, что, тем не менее, в человеке осталось соответствие одиннадцати перечисленным им вещам: «ходит в цельности и поступает справедливо...». То есть в этом человек, живший «внизу», все еще соответствовал «высшему», идеальному образу человека.

Затем «пришел Йешаяу, и свел их к шести...», в этих словах тот же самый смысл, что и в приведенных выше, так же следует понимать и сказанное о том, что потом «пришел Миха и свел все к трем заповедям», как написано: «Скажет тебе человек, что хорошо, и что Всевышний требует от тебя, кроме как вершить правосудие, и любить милосердие, и скромно ходить пред Властелином твоим» (Миха 6:8). Ведь мы говорим не об обязанностях – как будто все, что требуется от человека исполнять, только три этих предписания. Это не так, а то, что здесь требуется от человека – это соответствовать указанному образу. То есть три перечисленные вещи должны стать частью его сути, так, как будто они возникают из нее самой. Человек должен делать перечисленное Михой не так, как будто он исполняет обязанности, а вследствие естественного стремления своей собственной природы.

А потом Йешаяу пришел вновь и свел их уже к двум, как сказано: «Так сказал Всевышний: храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение Мое скоро

придет и справедливость Моя проявится» (Йешаяу 56:1). Это значит, что тогда нас уже покинуло и соответствие словам Михи «скромно ходить пред Властелином твоим», и это уже можно было исполнять только как принятую обязанность, но не как удовлетворение естественной потребности самой природы человека. А потом пришел Хаввакук, и свел все к одной, как сказано: «Праведник верой своей будет жить».

Следует обратить внимание, что уменьшение количества заповедей, к которым пророки «сводят» все остальные, не зависит от хронологического порядка поколений пророков; слова «пришел Йешаяу и свел к двум» не означают, что Йешаяу пришел в более поздний период, чем Миха, ведь Миха жил и пророчествовал позже, чем Йешаяу. Суть в том, что Йешаяу пророчествовал о времени, когда возникнет такая реальность, при которой природа человека будет соответствовать Торе только в двух, указанных им аспектах, но этому предстояло случиться только через несколько поколений.

Точно так же и Хаввакук был одним из первых пророков, живших раньше Михи, ведь согласно объяснению мудрецов, он был сыном Шунамит, и назван именно так из-за того, что сказал Шунамит пророк Элиша (Млахим II 4:16): «В этот же день, в то же самое время, ты обнимешь (ховеке) сына», и это его пророчество осуществилось дважды – во второй раз после того, как он еще и вернул ее умершего сына к жизни. Поэтому этого сына и называют «Хаввакук» – тот, кого обнимали два раза. Таким образом, мы видим, что Хаввакук жил во времена первых царей, всего через несколько поколений после царя Шломо, и он уже «свел все» к одной заповеди. И если бы решили, что порядок, изложенный в трактате «Макот», хронологический, говорящий об отдалении от Торы поколения за поколением, то от Хаввакука до наших дней наше соответствие Торе уже должно было бы достичь отрицательных значений, может быть, даже шестисот тринадцати со знаком минус!

В любом случае, в книгах пророков мы должны были бы видеть некое указание на падение народа до ступени еще ниже той, о которой говорит Хаввакук, до ступени, доступной и нам. Ведь в Израиле было множество пророков – «вдвое больше числа вышедших из Египта», хотя записанными для нас остались только пророчества, касающиеся всех поколений (Мегила 14а). А Хаввакук, как мы видим, жил в самом начале эпохи первого Храма, и после него, несомненно, было еще множество пророков, ведь последние пророки жили еще в начале периода второго Храма! Почему же они не открыли нам что-нибудь «малое», за что и мы все еще можем держаться? Ведь трудно было бы найти пророчество, более необходимое народу в течение всего времени, до конца поколений. Таким образом, очевидно, что пророчества, приведенные в конце трактата «Макот», не связаны с хронологией поколений. И Хаввакук сообщил нам, что опуститься еще ниже – «потерять веру», невозможно вообще – в любом случае, в любом состоянии, в любом поколении человек должен соответствовать Торе хотя бы своей верой.

И опять же, здесь не имеется в виду исполнение заповеди верить. Ведь и все шестьсот тринадцать заповедей, с разговора о которых мы начали, являются чем-то большим, нежели списком предписаний. Мы говорили об особенном смысле этого числа – шестьсот тринадцать, о необходимости соответствия самого человека полученной Торе. Эта необходимость существует помимо того факта, что мы приняли Тору и теперь обязаны исполнять ее заповеди. Это отдельный, дополнительный аспект. И когда говорится, что пришел Хаввакук и свел все заповеди к одной – «праведник верой своей будет жить», – речь идет о форме соответствия Торе, о форме ее принятия.

И здесь необходимо понять еще кое-что. Когда мы говорим о необходимости соответствия образу человека образу Торы, мы ищем некоего полного, абсолютного соответствия. Если же мы рассматриваем два самостоятельных явления, в отношении ко-

«...Рав Ицхак Зильбер совершенно потрясающий, «могучий» человек, великий мудрец, известный всем как своей мудростью, так и праведностью, и верой...»

торых есть сомнения, насколько они «подходят» или соответствуют друг другу, значит, речь идет о явно разных явлениях, каждое из которых имеет свою, уникальную природу, непохожую на природу другого, а мы должны найти нечто третье, что создало бы между ними «мост» соответствия.

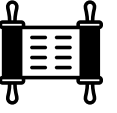
Это может относиться и к поиску соответствия между человеком и Торой. Если человек существует «сам по себе», если он уже далеко ушел от того состояния, в котором мы были во время Синайского откровения, этот человек представляет собой отдельную сущность, для которой можно и нужно искать «соответствие» Торе. И именно здесь мы должны понять истинную суть веры, открытую нам пророком. Когда Хаввакук сказал, что «праведник верой своей будет жить», он имел в виду, что все бытие праведника будет опираться на Тору, само его бытие будет «бытием веры».

А когда само бытие человека таково, никак не может быть проблем «соответствия». Хаввакук открыл нам великую тайну – «форма бытия» в вере всегда доступна, всегда возможна, и такая форма бытия всегда соответствует Торе. Здесь попросту не может быть «несоответствия». Таким образом, Хаввакук на самом деле свел все шестьсот тринадцать заповедей к одной. Когда у человека есть вера, не может быть никаких проблем в его соответствии всем шестистам тринадцати аспектам Торы и заповедей, ибо тогда само бытие человека опирается только на Тору. Для большей ясности приведем пример. Во всех аспектах

сотворенного бытия мы видим удивительное, чудесное соответствие друг другу множества, казалось бы, различных деталей. Например, изменение погоды приводит к волнению моря так, что это заставляет рыб подниматься к поверхности, а это, в свою очередь, дает пропитание птицам, во исполнение стиха: «Раскрыта ладонь Твоя, и насыщаешь Ты всех живущих (по их) желанию» (Теилим 145:16). И это касается всех, даже самых мелких насекомых. Любой паук в любом уголке мира растягивает свою сеть и ловит в нее мотылька или муху для своего пропитания. Все в этом мире подходит и соответствует одно другому самым чудесным образом. Понятно, что не будь греха Адама и смертного приговора всему живому, живые существа питались бы не друг другом, а как-то иначе. В любом случае, после разрушительной катастрофы греха Адама форма поддержания жизни стала такой, какова она теперь, и тем не менее, несмотря на все разрушения, сохраняется удивительное равновесие во всем многообразии живых существ. Животные охотятся друг на друга, становятся друг для друга пищей, а когда охотники умирают, они сами становятся «пищей» для растений, которые, в свою очередь, дают питание еще множеству живых существ. Если где-то возникает нехватка чего-либо, она восполняется из другого места. А все вместе создает удивительное равновесие, из которого мы, на самом деле, замечаем лишь малую часть.

Один удивительный еврей, выходец из России – рав Ицхак Зильбер (следует отме-

тить, что это совершенно потрясающий, «могучий» человек, великий мудрец, известный всем как своей мудростью, так и праведностью, и верой), показал мне научный журнал, в котором написано о недавнем открытии. В глубинах моря исследователи обнаружили удивительную маленькую рыбку. Эта рыбка живет и служит «зубным врачом» для других, крупных рыб – она проникает в пасти огромных рыб, и без всякого страха быть проглоченной делает свое дело. Кто-нибудь видел рыб в очереди к зубному врачу? Нет! Зато в мире существуют подобные чудеса. И, казалось бы, подобные вещи должны стать «песком в уста» утверждающих, что все это получилось «само собой». Разве хватило бы даже сотен миллионов лет для того, чтобы «случайно» появился «род» зубных врачей от рождения!? Единственное, что с годами появляется «само собой», это глупость и скудоумие людей, и по правде, для этого даже и не нужны пресловутые сотни миллионов лет.

И есть только одно «творение», нарушающее все равновесие в природе. Это творение – человек, «врывающийся» в мировой порядок своим грубым вмешательством, и это вмешательство нарушает весь баланс экологии, всю «окружающую среду». Из-за человека птицы теряют былую ориентацию в пространстве, целые виды животных и вовсе бесследно исчезают. И чем больше возможностей у людей, тем худшими могут быть последствия от их вмешательства в природные процессы. Мы знаем немало примеров, когда желание человека улучшить этот мир приводило к самым катастрофическим последствиям. И ведь это на самом деле поразительно – как приходит человеку в голову вмешиваться в то, что не принадлежит ему на самом деле?! Разве не стоило бы ему быть немного деликатнее? Слава Богу, сегодня уже почти не совершается подобного, благодаря тому, что уже и ученые поняли и признали: природное равновесие выше понимания человека. Но социалисты разных мастей, как правило, считают себя всезнающими и думают, что являются хозяевами всей земли,

им все видится простым, ясным и однозначным, и так они подталкивают этот мир к его полному уничтожению.

В любом случае, именно человек, наделенный свободой выбора, способен вообразить, будто бы он существует сам по себе. И тогда он без всякой меры полагается на себя, делает все, что пожелает, и тем самым разрушает чудесное равновесие, вложенное Создателем в Его Творение. А исправить это можно только одним способом – только вера делает человека неотделимым от всего сотворенного мира. Верующий не видит себя сущим отдельно, и не считает, что он должен заботиться о себе сам. Но если человек уверен, что только он может позаботиться о себе, он поворачивает реки, сушит озера, вырубает леса – делает все, что считает нужным, и разрушает этот мир. У человека есть для этого сила, есть здоровый «аппетит» и великая жажда славы. Единственное, чего ему не хватает – разума. И так человек переворачивает мир, и мир на самом деле переворачивается, как бы говоря ему: «Ведь именно этого ты хотел – вот оно, дело твоих собственных рук перед тобой. Теперь ты должен жить внутри систем, которые выстроил для себя сам». И только вера может стать противовесом разрушительной деятельности человека в этом мире. Природа человека как такового, без веры, нарушает чудесное равновесие в мире – она не вписывается в этот мир, просто не подходит ему. Но благодаря вере человек отдает себя в руки Всевышнего, и так он позволяет Создателю «вести» себя по жизненному пути в этом мире, тогда его ведут именно так, как следует, самым идеальным образом.

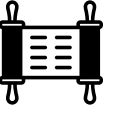
О том, что сам по себе человек не вписывается в «экосистему» мира, сказано в цитированном выше отрывке Талмуда (Кидушин 82а): «Я поступал дурно, и сам лишил себя пропитания, как написано: "Грехи ваши лишили..." (Ирмеяу 5:25)». Ведь все живые существа находят себе пропитание без труда, почему человек должен переворачивать мир ради этого!? Кто-нибудь видел лису, умершую от голода? И хотя ино-

**«...Обладая верой и упованием,
человек становится частью всеобщего
равновесия, а это равновесие –
нерушимо. Но если человек требует
себе иных гарантий, то он отдает
себя на волю привычной ему самому
природе...»**

гда случаются такие вещи – например, встречаются волки, страдающие от голода зимой, когда снег скрывает все, и этот голод толкает их идти к жилищам людей, но это тоже, скорее всего, происходит по вине людей. Ведь когда в этих местах не было городов и деревень, те же самые леса были полны оленей и других животных, служивших пищей волкам. А в любом месте, где только вмешивается человек, нарушается весь порядок. Там же, где человек вмешаться не может, или его вмешательство ограничено, вряд ли можно найти животных, погибающих от недостатка пропитания. «А ведь они сотворены, чтобы служить мне, тогда как я сотворен, чтобы служить Всевышнему!

Если они, сотворенные служить мне, получают пропитание без труда, то я, сотворенный для служения Всевышнему, тем более должен получать его так. Выходит, что только я сам виноват, я поступал дурно, и сам лишил себя пропитания, как написано: "Грехи ваши лишили..." (Ирмея 5:25)» (Кидушин 82а). И для этого у нас есть вера, благодаря которой человек тоже становится частью чудесного равновесия Творения. И если в деревнях живут люди, по-настоящему уповающие на Всевышнего, они никогда не станут жертвами голодных волков зимой. Подобно этому, уповающий на Всевышнего всегда получит свое пропитание в изобилии, и без всякого недостатка.

И так мы ответим на трудный вопрос, который обычно задают. На каком основании уповающий на Всевышнего человек получает все, что ему необходимо? Может быть, он получает это в награду за упование? А если он будет надеяться еще на что-то, кроме пропитания, он получит и это тоже? Теперь же ответ прост и очевиден: человек, со всеми его потребностями, относится к общему равновесию всей мировой системы, о которой сказано: «Раскрыта ладонь Твоя, и насыщаешь Ты всех живущих (по их) желанию» (Теилим 145:16) – то есть Всевышний дает каждому все, что тот желает. Но у этого есть условие: желание человека должно быть обращено в верном направлении – к Всевышнему. Человек должен быть уверен, что Всевышний даст ему все, что ему необходимо. И в таком случае, обладая верой и упованием, человек тоже становится частью всеобщего равновесия, а это равновесие – нерушимо. Но если человек требует себе иных гарантий, не полагаясь на природное равновесие, то он отдает себя на волю привычной ему самому природе, как говорит об этом Рамбан. Таким образом, все Творение «провозглашает» веру во Всевышнего, не осознавая этого. И только человеку это заповедано, потому что только он способен это осознать. Человеку это заповедано, и он не выполняет этого! И в этом великая тайна, открытая Хаввакумом – «Праведник верой своей будет

жить». Он не говорит здесь об обязанности, и ни о чем, что хоть как-то касалось бы системы судов и законов. Все это не имеет никакого отношения к самому понятию шестисот тринадцати заповедей! Хаввакук сообщил нам, что в вере сокрыта тайна «абсолютного соответствия». В то время, когда была дарована Тора, когда Моше с Синай были даны шестьсот тринадцать заповедей, сама форма бытия была такова, что Тора сама собой соответствовала человеку. Точно так же потом «соответствовали» образу человека все добрые качества, перечисленные Давидом, Йешаяу и Михой. Хаввакук же говорил о другом: он сказал, что вера человека делает его абсолютно соответствующим всему Творению в целом, и тогда все само собой происходит ему в помощь, и нет ничего в мире, что бы ему противостояло. Об этом и сказано: «Праведник верой своей будет жить».

От имени Виленского Гаона и других мудрецов мы знаем, что всегда должна быть связь между гемарой и мишной, после которой она приводится. И здесь как высказывание раби Симлая, так и то, что гемара привела далее, связано с последними словами мишны: «Раби Ханина бен Акашья сказал: Всевышний хотел добавить заслуг Израилю, поэтому умножил им Тору и заповеди, как сказано: "Всевышний пожелал ради праведности Своей умножить Тору и возвеличить" (Йешаяу 42:21)» (Макот 23б). Однако далеко не ясно, каким образом завершение этой мишны относится к ее началу: «Все, подлежащие наказанию карет, после того, как были биты, освобождаются от карета, как сказано: "И будет бит брат твой, на глазах твоих..." (Дварим 25:3) – после того, как будет бит, он снова – брат твой, – это слова раби Хананьи бен Гамлиэля. И сказал раби Хананья бен Гамлиэль: если за одно преступление забирают душу (жизнь), то за одну исполненную заповедь, во сколько раз очевиднее должно быть, что дадут душу!?» Тема этой мишны – наказание плетьюми и карет, какое же имеет к этому отношение «умножение Торы и заповедей»!?

Трактат, о котором мы говорим, – это трактат «Макот», темы которого – суд и наказания. В начале трактата объясняется закон о заведомо ложных свидетелях – вследствие каких действий и с какого момента они подлежат наказанию. Затем объясняются законы изгнания, затем законы наказания плетьюми и карет, суть которых показывает, как выглядит человек, когда он не соответствует Торе. Ведь когда человек «отсекает» (корет) себя от корня, который его питает, и сам создает себе препятствия, он должен быть бит плетьюми, дабы вернуться в прежнее состояние. А после того, как он получает заслуженное наказание, он снова становится «братом». Этим вопросом и занимается раби Хананья бен Гамлиэль, когда говорит, что здесь должно действовать правило «тем более» – если за одно преступление у человека отнимают жизнь, то «тем более и еще раз тем более» ему должны даровать жизнь за исполнение одной заповеди.

Другими словами, если из-за одного преступления разрывается соответствие между человеком и мировым порядком, то есть происходит карет, – исполнение одной заповеди тем более должно создавать гармонию между образом человека и миром.

Об этом же говорит и раби Симлай – о шестистах тринадцати заповедях, суть которых не столько обязанность, сколько соответствие человека Торе. А в продолжение его слов гемара говорит о падении поколений до тех пор, пока не пришел Хаввакук, и не «свел все к одной» – как сказано: «Праведник верой своей будет жить». Но это не просто одна заповедь из многих, а та заповедь, в которой лежит корень всего соответствия человека Торе, которое не будет разрушено никогда. Всегда, когда у нас есть вера, мы находимся в абсолютной гармонии со всей Торой, и насколько мы верим, настолько и соответствуем ей. Чем больше в нас веры, тем в большей гармонии мы находимся с истинным бытием, и являемся частью его. То же самое и напротив – всякое отторжение веры отторгает нас от истинного бытия.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Б-ЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ — АШГАХА

Провидение (на иврите ашгаха) — управление, надзор, наблюдение Б-га за Своими творениями, предполагающее также и суд над ними. Существует «общий (видовой) надзор» за группами творений и за народами — «ашгаха клалит» — и «индивидуальный надзор» за отдельными людьми — «ашгаха пратит».

Как нам известно из Торы, Б-г, сотворивший мир, постоянно поддерживает его существование, каждое мгновение обновляет его. Только поэтому существует весь мир и каждая вещь или явление в нем — как материальное, так и духовное. Б-жественное управление называется Провидением, или надзором, на иврите — «ашгахой».

С другой стороны, мир создан и поддерживается Вс-вышним в соответствии с целью Творения, которую можно определить, как получение всеми созданиями, прежде всего человеком, Высшего Блага, приобщение к Б-гу и достижение максимально возможного совершенства (см. главу «О цели Творения» в книге Рамхаля «Путь Творца»). Человеку дана возможность достичь этого состояния после смерти — в том случае, если он в течении жизни работал над собой, шел путями добра, т.е. жил так, как заповедал ему Б-г.

В соответствии с целью Творения и осуществляется Б-жественный надзор. Вс-вышний поддерживает существование каждой вещи, дает своим созданиям все необходимое, заботится об их нуждах — постольку, поскольку они нужны для всего Творения и его конечной цели. Такой вид надзора называется «общим», или «видовым», на иврите — «ашгаха клалит». Он относится к объектам материального мира, историческим событиям, народам, а также к нематериальным явлениям — например, к законам природы, ангелам и т.д.

В отношении отдельных людей существует другой вид надзора, индивидуальный — «ашгаха пратит». Поскольку у человека (и только у него) есть свобода выбора, каждый его поступок оценивается, и он получает за него награду или наказание. Вс-вышний наблюдает за ним, судит его и присуждает соответствующее воздаяние.

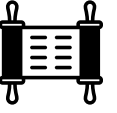
Общий (видовой) надзор — ашгаха клалит

Общий (видовой) надзор — это управление Вс-вышним целыми группами и видами творений, в том числе народами. Как объясняет Рамхаль в книге «Путь Творца» (см. гл. «Общее описание Провидения Творца»), все творения были созданы и продолжают существовать постольку, поскольку Высшая Мудрость видит в них необходимость и соответствие цели, для которой был создан мир. Другими словами, мир (включая и материальные, и духовные его составляющие) — это единый механизм, все части которого выполняют определенные функции. Как только какая-либо часть перестает соответствовать своему предназначению, она (по воле Б-га) прекращает существовать.

Отдельная вещь, явление или индивидуум рассматривается при этом только с точки зрения всего вида. Например, нужды конкретного животного Вс-вышний обеспечивает таким образом, чтобы продолжил свое существование весь данный вид.

Из нашей традиции известно, что Б-г управляет миром через ангелов, отвечающих за каждый вид творений или народ. Ангелы — это особые духовные создания, проводящие волю Вс-вышнего в нижних мирах. Этим ангелам даются определенные функции и сила, чтобы их исполнять. В материальном же мире мы видим противоборство этих сил. Рамхаль пишет в этой связи: «На-

пример, ангел, управляющий деревьями будет стараться и прилагать силу, чтобы держать свои деревья. Но когда выйдет от Вс-вышнего постановление, ангел, назначенный над ветрами, усилит ветер, соответственно постановлению. Ангел, управляющий деревьями, будет отодвинут, и некоторое число деревьев будет вырвано силой ветра» («Путь Творца», гл. «О путях Провидения»).

Индивидуальный надзор — «ашгаха пратит»

Надзор за человеком — «ашгаха пратит» — в корне отличается от общего, видового надзора. Поскольку человеку дана свобода выбора, Б-г судит конкретно каждый его поступок. В зависимости от того, выполняет ли он заповеди, данные Б-гом, стремится ли подняться духовно, т.е. соответствовать цели, ради которой был создан, — он получает награду или наказание.

Если поступки в большинстве своем праведные, человек получает за них награду в Будущем мире, после смерти — он приобщается к Б-гу, и его душе дается возможность наслаждаться Высшим Благом, исходящим от Вс-вышнего. За плохие же поступки он может получить наказание только при жизни.

В отношении злодея происходит наоборот: за немногие хорошие поступки он получает награду в виде благоденствия в этом мире, а наказание за грехи — в Будущем (самое страшное наказание — лишение жизни в Будущем мире, полное истребление души).

К этому следует добавить, что, наряду с личным, индивидуальным надзором, каждый человек подлежит и общему, видовому управлению Свыше — надзору с позиции народа или всего человечества. Это происходит, когда речь идет о поступках, в которых нет ни заповеди, ни греха и соответственно нет свободы выбора (см. книгу Рамхала «Основы», гл. «О Провидении»).

На вопрос, над всеми ли людьми осуществляется индивидуальный надзор, еврейские мудрецы дают разные ответы. Рам-

халь считает, что, поскольку свобода выбора есть у всех, у каждого человека есть и «ашгаха пратит».

Другого мнения придерживается Рамбам. В книге «Морэ невухим» (ч.3, гл.18) он пишет, что каналы, по которым приходит воздействие Вс-вышнего, создаются усилиями самого человека и зависят от его духовного уровня, от того, насколько он старается жить по воле Б-га. Например, чем больше человек учит Тору, тем больше и его «ашгаха пратит» — особое внимание к нему Свыше. А глупец («ам а-арэц») испытывает на себе только общее, видовое управление.

Мысль о том, что «ашгаха пратит» есть не у всех, высказывал также Рамбан в комментариях к Пятикнижию — к главе Ваеракниги Берешит. В этой главе Вс-вышний говорит Аврааму, что не будет скрывать от него то, что собирается разрушить Сдом, т.к. Он «знает» Авраама (Берешит, 18:19). Рамбан объясняет, что это слово надо понимать буквально, как личное управление Б-га. Другими словами, по мнению Рамбана, «ашгаха пратит» осуществляется только в отношении праведников.

Б-жественное управление происходит по законам земного царства

Как известно, несмотря на то, что у людей есть свобода выбора, Б-г знает все изначально и никакое новое знание не приходит к нему, независимо от того, как поведет себя тот или иной человек. Но управление и суд над миром Б-г основал не на этом знании. Как указывает Рамхаль, Провидение, по желанию Вс-вышнего, построено согласно системе правосудия, подобной законам земного царства.

Б-г «судит в судах, состоящих из ангелов, со свидетелями, обвинителями и защитниками — ангелами, назначенными на это: какие-то — свидетельствовать о происходящем на земле, какие-то — обвинять, а какие-то — защищать. И приговор выносится по верному и справедливому закону» («Основы», гл. «О Провидении»).

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ДУША ЗА ДУШУ

РАВ ГЕДАЛИЯ СПИНАДЕЛЬ

Несколько лет назад мир содрогнулся от вести о катастрофе Боинга компании «Пан-Америкэн», который вылетел из Лондона в Америку и рухнул у города Локерби. Погибли больше 200 человек. Среди них, к несчастью, и евреи. Но заказали билеты еще десятки евреев, и по разным причинам, по милосердию Творца, не попали на этот гибельный рейс

Чудеса, которые к этому привели, были потом у всех на устах. Один мальчик пошел в туалет и не справился с замком. Пока слесарь аэропорта освободил его из заключения, закончилась посадка. Так спаслась вся семья.

Почему именно перед этим полетом на подъезде к аэропорту вдруг возникла тяжелейшая дорожная пробка, в которой застряли такси и частные автомобили, так что многие евреи опоздали к назначенному времени? Другой пассажир рассказал, что услышал о постройке нового терминала, и у него возникло детское желание увидеть его. Ради этого он поменял билет.

Эти и подобные истории о том, как Творец спас жизнь этих людей, получили широкую известность среди евреев. И люди задумались о том, что все, что им порой кажется неудачей и неприятностью, — мин ашамаим — все от Небес.

Вскоре после трагедии с самолетом «Пан-Америкэн» я полетел по делам в Лондон и зашел к хорошему знакомому. Сразу при встрече он вынул из нагрудного кармана билет на этот рейс и с большим волнением показал его. Я взглянул на него и понял, что встретил человека, который избежал смерти. «Этот билет я храню в кармане, на сердце, как свидетельство о чуде, которое меня спасло». Дальше я приведу его историю, как услышал от него, от первого лица.

В ту неделю, в четверг вечером в Америке должна была состояться свадьба моих родственников.

Я решил лететь утром того дня, чтобы к вечеру поспеть на это событие. Зная, что билеты на этот рейс обычно трудно достать, я заказал их заранее, в начале недели.

Но в понедельник у меня вдруг схватило спину, начались ужасные боли. Семейный врач осмотрел меня, сказал, что есть небольшие проблемы с позвоноком и посоветовал на пару дней лечь в больницу. Я был в это время очень занят, но согласился, понимая, что с такими болями ничего не смогу делать.

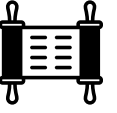
В больнице, выяснилось, что, слава Б-гу, я вовремя пришел, на той стадии, когда еще не трудно было исправить положение с позвоноком. Я получил надлежащее лечение, и поправился. Боли прошли, я собирался выписываться.

И тут идет по коридору навстречу уважаемый человек, известный талмид хам (ученый Торы), который потрудился известить меня, несмотря на почтенный возраст. Да, мы молимся в одной синагоге, но разве это причина для таких хлопот? И ведь я уже, слава Творцу, не больной...

Меня очень тронули его усилия. Мы нашли тихий уголок, чтобы спокойно поговорить. Мой дорогой друг, назову его здесь рав Менаше, поинтересовался моим состоянием и с сочувствием меня выслушал.

Среди прочего он спросил: «У вас на этой неделе в семье свадьба, сможешь ли на нее попасть?»

Я ответил, что сегодня выписываюсь, а утром в четверг лечу в Америку, чтобы вечером быть на хатуне.

Но раву Менаше такой план не слишком понравился: «Если вылетишь из Лондона в четверг утром и прямо с самолета поедешь на свадьбу, будешь вымотан дорогой и не сможешь танцевать от всей души, радоваться со всей семьей... И еще — добавил рав Менаше, с любовью и заботой, — у тебя была нелегкая неделя: боли, госпитализация, лечение. Одного этого хватит, чтобы отягчить сознание человека».

«Что делать, — спросил я, — не ехать на свадьбу?» А в руке держал билеты, которые уже купил, не говоря всего, что мог бы сказать.

«Вот мое мнение, — сказал рав Менаше тоном рава, выносящего решение, что меня очень удивило, — выезжай из Лондона в среду. В Америке будешь в день накануне свадьбы и немного отдохнешь. Восстановишься после больницы, и на свадьбе будешь радоваться».

Я подумал и решил, что действительно могу это сделать. Изменить время полета — дело обычное. Так и решил... Поблагодарил горячо рава Менаше за беспокойство и совет, проводил до машины, и мы расстались.

А потом закралось сомнение, стоит ли, чтобы «радоваться» на свадьбе, менять билет, приезжать на день раньше? Но мои сомнения не стоили участия, заботы и трудов рава Менаше ради меня. Я не мог отказаться от его совета и поменял билет с утра четверга на среду.

Но его визит удивил не только меня. Шофер рава Менаше потом рассказал мне, что тот сам не понимал по дороге из больницы, зачем он меня навестил... Поехал к человеку, который с легким недомоганием лег в больницу, а на следующий день выписывается?..

Но так было. Вечером я вышел из больницы и в среду, по совету рава Менаше, полетел в Америку.

А в четверг уже там узнал о трагедии с самолетом, которая меня миновала.

Меня поразила рука Провидения, которая направила рава Менаше, чтобы совет его уберег меня от неминуемой смерти. Ко-

нечно, я сразу ему позвонил, и со слезами в голосе сказал, что он был верным посланником.

Рав Менаше от волнения не мог говорить. А потом сказал: «Нет у меня руах акодеш (дара предвидения). Это с Небес меня направили к тебе выразить сочувствие и спасти».

На свадьбе я плясал с такой «радостью», как никогда в жизни.

Но если думал, что это вся история с чудесами, то в Лондоне понял: мне известно лишь ее завершение.

Там я узнал предысторию моего спасения: возмещение старого долга. Это замкнуло круг, о котором помнил лишь Тот, Кто ничего не забывает.

На следующей неделе по возвращению в Лондон меня позвали в дом рава Менаше.

— Знаешь, — начал он, — мне вдруг вспомнился эпизод времен второй Мировой войны.

Легкое облачко набежало на лицо рава Менаше. Погруженный в свои мысли, он тихо начал рассказ.

— В первые дни войны я прятался в квартире многоэтажного дома. На этом этапе наши враги, да сотрется их имя, разыскивали мужчин и посылали их якобы на принудительные работы, откуда они уже не возвращались... Я скрывался там и целыми днями занимался Торой.

Напротив моей квартиры жила праведница. Ее мужа забрали, и она все время старалась достать для меня еду, считая заслугой помогать человеку, занятому Торой. Всякий раз при начале обысков, она, услышав на улице солдат, бежала предупредить меня, чтобы я не выходил из укрытия.

Но однажды я вышел из квартиры. И вдруг снизу раздались грубые голоса, по лестнице застучали сапоги. Кровь застыла в жилах — некуда бежать. В этот миг праведница открыла свою квартиру и поманила меня к себе.

Она показала мне укромное место за настежь открытой входной дверью.

В дверь начали барабанить кулаками. Праведница сразу ее открыла и встала ря-

дом, а потом вежливо спросила солдат, что они хотят.

— Где твой муж? — закричал солдат.

— Где взрослые дети? — заорал он свирепо, стоя в дверном проеме.

А она ответила тихо:

— Вы уже забрали у меня мужа и старших детей. Никого здесь нет, кроме маленьких.

Я услышал из-за двери, как солдаты ворвались в квартиру, разбежались по комнатам, начали все громить в поисках людей. Открывали шкафы, заглядывали под кровати, поднимали перины.

«Слушай, — услышал я крик через дверь, и душа моя замерла от страха, — мы устроим обыск во всем доме. Если найдем кого-то, ты и он заплатите своей жизнью. Мы тебе даем последний шанс. Скажи сразу, — закричал он еще страшнее, — в доме прячется кто-то?!»

Губы мои задрожали, не выдаст ли? Разве она обязана рисковать ради меня жизнью. Ужас сковал меня. Одно движение, дверь прикроют, и все станет ясно...

Но дверь оставалась настежь открытой, а праведница стояла на месте, отвечая: «Никого здесь нет, господа. Мужа и детей моих уже нет целый месяц, только я здесь, да мои малыши. — Откуда она взяла столько сил, чтобы это сказать так уверенно и спокойно? И она продолжила. — Ищите, сколько угодно, все равно никого не найдете»...

Я замер. Она готова была отдать за меня свою жизнь. В ужасе я сдерживал дыхание. Прошло несколько минут, наступила тишина, я услышал топот этих зверей вниз по лестнице и наружу.

Белая как снег открыла эта праведница дверь и выпустила меня наружу. У меня перехватило дыхание, я не мог выразить благодарность за ее благородство, меня все еще не отпускал ужас. Тихим шепотом, на перехвате дыхания я сказал, что Тво-

рец ей воздаст за ее доброту и спасет ее жизнь. И сразу ушел в свое укрытие.

Прошли дни войны со всеми их ужасами, но, по милосердию Небес, я остался жив. Однако этот случай не уходил из памяти, что бы со мной не происходило, до сего дня... Как же я радовался, когда услышал, что эта праведница осталась в живых и удостоилась создать новую семью, достойную и счастливую.

Рав Менаше сделал паузу и глубоко вздохнул.

Меня очень взволновала его история, но я не понимал, зачем он позвал меня, чтобы рассказать ее.

Да, подумал я, жизнь, жизнь... Все борются за жизнь, все хотят жить. Так было и будет.

— И вот, — задрожал голос рава Менаше, чтоб он был здоров, — эта праведница — твоя бабушка, мать отца.

Как во сне я слышал дальше его слова, будто голос свыше:

— Кто знает? Может, так устроили на Небесах на прошлой неделе, чтобы воздать ей добром за добро. И я стал посланником к ее внуку, чтобы спасти тебе жизнь. Как она сделала для меня. Так исполнилось веление: душа за душу...

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В БЕЙТАРЕ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН НА ВСТРЕЧИ-ЛЕКЦИИ С ОПЫТНЫМ СЕМЕЙНЫМ ПСИХОЛОГОМ И СПЕЦИАЛИСТОМ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЭСТЕР ФЕЛЬДМАН НА ТЕМУ:

16 И 23 ИЮЛЯ В 20:30

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ПОДРОБНОСТИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 054-546-08-79

ПО АДРЕСУ: УЛ.БЕНДЕР 5 (МАТНАС)