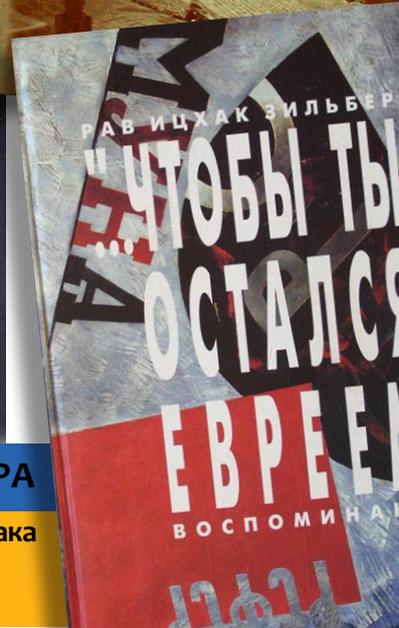
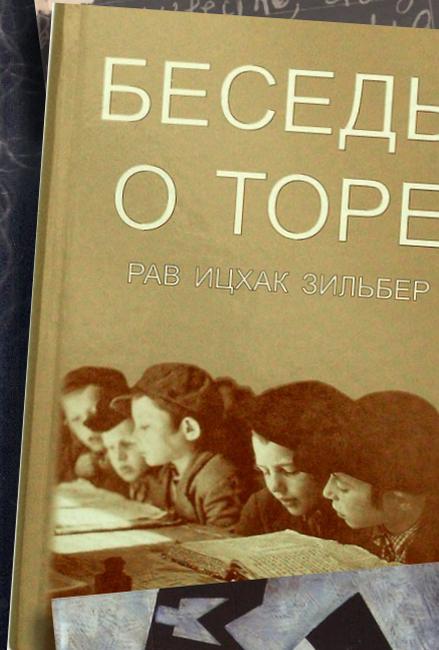
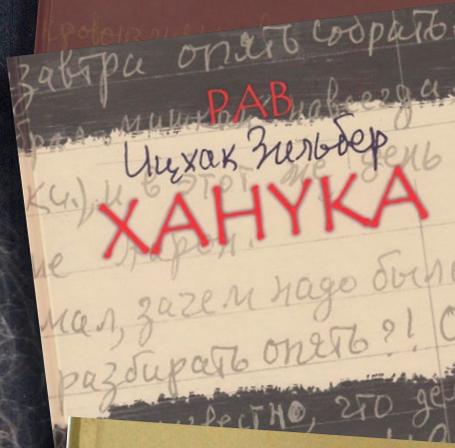
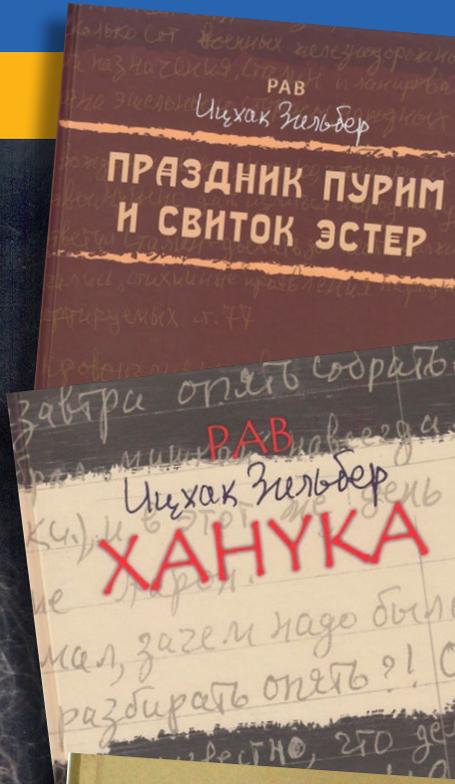

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МАСЭЙ» 149 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МАСЭЙ» 149 ВЫПУСК.....	1
НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАСЭЙ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	11
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	21
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
НАШИ МУДРЕЦЫ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	34
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	35
КАЛЕНДАРЬ.....	39

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

«Масэй» («Вот переходы сынов Израиля»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет пути их следования в пустыне.

Затем она определяет границы Эрец-Исраэль и говорит, что, кроме колен Гада и Реувена и половины колена Манаше, получивших надел на восточном берегу Ярдена, все остальные колена (левиты — не в счет) получают наделы на западном берегу Ярдена по жребию под управлением специально назначенной группы людей, состоящей из руководителей колен.

О месте жительства для членов колена Леви, у которых собственного надела нет, глава говорит отдельно.

Диаспора - недельная глава Матот - Масэй

Израиль - недельная глава Масэй

2-3 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:00	8:14
Хайфа	7:08	8:18
Москва	8:16	9:46
Ст. Петербург	9:08	10:57
Одесса	8:09	9:19
Киев	8:23	9:39
Рига	9:16	10:50
Берлин	8:39	9:59
Сидней	4:57	5:56
Нью Йорк	7:52	8:56
Атланта	8:19	9:17
Бостон	7:44	8:50
Торонто	8:21	9:28
Лондон	8:32	9:47

КНИГИ ФОНДА «НАСЛЕДИЕ» В МАГАЗИНЕ «ТОЛДОТ.РУ»

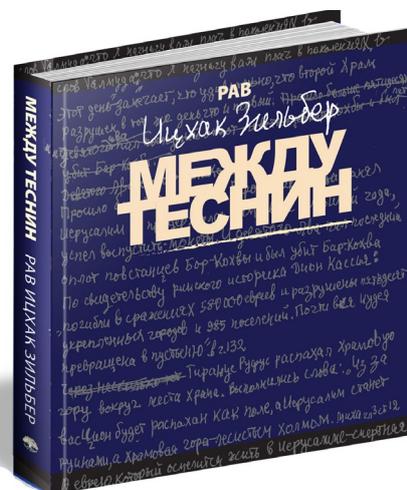
WWW.TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE

Книга «Между Теснин» — вторая книга, подготовленная и изданная фондом «Наследие рава Ицхака Зильбера».

За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера на тему «Свиток Эйха — плач Ирмеяу», уроки, сказанные равом в день разрушения Храма — 9 Ава у Стены Плача, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, Талмуду и Мидрашу, комментарии Раши, Мальбима, Радака и Авраама ибн Эзры.

А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.

Также в этой книге впервые на русском языке Кинот (Плачи) читаемые Девятого Ава.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАСЭЙ

ОТ СТОЯНКИ К СТОЯНКЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Масэй» («Переходы»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет все места их стоянок в пустыне. Затем глава предписывает евреям освободить обещанную им землю, Эрец-Исраэль, от ее обитателей и указывает границы страны и порядок расселения в ней колен Израиля. Каждое из них получает свой удел, а левиим предоставляются для жительства города, в число которых входят и города-убежища, где невольные убийцы могут укрыться от мщения родственников убитых. Тему городов-убежищ глава дополняет подробным изложением законов о наказании за убийство.

Глава перечисляет все переходы евреев в пустыне, совершенные за сорок лет, — от стоянки к стоянке. Зачем?

От имени раби Моше ha-Даршана Раши отвечает на этот вопрос так: «Чтобы показать милость Б-га. Хотя Б-г наказал их: "...и водил Он их по пустыне сорок лет, пока не вымерло все поколение, сделавшее зло в глазах Г-спода" (Бемидбар, 32:13), — не думай, что они все время были в дороге».

По тексту Торы Раши делает подсчет. Всего переходов было сорок два. Четырнадцать из них приходятся на первый год,

когда евреи шли в обещанную им страну с радостью и воодушевлением, а восемь — на сороковой (после смерти Ахарона). Итого за два года — первый и сороковой — евреи сделали двадцать два перехода. На остальные тридцать восемь лет приходится двадцать переходов. Из этих тридцати восьми девятнадцать лет евреи пробыли в Кадеше. Значит, в оставшиеся девятнадцать лет они совершили девятнадцать переходов.

На другой аспект этого вопроса указывает Рамбам. В книге «Море невухим» («Наставник заблудших») он говорит, что перечисление стоянок, кажущееся на первый взгляд бесполезным, содержит в себе глубокую мысль.

Чудо убедительно для очевидца, но не для слушающего рассказ о нем. Последний может и усомниться.

Пройдут тысячелетия, многое забудется, и далеким потомкам, возможно, покажется, что нет ничего особенного в пребывании в пустыне, длившемся сорок лет: мало ли что, а может, места, по которым ходили евреи, были не так уж далеки от населенных пунктов, или от источников воды, или от лугов, или от пахотных земель...

Тора перечисляет стоянки в Синае, чтобы грядущие поколения могли своими глазами увидеть эти места.

Пребывание евреев в пустыне — величайшее чудо, а Б-г устраивает так, чтобы Его чудеса не забывались: «Памятными сделал Он чудеса Свои...» (Тилим, 111:4).

Б-г позаботится о том, чтобы потомки не усомнились: чудо действительно было. И потому Он сохранит эти места неизменными до прихода Машиаха (когда тот придет, пустыня будет заселена). Для нас, живущих сегодня, это, во всяком случае, очевидно — и по сей день они выглядят так же, как три тысячи триста лет назад. (Говоря о главе «Бшалах» книги «Шмот», я пытался дать читателям представление об этих местах, приводя высказывания наших современников.)

Из сорока двух мест, в которых евреи побывали за время странствий, иные забылись, но многие все-таки известны, отмечены на карте, и это еще раз подтверждает: да, все так и было, как говорит Тора. Целый народ — мужчины, женщины, старики и дети — кочевал и прожил сорок лет в невероятных, совершенно не подходящих для жизни условиях.

Рациональное объяснение этому невозможно. Без милости и заботы Всевышнего — чудес мана и колодца, питавших и поивших евреев, облака, защищавшего их от

жары днем, огненного столпа, освещавшего им путь ночью, — евреи бы здесь не выжили.

Чтобы мы всегда помнили об этом и верили в это, Тора и обеспечивает нас «географическими данными».

«Вот странствия сынов Израиля, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под руководством Моше и Ахарона. И записал Моше места их выхода в переходы их по слову Г-спода, и вот их переходы по местам выхода» (33:1, 2).

Моше записал названия всех мест, которые прошли евреи на пути от Египта к Эрец-Израэль «по слову Г-спода» (это был путь, указанный им облачным и огненным столпами, двигавшимися впереди стана, то есть путь, совершенный по слову Всевышнего).

Обратимся к последним словам стиха — «и вот их переходы по местам выхода». Они кажутся лишними. Сказано ведь: «И записал Моше места...» Но на самом деле они несут дополнительную информацию. Понимать их можно так: возвращаясь из последнего галута, евреи пройдут по тем же местам, по каким их предки возвращались из первого — египетского — изгнания. Возможно, наше сравнительно недавнее временное пребывание в Синае — подтверждение тому.

ВЛИЯНИЕ, КОТОРОЕ МЫ НЕ ОЩУЩАЕМ

РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Сказано в Торе: «Из городов, которые вы отдадите (левитам), шесть городов для убежища будут у вас. Три города дайте по эту сторону Ярдена и три города дайте в земле Кнаана: городами убежища будут они.

Для сынов Израиля и для пришельца, и для поселенца среди них будут эти шесть городов убежищем, чтобы убежать туда всякому, убившему человека неумышленно» (Бемидбар, 35:13—15). «По эту сторону

Ярдена» подразумевает восточный берег реки, а «в земле Кнаана» — западный.

По приговору суда, пришедшего к выводу, что убийство было неумышленным, человека отправляли в город-убежище (приговор суда по умышленному убийству был гораздо более суров). В те времена у евреев действовало право кровной мести, и родственники убитого имели право отомстить невольному убийце, если он находился за пределами города-убежища. Так что для невольно виноватого город-убежище был спасением. Это с одной стороны. С другой стороны — это было наказанием, заключением на определенной территории без возможности покинуть ее до оговоренного Торой срока, конкретно — до дня смерти первосвященника. Наказанием, потому что и невольный убийца должен искупить свою вину.

Таков был статус городов-убежищ. Количественно они были распределены так: три — на западном берегу Ярдена и три — на восточном. На восточном, как мы знаем, поселились два с половиной колена, на западном — девять с половиной. Это вызывает вопрос, который рассматривается в Талмуде. Почему города распределены поровну, если западная территория намного больше восточной? За что такое неравноправие?

Талмуд отвечает: в Гиладе (название одной из земель на восточном берегу) чаще совершаются убийства. Другими словами, на восточной территории убивают чаще.

Ответ неясен. «Частые» убийства — это, понятное дело, убийства умышленные. Разбой, может быть, или вообще жестокие нравы. А города-убежища — это тема неумышленного, «нечаянного» убийства. Как связано одно с другим?

Если помните, несколько лет тому назад, беседуя о главе «Ноах» книги «Берешит», мы отмечали взаимосвязь между «испорченностью» людей и «извращенностью» земли. Глава «Ноах» описывает одно из крупнейших событий в истории человечества — потоп, который Всевышний послал на землю, чтобы уничтожить на ней все жи-

вое, кроме семейства Ноаха и опекаемых им животных. Глава говорит, что люди поступали дурно, и формулирует: «земля извратилась».

Привожу выдержку из той беседы.

Рав Иосеф-Дов Соловейчик из Бриска в книге «Бейт-а-леви», посвященной комментариям на Хумаш (Пятикнижие), объясняет: люди оказывают влияние на самих себя, на других людей и на окружающую среду. Не только на животный, но даже и на неживой мир. Не в том смысле, что они способны повернуть русла рек и вывести новую породу скота, а в том смысле, что всякий их поступок влияет на состояние мира. И не только поступок, совершенный у кого-то на глазах и вызвавший подражание, но и то, что мы делаем, находясь наедине с собой. Действия поколения потопа повлияли на животных так, что те, хоть и не имеют свободы выбора, изменили своей природе и стали смешивать виды — «извратились».

Бейт-а-леви (так зовут рава Соловейчика — по названию его книги) говорит о том, что поступки людей создают особую атмосферу, особое состояние мира. Это и имеет в виду Талмуд, когда ссылается на частоту убийств на восточном берегу Ярдена: в таком месте, где совершается много умышленных убийств, меняется отношение к человеческой жизни, оно становится менее осторожным, менее бережным, а это приводит к учащению нечаянных убийств.

Развивая эту мысль, Бейт-а-леви приводит высказывание из талмудического трактата «Хагига»: имеющий заслуги праведник получает в Ган-Эдене (Будущем мире) свою долю и долю злодея, а злодей получает в Геиноме (аду) свою долю и долю праведника. Как это понимать? Бейт-а-леви объясняет: проступки, совершаемые дурным человеком, создают атмосферу, в которой и праведнику случается оступиться, и трудно сказать, какова в прегрешении праведника доля его собственной вины, а какова — доля злодея. То же происходит со злодеем. И ему случается сделать доброе дело в атмосфере, созданной делами праведника. Вот каждый из них и получает в мире ином

награду и наказание соответственно и за себя, и за другого. Бей-а-леви добавляет: предстая перед Высшим судом, человек должен дать отчет в своих поступках, совершенных в течение жизни. Называется этот отчет «дин ве-хешбон». «Дин» на иврите — «суд», а «хешбон» — «расчет». «Суд» подразумевает ответственность за собственные поступки человека, а «хешбон» — ответственность, рассчитанную от «про-

цента» влияния. И так, наши действия влияют на мир не только прямо, но и косвенно. Мы этого косвенного влияния не видим, но безусловно знаем о его существовании. Так что если мы сидим и учим Тору и соблюдаем ее заповеди даже без того, чтобы привлекать к этому окружающих, даже в этом случае мы оказываем положительное влияние на окружающий нас мир.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДА

И записал Моше начала их путешествий по слову Б-га, и вот путешествия их по началам их. (Бемидбар 33:2)

Зачем были записаны путешествия эти? Сообщить о милосердии Всевышнего, что несмотря на то, что приговорил их к шатаниям и походам по пустыне, не скажи, что они постоянно шатались и ходили по пустыне от путешествия к путешествию все сорок лет, и не было им покоя... (Раши Бемидбар 33:1)

Один из известнейших российских предпринимателей в сфере интернета задал мне как-то следующий вопрос. Как получилось, что в России, где доля евреев среди населения не превышает одного процента, не менее половины крупнейших интернет-компаний находятся во владении евреев? Более того, во всем мире доля евреев, принимающих активное участие в различных интернет-проектах, непропорционально велика.

Повествование главы Масэй — это повествование о еврейском народе и его скитаниях. На протяжении тысяч лет еврейский народ странствует с места на место и только изредка обретает временный покой на обещанной ему земле — Земле Израиля.

В условиях изгнания еврейский народ научился создавать виртуальные системы, в рамках которых он мог существовать вне зависимости от территориальных границ. Лишившись Иерусалимского Храма, еврейский народ научился нести с собой святость

в любое место, где собиралось десять евреев. Вместо системы правосудия с полицией и тюрьмами, евреи создали свою собственную, альтернативную систему правосудия, сохранявшую их независимость на протяжении тысяч лет, а еврейская община, ставшая средством предотвращения духовного и физического уничтожения, заняла место независимого государства.

Наша религия также отличается от большинства религий тем, что нам запрещено делать культовые статуи и изображения всего, что наполняет небеса и землю. (Дварим 5:7) Реальная вера в виртуальном мире — это основа иудаизма.

Один из первых премьер-министров Израиля сказал как-то в шутку, что Моше совершил историческую ошибку, приведя евреев в Землю Израиля. Надо было вести их в Саудовскую Аравию или Ирак, туда, где побольше нефти.

Может быть, это не было такой уж и ошибкой. Возможно, Творец специально хотел, чтобы евреи делали упор на самый ценный природный ресурс в мире — еврейский разум, чтобы предотвратить «голландскую болезнь». Имеется в виду негативный эффект, поражающий экономику стран, где основным источником прибыли является добыча полезных ископаемых.

Интернет воплощает собой глобализацию, разрушающую стены между странами

и народами, которые до недавней поры довели над человечеством.

Какую выгоду, однако, еврейство может получить от глобализации и развития интернета? Когда я говорю о «выгоде еврейства», я подразумеваю нечто иное, чем «выгода евреев», поскольку нередко это могут быть две абсолютно разные вещи, несовместимые друг с другом. Как сказал Нахум Голдман, основатель и бывший президент Всемирного еврейского конгресса, «не всё то, что хорошо для евреев, хорошо для еврейства».

В большинстве своём антисемитские преследования носили исключительно националистический характер. Даже там, где антисемитизм носил ярко выраженный религиозный характер, истинной причиной ненависти была угроза, которую «хитрые евреи» представляли, по мнению местного населения, их благосостоянию.

Уничтожение национальных границ в реальном мире, подобное созданию Европейского Союза, выгодно для евреев. Романо Проди, бывший президент Европейской Комиссии, назвал Европейский Союз «объединением меньшинств». Евреи могут быть меньшинством в Англии, Франции и Италии, однако и сами эти страны являются лишь меньшинством в объединённой Европе.

В виртуальном мире интернета разница ещё меньше. Гольят может выглядеть там Вайзатой, а Вайзата — Огом, царём Башана. (Гольят — могучий воин-фелистимлянин, побеждённый царём Давидом. Вайзата — младший из десятирех сыновей Амана. Ог, царь Башана — последний из гигантов, переживший Потоп. Прим. переводчика).

Несколько лет назад существование виртуального мира представлялось фантастикой. Сегодня же человека, сомневающегося в его существовании, скорее всего примут за сумасшедшего.

Один из величайших раввинов прошлого века Хафец Хаим из Радина сказал как-то, что все изобретения, наподобие телеграфа, телефона и фотоаппарата, появившиеся в его время, возникли для того, чтобы

укрепить веру во Всевышнего. Изобретения эти наглядно демонстрируют, что все дела человека могут быть зафиксированы и переданы на огромные расстояния. Человеку становится легче поверить в то, что за ним следит «всевидящий глаз и всеслышащее ухо, и все дела его в книгу записываются». (Авот 2, 1) Человек, живший триста лет назад, вряд ли поверил бы в то, что каждое его слово может быть услышано с расстояния в сотни вёрст.

Впервые в истории виртуальный мир даёт еврейскому народу реальную возможность исполнить то, о чём мы говорим в конце каждой молитвы:

Исправить мир царством Всесильного... Поймут и узнают все, населяющие мир, что пред тобой преклонится всякое колено и тобой будет клясться всякий язык... И станет Б-г царствовать по всей земле, в тот день будет Б-г един и имя Его едино. (Молитва «Алейну»)

С другой стороны, в виртуальном мире заключена и немалая опасность, в особенности для подрастающего поколения. Стены безопасного убежища, которое мы построили для них, могут быть разрушены по мановению руки, и лишь щелчок мыши отделяет их от целого мира, от которого мы тщательно оберегаем и их, и себя.

Необходимо понимать, что виртуальный мир не может заменить реальную жизнь. Подобно духовному миру, существующему наряду с миром материальным, реальный и виртуальный миры существуют параллельно друг другу.

Интернет является инструментом, который может быть использован как для добра, так и для зла. В этом он ничем не отличается от любой другой вещи, такой как деньги, еда, сила и время. Инструментом этим необходимо пользоваться с умом, проявляя немалую осторожность. Более того, в виртуальном мире интернета, там где нет ни стран, ни границ, именно законы Торы должны стать руководящим принципом, определяющим способ и характер использования этого всемогущего инструмента.

За соблюдением законов Торы не следит ни полиция, ни суд. Законы Торы являются дорожными знаками, которые человек сам должен установить для себя с тем, чтобы научиться созидательно пользоваться этим миром в целях добра и самосовершенствования. Разумеется, что необходимым условием соблюдения законов Торы является их изучение. Тот, кто желает избежать нарушения запретов злословия, сплетен и лжи, уберечься от воровства и правильно заключать сделки купли - продажи, должен изучить законы Торы, относящиеся к этим сферам.

В хедере изучение Талмуда начинается с трактата Бава Мециа, посвящённого вопросам приобретения и собственности. Отрывок, с которого начинается знакомство десятилетнего мальчика с Талмудом, говорит о том, какие находки можно брать себе, а какие — нет. На первый взгляд, речь в этом отрывке идёт о вещах, потерявших актуальность сотни лет назад: кого сегодня интересует рассыпанное зерно, снопы и забытая шерсть? На самом же деле, актуальность этого обсуждения немедленно бросается в глаза именно в наше время, в особенности, если речь идёт о виртуальном мире. Вопрос о защите авторских прав особенно остро стоит именно в связи с интернетом. В прошлом вопрос этот уже обсуждался еврейскими законоучителями вскоре после и в связи с изобретением книгопечатания. И тогда основу обсуждения составляла интерпретация отрывков Талмуда, написание которого на столетия предшествовало появлению печатного станка.

Ещё одна проблема, ставшая особенно актуальной в связи с интернетом, — это проблема времени. Человек должен быть способен разумно распоряжаться своим временем. Наши мудрецы говорят, что одним из вопросов, которые задают человеку после смерти, когда ему приходится давать отчёт о его делах при жизни, — это «Выделял ли ты постоянное время для изучения Торы?» (Шаббат 31а) Одна из основ, на которых держится еврейская религия, — это каждодневное изучение Торы в специально

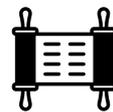
выделенное для этого время. В это время человек ненадолго оставляет свои более или менее важные дела и уделяет всё своё внимание учёбе с тем, чтобы знать, как поступать в различных ситуациях и научиться с наибольшей пользой использовать всё то, что было дано ему в этом мире. Обратим внимание, что речь идёт не просто об изучении Торы, а об особом времени, ежедневно выделенном для её изучения. Постоянство в чём-либо является признаком важности этой вещи для человека. Эпизодичность учёбы говорит о том, что учащийся не считает её столь важной для того, чтобы заниматься ей постоянно.

Устанавливая время, предназначенное для Торы, еврей определяет предназначение времени. Разные места обладают разной святостью — Земля Израиля, Храм, Святая Святых. Разные люди обладают разной святостью — левит, коэн, первосвященник. Подобным образом, и время тоже может обладать святостью. Человек должен устанавливать святость времени.

Жизнь — это путешествие по времени. У жизни есть начало и конец. Каждый день может оказаться последним. Каждый человек, просыпаясь утром, должен задуматься на минуту: если бы этот день был последним в моей жизни, как бы я захотел провести его? Время является самым дорогим из доступных нам ресурсов. Время нельзя убивать и тратить попусту. Наше путешествие должно с каждым шагом приближать нас к цели и быть восхождением с одной ступени на другую.

Вот путешествия сынов Израиля, которые вышли из земли египетской по воинствам их, руководимые Моше и Аароном. И записал Моше начала их путешествий по слову Б-га, и вот путешествия их по началам их.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

РУКОВОДИТЕЛИ НАРОДА

РАВ АЛЕКСАНДР АЙЗЕНШТАДТ

«Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и Аарона» (33:1)

Одна из основных тем Торы — это руководители еврейского народа. Самый первый из них — Моше, прозванный «отцом пророков». Сама Тора называется его именем — Торат Моше. О духовном величии этого человека очень много сказано. Он был лидером народа Израиля, вывел его из Египта, вел войны, создал юридическую систему и многое другое. Моше являлся мудрецом и праведником. Ни один еврей не мог усомниться в его высочайшем духовном уровне. В идеале таковыми должны были бы быть все последующие руководители еврейского народа.

Преемник Моше Йеошуа и все последующие еврейские лидеры до воцарения первого царя Шауля были именно такими безукоризненными людьми: мудрецами и праведниками. Пророк Шмуэль, предводитель народа, предшествующий Шаулю и объявивший его царем, выбрал Шауля благодаря его особенным личным качествам: праведности и богобоязненности. Царь Давид и его сын Шломо, каждый из которых правил народом 40 лет, представляли собой идеал высочайшей духовности. В дальнейшем часть царей из дома Давида были выдающимися праведниками и мудрецами Торы, другие же, довольно многочисленные, делали много зла. Но, несмотря на это, слова пророков и различные события воспринимались ими крайне серьезно. Можно сказать, что вопрос духовного уровня власти был первостепенным. То же самое продолжалось в непростой истории народа во времена Второго Храма и в последующих поколениях в еврейских диаспорах. Духовные лидеры были также руко-

водителями народа во всех остальных вопросах.

Когда мы говорим о жизни народов в древние времена и в современном мире, мы имеем в виду, что эти народы и их правители — такие же люди, как и мы. То есть люди, стремящиеся обеспечить свое существование, утвердить себя, продолжить свой род. При всех различиях эпох, культур и религий мы имеем дело с тем же самым земным человеком, которого так хорошо знаем. Для тех наших читателей, которые недавно начали знакомиться с Торой, может быть, будет удивительно узнать, что еврейский народ и его правители на протяжении всей своей истории отличались от других народов. Говоря это, я имею в виду не только соблюдение особенных предписаний Торы, значительная часть которых регулирует отношения к имуществу ближнего и его чести и достоинству но, прежде всего, сам уклад жизни. Еврейское общество всегда отличалось внимательным отношением к проблемам ближнего. Помощь нуждающимся, опека больных, забота о воспитании и образовании детей, защита сирот и вдов были всегда важнейшими принципами жизни еврейской семьи, общины. Тора, Пророки, Талмуд и другие еврейские книги рассказывают об отдельных эпизодах поведения самых выдающихся лидеров народа, которые, будучи великими царями и завоевателями, видели в сострадании к нуждающимся первостепенную обязанность.

Мы рассказали эти практически всем известные вещи, чтобы объяснить, почему очень многие евреи Торы, изучающие ее, соблюдающие ее законы, крайне скептически относятся к государственным системам, существующим сегодня. Особенно

это касается молодого еврейского государства. Мы видим, как относятся его руководители, заседающие в Иерусалиме и претендующие на имя Израиль, к нищете, детской обездоленности и другим несчастьям своего народа. Любой думающий человек легко заметит их абсолютное безразличие. Только иногда, обычно во время предвыборной компании, говорятся правильные и красивые, но ни к чему никого не обязывающие слова. Существует представление, что в государстве должны быть музеи, театры, стадионы. С точки зрения еврейских принципов, невозможно финансировать культуру и спорт, когда десятки тысяч детей ложатся спать голодными. Это подобно родителю, который нанимает для одного ребенка учителя музыки, оставляя другого голодным. Во многих еврейских книгах, объясняющих основы морали, приводится рассказ из Торы, как Авимелех, царь филистимлян, отобрал у Авраама его жену Сару, думая, что она сестра Авраама. Вс-вышний, открывшись Авимелеху, сказал, что он будет жестоко наказан за то, что взял чужую

жену. Авимелех тут же вернул ее, но спросил Авраама, почему же он не сказал, что это его жена. Авраам ему ответил: «Я только увидел, что нет страха перед Б-гом в этом месте. И убьют меня из-за моей жены».

Эти слова «нет страха перед Б-гом в этом месте» цитируют комментаторы Торы, объясняя нам, что отсутствие этого качества лишает общество основы существования. Внешняя благопристойность скрывает алчность и жестокость. Главе государства, у которого нет страха перед Творцом, нельзя доверять ни в чем.

В связи с вышесказанным представление о некоем идеологическом разногласии между религиозными евреями и светским государством Израиль, между евреями Торы и светской культурой неверно. Евреи не верят в этих людей, потому что глупо им верить. Очень многие: евреи и неевреи, люди, далекие от Торы, — тоже прекрасно понимают моральную сущность современного политика-функционера и его абсолютную продажность. Обо всех вытекающих последствиях свидетельствует сегодняшняя реальность.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

Оставление пищи на «накрытом огне» (груфа у-ктума)

Поскольку оставлять не сваренную пищу на огне запрещено из опасения, что человек начнет ворошить угли, чтобы ускорить процесс варки, мудрецы разрешили оставлять не сваренную пищу на огне в том случае, если человек выгреб из печи угли или присыпал их золой, в результате чего сила огня убавилась. Тем самым человек настро-

ился на то, что огонь будет слабым, и еда не скоро будет готова, и уже не волнуется об этом, поэтому больше нет опасений, что он попытается ускорить процесс и начнет ворошить угли.

В наше время на углях уже обычно не варят, но варят на газовой или электрической плите, и здесь существуют иные способы приведения ее в состояние, эквивалентное печи, из которой выгребли угли или присыпали их (груфа у-ктума).

Накрывание плиты металлическим листом (блех)

По мнению большинства алахических авторитетов, если до наступления Субботы человек покрыл огонь металлическим листом, то эта плита обретает статус груфа у-ктума, и на ней можно оставлять даже пищу, не сваренную до стадии «пищи Бен Друся». Таким и стал общепринятый обычай. Но Хазон Иш считает, что подобное накрывание огня не придает плите статус груфа у-ктума.

Согласно тем, кто разрешает оставлять пищу на покрытом огне, при этом для придания плите статуса груфа у-ктума достаточно, чтобы был накрыт только сам огонь, и необязательно покрывать также ручки, с помощью которых усиливается огонь.

Но, по мнению некоторых законоучителей, желательно покрыть также и эти ручки.

Накрывание огня в течение Субботы

Если человек не покрыл огонь металлическим листом до наступления Субботы и хочет покрыть его в течение самой Суббо-

ты, это разрешено, если маловероятно, что часть металлического листа, близкая к огню, сможет нагреться докрасна. Иначе этот лист нельзя класть поверх огня, ибо так будет нарушен запрет на разведение огня (мав'бир).

Оставление пищи на электрической плате

Большинство алахических авторитетов считают, что специально предназначенная для Субботы электрическая плата, у которой нет ручек для регулирования силы нагревания, имеет статус груфа у-ктума, и на ней можно оставлять еду до наступления Субботы. Но некоторые придерживаются более строгого мнения и требуют покрыть плату слоем толстой фольги.

Если на электрической плате, или на плите, или в термопоте обычно варят в будни, то нельзя оставлять на них до наступления Субботы еду, не сварившуюся до стадии «пищи Бен Друся», даже если их нагревательные элементы накрыты. [Более подробно о законах пользования термопотом в Субботу см. ниже.]

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ, ЧТОБЫ УБИЙЦА МОГ ПОКИНУТЬ ГОРОД-УБЕЖИЩЕ, НУЖНА БЫЛА СМЕРТЬ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА?

В книге Левит прочитал о том, что не было искупительной жертвы за неумышленное убийство.

А прощалось человеку, и он мог выйти из города-убежища только после смерти первосвященника.

Объясните, пожалуйста, что это значит. Почему был определен срок «заключения» продолжительностью жизни первосвященника?

Или необходима была именно его смерть? Спасибо. С уважением, Дмитрий

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за интересный вопрос! Пишет «Михтав мэ-Элияу»: всё, что есть у человека в этом мире (разум, способности, материальные блага и т.д.), дано ему как аванс.

Поэтому человек обязан использовать данные ему блага и способности для реализации воли Всевышнего.

Тот же, кто пользуется данным ими только в личных целях, на Небесах рассматривается просто как вор.

Так же обстоит дело и с духовным богатством, приобретаемым человеком. Оно не является его абсолютной собственностью. Оно дано ему для того, чтобы использовать его на благо общины Израиля.

Известно высказывание наших мудрецов: «Все в руках Небес, кроме страха перед Небесами». И сказано: тому, кто стремится духовно очиститься, помогают Свыше. И стоит человеку раскрыть в душе «отверстие» не шире игольного ушка, как ему открывают вход широкий, как врата Храма. Получается, что и заслуги человека в немалой степени даны ему в подарок. И, если он не готов использовать их, оказывая милосердие, или в других духовных целях, то он по отношению к Небесам также является вором.

Как праведник может поделиться своими заслугами?

Когда праведник «проникается» тяжелым духовным состоянием нечестивцев, то способен как бы «впрячься» в их ярмо. Как? Молиться с тяжестью на сердце, чтобы они пришли к полному раскаянию. Или — чтобы на Небесах их не столь строго судили и чтобы они не пропали. Желание облегчить их состояние может настолько захватить душу праведника, что все его заслуги становятся неважны для него, лишь бы помочь одному из заблудших.

Если это ощущение полностью захватывает его, он не может найти себе покоя ни в этом, ни в будущем мире. Вот тогда можно сказать об этом праведнике, что он достиг цельности в исполнении заповеди милосердия. А примером может служить Моше. Узнав, что Всевышний собирается уничтожить евреев за их грехи и произвести новый народ из потомков самого Моше, он запротестовал, сказав: если это случится, то пусть моё имя никогда не упоминается в Торе: «И вот, не простишь ли Ты грех их? Если же нет, то сотри и меня из книги Твоей, которую Ты писал» (Шмот 32:32). Молитва, произнесенная с такой готовностью к самопожертвованию, не могла остаться без ответа.

Подобная способность ощущать боль другого и требуется от первосвященника.

Известно, что те, кто совершил непреднамеренное убийство, отбывают ссылку в городах-убежищах. В Мишне (Макот 11а) сказано, что после смерти первосвященника все отбывающие эту ссылку могут выйти на свободу. Разумеется, было немало преступников, которые молились о скорейшей смерти первосвященника. Поэтому мать первосвященника снабжали преступников одеждой и едой, чтобы скрасить их пребывание в ссылке и чтобы они не молились о скорой смерти ее сына.

Разумеется, возникает вопрос: а в чем состояла вина первосвященников, жизнь которых была подвержена опасности из-за отчаянных молитв изгнанников? Мишна поясняет: первосвященнику следовало молить Небеса о снисхождении к грехам своего поколения, а он, по-видимому, этого не делал, раз произошло непреднамеренное убийство. А с праведника спрашивается сполна как с человека, несущего на своих плечах ответственность за все поколение. И это понятно, ведь первосвященник, пользуясь своей особой близостью с Творцом, может многого добиться молитвой.

Наказания, которые нам посылают Свыше, имеют целью исправить то, что было испорчено грехом. Каждый грех становится причиной сокрытия Славы Всевышнего в этом мире. А при помощи суда и наказания преступников происходит раскрытие справедливости Творца в этом мире, и это тоже исправляет то, что было испорчено преступлением.

Любое хорошее намерение, любой выбор в пользу добра способствуют раскрытию Славы Всевышнего. И когда для человека, испорченного грехом, находятся альтернативные пути исправления (например — с помощью молитвы первосвященника), тогда больше нет необходимости исправлять грех путем наказания. И когда Всевышний прислушивается к молитве праведника и не наказывает нечестивца, тоже происходит раскрытие Его Славы. Ведь тогда всем становится очевидно, насколько велико милосердие Творца и как Он внимлет молитвам Своих праведников.

Но, если дело доходит до вынесения приговора и непреднамеренный убийца отправляется на поселение в город-убежище, значит, праведник не слишком горячо молился. И как это исправить? Смертью того

же первосвященника, которая смягчает мидат а-дин — меру Суда Творца в руководстве миром, когда-то не смягченную молитвой первосвященника.

КАК ПРАВИЛЬНО ДОТРАГИВАТЬСЯ ДО МЕЗУЗЫ, КОГДА ЗАХОДИШЬ В ПОМЕЩЕНИЕ?

Шаббат Шалом (хорошей субботы), скажите, как правильно по Галахе (еврейскому Закону) дотрагиваться до мезузы, когда заходишь в помещение? Каким пальцем? Какой рукой? Нужно ли произносить благословение, и какое?

Отвечает рав Арье Гальчук

Шалом! Здесь не существует каких-то обязательных и строгих правил. Гораздо важнее не забывать о том, что написано на свитке мезузы: о единстве Творца, о том, что Он избрал еврейский народ, избавил нас от египетского рабства и дал нам Свою Тору. Можно сказать, что в двух коротких отрывках из Торы на этом свитке упомянуты основы нашей веры, например, сотворение мира, всемогущество Всевышнего, Его руководство миром, награда и наказание, пророчество, грядущее избавление и другие (см. комментарий Рамбана в конце главы «Бо»).

Рамбам пишет («Законы тфилин, мезузы и свитков Торы», конец главы б): «Следует быть особенно осторожным в исполнении заповеди о мезузе, поскольку это всеобщая и постоянная обязанность. И каждый раз, проходя мимо мезузы, человек вспоминает о единстве Творца и о любви к Нему. И даже если он погружен в заботы этого мира, он пробуждается ото сна, вспоминая, что нет в жизни ничего важнее, чем постижение мудрости Творца... Сказали мудрецы: “Если у человека тфилин на голове и на руке, цицит на одежде и мезуза на входе, можно быть уверенным, что он не согрешит”, поскольку эти заповеди не дают ему забыть о Всевышнем. Они и есть те самые ангелы, которые защищают человека от греха, как сказано: “Стоит станом ан-

гел Б-га вокруг боящихся Его и спасает их” (Тэилим 34:8)».

Поэтому стоит иногда, проходя мимо дверного косяка, обратить внимание на мезузу, чтобы она помогла нам вспомнить обо всех этих основах. Существует обычай, выходя из дома и входя в дом, прикоснуться к мезузе. При этом, выходя из дома, можно произнести: «Господь охранять будет исход твой и приход твой отныне и во веки» (по Тэилим 121:7, см. Шульхан Арух, Йорэ Дэа 285:2, в примечаниях Рама).

Приводят слова Аризалья, что при этом следует приложить средний палец правой руки к тому месту на внешней стороне мезузы, где написано святое Имя 'т-ш, и поцеловать этот палец (Биркей Йосеф, там же).

Отправляясь в дальний путь, прикасаются к мезузе и произносят: «Бэ-Шимха таль этале», приблизительный перевод: «Именем Твоим покроюсь (буду защищен) росой». Это слова из пикута (религиозного гимна) «Эйлим бэ-йом мэхусан» раби Элазара а-Калира. Его когда-то читали во время повторения кантором молитвы Мусаф первого дня Песаха вместе с Молитвой о росе. Эти слова охраняют путника, что связано с их числовым значением (Шах, там же). Числовое значение слова «роса» соответствует числовому значению того Имени Всевышнего, которое принято писать на обратной стороне мезузы. Важно помнить, что произносить эти слова — красивый обычай, а не закон.

Некоторые даже стараются прикоснуться к каждой мезузе, мимо которой проходят. Так поступал, например, рав Яков-Израэль Каневский, более известный как Стайплер.

КАЖДОМУ ОРГАНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА СООТВЕТСТВУЕТ СВОЯ ЗАПОВЕДЬ. ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ?

Шавуа тов (хорошей недели), уважаемые раввины! Очень давно ищущие информацию, какие заповеди соответствуют внутренним органам человека. Что Тора об этом пишет или книга Зоар? Заранее благодарна за ответ. Всего вам самого хорошего)

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте!

Спасибо за интересный вопрос. Действительно, в Талмуде (трактат Макот 23 б) сказано: «Истолковал раби Симлай: 613 заповедей было передано Моше: 365 запрещающих — по числу дней в году — и 248 предписывающих — по числу органов человеческого тела».

У еврейских мудрецов мы находим несколько подходов к пониманию этого изречения. Так, автор известной книги «Эйн Яков» полагал, что это «просто знак», т.е. просто интересная параллель, которая может облегчить запоминание числа органов и числа заповедей.

Маараль из Праги пишет: Всевышний дал нам тело, состоящее из 248 органов, чтобы мы соблюдали Тору, в которой 248 заповедей. Глубокий смысл этих слов раскрывает известный каббалист, ученик Аризалья раби Хаим Виталь в своей книге «Врата святости».

Вкратце: он пишет, что у человека есть чистая душа, которая называется «плод» и состоит из 613 духовных органов и сухожилий. Она облачается в нечистую душу, называемую «оболочка плода», которая также состоит из 613 органов и сухожилий. И вместе они облачаются в 613 органов и сухожилий тела. Обе эти души нуждаются в питании. При этом чистая душа получает питание, когда человек соблюдает Тору, состоящую из 613 заповедей. И каждому конкретному органу соответствует конкретная заповедь. Неисполнение какой-либо заповеди ведёт к отмиранию соответствующего ей органа на духовном уровне

При этом раби Хаим Виталь не сообщает, какому органу какая заповедь соответствует, а пишет только: отсюда следует, что человек должен постараться выполнить как можно больше разных заповедей.

Итак, раби Хаим Виталь поставил перед нами проблему, при этом оставив нас практически без решения. Ведь, даже если мы постараемся выполнить все заповеди, которые только возможно, множество заповедей всё равно останутся, по разным причинам, невыполненными.

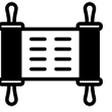
В книгах других каббалистов мы тоже не находим ответа на этот вопрос. Но не всё так плохо. Раби Хаим из Воложина в книге «Нэфеш а-Хаим» пишет: в каббалистических книгах сказано, что есть одна заповедь, которая может привести к исправлению пороков всего тела, всех его 613 частей без исключения. И это — заповедь изучения Торы, о которой сказано «И всей плоти его — исцеление» (Мишлей 4:22).

Ещё один «патент» приводится в книге Зоар (Зоар Хадаш, Рут): «Сказал раби Нэорай: 248 слов есть в Шма Исраэль (на самом деле 245, и поэтому закон предписывает добавлять ещё три), по числу органов человека. И у того, кто читает Шма Исраэль по всем правилам, каждый орган берет одно слово себе и исцеляется им»

К этому можно добавить слова основателя движения Хабад, раби Шнеура-Залмана из Ляд, в его очерках о недельных главах Торы «Ликутэй Тора».

Он пишет, что молиться — это постановление мудрецов, молитва не входит в число 248 заповедей Торы. Так и спинной мозг: хотя и является центральным элементом в человеческом теле, не входит в число 248 органов. Так вот, молитва, подобно спинному мозгу, является «обобщающей» заповедью, оживляющей все служение Всевышнему.

МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ НА РАБОТУ БЕЗ КИПЫ?

Недавно в наше отделение фирмы прислали нового начальника, как говорится, «новая метла по-новому метет». Ему не понравилось, что на работе я все время нахожусь в кепке. Если не удастся с ним договориться, можно ли будет ходить на работу без головного убора? Скажу сразу: найти новое место работы по моей специальности будет очень трудно, и я знаю, что многие евреи у нас в общине на работе сидят без кипы или другого головного покрытия. Заранее спасибо за ответ. Михаэль

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Михаэль,

Большое спасибо, что обратились к нам. Мы не раз писали о ношении кипы. Ваш вопрос — можно ли работать (добавим: и учиться) в учреждении, где руководство против того, чтобы сотрудники работали (студенты учились) в головных уборах. Ответ напрямую зависит от того, каков статус обязанности покрывать голову для мужчин.

Судебный прецедент.

Около 40 лет назад был интересный судебный процесс между ортодоксальным евреем Симхой Гольдманом и Военно-воздушными силами США. Этот процесс имел большое значение для всего американского еврейства, поскольку судебная система США работает по принципу судебного прецедента. Т.е., когда один суд выносит какое-либо решение, другие суды не обсуждают этот вопрос заново, а основывают свои решения на решении первого суда.

Симха Гольдман, ветеран вьетнамской войны, работал психологом в медицинских частях ВВС. Однажды ему пришлось свидетельствовать перед военным трибуналом по делу одного из пациентов. Его показания не понравились стороне обвинения, которая представляла ВВС, и в отместку военный прокурор решил открыть дело против Симхи Гольдмана — по факту «нарушения правил ношения военной формы одежды»: военный психолог носил кипу. Теперь уже Симха Гольдман должен был предстать перед военным судом.

Не вдаваясь в подробности этого дела, которое сначала перешло в окружной суд, затем — в арбитражный, а затем дошло и до Верховного, скажем только, что основной вопрос был: каков статус обязанности носить кипу? Является ли это «мерой благочестия» (мидат хасидут — законом только для тех, кто достиг уровня праведности), заповедью или обычаем. И, соответственно, противоречит ли требование ВВС снять кипу первой поправке Конституции США, декларирующей свободу вероисповедания.

В конечном счете, после нескольких лет тяжбы, в 1986 г. Верховный суд США большинством в один голос принял решение, что ВВС имеют право потребовать от Гольдмана снять кипу. Однако через год уже Сенат США постановил, что ношение религиозных атрибутов (в том числе и кипы) военнослужащими не является нарушением формы одежды.

Почему еврей обязан носить кипу?

Обязанность евреев носить головной убор неоднократно упоминается в Талмуде, Зоаре и других еврейских источниках. Обоснование этой обязанности: кипа приводит к богобоязненности, напоминая человеку о том, что над ним есть Нечто Более Высокое... Талмуд (Кидушин 31а) упоминает, что рав Уна не проходил 4 локтя без головного убора, объясняя это тем, что Шхина (Б-жественное присутствие) находится над ним...

Кроме того, в респонсе (Лев Авраам 1) сказано: поскольку заповедь любить и бояться Творца, на первый взгляд, не предписывает каких-то специфических действий, ведь это своего рода «обязанности сердца», то ношение кипы может рассматриваться как обязанность. Ведь это действие, с помощью которого человек может достичь необходимых чувств любви к Всевышнему и страха перед Ним.

Рамбам (Ильхот Дэот 5:6) пишет, что мудрецы Торы не могут ронять свое достоинство, оставляя непокрытой голову или дру-

гие части тела. Мальбим (Арцот а-Хаим 8:4) на основании этих слов Рамбама приходит к заключению, что обязанность носить кипу относится к сфере законов скромности.

Маари из Бруны — Брно (респонс 34) и ТАЗ (Орах Хаим 8:3) пишут: тот, кто ходит без кипы, нарушает запрет «следовать путям неевреев». Поскольку у неевреев было принято снимать головной убор, заходя в их религиозные учреждения или даже просто в помещение, то еврей, который не надевает кипу, уподобляется им.

Кроме того, испокон веков человек, который не носит кипу, рассматривается у евреев как нерелигиозный, отвергающий законы и традиции своего народа. П

оэтому, если религиозный человек не будет носить кипу, он нарушит запрет «мар-ит аин» (буквально: «видение глазом»; принцип, согласно которому нам запрещено любое действие, которое может навести других людей на мысль, что мы нарушаем закон). Ведь в глазах других он будет выглядеть как человек, не соблюдающий заповеди (респонс Мааршала 72; респонс Беэр Моше 8:40). Существует спор, является это запретом Торы или запретом мудрецов.

Более того, поскольку ношение кипы — это древний обычай, принятый абсолютно всеми еврейскими общинами, он имеет статус закона. Поэтому еврей, который не носит кипу, нарушает также обязанность следовать принятым еврейским обычаям.

Галахический статус обязанности носить кипу

Вопрос в том, какой статус имеет эта обязанность: «мера благочестия», общепринятый обычай или обязанность. Это не-

обходимо определить для того, чтобы ответить на наш вопрос, разрешено ли снимать кипу на работе. Понятно: если руководство запрещает работнику носить кипу во время работы, то, если человек из-за этого будет вынужден оставить работу, это станет для него значительной финансовой потерей.

В ситуациях, когда выполнение заповедей может привести к финансовым убыткам, действуют следующие правила:

— Если речь идет о запрете Торы, то человек обязан отдать всё имущество, но не нарушить запрет (Рамо, Орах Хаим 656:1). По мнению Виленского Гаона, это распространяется и на запреты мудрецов.

Получается, что, по мнению тех галахистов, которые считали, что ходить без кипы — это нарушение запрета «следовать путям неевреев», тому, кому нельзя носить кипу на работе, придется искать другой источник дохода.

— Если это предписывающая заповедь, то человек не обязан тратить больше одной пятой части своего имущества на ее выполнение (Рамо, Орах Хаим 656:1). Но, по крайней мере, до 10% он точно обязан потратить (Мишна Брура 656:8).

По мнению тех галахистов, которые считали, что ходить без кипы — это нарушение предписывающей заповеди или обычая, получается, что человек не обязан увольняться с работы, если ему запретят носить кипу. Ведь потерять работу — это финансовая потеря, значительно превышающая пятую часть его имущества.

Мнения современных галахических авторитетов

Вопрос о том, разрешено ли снимать кипу на работе, неоднократно рассматривался современными галахистами.

Например, Маарам из Бриска (рав Мордехай Бриск, поколение перед Катастрофой; Орах Хаим 1:8) и Беэр Моше (рав Моше Данишевский, 5590-5670 — 1830-1910; 8:40) запрещают снимать кипу на работе, даже если из-за этого придется уволиться. Обосновывая свое решение, кроме причин, упомянутых выше, Беэр Моше приводит еще одну: если человек будет постоянно находиться без кипы в коллективе, где все остальные — неевреи или несоблюдающие евреи, ему не удастся избежать влияния окружения и, в конечном счете, это приведет к снижению его духовного уровня.

В конце своего респонса он добавляет: еврей, который задал этот вопрос и, последовав совету рава, отказался от предложения о работе, через некоторое время получил гораздо более привлекательную вакансию с лучшими финансовыми условиями, а самое главное — у руководства не было проблем с тем, что сотрудник носит кипу.

В свою очередь, рав Моше Файнштейн в трех разных респонсах (Игрот Моше, Орах Хаим 4:2; Йорэ Дэа 4:11, 3; Хошен а-Мишпат 1:93) — разрешает принять предложение о работе, на которой нельзя носить кипу, если невозможно найти другую работу.

Свое решение он обосновывает тем, что сегодня неевреи — как религиозные, так и нерелигиозные — ходят без головного убора и делают это только ради удобства. Соответственно, такое поведение уже не имеет религиозного «измерения», поэтому ходить без кипы сегодня не означает «следовать путям неевреев». Кроме того, некоторые галахические авторитеты считают, что запрет «следовать путям неевреев» нарушается, только если человек совершает какое-то действие с целью уподобиться неевреям.

И, хотя в обычных условиях без кипы ходить запрещено, ведь носить ее — общепринятый обычай или, по крайней мере, ми-

дат хасидут, в ситуации, когда это может привести к значительным финансовым потерям, разрешено находиться на работе без кипы.

Рав Ицхак Вайс (Минхат Ицхак 3:33, 3), изучая этот вопрос, приходит к заключению, что каждый случай надо рассматривать в индивидуальном порядке, учитывая специфику страны, места работы и положения самого спрашивающего.

Получается, что, хотя есть серьезные основания разрешить ходить на работе без кипы, тому, у кого возникает этот вопрос, необходимо предварительно обсудить его со своим раввином. От нашего учителя рава Бен-Циона Зильбера мы также слышали, что в свое время в Советском Союзе было принято следовать «облегчающему» мнению в этом вопросе.

Что необходимо учесть при рассмотрении конкретного случая

Надо постараться понять, чем вызвано такое отношение руководства. Может быть, им мешает именно кипа как религиозный атрибут, но они согласны, чтобы человек носил другой головной убор. Или, наоборот, им мешает именно наличие головного убора, но против покрытия, которое не выглядит как головной убор, у них нет возражений.

Зачастую в учебных заведениях внутренние правила запрещают находиться в классах или аудиториях в головном уборе. Обычно это рассматривается как требование этики, но, если объяснить, что кипа — это религиозный атрибут, в определенных случаях можно получить разрешение на ее ношение.

В этом плане можно в какой-то мере поучиться у религиозных мусульман, которые достаточно успешно отстаивают свои права на ношение религиозной атрибутики.

Во многих организациях уделяется большое внимание сплочению коллектива и командной работе. Для этого организуют корпоративы или другую совместную деятельность и отдых работников. Понятно, что религиозному еврею необходимо

знать, в чем и при каких условиях ему можно принимать участие.

А если человек носит кипу, то о его религиозных убеждениях все знают, поэтому, если иногда ему придется ограничить свое участие в подобных мероприятиях, это будет принято с пониманием. А когда он ходит без кипы, его отказ может быть понят как желание «оторваться от коллектива», что, в конечном счете, может помешать его продвижению по службе.

От одного успешного американского юриста мы слышали, что он, хотя и опасался, что это может отрицательно сказаться на его карьере, решил, всё же, не снимать кипу. И уже на первом рабочем месте ощутил: поскольку он был единственным евреем в кипе в этой фирме, это вызвало интерес и особое отношение к нему со стороны сотрудников и руководства, что помогло ему легче вписаться в коллектив, наладить необходимые связи и продвинуться по служебной лестнице.

Понятно, что иногда ношение кипы может вызвать антисемитские настроения и даже стать опасным, потому стоит рассмотреть вариант ношения другого головного убора — понятно, когда это возможно.

Что необходимо знать тем, кто получил разрешение не носить кипу на работе

1. Это разрешение распространяется только на то время, когда человек находит-

ся на работе. Выходя с работы, он обязан сразу же надеть головной убор.

2. Нет разницы между кипой или любым другим головным убором, поэтому, если руководство возражает против ношения именно кипы, но не возражает против других головных ubоров, человек обязан носить головной убор.

3. Если руководство требует, чтобы сотрудник снимал кипу только в определенных ситуациях, например, во время переговоров или при работе с клиентами, но не возражает, чтобы в другое время он носил кипу или другой головной убор, то в это время он обязан надевать головной убор.

4. Даже если человек получил разрешение ходить на работе без кипы, он обязан покрывать голову, когда произносит благословения перед едой и после нее, после посещения туалета и т.п.

5. Во время благословения можно положить на голову руку, покрытую рукавом. Если же человек стесняется так делать и из-за этого не может нормально произнести благословение, то ему лучше дойти до укромного места, где можно надеть головной убор и нормально благословить.

6. В случае необходимости в качестве головного убора можно рассматривать и парик.

ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТРОННОГО ОРУЖИЯ ПРОТИВОРЕЧИТ Б-ГУ И ЕГО ЗАКОНУ?

Здравствуйтесь. Допустит ли Б-г войну с применением оружия, действующего на мозг человека, на его психику с помощью биологической радиосвязи, которую исследовали Бехтерев, Дуров, Кажинский и другие? Говорят, такое оружие уже используется одной страной против граждан. Противоречит ли это Б-гу и Его закону? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, N.!

Если я правильно понимаю, Вы имеете в виду психотронное оружие, излучающее

волны, которые используются для управления толпой, временной парализации деятельности противника и создания сбоев в работе вражеской техники. Насколько реальна сама возможность разработки такого оружия — вопрос.

Биологическая радиосвязь, воздействия на человеческий мозг и внушение мыслей на расстоянии действительно исследовались упомянутыми Вами учеными в первой половине прошлого века. Конечно, и нацистский, и сталинский режим пытались на

этой основе что-то разработать, а после победы над нацистами это пытались сделать обе стороны-участницы холодной войны. Эксперименты обеими сторонами были признаны в целом неудачными, и формально это направление было закрыто. Но, по слухам, некоторые усилия продолжают предприниматься. Сколько в этих слухах правды, как водится, неясно. Во многих энциклопедиях психотронное оружие напрямую называется вымыслом, а рассказы о его создании и применении выглядят порождением теории заговора. Но вдруг в этом что-то все-таки есть?

Противоречит ли это Б-гу и Его закону? Если под «законом Б-га» в данном случае понимать законы природы, то эти разработки их нарушают не в большей степени, чем, например, уже успешно осуществленная разработка ядерного оружия, тоже очень «страшного», но явно допущенного Б-гом. Ведь ученые и разработчики только открывают законы, уже существующие в природе и созданные Самим Б-гом. Он дал человеку возможность использовать их, по выбору, либо в мирных целях, либо как оружие, за применение которого, разумеется, человек несет ответственность.

Но о манипуляции психикой человека действительно можно было бы спросить: не нарушает ли это волю Б-га, Который дал человеку свободу выбора, чтобы тот сам принимал решения и нес за них ответственность, зарабатывал награду или наказание?

Однако возможно, подобный, хотя и значительно менее действенный, инструмент уже существует: влияние на мысли и действия людей с помощью пропаганды. «Промывка мозгов». Этот прием широко применялся не только Гитлером и Сталиным и продолжает применяться сегодня чуть ли не всеми общественными и политическими силами. Не только диктатурами, но и демократиями, разными партиями и движениями в самых, казалось бы, свободных странах. Любая предвыборная агитация — по сути, пропаганда. (Как, кстати, и реклама товаров). Трудно найти СМИ, которые этим не занимаются. Манипулируют

людскими мнениями и настроениями, толкают людей на действия, на которые те не пошли бы, если бы объективно взвешивали аргументы за и против, думали своей головой.

Но, похоже, и это Б-г делать позволяет. Иначе трудно было бы вести любые войны, да и вообще всякую борьбу, даже мирными средствами. Люди должны верить, что они борются за добро против зла, иначе не будет мотивации. Да и вообще жизнь теряет смысл, если ты не на стороне того, что считаешь добром, и не против того, что считаешь злом. И, если на то пошло, то и любое воспитание является своего рода «промывкой мозгов»: ведь ребенка с детства воспитывают в том или ином духе, прививают какую-то систему ценностей со своими определениями добра и зла. Некоторые из этих определений более-менее одинаковы для всех обществ и народов, а некоторые весьма специфичны...

И существует каждый человек в такой системе координат, в результате чего его свобода выбора ограничена этими ориентирами. Ведь трудно обвинять человека в том, что не выбрал такое-то добро, если ему и в голову не могло прийти, что это добро, или если ему давно было внушено, что это точно не добро... Так что в определенной степени свобода выбора большинства людей ограничена, но ее остается достаточно, чтобы они могли что-то выбирать и жизнь их имела смысл. (Это в целом непростой вопрос и, по правде говоря, требует отдельного изучения).

Понятно, что прямое, «физическое» манипулирование человеческой психикой представляется более устрашающим, чем «непрямая» пропаганда и «промывка мозгов», где все-таки формально человек решает сам. Но ведь существует в мире и более «прямой» обман: человека банально вводят в заблуждение и он принимает решение, базируясь на ложных данных. Причем, как свидетельствует Тора, рассказывая о жизни нашего праотца Яакова, даже праведнику может быть дозволено прибегнуть к хитрости, если в противном случае

обманут его: «С кривым криви». То есть получается, что здесь тоже, как на войне: любой хороший человек, если его призвали в армию и послали на фронт, должен стрелять в противника, хотя он вообще-то не убийца: тут либо ты убьешь, либо тебя.

Хотя при этом существуют принятые в мире договоры о правилах ведения войны, запрещающие применение определенных видов оружия. Не всегда понятно, почему одним оружием убивать плохо, а другим — не так уж плохо, но, так или иначе, есть у людей ощущение, что некоторые типы оружия «особенно ужасны». И разумно ожидать, что в их числе и окажется психотронное, если его существование будет признано официально и встанет вопрос о его практическом применении.

Вероятно, мы можем понять, откуда у людей это ощущение «ужасности» и «запретности»: Оно специально дано нам

Б-гом. Ведь в целом о мишпатим — заповедях, понятных человеческому разуму, таких как «не убий» или «не укради», — мудрецы говорят, что даже если бы они не были даны Торой, человеческий разум диктовал бы так поступать. Б-г дал людям ряд общих ощущений добра и зла, следуя которым, они могут вести нормальную жизнь.

Вот и подобные типы оружия, возможно, окажутся под запретом потому, что Б-г даст людям ощущение: это уже за гранью, так жить будет невозможно; такое ощущение у нас уже есть в отношении ядерного оружия. И тогда целью создания подобных вооружений окажется не практическое применение, а, наоборот, испытание для воюющих сторон: воздержатся ли от их применения, даже когда, с точки зрения военной необходимости, будет «очень нужно»?

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.

ПРОДАВЕЦ АЛМАЗОВ

РАВ ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

Молитва стала неотъемлемой частью нашей жизни. Выделяя для неё драгоценное время, мы вправе спросить: что же, в сущности, такое молитва, какой она должна быть, и как использовать её до конца?

Что сказать о хозяйке, еженедельно пекущей халы, равнодушной к их качеству? Хозяйке, не стремящейся совершенствовать мастерство? Затратив столько сил, возлагая столько надежд, можно ли с безразличием отнестись к результату?

Цель этой книги — понять: что происходит во время молитвы? Какие возможности открываются, что за трудности стоят на пути? Молитва — не ещё одна нагрузка (стирка, уборка, а теперь и молитва), но ра-

дость и удовольствие. Молитва приятна и сладка. Вкусив из этого плода, мы будем искать свободную минутку, чтобы отведать от него ещё. Мы ощутим неизбежную потребность постоянно окунаться в эти прохладные воды, чтобы, ощутив прилив новых сил, провести наш день, со всеми его трудностями, полными оптимизма и уверенности в успехе.

Говоря по правде, заповеди, привязанные ко времени (то есть установленные в определённые часы), женщина выполнять не обязана. Но к молитве — отношение особое. Все нуждаются в милосердии небес, а уж женщина — тем более. Наши мудрецы говорят: именно молитва открывает

врата милосердия. Отказываясь от этого дара, мы, может быть, лишаемся милости Небес, которая никогда не бывает лишней. Даже если женщина не обязана, можно ли пренебречь этим богатством, отказаться от проверенной опоры в жизни?

Молитва похожа на чудесный дворец, полный роскошных зал, удивительных тайн и скрытых сокровищ. Разве, получив в подарок дворец, войдя в фойе, не пожелаем отправиться дальше?

Небрежное, формальное отношение к молитве — ничем не оправданное расточительство.

Объясняют мудрецы слова Псалмов: в мир послана драгоценность, не оцененная по-настоящему людьми. Это молитва. Что мешает человеку продвинуться, стать истинным хозяином этого богатства, используя с его максимальной пользой для себя и близких? Как жаль, что большинство людей так и остаются в преддверии царских покоев. Жил в Америке специалист по алмазам. Раз в месяц выезжал на ярмарку бриллиантов. Покупал, продавал и этим жил. Как-то

маленький сын, собиравший в подражание отцу подделки под драгоценные камни, попросил привезти новые «алмазы» для коллекции. Завершив дела, отец заглянул в закуток, где торговали фальшивыми бриллиантами. На 15 долларов продавец насыпал целую коробку стекляшек. Возвратившись, отец обнаружил среди подделок алмаз чистой воды. 15 долларов превратили его в богача! Как жаль продавца стекляшек! Целый день, сидя в своём уголке, он с завистью смотрит на соседей, торгующих бриллиантами, и... сбывает дешёвку. Узнав, что за кучку долларов продал алмаз, он схватится за голову и воскликнет: «Ах, кабы вовремя научиться разбираться в камнях, — я бы стал миллионером!» Какое горькое разочарование — по собственной глупости оставаться продавцом фальшивых камней!

Вот так и молитва. Придя в будущий мир, мы с горечью скажем: «Держали в руках алмаз, видели, переключивали с места на место, но ценности не понимали. Как близко, как доступно сверкал чистый, драгоценный свет!»

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СЕСТРЫ-ДВОЙНЯШКИ

ИТА МИНКИНА

У меня растут двухлетние девочки двойняшки. Одна из них имеет привычку копировать вторую — в поведении, одежде. Я переживаю, как у девочки будет развиваться чувство индивидуальности, и не знаю, как стимулировать независимость. Девочка чувствительная, любит посидеть у мамы на руках. Родители часто сталкиваются с таким поведением, и не только у двойняшек, но и у братьев и сестер, иногда близких по возрасту.

Для начала скажем, что полностью эту привычку подражать и копировать изжить

не удастся... Потому, что одна из особенностей чутких нежных людей, особенно, девочек, — это неуверенность в себе и в том, что то, что они делают: насколько это красиво, удачно, достойно внимания... А то, что делают другие (в частности, сестра), заведомо намного лучше! — по определению))

Что можно посоветовать?

1. В какой-то мере постарайтесь перевести огонь на себя. То есть сделать так, чтобы девочка подражала Вам... С этим проще

справляться, точнее, с последствиями подражания Вам будет легче справляться, будет легче направить ее искать свои пути решения или выполнения задач. Это — в общем плане.

2. Конкретно: старайтесь разделять их интересы и увлечения. Это будет непросто и не так быстро принесет результаты, но они будут. На практике это означает: давать девочкам разные задания. Например, одна рисует, а другая лепит из пластилина. Одна играет в игру, а вторая помогает Вам готовить салат.

3. Находите для каждой девочки слова-комплименты, подходящие именно к ее «работе». Вам понравился этот рисунок потому, что напомнил Вам отпуск. А эта запеканка такая вкусная потому, что дочка чистила кабачки... Это лучше (и с этим не поспоришь!), а если просто сказать: «Это красиво!», в ответ услышим: «Но у нее (у сестры) красивее!..»

4. Находите время для чувствительной девочки, чтобы развивать ее вкус, воображение, чувство юмора. Эти качества помогают чувствительным людям ощущать свою

индивидуальность. Это могут быть небольшие, даже мелкие вопросы, связанные с бытом, украшением комнаты, каким-то выбором, подбором музыки, цвета, и т.д. Например: «Как ты думаешь, где эта ваза будет лучше смотреться — на полке или на столе?», «Какие салфетки больше подходят к этой скатерти?», «Какую музыку мы будем слушать этим утром?» И хвалите ее за ее выбор, но в тактичной форме: «Да. Пожалуйста, ты права...» Или: «Мне так тоже больше нравится...» Или: «Мне нравится твой вкус» или «то, как ты подбираешь цвета».

5. Если у нее есть тяга к творчеству, а у подавляющего большинства чувствительных детей она есть, то, когда подрастет, отправьте ее учиться игре на музыкальном инструменте, не очень распространенном, например, на арфе или каком-то другом, по ее выбору.

6. Внимательно слушайте, когда она что-то рассказывает. Соглашайтесь с ее суждениями и мнением, даже если сама тема Вам не очень интересна. Приучайте ее к мысли, что ее размышления, ее личность заслуживают внимания.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАК ЧУДЕСНО И ЗДОРОВО!

«ОЦАРОТ»

Эта глава названа в Торе в честь сорока двух переходов сынов Израиля по пустыне, сухой и соленой земле, где обитают змеи и скорпионы. По этой огромной и страшной пустыне шли более пяти миллионов людей (шестьсот тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60, что примерно равно половине всех мужчин; столько же женщин, да еще «великое смешение»). И при этом «не было у тебя недостатка ни в чем» (Дварим 2:7).

Движущийся камень предоставлял им воду в изобилии — всей общине и скоту. Это был «колодец Мирьям». Каждое утро с неба падал ман, а к вечеру налетали перепела. Евреи были окружены облаками славы, защищены от всех врагов и неприятелей. По пути их вел облачный столп днем и огненный столп ночью.

Ковчег завета Б-жьего шествовал перед ними. Горы таяли перед ним, как воск на огне. Долины возвышались, возвышения

становились равниной, а холмы — долинами. Как чудесно и здорово!

Сказано: «Как в дни исхода из Египта покажу ему чудеса» (Миха 7:15). Та же защита, то же обеспечение: «Не было у тебя недостатка ни в чем». Все это вернется к нам скоро в виде будущего избавления!

«Голос взывает в пустыне: освободите путь для Б-га, вымостите в степи дорогу для Всесильного. Всякая долина возвысится, и всякая гора и возвышенность опустятся. И станет возвышенность равниной, а холмы — долиной» (Ишайя 40:3-4). «Не будут ни голодать, ни жаждать, и не поразят их зной

и солнце. Ибо Милостивый поведет их, к потокам воды приведет их. И сделаю все горы дорогой, стези Мои возвысятся». «И сотворит Б-г над всем местом горы Цион облако днем и сияние огня полыхающего ночью, ибо над всей славой покров». Превыше всей обещанной им славы над ними будет витать Шхина.

Автор книги «Союзники Аврама» говорил, что об этом как раз и написано: «Это передвижения их по их выходам». Эти передвижения, эти чудесные условия вновь повторятся, когда мы будем выходить из изгнания!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

ЦИПОРА ХАРИТАН

Мой муж все заработанные деньги может израсходовать за один день, причем на всякую ерунду, и потом целый месяц жить в долг. Потом, когда образуется долг, он начинает сожалеть и говорить, что в следующий раз будет сначала думать, а потом тратить. Но приходит день зарплаты и все начинается сначала. Я начала обманывать мужа в плане моих доходов, иначе и они бы уходили за один день. От постоянного вранья относительно моего дохода прихожу в уныние. Подскажите, как не ущемить его самолюбие и при этом научить его правильно расходовать деньги.

Очень трудно жить с человеком, который не умеет строить бюджет, и еще труднее научить его это делать, не задевая его чувство собственного достоинства. Не знаю, поможет ли, но попробуйте поговорить с ним, что Вам будет гораздо спокойнее на душе, если вы как семья будете ежемесячно строить вместе бюджет: сперва записывать все необходимые расходы, типа платы за жилье, коммунальные услуги,

транспорт и, примерно, расходы на питание. А только после этого, когда все эти суммы будут отложены, можно делать те покупки, которые хочется. Кроме того, попробуйте договориться о сумме, которую каждый из вас может потратить, не сообщая об этом другому. А покупки выше этой суммы нужно согласовывать между собой. При всем этом разговоре ссылайтесь на собственную неуверенность в вопросах расходов и на Вашу личную потребность планирования бюджета и не упоминайте вообще то, что он транжирит деньги. Очень надеюсь, что, с Б-жьей помощью, если муж сам расстраивается из-за перерасхода, он готов будет сотрудничать. Если же это совершенно не поможет, то, видимо, у Вашего мужа зависимость, а «шопоголик» точно так же нуждается в лечении и психологической поддержке, как человек с любым другим видом зависимости. И тогда вам придется об этом разговаривать в совершенно других тонах и выражениях.

Что касается Ваших угрызений совести из-за того, что Вы не сообщаете мужу об истинном размере своей зарплаты, то именно так и рекомендуют знающие люди, и раввины в том числе, вести себя в этом случае. То есть, для того, чтобы семья не влезла в долги и не потеряла бы совершенно возмож-

ность правильно вести себя экономически, кто-то должен следить за бюджетом, а именно это Вы и делаете. Вы же не прячете деньги, чтобы покупать себе дорогие украшения, поэтому — приятного мало, но терзаться угрызениями совести совершенно не нужно.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ. РАВ АВРААМ КОЕН

Вспоминает р. Йеуда Гордон

МОЛЧИ!

Была одна история, думаю, она может многим помочь. Муж и жена поспорили. Были дома какие-то проблемы, муж начал о них говорить, а она не хотела и слышать:

Муж учится в колеле, дома полно маленьких детей. Куда идти? Он говорит:

— Я сейчас позвоню раву Ицхаку. Он тебе покажет!

Рав Ицхак взял трубку. Жена ему рассказывает:

— Он такой-сякой. Ничего дома не делает. Пусть уходит!

Рав Ицхак:

— Дай ему трубку.

И говорит:

— Молчи! Я буду через пятнадцать минут. Молчи!

Рав Ицхак выскакивает из такси. Бежит, размахивая руками, кричит — страшно смотреть. Вбегает наверх, стучит в дверь — чуть не вышиб. Вбегает, и сразу кулаком — бах! (сделал вид, что бьет...) Машет кулаками, так что его ученик даже к стене отлетел.

А он его «дубасит» — специально, чтобы жена пожалела...

А та:

— Оставьте его, рав Ицхак, не трогайте! Не убивайте его!

Многие люди рассказывали подобные истории о том, как он приходил, «дрался» и так наводил порядок в семье...

МУДРОСТЬ

Как правило, рав Ицхак старался не решать разводиться, тянул время. Когда приходили в раввинат, я говорил:

— Идите к раву Зильберу. Пусть он мне скажет лично, что надо оформлять гет.

А он обычно мне говорил: «Тяни, выкручивайся»...

Пришла одна пара разводиться. Так рав Ицхак спрашивает:

— У вас, скажите, уже была хупа? Нет? Вы как женились, в ЗАГСе? Так давайте поставим сначала хупу, а потом, если захотите, можно будет и развод оформить!

У них родилось еще восемь детей. Он видел жизнь совершенно иначе... Самые тяжелые кризисные ситуации он видел сразу, и часто по-другому. Иногда он срочно разводил. Говорил:

— Быстро разводи! Быстро делай гет!

Было непонятно, как он знал, что надо делать, как он это чувствовал? В этом была его мудрость. И он никому это не показывал.

Иногда были очень острые ситуации, и, чтобы не обидеть людей, он притворялся, что не понимает, чего от него хотят, придуривался, а меня спрашивал потом:

— Их бин гит мишуге? Я настоящий сумасшедший?

ХУПА В ТЮРЬМЕ

Рав Ицхак приходит ко мне и говорит, что один человек действительно сделал тшуву и он достоин быть гером, стать евреем. Учится у Рава уже продолжительное время, но есть одна небольшая проблема — он сидит в следственной тюрьме.

— А что он натворил?

— Что-то сделал... Пойди к судьям в раввинат, попроси, чтобы его вызвали из тюрьмы, а мы его тут окунем в микву. Понимаешь?

— Все понимаю, рав Ицхак.

Прихожу к ним и говорю:

— Мы хотим пригласить одного человека, чтобы сделать ему гиюр — каббалат мицвот, принятие еврейства.

— Хорошо, а где он?

— Сидит. В следственной тюрьме. Что-то там натворил...

— А что он сделал?

— Что-то сделал, я знаю? Рав Зильбер говорит, что он достоин быть евреем.

Я — туда, они — сюда. Я в болото, они в лес. Понятно, что то, что его обвиняют в убийстве, — нельзя об этом говорить.

Назавтра привели этого парня с конвоем. Двое полицейских привели его делать гиюр — принимать еврейство.

Напротив, в гостинице «Пнинат Дан», есть миква женская, рав Ицхак уже договорился, там даже воду подогрели. Он говорит:

— Ну пойдём, сделаем твила, окунем его и все. Поговори с ними.

Я подхожу к полицейскому (я знал их лично довольно хорошо, они же приводили арестованных мужей, одни и те же полицейские конвоируют в раввинат, так я их иногда кофе угощал), и говорю:

— Послушай, тут есть гостиница напротив. Там уже все готово. Отведите его туда, он окунется в микву — и все.

Они говорят:

— Йеуда, нельзя! Нельзя! Нужно получить специальное письменное разрешение. У нас приказ только на адрес «Кореш, 9». А еще куда-то — нельзя. Единственно, что могу — позвонить своему начальнику, чтобы он дал разрешение.

Позвонил начальнику. Что там началось!

— Как вы ушли? Почему его послали? Такого заключенного должны сопровождать пять человек, с автоматами! Его же могут похитить, напасть! Срочно обратно!

Увели его назад, на «Миграш а-Русим» — «Русское подворье».

Рав Ицхак стоял полчаса молча, не знал, что делать. Говорил Псалмы, думал... Потом предложил:

— Знаешь, давай пойдём к главному начальнику.

И мы пошли в управление полиции, на «Миграш а-Русим» — двое зайцев... Приходим:

— Куда вам нужно?

— К главному!

— А, это вы его выкрасть хотели!

Что тут началось! Все полицейские сообрались, кричат, ругаются... Хотели нас в тюрьме оставить...

В общем, этого парня перевели из следственной тюрьмы в обычную, в другой город. Что делать? Но раз рав Ицхак решил ему сделать микву, — так он дошел до правительства, обратился к начальнику тюрем, к главному инспектору полиции... Два-три месяца это длилось. Ты не представляешь, ему до фени!

И в конце концов раву Зильберу удалось все-таки этого парня окунуть в микву, а потом и хупу ему поставить. Я его как-то встречаю, он весь сияет:

— Что случилось?

— Вчера хупу поставили. Взяли мы с собой десять булочек в карманы на сеудат мицва, руки помыли, двар Тора сказали, все взяло три-четыре минуты. Амехайе!

СВЕТЛАНА ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Была такая история — давным-давно. Пришло аршаа ле-гет из Узбекистана — указание написать гет. Имя «Светлана», из Узбекистана, а фамилия неразборчиво. И адреса нет. Мы знали только, что она живет в Гило, в Иерусалиме. Что делать? Я ее искал по своим каналам, но безрезультатно:

— Рав Ицхак, нет ее. Ничего не поделаешь, — эшет иш.

И вдруг рав Ицхак пропал. Нет его два или три дня. Что он делал?

В шесть тридцать утра садится в первый автобус в Гило, платит за билет и спрашивает:

— Кто тут знает Светлану из Узбекистана?

Выходит на следующей остановке, садится во встречный автобус, платит и опять спрашивает:

— Кто-нибудь знает Светлану из Узбекистана?

Нет ответа. Выходит из автобуса. Ждет следующего. Поднимается и спрашивает. И так три дня подряд! Некоторые водители не хотели его уже впускать.

Нет ее. Какое тебе дело? Ты же патур!

Встречаю его — довольный! Нашел ее. Счастлив!

РАВ ИЦХАК!

Однажды Цви Патлас оставил мне машину на пару недель, на время отъезда в Россию. Я ехал делать гет, здесь, в Иерусалиме. Был очень сильный ливень, такой, что я даже остановился. Опасно было ехать. Сижу. Дождь хлещет тропический, что-то страшное!

Смотрю: кто-то в сером костюмчике между деревьями, кажется, знакомый мне человек... Включил дальние фары — это рав Ицхак! Я взял зонтик, выскочил из ма-

шины, подбегаю, а рав Ицхак такой мокрый, как будто он сидел и в костюме, и в шляпе, и в ботинках — в бассейне:

— Рав Ицхак! Что такое?

— Там есть один человек, он умирает. Он что-то знает насчет какого-то мужа, которого я разыскиваю, но меня родственники выгнали...

Так он ждет под дождем и надеется, что возможно, тот себя лучше почувствует и даст нужную информацию!

АМЕХАЙЕ

Один раз он караулил какую-то бухарскую женщину в Кирьят Гате, она уезжала очень рано на работу — в шесть утра.

Было лето, тепло, он выезжал туда поздно вечером последним автобусом, ночевал в парке на скамейке, чтобы утром встретить ее, пока она шла на самый ранний автобус. Чтобы только попробовать ее уговорить!

— Амехайе, — говорит мне. — Одно удовольствие.

Сидел всю ночь в парке. Представляете? Ночевал в парке, повторял мишнайт. И говорит, что одно удовольствие. Только чтобы попробовать ее уговорить принять гет. Она не соглашалась, и это повторялось пять или шесть раз!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«...КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ТЕБЯ ИЗ ЗЕМЛИ ЕГИПЕТСКОЙ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Рамбам, как и большинство комментаторов раннего средневековья, считал, что первая заповедь среди шестисот тринадцати – это заповедь веры. И мы учим ее из стиха: «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». И уже многие спрашивали (этот вопрос приводит и Ибн Эзра от имени раби Йеуды а-Леви): почему Исход из Египта должен быть причиной верить в Бога? А ведь именно об этом говорит Писание: «Я – Всевышний, Властелин», то есть Он раскрывается нам как «Властелин», а мы обязаны в Него верить. Но что значат слова в продолжении этого стиха: «который вывел тебя из земли Египетской»? Это причина для веры, ее обоснование? Именно это обязывает нас верить – то есть мы обязаны верить во Всевышнего из-за Исхода из Египта? Но ведь народ Израиля называется «верующие, потомки верующих»: мы – потомки Авраама, «главы верующих», о котором сказано: «И поверил во Всевышнего, и засчиталось это ему за праведность», без всякой связи с Исходом из Египта – это произошло даже прежде заключения «союза между частями животных!» То есть даже до того, как Авраам спросил: «Как узнаю», из-за чего его потомство и было осуждено на изгнание в Египте. А ведь Авраам, напомним, «глава верующих», то есть мы все следуем за ним! И что же означают слова в продолжении стиха – «который вывел тебя из земли Египетской»? Каким образом выход из Египта относится к главной заповеди верить?

Еще вопрос, который требует ответа: почему Он, благословенный, раскрылся нам именно как «Тот, Кто вывел нас из земли Египетской», а не как «Тот, Кто сотворил небо и землю»? И нельзя ответить, что стих

«который вывел тебя из земли Египетской» говорит о чудесах, а чудеса, в свою очередь, открывают нам, что именно Он сотворил небо и землю. Ведь стих обращает внимание именно на определенный факт: «вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства», не упоминая никаких чудес, ведь здесь не сказано «рукою сильною и десницею простертою, страхом великим, знамениями и чудесами» (Дварим 26:8). Скорее этот стих требует благодарности: «Я, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» – за все это вы обязаны благодарить Меня! Поэтому мы все же должны объяснить, как слова «Я – Всевышний, Властелин твой» связаны с Исходом из Египта.

Сказано в Мехилте (глава «Бе-ходеш», п. 5): «Почему Десять речений не были сказаны в самом начале Торы? (Мудрецы) ответили на это притчей: на что это похоже? – На некоего человека, пришедшего в город, который сказал жителям: "Стану вам царем!" На что они ответили: "А что ты сделал для нас?" Тогда этот человек построил им стены, выиграл для них войну, провел им воду в город. И снова сказал: "Я буду вашим царем!" И тогда они ответили: "Да!" Так и Всевышний: сначала вывел сыновей Израиля из Египта, рассек для них море, послал им ман, подарил источник воды, прислал перепелов, победил ради них Амалека, а после этого сказал им: "Буду вам царем!" И они ответили Ему: "Да!"».

Таким образом, этот мидраш сообщает нам, что по сути Десять речений должны были быть написаны в самом начале Торы. Но тогда еще не случилось всего вышеперечисленного, и, приди к нам Всевышний с самого начала со словами «буду вам царем», мы бы ответили Ему: «С чего бы это? Что Ты для нас сделал!?» Но разве такое может

быть? Разве эта притча похожа на то, что она должна объяснить? В притче горожане вполне справедливо спрашивают претендента на царский престол, что он сделал для них. Но ведь мы говорим о Создателе этого мира! Он сотворил весь «город», со всеми его жителями! Очевидно, мидраш рассказывает нам нечто куда более глубокое, как мы еще объясним, но в любом случае, эта притча показывает нам, что Исход из Египта на самом деле должен был прояснить нам обязанность верить в Творца. То есть после Исхода обязанность верить становится намного ближе к нам, чем была до того. Исход делает обязанность верить во Всевышнего куда более очевидной, чем она была ранее.

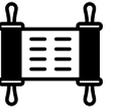
Конечно же, утверждение, что Исход из Египта – это просто доказательство бытия Всевышнего, свидетельствовало бы о чрезвычайно поверхностном подходе. Как будто, когда мы выходили из Египта, у нас были сомнения в существовании Создателя. Мы со всей ясностью видели это на примере Авраама – он не нуждался в Исходе для того, чтобы поверить во Всевышнего. А мы – его потомки, мы следуем за ним – за главой верующих, а значит, и наша вера в бытие Всевышнего не нуждается в Исходе из Египта. Однако суть вышесказанного вот в чем: есть у веры и такое свойство – она соединяет вместе, в единую систему всю реальность. Если смотреть на мир без веры, то все множество деталей выглядит отдельными, не связанными между собой явлениями. Кажется, что каждая вещь существует сама по себе, движется сама по себе – своим путем, и нет никакой системы, которая связывала бы все воедино; каждое создание «тянет» мир в свою сторону, а человек может следовать тому, что покажется ему самому удобным. И только вера может собрать все это многообразие воедино, ибо в этом и есть суть веры.

Мы объясним это в свете сказанного нами в предыдущем уроке касательно объяснения понятия «вера», согласно его переводу на арамейский язык. Как мы говорили там, понятие «вера» связана с понятием

«назначение», то есть с назначением верного посланника, который исполнит все, возложенное на него, «верно», не отступая от приказанного, до самой последней детали. Такой посланник будет стремиться к исполнению только одной цели; где бы он ни был, что бы его ни окружало, он будет верен своему заданию. Именно это означают слова стиха: «И была рука его верой до захода солнца» (Шмот 17:12). Это значит, что руки Моше были стойки и верны, они были подчинены одной цели и не изменили ей. А когда руки Моше «отяжелели», его помощники взяли камень и подложили под Моше так, чтобы он сел на него, а Аарон и Хур поддерживали руки Моше, каждый со своей стороны.

Аарон и Хур были могучими мужами, да и Моше отнюдь не был слабым человеком, как известно – мудрецы рассказывают чудесные истории о его великой силе. И есть даже такие источники, из которых следует, что посох, который Моше всегда держал в руках, весил чуть ли не тонну. Тем более о силе Моше свидетельствуют Скрижали завета, которые, согласно расчетам рабейну Бахье, весили около восьми тонн – а Моше, как известно, держал их в руках. И хотя, конечно, все это было чудесами, надо понимать, что и сам Моше существовал вне рамок обыкновенной природы. В любом случае, мы ни разу не видели, чтобы Моше не мог сделать что-либо из-за слабости тела или лени. Ведь он, получая Тору, продержался почти сто двадцать дней, с небольшим перерывом, без еды, питья и сна. И, тем не менее, тогда, во время битвы с Амалеком, руки его отяжелели, и под него были вынуждены подложить камень. Но именно там сказано о его руках: «...и были руки его верой до захода солнца» – то есть даже тогда руки его были верны возложенной на них задаче и исполнили, что должно.

Таким образом, верить – это значит верно следовать цели, исполнять возложенное на тебя до конца. И верующим во Всевышнего будет достоин называться тот, кто выдержит все испытания и не собьется с пути ни в коем случае. Именно об этом и го-

ворят сказанные об Аврааме слова «и нашел Ты сердце его верным Тебе». То есть верность Авраама была такова, что на него можно было положиться, и он никогда бы не отступил от этой верности даже на миллиметр. Именно это и означает быть «верующим». Ведь у мудрецов, где бы они ни говорили об этом, мы находим, что слова «и нашел Ты сердце его верным Тебе» означают, что Авраам верил Всевышнему, ибо на самом деле «верить» и «быть верным» – это одно и то же, то есть по-настоящему верный человек и сам живет верой.

А теперь посмотрим, когда нам необходима вера, и когда она приходит. Например, верный человек, получивший на хранение нечто, будет хранить это в любой ситуации, и в любом состоянии. То есть, пока все тихо, конечно же, нет никакой сложности хранить сокровище – оно просто «хранится само», и больше ничего не требуется. Но для того чтобы считаться верным человеком, необходимо суметь сохранить сокровище и в очень тяжелых обстоятельствах. Как, например, в Талмуде (Бава мециа 93б) сказано о пастухе, что, когда волки атакуют охраняемое им стадо, он должен хотя бы попытаться защитить его – встретить их нанятыми им помощниками, вооруженными дубинами. А ведь это сказано о «платном стороже», который не несет ответственности за случившееся в ситуации, в которой человек ничего не может сделать. И хотя понятно, что обычный человек не может противостоять волкам, это не считается для него «ситуацией, в которой он ничего не мог сделать» – из-за обязанности сторожа хранить верность, поэтому он обязан воевать с волками.

Как мы видим, даже сторож, который всего-навсего принял на себя обязанность охранять чужое имущество, обязан делать все, что в его силах. Хотя, конечно, и у него могут случиться непредвиденные ситуации, когда имуществу будет нанесен вред, который невозможно предотвратить, и тогда он будет свободен от ответственности за него: например, удар молнии, война, мор или появление ангела смерти (Бава мециа

36б). Это примеры ситуаций, в которых сторож просто ничего не может сделать, над которыми у него нет никакой власти, и поэтому он не отвечает за нанесенный в этих случаях ущерб. Но против волков могут помочь нанятые помощники, вооруженные дубинами, и сторож должен сделать это.

Таким образом, мы видим, что смысл веры и в том, чтобы быть готовым отдать все силы одной цели. А это невозможно, если качества и желания человека сами рассеяны и разнонаправлены. Ведь если сохранение вверенного ему имущества – всего лишь одно из множества его интересов и занятий, более того, если у него есть и более важные вещи, такой человек не сможет вложить в это всего себя, и именно такой человек не может быть назван «верным». Ведь если дать ему нечто на хранение, даже если он и станет поначалу делать ради сохранности этого все, что сможет, – в тот момент, когда это войдет в противоречие с его интересами, его верность закончится. Верным может быть только тот, у кого только один главный интерес, то есть тот, кто устремляет все свои интересы к одному – это и есть сама вера.

Когда желания и устремления человека разнонаправлены, а вера – только одно из них, он может «уважать» веру, как нечто желанное, и, возможно, даже как нечто очень важное для него, тем не менее, это не является верой на самом деле. Ведь он готов верить, но не абсолютно, а в рамках определенных ограничений, без самопожертвования. То есть, как только требования веры войдут в противоречие с другими вещами, которые для него важнее, вера улетучится, как будто ее и не было вовсе. «Ты что, в самом деле требуешь от меня поступать так-то и так-то!? Но ты требуешь от меня слишком многого!» – скажет этот человек в какой-то момент. А на самом деле его слова означают, что сейчас требования веры вступили в конфликт с другими, более важными для него желаниями, хотя сама по себе вера, конечно же, очень важна для него! Но такая «вера» не может быть названа верой на самом деле. Вера должна быть

«Верить – это значит верно следовать цели, исполнять возложенное на тебя до конца...»

такой, о которой сказано в стихе: «И были руки его верой до захода солнца» – то есть все устремления Моше были тогда направлены к одной цели, а значит, ничто в мире не могло отвлечь его от того, чего требовала вера. И только представьте себе, какие могучие силы должны были противостоять Моше, чтобы заставить его «вознести руки» к небу, а ради того, чтобы руки его остались «верой», им потребовалась поддержка двух могучих мужей. И даже это помогло только «до захода солнца». Сама Тора говорит об этом, как о великой победе Моше, чем показывает нам, что он превозмог могучего врага, и смог сделать это только благодаря вере.

Однако, как мы видим, мир устроен так, что все «делится» на разные части, мир многообразен, разносторонен и состоит из множества не согласующихся между собой элементов. А если так, чем больше сил захочет направить человек к одной цели, тем сильнее будет сопротивление самих тех сил, ведь каждая из них будет тянуть его в свою сторону. Таким образом, любое сосредоточение всей системы на одной цели, то есть полное соединение всех составляющих ее сил противоречит самой природе этого мира. Ибо природа эта такова, что силы стремятся рассеяться по разным направлениям: если в одну секунду человек делает что-то одно, то в следующую он будет делать уже нечто иное, а затем – третье, и так он живет, делая в каждое мгновение своей жизни именно то, что приходит ему в голову в то самое мгновение.

Поэтому данный аспект входит в понятие «веры», и более того, является ее сутью, то есть нам заповедано быть верными нашей миссии в этом мире до самого конца, так, чтобы никакая сила не могла сбить нас с назначенного пути. Конечно, высочайшая

ступень этой веры – самопожертвование, то есть такое состояние человека, когда его вообще не интересует в этом мире ничего, что могло бы отвлечь его от стремления к единственной цели, и когда у него нет никакого желания, которое противоречило бы ей.

Так следует даже из самой формулировки заповеди, предписывающей верить. Ведь заповедь веры дана нам не как очередная заповедь – одна из многих. Заповедь веры дана нам как утверждение факта: «Я – Всевышний, Властелин твой...». Она не похожа на повеления типа «да не будет у тебя...» или «почитай отца твоего и мать твою», то есть не дана в форме «делай так» или «не делай иначе». «Я – Всевышний...» – это не приказ, эта заповедь не требует от нас делать что-либо конкретное. Единственное, что видно в ее формулировке – это утверждение факта: «Я – Всевышний, Властелин...», то есть утверждение, что именно такова истинная реальность, ее форма и смысл. Ведь иначе было совершенно непонятно, что делает это речение вместе с остальными девятью. Почему заповедь веры отличается от всех остальных, не неся в себе никакого конкретного приказа? Но суть, как мы и сказали, в том, что исполнение заповеди веры – это не исполнение особых, конкретных действий, а соединение всех поступков человека вообще ради достижения одной цели. Другими словами, это означает, что человек воспринимает саму реальность этого мира как «Я – Всевышний, Властелин...», ведь в то мгновение, как нам открывается истинный, единый корень и источник всего происходящего, нам ничего не остается, как и самим устремиться к единой цели.

Мы находим у мудрецов (Зоар, начало главы «Ваикра»), что Десять заповедей,

данных на Синае, соответствуют десяти речениям, которыми Всевышний сотворил мир [в семь дней Творения]. И согласно сказанному в Талмуде (Рош а-шана 32а), [что первое из этих речений – это «В начале», хотя оно и не начинается со слов «И сказал Властелин»], речение «Я – Всевышний...» соответствует не словам «И сказал Властелин: да будет свет!», а словам «В начале...», как говорит гемара: «"Вначале" – тоже речение». Как мы видим, первое речение из десяти, которыми был сотворен мир, тоже принципиально отличается от остальных девяти. Оно не начинается со слов «И сказал...», а только утверждает факт, что «Вначале сотворил Властелин...». Этим речением не было сотворено что-либо конкретное, о чем можно было бы заявить «И сказал...»; этим была сотворена начальная точка всего Творения, «точка», несущая в себе все. Поэтому мы находим у мудрецов, что словом «вначале» было создано все Творение в общем: «небеса», со всеми их порождениями, и «земля», со всеми ее порождениями. То есть все было сотворено вместе как нечто единое, а уже потом из этого возникли конкретные детали. И только после понимания этого речения появляется возможность восприятия отдельных речений, речение же «Вначале» говорит о том, что оно – не «отдельное», а часть самого «начала» и его продолжение. То есть утверждение, что «Вначале» – тоже речение, это раскрытие силы, которая объединяет все; среди Десяти заповедей, данных на Синае, ему соответствует «Я – Всевышний, Властелин твой...».

Таким образом, суть веры не в знании того факта, что в мире присутствует Всевышний, даже если человека занимает этот факт и он придает ему значение среди целого ряда других, важных для него фактов. Даже если он заинтересован слушать голос Создателя – ведь это тоже хорошо и полезно, и человек хочет внести его в перечень важных для себя вещей, – это все еще не имеет никакого отношения к вере. Вера, напротив, означает верность только одной идее, она означает сосредоточение всех

сил и интересов только на одной цели. Ведь очевидно, что, если человек не способен выдержать самого простого испытания, если малейшее постороннее желание уже сбивает его с пути и ведет в другом направлении, у него нет никакой веры. Ведь, как мы упоминали выше, в таком случае «вера» – это всего лишь один из многих его приоритетов, а в таком виде это не может быть названо «верой», и не имеет к ней отношения. Ибо заповедь веры подразумевает сосредоточение всех сил и желаний ради одной цели – веры.

Вспомним одну из важнейших деталей, связанных с изгнанием в Египте. В образе человека разум играет роль места, где вещи воспринимаются в самом обобщенном виде – то есть в их важнейшем, коренном аспекте. Уже потом, когда дело доходит до реализации идей, до конкретных поступков, человек совершает отдельные действия. Но разумом он воспринимает все в комплексе. Например, архитектор держит в уме общий образ дома, который он собирается построить, и там этот дом выглядит «цельным», там все детали существуют вместе. Но во время реализации замысла необходимо «опускаться» до уровня деталей, и постепенно строить отдельные элементы, один за другим. И тогда цельный образ «рассыпается» на отдельные части, так, что архитектор может и забыть на время о цельной картине, с которой все начиналось. Он может погрязнуть в деталях, решить, что они главнее. Поэтому необходима система, которая объединяла бы все детали общей целью – постройкой дома. Но если дать свободу действий конкретным исполнителям, например, тем, кто занят побелкой, они просто побелят все вокруг, без смысла и пользы. Поэтому все очень точно и детально должно быть направлено к общей цели, и об этом нельзя забывать.

Есть место в теле человека, которое выводит все из единой совокупности и опускает до уровня мелких деталей в исполнительных органах. И место это, как открыли нам мудрецы, называется «затылок». Именно там находится корень разделения цело-

«Исход из Египта прояснил чудесную способность, которой наделен народ Израиля – быть противоположностью Египта...»

го на детали, и именно там целое может оказаться забытым. Другими словами, «лицо» человека – это «место», где его восприятие цельно и ясно, ведь и сам человек «узнается» именно по своему лицу. А «затылок» куда в меньшей степени позволяет «узнать» человека, хотя и он, конечно же, несет в себе его индивидуальность. Ведь мы помним слова из гимна «Анъим змирот»: «Узел тфиллин показал смиренному...». То есть Всевышний показал Моше «узел тфиллин» на Своем «затылке» в ответ на просьбу: «Покажи мне, пожалуйста, славу Твою» (Шмот 33:18, Брахот 7а).

И мы находим у мудрецов наблюдение, что слово «фараон» (паро) состоит из тех же букв, что и слово «затылок» (а-орэф), записанное с определенным артиклем. Фараон же – царь Египта (Мицраим), название которого можно рассматривать как два слова: «ограничивающий (сжимающий) море» (мецер ям). То есть, «море» или «океан» – это место, полное воды и необычайно широкое, а есть и такое место, где океан сжимается и превращается в узкий поток. Таким образом, двумя этими намеками мудрецы указывают на место фараона в мире, как и сам фараон утверждал постоянно: «Я не знаю Всевышнего и Израиль не отпущу...» (Шмот 5:2). То есть его знания не распространяются на общие, совокупные понятия этого мира, они начинаются с него самого – с детализации. Именно об этом шла речь, когда было сказано, что он объявил себя богом, как говорит об этом ми-драш (Шмот Раба 8:2). А ведь это, на первый взгляд, непостижимо – как может человек, рожденный женщиной, посчитать себя богом!? Но суть в том, что он считал себя «сущим», то есть не порождением ко-

го-либо, стоящего выше, чем он сам, а кем-то, кто существует сам по себе. Ведь фараон не видел никакого различия в восприятии «общего» и «частного», которое может быть только следствием. Именно это он и имел в виду, говоря: «Я не знаю Всевышнего и Израиль не отпущу. Ибо кто такой “Всевышний”, чтобы я слушался его голоса!?»

Таким образом, мы прояснили сущность фараона, а вместе с ним и сущность этого тяжелейшего изгнания, которое народ Израиля претерпел в Египте. Целью этого изгнания было прояснить веру, и это должно было произойти именно там – в Египте, в стране, противостоящей самой сути веры. Ведь фараон, царь Египта, объявил себя богом, то есть объявил, что у него нет никаких корней сверху, и он не существует ради какой-либо цели, находящейся вне его самого. И вся земля Египта, о которой сказано: «Плоть ослиная – плоть их, и извержение жеребцов – извержение их» (Йехезкель 23:20; имеется в виду, что они подобны человеку, вся цель которого – реализовать все свои силы), исполняет все его желания, без малейшего внимания к чему-либо другому, кроме них. Это – простейший смысл выражения «ослиная плоть», так как слово «осел» (хамор) происходит от слова «материя» (хомер). А ведь самое очевидное различие между «материей» и «формой» состоит в том, что форма ограничивает материю и дает ей определенное направление, сосредотачивая все возможности материи на реализации одной цели.

Материя же сама по себе всегда стремится вырваться за рамки формы, «расползтись», снять с себя ограничения, чтобы не быть связанной одной формой ради одной цели. И Рамбам пишет в книге «Путево-

датель растерянных», что вся книга «Мишлей» – «Притчи» царя Шломо – объясняет это явление. Именно поэтому автор «Мишлей» уподобляет материю женщине замужней, но развратной. Ведь материя никогда не существует без формы, поэтому «женщина» замужняя. Но сама по себе материя признает форму только на мгновение, и сразу же стремится нарушить ее, принимая другую форму. Это и есть «развратная замужняя женщина». Ведь природа материи – оставаться материей. И только из-за необходимости быть чем-то конкретным она должна быть связана с определенной формой, но сама по себе материя не имеет никакого стремления быть связанной одной формой.

То же самое писали комментаторы о египтянах, о которых сказано: «Плоть ослиная – плоть их»: они, по сути своей, были «материей», и любая форма, которую они принимали, была их формой лишь на мгновение, пока это форма была им удобна. Но они не подчиняли себя ни одной форме, а постоянно меняли одну на другую, подобно развратной женщине. А народ Израиля – полная противоположность им, ибо суть его – форма, как объясняет это Маараль во множестве мест. И раскрыться суть формы должна была на самой низменной ступени материи. Поэтому именно в Египте, где сила материи раскрылась как нигде больше, где ни у кого не было ни малейшего желания подчиняться форме, – именно там народ Израиля должен был быть поработан. Тот факт, что евреи были рабами фараона в Египте, свидетельствует, что форма была подчинена материи, и материя «делала с ней», все, что пожелала. И понятно, что это причиняло им сильнейшие страдания, в этом было тяжелое испытание изгнания. И, тем не менее, народ Израиля сохранил «форму», не растворился в окружении, не оступился, не упал там. Именно там «форма» проявилась во всей своей силе – именно в испытании. А суть испытания всегда в том, чтобы создать условия, полностью противоположные желаемому, и именно в таких, самых тяжелых условиях, может

проявиться качество «и руки его были верой».

Таким образом, Исход из Египта проявил эту чудесную способность, которой наделен народ Израиля – быть противоположностью Египта.

Природа Египта – «извержение жеребцов – извержение их», то есть сила, которая рвется во все стороны, не выбирая направления, без цели и смысла. Но народ Израиля, даже находясь в Египте, остался самим собой – чистой формой, полностью противоположной материи, и подчиненной только одной цели. И именно в этом, как мы говорили, суть и цель веры. И теперь мы можем понять, почему сказано в стихе: «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». То есть, именно выход из Египта «поставил» нас на четкий и ясный фундамент веры. Слова «который вывел тебя из земли Египетской» не говорят, что Исход доказывает бытие Всевышнего. Эти слова говорят: «Я – тот, кто стоит за единством, раскрывшимся в Исходе», как мы говорим в молитве: «Ты един, и имя Твое едино, и кто подобен народу Твоему, Израилю, народу единому на земле!» Ведь настоящая особенность Израиля – это способность собирать все вместе, ради единой цели. И то, что сказано о Моше – «и были руки его верой до захода солнца» – случилось благодаря Исходу из Египта.

Также мы видим, насколько строг закон Торы в отношении еврея, продающего себя в рабство. Такая строгость вызвана тем, что этим он лишает себя возможности сосредоточить все свои силы на достижении единой цели. Ведь когда человек становится рабом, то и цели перед ним теперь поставлены не им, а его господином. И получается, что он сохраняет все свои природные силы и способности, кроме одной – сосредоточить все свои способности на достижении единой цели. Будучи рабом, он никогда не сможет делать то, что хочет сам, ведь он подчинен чужим желаниям. Об этом и говорит Талмуд (Кидушин 22б): «Рабан Йоханан бен Закай так толковал это стих: "Чем отли-

чается ухо от всех остальных органов тела? – Сказал Святой, благословен Он: ухо, которое слышало Мой голос с Синая, когда Я сказал, что сыновья Израиля – рабы Мне, а не рабы рабов; а этот [человек, обладатель уха] пошел и приобрел себе хозяина – будет проколото". А раби Шимон бар Раби толковал иначе: "Чем отличаются дверь и косяк от всего остального в доме? – Сказал Всевышний: дверь и косяк, бывшие свидетелями в Египте, когда Я перешагивал через косяки и притолоки, и сказал, что сыновья Израиля будут рабами Мне, но не рабами рабов, и вывел их из рабства на свободу; а этот [человек, живущий за дверями и косяками] пошел и приобрел себе хозяина – будет [его ухо] проколото перед ними!"».

Выходит, что, когда Всевышний вывел нас из Египта, Он сделал нас Своими раба-

ми, то есть принадлежащими только Ему и живущими только для назначенной Им цели. И таким образом, главный ущерб от того, что человек делает себя рабом рабов, в том, что он расплывает себя на несколько направлений, так, что уже не может жить ради единой цели. А из-за этого он теряет верность, которая возможна только в единении всех сил его существа. Подобно тому, что мы находим в законе о стороже, который передал свои обязанности другому сторожу, назначив его вместо себя. Ведь даже по мнению тех законоучителей, кто освобождает такого сторожа от материальной ответственности за это, он все равно нарушил свои обязательства. Точно так же поступает еврей, продавший себя в рабство другому, пусть и еврею – он передает свою ответственность в руки другого, а это – недостаток веры (верности Богу).

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МИНАГИМ (ОБЫЧАИ)

РАВ ЯКОВ ШУБ

Минагим (обычаи) — краеугольный камень иудаизма, они скрупулезно соблюдаются еврейским народом из поколения в поколение. Некоторые обычаи соблюдаются всем еврейским народом, другие — только представителями определенных общин. Можно встретить и обычаи, которые соблюдаются только в определенном месте или даже в какой-то отдельной семье. Рассмотрим вкратце, какой статус имеют обычаи с точки зрения еврейского Закона.

Гмара (Нэдарим 15а, 81 б) обсуждает этот вопрос и приходит к заключению, что обычай имеет статус нэдера (обета). Как известно, при определенных условиях существует возможность освободиться от принятого обета, совершив процедуру ата-

рат нэдарим («разрешение обетов»). Естественно спросить: если мы утверждаем, что обычай имеет статус простого обета, помогает ли атарат нэдарим освободить человека от соблюдения какого-либо обычая? Мнения ришоним (ранних комментаторов) по этому вопросу разделились. По мнению Рашба, обычай отличается от простого обета, поэтому его невозможно отменить с помощью атарат нэдарим. Рош же считает, что это возможно. Закон в данном случае следует второму мнению (Шулхан Арух, Рамо, Йорэ Дэа 214:1).

Но это правило распространяется не на все обычаи. Гемара (Псахим 50 б) сообщает: у жителей определенного места было принято не ездить в соседний город на яр-

марку, т.к. базарный день там был в йом шиши (пятницу). Этот обычай был установлен для того, чтобы не отвлекаться от подготовки к субботе. Они пришли к Раби Йоханану с просьбой разрешить им поехать на ярмарку в пятницу. Основание для просьбы было такое: их праотцы могли позволить себе не ездить на ярмарку, поскольку были богатыми, а у них самих нет возможности так поступать. Раби Йоханан ответил, что им по-прежнему нельзя ездить на ярмарку в пятницу, поскольку такой обычай приняли на себя их предки, как сказано: «...и не отказывайся от учения матери твоей» (Мишлей 1:8).

Рамбан, один из самых авторитетных ранних комментаторов, объясняет: из данной Гмары следует, что обычай, принятый отцами, является обязательным для их потомков, даже если потомки не заявляли о том, что принимают на себя этот обычай. Таким образом, ясно, что обычай, который сохранялся несколько поколений, имеет более высокий статус, чем просто обет, поскольку здесь прибавляется еще один фактор — «и не отказывайся от учения матери твоей». Соответственно, он автоматически распространяется на последующие поколения, и его невозможно отменить с помощью процедуры атарат нэдарим, поскольку эта процедура актуальна только для поколения, в котором был установлен данный обычай (Маршдам, Йорэ Дза 40, Маа-

рик 144). Риваш (респонс 399) считает, что данное правило распространяется только на обычаи, которые были приняты какой-то общиной, но не распространяется на обычаи отдельного человека.

Многие обычаи имеют целью построить «ограду» для какого-либо закона Торы, например, обычай ашкеназим не есть китний-от в Песах. Другие обычаи установлены в память каких-то событий, например, множество обычаев связано с разрушением Храма. Существуют обычаи, происхождение которых нам точно не известно. Но даже такие обычаи евреи скрупулезно соблюдают из поколения в поколение, поскольку еврейский народ — «пророки, дети пророков» и все, что они делают, несёт в себе частицу святости (см. Гемара Псахим 66а).

Символично, что для определения данного закона Гемара использует стих из Мишлей (1:8) «...и не отказывайся от учения матери твоей». Действительно, законы обычно логичны, обоснованы и за их соблюдение больше ответствен отец (ведь именно на нём, в основном, лежит обязанность воспитания сына, как сказано вэ-ши-нантам ле-ванеха — «...и будете обучать им сыновей своих»). А обычаи, в отличие от законов, это своего рода «материнская Тора», которая больше основана на чувствах и передается через теплоту еврейского дома.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

РАВ ГЕДАЛИЯ СПИНАДЕЛЬ

Михоэль был еще совсем бохур (молодой ученик), когда ему впервые довелось ступить на землю Америки. Это была родительская идея — отправить его в ешиву за

океан. Такие настали времена. Молодые люди со всей Европы стекаются сюда. Двери открыты для всех желающих. Прекрасно осознавая, какой это зхус (заслуга), Михо-

эль, тем не менее, чувствует себя на распутье.

Дешевые часики показывают позднюю ночь. По чистой случайности он заехал на такси совсем не в тот район, но понял это слишком поздно, и вот теперь остался совершенно один на дороге.

Чемодан в его тележке тяжел, но еще тяжелее чемодана мысль о том, что при таких темпах продвижения можно со своим чемоданом брести к цели до утра, и без всякой гарантии её, эту цель, найти. Так он идет и идет, и не с кем словом перекинуться. К английскому уста его не приучены, а идиш (к которому уста его да приучены) непонятен, как оказалось, ни одному из этих встречных-поперечных гоев[1]. А евреев что-то не видно, и стал Михоэль уже волноваться за свою судьбу.

Но Вы не волнуйтесь, как и всегда в подобных ситуациях, Вс-вышний посылает шаляха

— Поэтому, предложил этот непервый встречный, — давай-ка зайдём в ближайший дом, где я провожу свой летний отпуск, положим твой багаж, перекусим, чем Б-г послал, и выспимся. А утром отправишься в дорогу, и все встанет, с Б-жьей помощью, на свои места.

Михоэль, разумеется, принял это предложение и удостоился приема исключительно сердечного, совершенного особого, какого в его юной жизни еще ни разу не было. И вот, оказавшись по ту сторону улицы бурной и отчужденной в тепле тихого еврейского дома — успокоился юноша совершенно. После трапезы сытной, кошерной и достойной, расположился Михоэль в милой, весьма приватной комнате. О лучшем нельзя было и мечтать.

Он не знал, как благодарить благодетеля. Был ошеломлен добротой этого человека, равно как и добротой самих Небес, пославших его как бы в последний момент. Атмосфера его дома была столь естественно приятна, что в ней не нашлось места для слов благодарности.

Назавтра гостеприимный хозяин проводил Михоэля в дорогу с теплотой, достой-

ной сынов Авраама. «Габриэль Берман» — так представился он Михоэлю. Юноша никогда теперь не забудет ни эту славную ночь, ни это славное имя.

За годы, проведенные в ешиве, не раз задумывался Михоэль, как было бы замечательно встретить Габриэля Бермана снова, но тут же вспоминал, что этот гостеприимный дом был не более чем гостиницей, и найти одного из постояльцев, зная только его имя, не представляется возможным. Редкие попытки выяснить что-либо принесли только разочарование. Что мы вообще знаем о нем? Неизвестно даже, из какой он страны.

Прошло много лет, Михоэль обзавелся семьей, дом его стал полной чашей. Прослыл он в народе богачом. Хотя Габриэль ему больше не встречался, Ахносас орхим — гостеприимство — Михоэль решил возвести в жизненный принцип, и пронес тот теплый, зажженный им свет, словно свечку, через всю свою жизнь.

В Лондоне, где жил Михоэль, габаэй цдоке (раздающие пожертвования) знали — этот дом всегда открыт для гостей, а значит, и для благословения. Тора говорит нам, что гостей надо принимать у себя как домочадцев. Каждый раз, вспоминая Габриэля в кругу семьи, Михоэль выражал надежду когда-нибудь встретить его и воздать ему добром за добро. Сказать спасибо за то, что научил такой важной мицве (заповеди). Много лет прошло, прежде чем смирился реб Михоэль с мыслью, что так и не увидит Габриэля до конца своих дней. Несмотря на то, что образ его за эти 30 лет все тускнел и тускнел, имя не забывалось: каждый гость напоминал о нем.

Так было и с этим гостем, который как бы случайно оказался в Лондоне, и которого как бы случайно привели к двери Михоэля.

В самолете стоял гвалт, и голос стюарда пытался сквозь него прорваться. Пассажиры этого рейса, большинство из которых направлялось в Америку, оказались перед фактом вынужденной посадки на лондонском терминале. Пассажиров немедленно

заверили, что неожиданная поломка задерживает полет всего на несколько часов и что уже заказаны гостиницы с максимальным удобством для пассажиров.

«Задержка рейса на несколько часов!» Уф... Значит, мне придется сниматься с рейса, получать компенсацию, а главное — шабес! Шабес на носу, и его придется проводить в Лондоне! Не могу же я рисковать и вылетать в последний момент. Однако в Лондоне меня никто не знает. Но надеюсь устроиться!

Объявил свои планы симпатичному стюарду, который даже помог сразу получить чемоданы и уладить необходимые формальности. Спустя некоторое время он уже искал мне таксиста, который знает, где тут еврейская улица. В итоге водитель высадил меня возле одной из красивых синагог, только она оказалась пока заперта. Что делать? Подожду у закрытых дверей, пока не появятся первые посетители и не подскажут, куда обратиться.

Положил я чемоданы на землю, уселся на скамейке и расправил кости. Позвонил родным, сообщил о своем положении. Попытался расслабиться, и тут силы мне изменили. Понимаете, не по годам мне такое приключение! В любом случае, не буду давать волю мыслям о том, что будет, если не получится соблюсти шабес как положено.

Где-то часа за два до шабеса появился человек в субботней одежде. По звону ключей было понятно, что это габэ (староста синагоги). После короткого обмена репликами извинился габэ, что не может принять дорогого гостя в собственном доме, и так полном под завязку, но обещал в любом случае оказать мне достойный прием. Из внутренней комнаты синагоги начал габэ обзванивать своих людей. Похоже на то, что в этот шабес все евреи уже выполнили мицву ахносас орхим на сто процентов своих возможностей.

Габэ ставил палец на очередное имя, звонил в ожидании обычного воодушевленного согласия, но... в самом лучшем случае, если кто-то вообще отвечал на звонок, оказывалось, что дом уже перепол-

нен... Весьма необычная история! Недолго думая, позвонил габэ в дом реб Михоэля. Гудок, другой. Трубку поднимает один из сыновей. Габэ представился, обратился, как обычно, «Можно, мол, позвать реб Михоэля?» — и... чуть не выронил трубку из рук: Господи! да что я, с ума сошел что ли?! [Ему захотелось быть казненным и похороненным прямо на месте!] Как это вообще можно было забыть!!

Ведь только вчера вечером вернулся реб Михоэль из больницы в критическом состоянии, и то — лишь по его отчаянной просьбе согласились врачи отпустить старика провести шабес с семьей. Разве реб Михоэль может принимать гостя в таком состоянии? Габэ уже пожелал в душе, чтобы его побили огненными кнутами: как вообще поднялась рука набрать этот скорбный номер? Такого с ним еще не случалось, да, старость не радость!

Заикаясь, попытался габэ объяснить, что номер-де набран по ошибке: «Когда у нас появляются гости я же всегда в первую очередь... сами знаете. Ну, короче, постарайтесь меня понять и простить. Я очень извиняюсь, будем надеяться на хорошие новости». Хотел закончить эту постыдную для себя беседу, но сын хозяина остановил его: «Подождите минуточку!»

Габэ слышал, как на том конце сын говорил отцу, что случилось. Телефон, видно, был рядом с постелью больного, и тот попросил объяснить, в чем дело. «Послушайте, — ответил, наконец, сын хозяина. — Присылайте, пожалуйста, вашего гостя, будем рады его принять».

«Но... но, — протестовал габэ, который уже умолял землю РАЗВЕРЗНУТЬ УСТА И ПРОГЛОТИТЬ ЕГО, НЕЧЕСТИВЦА, не мог бедняга вынести позора положения, в которое сам себя поставил, — но ведь можно найти и других, у меня длинный список...». Голос сына хозяина был, однако, неумолим: «Отец просит прислать гостя, я немедленно выезжаю за ним на своей машине».

«Вы удостоились провести шабес у необыкновенных людей, — с этими словами габэ вышел ко мне в зал синагоги. — Реб

Михоэль просто славится своим гостеприимством».

Габэ видимо не хотелось смущать меня известием о болезни хозяина, омрачившей в последнее время жизнь всей общины. Тут как раз появился сын реб Михоэля и потащил мои чемоданы к своей машине.

На мою долю выпал просто чудесный шабес, ради одного лишь такого приема стоило самолету сломаться. Нечасто на долю такого простого еврея, как я, выпадает возможность почувствовать, что это за заповедь такая важная — гостеприимство...

Самого хозяина я за весь шабес почти не видел. Сыновья, приготовившие этот чудесный стол, объяснили мне, что он в соседней комнате — плохо себя чувствует. Только к шалеш судес (третьей субботней трапезе) состояние больного вдруг улучшилось, как бы «само по себе». И на инвалидном кресле привезли его в салон, в сопровождении личного врача, который весь шабес не отходил от него ни на минуту. Измученно лицо повернулось ко мне: «Шолем алейхем! Чувствуйте себя как дома! У меня сегодня “панчер” (непорядок), но все скоро будет О’Кей». У меня защемило сердце — в таком состоянии хозяин дома думает о том, как согреть гостя теплом своей души! От всего сердца пожелал я ему рфуэ шליеме (полного и скорейшего выздоровления) в заслугу такого исключительного гостеприимства.

Реб Михоэль не спросил моего имени: так было принято в этом святом еврейском доме. Многие из тех, кто вынужден стучаться в чужие двери, меняются в лице при необходимости назвать свое имя, сами понимаете, хесед (доброе дело) должен быть анонимным. Поэтому реб Михоэль приучил своих сыновей не задавать лишних вопросов.

Когда люди за столом произнесли Биркас амозн (заповеданное Торой благословение после еды с хлебом), начали закатываться глаза р. Михоэля. Срочно вызвали других врачей. Доктор бегом покатила инвалидное кресло в комнату, сыновья поспешили за ним. Но через считанные минуты все медленно вышли обратно. Очень скоро

тихое облако тьмы и траура осязаемо легло на этот дом. Душа реб Михоэля возвратилась к Создателю — вот и все. Только что сидел за столом с гостями и вот, раз — и нет его, забрал его Создатель.

Я осмелился войти внутрь комнаты. В стороне стояли сыновья и тихо плакали: «Ой, отлетела его душа». Я приблизился к ним, немного смущенный, и спросил одного из присутствующих, как звали хозяина дома — реб Михоэль бен реб Ицхок.

Попросив слова, я подошел вплотную к покойнику и объявил вслух:

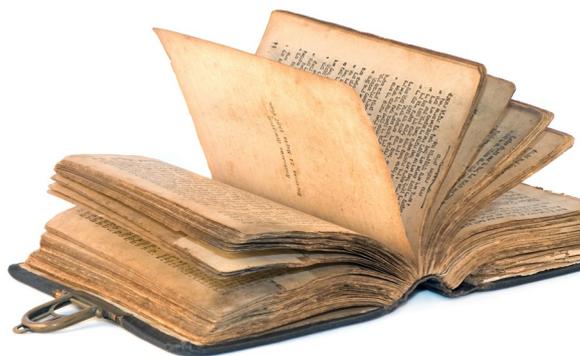
— Счастлив ты, реб Михоэль, что отошла душа твоя в момент исполнения заповеди ахносас орхим. Да будет воля Его, чтобы эта заповедь проводила тебя в мир правды, и в заслугу ее увидишь лик Шхины (ощутишь Его Присутствие).

Растроганный «омейн» прозвучал в ответ.

В какой-то момент не удержался один из сыновей, подошел ко мне и спросил, как меня зовут.

— В конце концов, сказал он, Вы были последним гостем отца на этой земле. Человек, завершивший собой длинный список ахносас орхим, который наш отец обновлял ежедневно, этот человек, очевидно, не забудет этого шабата никогда, как не забудем и мы. В этот раз мы хотели бы узнать, кто перед нами. Не в наших обычаях узнавать имена гостей, — извинился сын мягким голосом, — но, с вашего разрешения, если Вы не возражаете...

— Конечно, я скажу свое имя, почему нет? Меня зовут Габриэль Берман.

КАЛЕНДАРЬ

«МЕЖДУ ТЕСНИН»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Мы с вами находимся «между теснин» — «бейн а-мецарим», так называются траурные дни с 17 тамуза по 9 ава. В первые две субботы этих трех недель читают отрывки из книги Ирмиягу, а в третью — из книги Йешаягу. Пророки предупреждают о бедах, которые постигнут народ, если он не изменит свое поведение. Рассмотрим первую главу из Книги пророка Ирмиягу. Во времена Первого Храма многие евреи поклонялись идолам и Всевышний посылал пророков для того, чтобы они предупредили народ Израиля о необходимости исправить свои поступки — иначе Всевышний приведет на них наказание за эти и другие нарушения.

Последним из тех, на кого Творец возложил эту миссию, был пророк Ирмиягу. Он пророчествовал 40 лет, предшествовавших разрушению Первого Храма: «Слова Ирмиягу, сына Хилкийяу, из священников, которые в Анатоте, в земле Биньяминовой, к которому слово Господне было во дни Йошийяу, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его. И было оно во дни Йооякима, сына Йошиягу, царя Иудейского, до конца одиннадцатого года царствования Цидкиягу, сына Йошиягу, царя Иудейского, до изгнания из Иерусалима в пятом месяце» (Ирмиягу1:1-3). (Т.е. он пророчествовал 18 лет при царе Йошиягу — с 13-го года царствования Йошиягу по 31-ый, 11 лет царствования Йоояк има и 11 лет царствования Цидкиягу).

Есть пророки, которым Б-г посылает пророчество для повышения их духовного уровня, а есть пророки, которых Б-г выбирает для определенной миссии — предостеречь народ, сообщить о грядущем наказании. Ирмиягу принадлежал именно ко второй категории. Уникальность его мис-

сии заключалась и в том, что его пророчества касались ближайшего будущего (40 лет — не такой большой срок).

Когда Б-г возложил столь важную миссию на Ирмиягу, пророк, молодой еще человек, беспокоился: «И сказал я: увы, Г-сподиБ-же, ведь я не умею говорить, ибо я еще отрок». Как юноша найдет в себе решимость говорить с теми, к кому Б-г его пошлет, — и с царем, и с вельможами? Да и кто захочет его выслушать?

Всевышний отвечает ему: «Не говори: „я отрок“, а иди, к кому бы Я ни послал тебя, и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь говорить». Чтобы понять этот ответ, давайте представим себе посла Соединенных Штатов Америки. Эту должность может занимать и молодой человек, что не мешает принимающей стороне трепетно вслушиваться в его слова. Почему? Потому что за начинающим дипломатом стоит мощная держава, мнение которой является решающим.

За пророком Ирмиягу стоял Сам Творец. «Не говори: “я отрок”» — возраст не имеет значения. «Иди, к кому бы Я ни послал тебя» — ты будешь пророчествовать среди людей, облеченных властью. «Всё то, что Я прикажу тебе, ты будешь говорить» — это однозначный приказ. На встрече с высокопоставленными собеседниками люди склонны смягчать свои слова и менять формулировки. Всевышний же потребовал, чтобы Ирмиягу передал все пророчества слово в слово, как о приятных предсказаниях, так и о неприятных, и даже о страшных: «Я изреку над ними суды Мои за все их злодеяния, за то, что они оставили Меня и возносили курения другим богам и поклонялись изделиям рук своих» (Ирмиягу 1:16).

Б-г разъясняет пророку его миссию. «Смотри, Я поставил тебя ныне над народами и над царствами, чтобы искоренить, и разбивать, и уничтожать, и разрушать, строить и насаждать». Мальбим объясняет эти слова так: Всевышний хотел построить еврейский народ заново (уничтожить и разрушать для того, чтобы строить и насаждать).

Слушая эти тяжелые предсказания, можно было подумать, что Б-г отвернулся от евреев. Но Всевышний хотел подчеркнуть, что все эти пророчества никак не влияют на Его выбор еврейского народа и нерушимость союза с ним. Поэтому в самом начале Он велел Ирмиягу произнести эти слова: «И

было сказано мне слово Господне: Иди и возгласи в слух Иерусалима, говоря: так сказал Господь: Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, как шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной» (Ирмиягу 2:1–2).

Как верная невеста, которая безропотно идет за женихом, так и народ Израиля пошел за Всевышним в пустыню после Исхода. И поэтому «... Израэль — святыня Господня, первые плоды Его; каждый поедающий его понесет вину; бедствие придет на них, — сказал Господь» (Ирмиягу 2:3).

МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

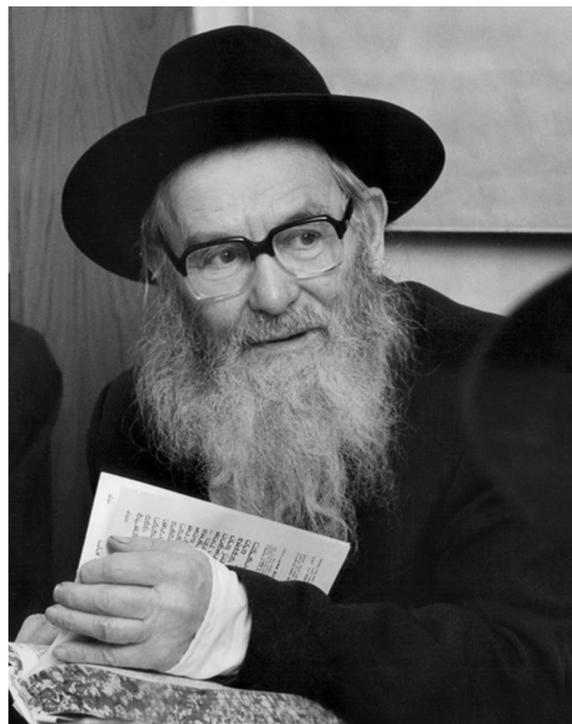
8 Ава — годовщина кончины нашего учителя, основателя Толдот Йешурун рава Ицхака Зильбера, который скончался 15 лет назад, в 2004 году.

Накануне этого дня, в среду 07.08.2019, в 17:00, в общинном Центре Толдот Йешурун по адресу Кисуфим, 17, Иерусалим, под руководством его дочери Хавы Куперман будет организована учёба для женщин в память о Рае Ицхаке и для возвышения его души — приглашаются все желающие.

В четверг, 8 августа, там же для мужчин с 17:00 по 18:00 состоится урок рава Бенциона Зильбера, а с 18:00 по 18:45 изучение мишнает для возвышения души рава Ицхака Зацаль. В продолжение, с 19:00 до 20:00, состоится урок рава Ашера Кушнера, в память Рава Ицхака.

На следующее утро, в пятницу, 9 августа (8 Ава) в 10:00 утра от дома рава по адресу ул. Санедрия Мурхевит, 107, уйдёт автобус на кладбище Хар аМенухот, где похоронен рав Ицхак Зильбер.

Семья Зильбер и редакция сайта Толдот.Ру приглашает всех учеников и желающих принять участие в этих мероприятиях.

Рав Ицхак Зильбер, придавал очень большое значение учебе с детьми, и в этом году мы приглашаем всех детей, которые учатся в рамках программы «Леман Йеладейну» на вечер его памяти. Запись у р. Моше Копитмана mkopitman@toldot.ru

