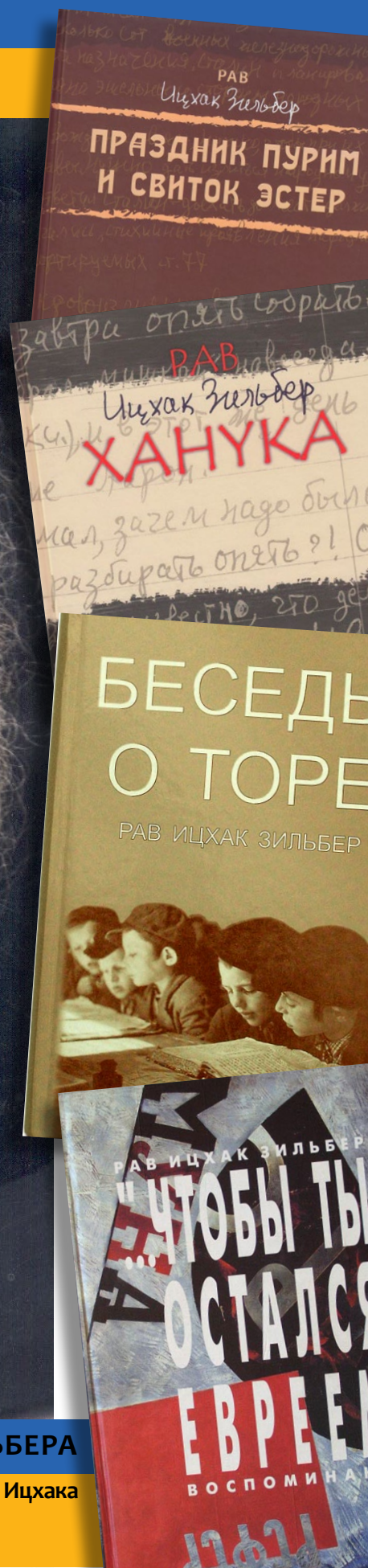

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАИГАШ» 268 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	7
ARCH OF TITUS, FORUM ROMANUM, ROME, ITALY cc-by-sa 4.0.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	9
РИСУНОК ИЗ РИКОПИСИ МАЙМОНИДА.....	10
WWW.TOLDOT.RU/URAVA/ASK/.....	19
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	20
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	22
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	26
КАЛЕНДАРЬ.....	34

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

Услышав, что Иосеф требует отдать ему в рабы Биньямина, у которого нашли якобы украденный им, а на самом деле подкинутый ему по распоряжению Иосефа серебряный кубок, «и подступил» (Берешит, 44:18) Иеуда к Иосефу и предложил себя в рабы вместо Биньямина. Разговор приводит к тому, что Иосеф открывается братьям, братья отправляются за отцом и вся семья переезжает в Египет.

Фараон очень доволен перспективой поселения в Египте семьи Иосефа и обещает Иосефу всяческие блага для его родных. По пути из Кнаана в Египет Яков останавливается в Беэр-Шеве и приносит здесь жертвы Всевышнему.

Годы голода еще не кончились, когда у египтян вышли все деньги. В качестве платы за хлеб египтяне продали Иосефу сначала скот, затем — земельные участки и самих себя.

В дальнейшем Иосеф снабжал египтян семенами и предоставлял им в пользование землю, за что они платили фараону пятую часть урожая. Земли жрецов Иосеф оставил за ними.

Недельная глава Ваига		
10-11 Декабря		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:00	5:16
Хайфа	4:04	5:15
Москва	3:38	5:04
Ст. Петербург	3:37	5:16
Одесса	3:51	5:01
Киев	3:36	4:51
Рига	3:24	4:53
Берлин	3:34	4:53
Сидней	7:40	8:43
Нью Йорк	4:10	5:15
Атланта	5:11	6:11
Бостон	3:53	4:59
Торонто	4:22	5:29
Лондон	3:36	4:50

АНОНС ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ В ИЗРАИЛЕ:

Каждые папа и мама, живущие в Израиле — должны знать!

«Лемаан Еладейну» — проект Толдот Йешурун

1. Для мальчиков — индивидуальная учеба в разных городах Израиля в хеврутах с израильскими аврехим (религиозные предметы Тора, Мишна, Талмуд).
 2. Для девочек индивидуальная учеба в разных городах Израиля — помощь по всем предметам (включая светские)
 3. Консультации рабанит Хаи Кушнир для детей с проблемами развития, учебы, поведения.
 4. Помощь в поиске и оплате специалистов и специализированных проверок.
- Субсидия Толдота — оплата частных преподавателей для детей от 8 до 16 лет из русскоязычных религиозных семей в Израиле.

Для информации и записи — координатор программы — Наоми
 054-8-45-60-05, naomi@toldot.ru

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Йосеф намерен задержать у себя Биньямина с тем, чтобы, осуществляя свой пророческий сон, поскорее встретиться с отцом. Но братья об этом и не догадываются. Они в ужасе. Что станет с отцом при известии об аресте младшего сына? Недельная глава «Ваигаш» («И подступил») продолжает изложение беседы Йосефа с братьями. Развитие ее драматично. Йеһуда умоляет Йосефа, чтобы тот согласился взять его — Йеһуду — рабом вместо Биньямина.

Эта напряженная сцена очень выразительно изображена в Мидраше.

Когда Йеһуда сердился, глаза его наливались кровью, волосы на груди над сердцем прокалывали рубашку. Он горячо убеждал Йосефа: Что воду носить, что дрова колоть, что прислуживать — куда до меня Биньямину! Йеһуда говорил все громче, и еще немного — взялся бы за меч. Но чем больше кричал и кипятился Йеһуда, тем больше нравилось это Йосефу. Он видел, как глубоко сожалеет Йеһуда о сделанном.

Что такое раскаяние?

Человек раскаялся, если в повторившейся ситуации не повторяет дурного поступка.

Ситуация повторяется: Якову угрожает утрата второго сына Рахели. Йеһуда просит об одном: взять его рабом вместо Биньямина. А ведь Йеһуде за сорок, и у него трое детей! Очевидно, что теперь он готов отдать жизнь за брата. И Йосеф решает — пора признаться. Он говорит: «Йеһуда, ты солгал, что один из твоих братьев умер. У секретной службы Египта есть сведения, что он жив и находится в этом здании». И пошел Йосеф с Йеһудой по дворцу, а братья — следом. Подходит он к одной из комнат и зовет: «Йосеф, сын Якова, выходи!» Братья глядят — никто не появляется. А Йосеф уже в другой комнате. Подходят братья — опять та же сцена. Йосеф и говорит им: «Что вы смотрите? Я — Йосеф!» И сразу «вышла у них душа». А Йосеф подозвал братьев поближе и стал их успокаивать.

Йосеф сказал братьям: «Я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. И ныне, не печальтесь, и да не будет досадным в ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо для сохранения жизни послал меня Б-г перед вами. Ибо уже два года голод на земле, и еще пять лет, когда ни пахоты, ни жатвы. И послал меня Б-г перед вами, чтобы оставить вас на земле и поддерживать в вас

жизнь для спасения великого. И ныне, не вы послали меня сюда, но Б-г! И Он поставил меня отцом у Паро, и господином во всем его доме, и правителем над всей землею Египта. Поспешите и взойдите к отцу моему, и скажите ему: Так сказал твой сын Йосеф: Поставил меня Б-г господином над всем Египтом. Низойди ко мне, не задержись. И поселишься ты на земле Гошен, и будешь ты близок ко мне, ты и твои сыновья, и сыновья твоих сыновей, и твой мелкий и крупный скот, и все, что у тебя. И я довольствую буду тебя там, ибо еще пять лет голодных, — чтоб не обнищать тебе и твоему дому, и всему, что у тебя. И вот, глаза ваши видят, и глаза моего брата Биньямина, что [это] мои уста, говорящие с вами. И расскажите моему отцу о всей славе моей в Египте и обо всем, что вы видели, и поспешите и приведите отца сюда. И пал он на шею Биньямину, брату своему, и заплакал; и Биньямин плакал на его шее. И целовал он всех братьев своих и плакал на их [груди]. А после того говорили его братья с ним» (45:4—15).

Сказав «глаза ваши видят, и глаза моего брата Биньямина», Йосеф дает понять братьям: «Так же, как нет у меня обиды на Биньямина, который непричастен к продаже, так нет у меня обиды и на вас». А слова «это мои уста, говорящие с вами» указывают на то, что до сих пор Йосеф говорил с братьями через переводчика, а теперь — на священном языке иврите. Йосеф снабдил братьев повозками и припасом на дорогу и, кроме того, подарил каждому по костюму, а Биньямину — триста серебряных монет и пять костюмов.

Казалось бы, Йосеф повторяет ошибку Якова, который подарил ему особую рубашку, наделавшую столько бед. Ведь он дает братьям повод для зависти! Талмуд сообщает слова р. Биньямина бар Йефета: Йосеф намекает этим Биньямину, что будет у него в последующих поколениях великий потомок (Мордехай), который получит в дар из рук царя пять одеяний. Как сказано в Мегилат Эстер (8:15): «И Мордехай вышел от царя в царском одеянии из голубой шер-

сти и белого [цвета], и в большом золотом венце, и в мантии льняной, и в пурпурной одежде]», т.е. стих называет пять одеяний.

Спрашивает Виленский гаон: «Хорошо. Пусть пять одежд, что Йосеф дарит Биньямину, — это символ будущего. Но ведь сейчас-то получается, что одному он дает больше, чем другим! Разве Талмуд не предупреждает нас: да не выделит человек никогда одного из своих сыновей, ибо это — причина зависти, из-за нее Йосеф был продан и мы попали в Египет?» (Шабат, 10б).

И отвечает: «Йосеф дал Биньямину пять недорогих костюмов. Все вместе они стоили не больше, чем один из костюмов братьев. Так что обиды тут никакой, а есть только намек».

Основание для такого ответа мы находим в самой главе. Как известно, полное написание слова в Торе, например с буквой «вав» для обозначения звука «о», говорит о большей важности, полноте предмета. Так, пока Эфрон не взял денег у Авраама, его имя Тора пишет с «вав», но когда он взял у Авраама деньги, и немалую сумму — четыреста монет, сам он упал в цене, и имя его написано без «вав» (см. 23:8, 10, 13, 14, 16). Об одежде Биньямина написано — без «вав» (это слово можно прочесть и как единственный костюм), об одежде же братьев написано с «вав», что указывает на ее большую ценность.

Почему и за что Йосеф дал Биньямину триста монет? Известный цадик р. Меир Йехиэль из Островцов говорит: Йосеф рассуждал так — нас двенадцать сыновей. Все мы обязаны обслуживать отца. Значит, на каждого приходится по тридцать дней в году. Двадцать два года я не мог ухаживать за отцом. Но я не хочу потерять права на эту заслугу. Слава Всевышнему, у меня есть деньги, вот я и уплачу тому, кто работал вместо меня. Работали одиннадцать братьев, двадцать два разделить на одиннадцать — получается два, т.е. каждый из братьев работал за меня два месяца. Но кому платить? Тем, кто знал о продаже? Кто допустил ее? Не продавайте — не придется отработывать! Биньямин к продаже

непричастен. В те времена работнику за его труд платили пять монет в день, значит, Биньямину за два месяца, т.е. за шестьдесят дней работы, полагается триста монет.

И Яаков со всей своей семьей «спустился» в Египет. Поселились они в земле Гошен.

А голод продолжался. В конце главы рассказывается о том, как Йосеф с ним справлялся.

В первый год голода Йосеф продавал зерно за деньги. Но через год деньги у покупателей иссякли. Во второй год Йосеф кормил все население в обмен на скот. Люди сдавали лошадей, ослов, коров, мелкий скот и брали за это зерно. Но вот и скота не стало. Пришли люди к Йосефу: «Кончилось у нас и серебро, и стада... не осталось [ничего], только наше тело и наша земля. Зачем нам умирать на глазах у тебя, и нам, и нашей земле? Купи нас и нашу землю за хлеб, и мы будем рабами Паро. И дай семян, и будем жить, не умрем, и земля не за-

пустеет» (47:18—19). Ответил им Йосеф: «Вот я купил вас сегодня и вашу землю для Паро. Вот вам семена, и засевайте землю. А когда снимете урожай, то пятую долю (государственный налог) дадите Паро, а четыре доли вам для посева и для еды...» (47:23—24). «И установил это Йосеф законом до сего дня (до момента, когда была записана Тора. — И.З.) на земле Египта: [давать] Паро пятую часть» (47:26). Иначе говоря, Йосеф позаботился о том, чтобы крестьянский налог не превышал пятой доли урожая. Интересно, где еще рабы получали такую долю 3500 лет тому назад?! Причем земля-то ведь государственная, они только пользуются ею, а сами они рабы. Любой из нас был бы не прочь, чтобы все налоги вместе не превышали двадцать процентов дохода. Так и напрашивается сравнение с колхозным строем в самом «передовом» обществе 20-го века, в котором мы еще так недавно жили!

НЕВЫГОДНЫЙ РАБ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

До сих пор мы рассматривали недельные главы в основном в свете комментариев к Хумашу и обращались к темам, достаточно прямо связанным с нашей сегодняшней жизнью. На этот раз мы поведем более «теоретический» разговор. Связан он с не совсем понятным мидрашем, со-

общающим нам подробности одного из эпизодов нашей недельной главы. Целью мы имеем, во-первых, объяснить этот мидраш, а во-вторых, показать, что такое мидраш и какой глубокий смысл содержится в мидрашах вообще.

Итак, как мы знаем из предыдущей главы, по приказанию Иосефа в вещи Биньямина был подкинут кубок Иосефа (для братьев пока – высокопоставленного египетского чиновника), Иосеф заявил, что намерен взять Биньямина в рабство, и Иеуда – с чего и начинается наша глава – «подступил к нему» с речью: «И подступил к нему Иеуда и сказал: О господин мой! Позволь твоему рабу молвить слово во услышание моего господина, и да не воспылет твой гнев на раба твоего, ибо ты как Паро!» (Берешит, 44:18).

Раши видит в словах «ибо ты как Паро» двойной смысл. Иеуда говорит Иосефу, что он велик, как фараон, и в то же время заявляет, что опасается его коварства: ты такой же обманщик, как фараон, т.е. обещаешь одно, а делаешь другое. Ведь сперва Иосеф попросил привести Биньямина, чтобы взглянуть на него и якобы убедиться, что в семье действительно имеется еще один брат, а теперь требует его к себе в рабы. «Мидраш раба» рассказывает, что, продолжая свою речь, Иеуда объясняет, что по еврейским законам в рабство продают человека только в случае, если у него нет средств компенсировать украденное. А у Биньямина и его братьев такие средства есть, так что решение Иосефа неправомерно. Непонятно. Иеуда видит перед собой египетского вельможу. Неужели Иеуда полагает, что такому вельможе есть дело до каких-то там еврейских законов?

Это обстоятельство казалось неясным многим, и однажды такой вопрос был задан раби Якову Кранцу, известному во многих местечках Литвы, Белоруссии, Польши как Магид (рассказчик, проповедник) из Дубно (1740 – 1804), известному под этим именем и по сей день. Чтобы понять объяснение Магида из Дубно, нам надо немного узнать о еврейском законе, на который сослался Иеуда. Согласно Торе, еврей, который попался на воровстве и не может вернуть украденное или компенсировать его стоимость, должен быть продан в рабство на срок в шесть лет. Бейт-дин, через который совершается эта продажа, компенсирует пострадавшему стоимость украденного из полученных за раба денег. Здесь возможны варианты. На неимущего человека, который украл с голоду и, пойманный, не сумел

оплатить стоимость украденного, могут найтись покупатели. Если же речь идет о вполне благополучном человеке, который украл из жадности, вряд ли кто-то захочет стать его владельцем. Одно дело – укравший из бедности, и совсем другое – из любви к воровству. Такого брать в дом опасно. Да и продавать его ни к чему: он ведь может заплатить.

Вот Магид из Дубно и говорит: закон, приведенный Иеудой, предельно логичен, и Иеуда оперирует им как логическим аргументом. А вот желание Иосефа приобрести такого раба – совершенно нелогично. Раз так, то вся история с кубком оказывается сомнительной, и это заставляет предполагать в обвинении навет. Если Биньямин, родом из зажиточной семьи, действительно украл кубок, зачем Иосефу брать его в рабы? И почему непременно его, если Иеуда предлагает себя взамен? Если Иосеф так настаивает – значит, у него есть какие-то дурные мотивы.

Иеуда повторяет Иосефу его собственные слова: «Мой господин спрашивал рабов своих так: есть ли у вас отец или брат?» (там же, 44:19). Так Иеуда выражает свое удивление: к тебе пришли люди за зерном – укажи цену, мы заплатим, и делу конец. К чему эти непонятные и совершенно лишние разговоры о семье? Потом ты обвинил нас в шпионаже и велел привести Биньямина, оставив в залог Шимона: «Не видеть вам моего лица без вашего брата с вами!» Теперь ты требуешь отдать тебе Биньямина. Все указывает на то, что история с кубком спланирована заранее и подстроена. Согласиться с твоим требованием было бы преступно.

УДЕРЖАТЬСЯ ОТ «СЛАДКОЙ» МЕСТИ.

«ОЦАРОТ»

«И не мог Йосеф удержаться при всех, стоявших около него, и закричал: выведите от меня всех! И не стоял никто при нем, ког-

да Йосеф дал себя узнать братьям своим» (Берешит 45:1). «Сказал раби Шмуэль бар-Нахмани: в великой опасности был Йо-

сеф. Ведь если бы братья убили его, никто в мире не узнал бы, кто он. Почему же тогда он сказал: «Выведите от меня всех!»? — Решил Йосеф в сердце своем: лучше пусть меня убьют, чем опозорю я братьев своих перед египтянами» (Мидраш Танхума на Берешит 45). Особая чуткость Йосефа к братьям в полную силу проявилась тогда, когда он раскрылся перед ними. Фактически, в тот момент у него была возможность максимально унижить их и ощутить сладкий вкус мести. Но вместо этого второй человек в Египте демонстрирует безмерную власть над собственным сердцем и приказывает: «Выведите от меня всех!» Ему важно, чтобы братья не были опозорены, чтобы их дела не раскрылись перед египтянами.

Более того, сказано в мидраше: «В тот час Йосеф подвергал себя великой опасности. Ведь братья — и больше всех Йеуда — сильно гневались на него. И, когда все охранники вышли, братья могли убить его».

Тем не менее, для Йосефа невозможно так опозорить братьев, причинить им такой

стыд. Когда все выходят, он тихо говорит: «Я Йосеф, жив ли еще отец мой?» (там же, стих 3). И тотчас добавляет, чтобы их успокоить: «Но теперь не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда; потому что для сохранения жизни послал меня Б-г перед вами» (там же, стих 5).

Йосеф призывает братьев: «Подойдите ко мне». И, когда те подходят, говорит им: «Я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет» (там же, стих 4).

Зачем Йосефу нужно было, чтобы братья подошли? Они ведь оставались на месте, никуда не уходили? Рав Овадья Сфорно отвечает: «Чтобы те, кто слышал его плач, не слышали о его продаже». Египтяне и весь дом фараона слышали плач Йосефа (там же, стих 3). Скорее всего, им было любопытно узнать, отчего плачет второй человек после фараона. Поэтому Йосеф попросил братьев приблизиться и сказал о том, что они его продали, — шепотом (Оцротэйну).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ШВУТ. РАБОТА СДЕЛАННАЯ В ШАББАТ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Результаты работы, совершенной в шаббат, запрещены и после окончания субботы.

Человек, который нарушил шаббат, должен искупить грех раскаянием.

Швут

Есть действия, разрешённые Торой (так как они не похожи на работы, которые делались при строительстве Мишкана, или по другим причинам не подходят под определение млахет махшевет), но тем не менее на них наложен запрет мудрецов. То есть как и во всех заповедях, где мудрецы виде-

ли необходимость «оградить» закон Торы от нарушения, так и законы шабата во многих случаях нуждались в установлении оберегающих «оград», носящих название швут. (См. комментарий Рамбана на Тору /Ваикра 23:24/, который от имени Мехильты приводит обоснование для установления швута из Торы. Дело в том, что о Йом кипуре написано в ней шабатон (а все праздники и шабат связаны друг с другом), что значит «день отдыха и покоя, проводимый без тягот труда». Если разрешить совершать в шабат все действия, которые не

попадают в разряд запрещённых мелахот, то может случиться, что человек, ничего не нарушая, будет, тем не менее тяжко трудиться весь шабат или праздник.

См. сам комментарий Рамбана, который объясняет все это более пространно).

В большинстве мест, где мудрецы хотят указать нам на действие, разрешённое Торой, но запрещённое мудрецами, они используют слово патур, То есть хотя и свободно (патур) от наказания, запрещено мудрецами.

Несмотря на то, что нарушение запрета мудрецов является очень тяжёлым проступком, часто важно знать на деле, что запрещено Торой, а какие запреты установили мудрецы, так как часто это различие влияет на исполнение закона. Например, хотя в случае опасной для жизни ситуации разрешается нарушить даже запрет Торы, все же, если есть выбор между нарушением запрета мудрецов или запрета Торы, предпочтительней сначала нарушить запрет мудрецов, прежде чем нарушать запрет Торы (есть исключительные случаи, когда не делают различия между теми и другими запретами, смотрите главу 44).

Например, если можно сделать мелаху неудобным или изменённым способом (что запрещено мудрецами), следует сперва избрать такой путь ее исполнения. И так во всех подобных случаях. Также в случае обращения к нееврею с просьбой сделать для еврея что-то запрещённое тому в шабат иногда различают между действием, запрещённым Торой, и запретом мудрецов.

Тот, кто по ошибке совершил работы из числа авот или толадот (см. п.2), искупает

свою вину принесением грехоочистительной жертвы. Тот же, кто сделал это намеренно, заслуживает смертной казни (если нарушившего предостерегли о нарушении непосредственно перед ним и есть два свидетеля, видевшие все своими глазами) или наказания карэт. Законоучители установили также, какое искупление требуется в наше время за то или иное нарушение шабата, даже если это запрет мудрецов. Все это справедливо, когда жизни человека не угрожает опасность. В случае же опасности для жизни человека, тот, кто совершает мелаху, не только не нарушает никаких запретов, но, напротив, считается исполнившим заповедь, даже если впоследствии оказалось, что в его действиях не было нужды...

Работа, сделанная в шабат

Есть вещи, хотя и сделанные в шабат с нарушением, все же, несмотря на это, разрешённые к пользованию. Есть вещи, запрещённые только в этот шабат, а есть такие, что запрещены на исходе шабата все то время, которое необходимо для выполнения данной работы, если бы ее начали делать с исходом шабата. Есть вещи, запрещённые навсегда. Иногда такую вещь запрещают только тому, кто ее делал, а иногда и другим. Закон может изменяться в зависимости от того, запрещена ли была работа мудрецами или Торой, сделана по ошибке или умышленно, евреем или неевреем, для больного или для здорового и т.д. В каждом конкретном случае решение может быть иным, поэтому нельзя автоматически распространять закон на подобные ситуации, но следует обращаться за наставлением к раввину.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

НАСТОЯЩАЯ МЕНОРА БЫЛА ТАКОЙ, КАК ИЗОБРАЖЕНО НА ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКЕ ТИТА?

ARCH OF TITUS, FORUM ROMANUM, ROME, ITALY. СБВ5А49

Уважаемые раввины, мы недавно побывали на экскурсии в Риме и видели там Триумфальную арку Тита. На ней есть изображение Меноры из Иерусалимского Храма. В связи с этим у нас возник вопрос: как должна выглядеть настоящая Менора и соответствует ли это изображению на триумфальной арке Тита в Риме? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, как известно, на Арке Тита в Риме изображен триумфальный парад римской армии, вернувшейся в Рим после разрушения Второго Храма (рис. 1). Талмуд (Гитин 56 б) сообщает, что Титус погрузил украденные в Храме предметы на корабль и отправил их на родину, чтобы блеснуть богатством военной добычи.

На одном из фрагментов мозаики Арки Тита можно увидеть изображение Меноры.

Позже оно стало прототипом изображения на гербе государства Израиль.

Поэтому на первый взгляд можно предположить, что у нас есть историческое свидетельство о том, как выглядела Менора в Храме.

Однако давайте не будем спешить с выводами: во-первых, поскольку отдельные элементы строения Меноры, изображенной на Арке Тита, не соответствуют описаниям некоторых комментаторов Торы и Талмуда. Во-вторых, сам вопрос о том, можно ли основывать галахические (связанные с еврейским Законом) решения на археологических свидетельствах, также не имеет однозначного решения. Давайте вкратце разберем эти вопросы.

Краткая история Меноры

Тора дает нам основные законы строения Меноры (Шмот 25:31, 32): «И сделай светильник из золота чистого; чеканный да сделан будет светильника; бедро его и стель его, чашечки его, завязи его и цветы его должны быть из него. И шесть ветвей (должны) выходить из боков его: три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его».

Царь Шломо при строительстве Первого Храма соорудил 10 менор (Млахим I, 7:48-49), которые позже были уничтожены Невухаднецаром (Навуходоносором; Млахим II,

24:11-14). Так было и во времена Второго Храма, когда греки разрушили Менору. Поэтому Хашмонаим (Хасмонеи), отвоевавшие Храм во время событий, положивших начало Хануке, должны были восстановить Менору (Талмуд, Авода Зара 43а).

Сначала они сделали ее либо из дерева, либо из металла. Позже, когда финансовое положение улучшилось, они сделали ее из серебра, а еще позже она была вновь изготовлена из золота (Раши к Авода Зара 43а). Хотя в Торе сказано, что Менора должна быть из золота, Талмуд (Авода Зара 43а) выводит из стихов Торы, что Менора, изготовленная из дерева, металла или серебра также является кошерной.

Итак, можно предположить, что Менора, захваченная Титом после разрушения Второго Храма, была изготовлена во времена Хашмонаим.

Ветви Меноры

Ветви Меноры, изображенной на Арке Тита, полукруглые. Однако Раши (к Шмот 25:32) пишет, что ветви Меноры выходили по диагонали из ее ствола.

В комментарии Рамбама к Мишне (перевод р. Капах; Менахот, гл. 3) есть схематический рисунок Меноры, на котором ветви также прямые и выходят по диагонали из ее ствола.

Раби Авраам, сын Рамбама, в своем комментарии к Торе (Шмот 25:32) пишет, что, по мнению его отца, ветви Меноры должны быть именно прямыми, как изобразил отец, а не полукруглыми, как изображают некоторые другие комментаторы.

Тем не менее, рав Рефаэль-Иммануэль Рики (1688-1743, Италия) в своей книге «Маасе Хошев» (гл. 7) пишет, что ветви Меноры должны быть именно полукруглыми, т. к. в этом случае они напоминают строение Нибес. Он также отмечает: хотя, по мнению Раши, ветви действительно должны быть прямыми, в Талмуде и в трудах Рамбама прямым текстом не сказано, что они должны быть именно прямыми.

Основание Меноры

Кроме того, у Меноры, изображенной на Арке Титуса, плоское основание.

Однако вопрос о том, как выглядело ее основание, не имеет однозначного ответа. Так, Раббам (Бейт а-Бхира 3:1-2) пишет, что у Меноры было просто «три ноги». Раши (к Шмот 25:31), в свою очередь, отмечает, что у меноры было плоское основание, которое покоилось на «трех ногах». А Рашбам (к Шмот 25:31) считает, что основание Меноры было плоским без «ног».

Кроме того, изображение основания Меноры на Арке Тита не полностью соответствует тем пропорциям, которые приводятся в законах о Меноре. Высота Меноры (включая основание) должна быть 18 тэфхим (приблизительно 180 см), а высота основания должна быть 3 тэфха (приблизительно 30 см). Соответственно, отношение высоты основания к высоте остальной части Меноры должно быть 1:5, а на изображение на Арке Тита это не так.

Проблематичные изображения на основании Меноры

Если рассмотреть поближе, можно увидеть, что основание Меноры на Арке Тита украшено изображениями различных животных. В частности, изображением мифического существа — дракона. В Талмуде (Авода Зара 43а) сказано, что отличитель-

ной чертой дракона являются характерные шипы в области шеи.

При этом Талмуд (Авода Зара 42 б) постановляет: если были найдены предметы с изображением дракона, то ими нельзя пользоваться — их нужно выбросить в Мертвое море. Причина в том, что мы полагаем: предметы с таким изображением использовались для идолопоклонства.

Изображение дракона на Меноре с Арки Тита может свидетельствовать о том, что на Арке — не подлинная Менора.

Являются ли археологические доказательства достаточным основанием для галахических решений?

Мы видели, что мнения мудрецов о том, как выглядела Менора, в некоторых пунктах расходятся. Возникает естественный вопрос: может ли изображение Меноры на Арке Тита помочь нам разрешить эти споры? Может ли это изображение являться аргументом в пользу того или иного мнения?

Талмуд (Шабат 63 б) приводит спор мудрецов о том, как должен выглядеть циц — золотая табличка на лбу Первосвященника. Мудрецы полагают: на нем было написано слова «Свят Б-гу» в две строчки. По мнению же раби Элиэйзера[v], сына раби Йоси, эти слова были написаны в одну строчку. В подтверждение своих слов раби Элиэйзер говорит, что, когда он был в Риме, он видел там циц Первосвященника, украденный римлянами, и слова «Свят Б-гу» были написаны в одну строчку.

Рамбам говорит, что закон устанавливается в соответствии с мнением мудрецов — слова «Свят Б-гу» должны быть написаны в две строки. Тем не менее, если эти слова написали в одну строку, постфактум такой циц считается кошерным.

Далее Рамбам (Клей а-Микдаш 9:1) добавляет: иногда надпись делали в одну строчку. Раби Йосеф Каро в своем комментарии к труду Рамбама отмечает: это дополнение Рамбама основывается на свидетельстве Раби Элиэйзера, который видел циц, находящийся в Риме. Получается, что хотя бы частично мы принимаем ар-

хеологические свидетельства в качестве доказательства.

Однако другой комментатор Талмуда — Меири (Шабат 63 б) полагает: хотя Талмуд приводит свидетельство о том, что надпись на цице была в одну строчку, это не принимается во внимание. Мы полагаемся только на имеющуюся у нас традицию о том, что слова должны быть написаны в две строчки.

Изображение на гербе государства Израиль и Менора Любавичского Ребе

Современные галахические авторитеты также высказывали свое мнение об изображении Меноры на Арке Тита. Так, у первого главного ашкеназского раввина Израиля, рава Ицхака Герцога (1888-1959), основные вопросы вызывало основание Меноры на Арке и изображение дракона на нем. Он предполагал, что в какой-то момент при перевозке настоящее основание Меноры отломилось и римляне изготовили новое по своему вкусу, по образцу подножий различных скульптур в римских храмах.

Он также приводит свидетельство одного из археологов о том, что Меноры, изображенные на еврейских надгробиях в

римских катакомбах, имеют три «ноги», а не плоское основание, как на Арке Тита.

Хотя рав Грецог занимал должность главного раввина Израиля, он резко критиковал правительство за то, что оно приняло изображение Меноры на Арке Титуса за основу изображения на гербе государства Израиль. Ведь эта Менора, как минимум, не была полностью подлинной, часть ее была сделана римлянами.

Мнение Любавичского Ребе, рава Менахема-Мендла Шнеерсона (1902-1994), следующее. Поскольку изображение Меноры на арке Тита в некоторых деталях расходится с описанием основных комментаторов Торы и Талмуда, да еще и содержит изображение дракона, связанное с идолопоклонством, то можно определенно сказать: Менора, изображенная на Арке Тита, не является подлинной (Шаарей Галаха вэ-Минхаг 4, с. 240-241).

Ребе предполагает, что на Арке изображена копия Меноры, изготовленная идолопоклонниками. Кроме того, он просил, чтобы на изображениях настоящей Меноры

ветви располагались по диагонали к стволу и были прямыми, а не полукруглыми, в соответствии с мнением Раши и Рамбама.

Заключение

Как мы видим, ответ на вопрос о том, как выглядела настоящая Менора, не является однозначным. Кроме того, существуют различные археологические находки — древние монеты и изображения Меноры в старых синагогах, — которые подтверждают ту или иную версию. Однозначно, принимать за основу изображение Меноры на Арке Тита проблематично.

Несколько лет назад иерусалимский «Институт Храма» изготовил свою «версию» Меноры в натуральную величину, ее сейчас можно увидеть в Старом городе Иерусалима (рис. 5).

Нам же остается только молиться о том, чтобы поскорее удостоиться прихода Машиаха, который отстроит Храм и разрешит наши сомнения о том, как должна выглядеть настоящая Менора.

ПОЧЕМУ МАШИАХ — НЕ ИЗ КОЛЕНА ЙОСЕФА?

Добрый день! Вопрос: какое объяснение, почему Машиах — не от колена Иосифа (сын от любимой жены Якова, прошёл испытания, праведник, мудр и умён...)? Почему от колена Йеуды? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Почему не Йосеф?

Действительно, первоначально создается впечатление, что из всех сыновей Якова, родоначальников колен Израиля, лучшим был именно Йосеф.

Да, изначально Яков планировал жениться именно на Рахели, видя в ней свою истинную пару, и с этой точки зрения главным его наследником должен был стать родившийся от нее Йосеф. Да и он не просто по факту родился у Рахели, но был также в духовном плане «копией» отца (Раши к Берешит 37:2). И умом в него пошел, ему отец передал всю Тору, что изучил в свое время

в ешиве Шема и Эвера. И мудростью отличался: правильно истолковал сны фараона и дал ему дельный совет об экономической политике, которую сам же успешно осуществил. И праведность свою доказал, успешно преодолев сильнейший соблазн, когда его домогалась жена Потифара. Заслужил имя «Йосеф а-Цадик» — «Йосеф-праведник». И справедливость любил, заступался за детей Билы и Зилпы, которых сыновья Леи обзывали «рабами».

Ну, прямо идеал! Ученый, мудрый, праведный, порядочный. Что еще надо? И кому как не ему стать предком Машиаха?

Но на деле Машиах — от Йеуды. Который инициировал продажу Йосефа! И который, в отличие от Йосефа, не удержался от соблазна в ситуации с Тамар и только потом нашел в себе мужество признать свою неправоту и не допустить ее казни.

Именно ему, отчасти именно в связи с этим его поступком, Яаков отдал царство (там же 49:9-10). Его потомками станут царь Давид и весь дом его, вплоть до Машиаха.

Почему же Яаков так решил? И, если действительно считал именно Йеуду достойным «произвести» Машиаха, почему же изначально отдавал предпочтение Йосефу и так горевал после его исчезновения? Йеуда-то никуда не пропадал, так что, если он главный наследник, не так уж страшны были дела.

Лидер или интеллигент?

Машиах — это не просто «лучший в мире человек». Вообще, что такое «лучший»? Люди ведь разными бывают. Один лучший для одной роли, другой — для другой.

Машиах будет не кем-нибудь, а царем. Его цель — не просто быть воплощением всего хорошего, но быть хорошим лидером, привести за собой еврейский народ, а там и весь мир к Б-гу, объединив целью служения Ему как разные колена и группы евреев, так и разные народы мира. Чтобы больше не конфликтовали понапрасну, а вместе были заняты служением.

Для достижения этого нужна не просто праведность, но лидерский характер. А им обладают не все.

Каковы его составляющие?

Решительность. Смелость. Но также и способность миловать и признавать свою неправоту.

Когда ты у власти, приходится принимать решения, которые чаще всего кому-то не понравятся, ущемят чьи-то интересы. Людей-то много, они разные, их характеры и интересы часто сталкиваются, возникает конфликт, а всем так или иначе не угодишь. Приходится решать: идем туда-то, делаем так-то. Точка. Вперед! Вопреки мнениям и чувствам тех, кому это не по душе. Решительно и смело. Потому что интересы всего народа важнее.

Но в то же время способность признавать ошибки и миловать. Т. к. человек всё-таки не Б-г. Если бы был таковым, то можно было бы полагаться, что всегда будет поступать не только смело и решитель-

но, но и правильно. Но, будучи человеком, он может ошибиться и смело нарубить много дров. Поэтому, даже приняв решение, надо уметь, в случае чего, осознать пагубность курса и вовремя развернуться. Как Йеуда, который, приказав казнить Тамар за разврат, вовремя отменил казнь, осознал свою неправоту, сохранил жизнь человеку.

А Йосеф? Нет, он не классический лидер и властитель. Скорее — интеллигент. Да, праведный, нравственный, ученый и мудрый, но вот лидерскими качествами необязательно обладающий.

Ибо обратная сторона интеллигентности и интеллектуальности — сомнения и нерешительность. Понимая все стороны и последствия действия, интеллектуал слишком хорошо осознает, что у каждого варианта решения свои недостатки и идеального нет. Что в большинстве случаев речь не о черном и белом, а о разных «оттенках серого». И что выбирать приходится не чистое добро, а меньшее из зол. И это чрезвычайно трудный выбор — ведь в любом случае придется делать что-то не так, чем-то жертвовать, причинять кому-то боль. Для идеалиста и перфекциониста Йосефа это особенно мучительно и может привести к неуверенности и промедлению, которое временами смерти подобно.

Интеллигент у власти — это хорошо?

Это особенно заметно в тех случаях, когда потомки Йосефа всё-таки получают власть. Или потомки его брата Биньямина, тоже сына Рахели и тоже заслужившего имя «праведник».

Например, первый еврейский царь Шауль — из рода Биньямина. Скромный и праведный, когда Б-г его избрал, он вообще спрятался и не хотел выходить. А, вступив в должность, совершил большую оплошность: сжалился над царем Амалека Агагом и не уничтожил его вовремя — и тот успел зачать сына, предка будущего потенциального Гитлера — Амана. Не хватило интеллигенту жесткости и решительности действовать круто, когда надо было. Зато потом, когда испугался конкуренции со стороны

Давида, перебил по подозрению целый город коаним, Нов.

Затем — Йаровам бен-Нэват из колена Эфраима, потомок Йосефа. Начал как типичный интеллигент: раскритиковал царя Шломо, сына Давида, потомка Йеуды, за коррупцию, взбунтовался и был вынужден бежать в Египет, то бишь в эмиграцию, где оставался до смерти Шломо. При этом не кто-нибудь, а пророк Ахия а-Шилони провозгласил, что Йаровам получит власть над десятью коленами, недовольными чрезмерной жесткостью царей дома Давида. Согласно Талмуду (Санхедрин 102 а), Ахия и Йаровам изучали вместе Тору и выработали формулировки, «которых доселе не слышало человеческое ухо».

Итак, ученый, интеллеktуал и диссидент, революционер-эмигрант. Но что он сделал, придя к власти? Ради ее сохранения учредил не только политический альтернативный центр, но и духовный, установил тельцов на своей территории, в Бейт-Эле, и запретил народу подниматься в Иерусалимский Храм, находившийся на территории колена Йеуды. Установил свои праздники. Тем самым подорвал единство еврейского народа и способствовал скатыванию десяти колен в идолопоклонство.

В результате, говорят наши мудрецы, не просто заслужил наказание, но и лишился доли в Будущем мире. Кстати, в предыдущий раз, в пустыне, в создание тельца решающий вклад внес тоже выходец из колена Эфраима, Миха (см. о нем здесь, в главке «Зарвался бык»).

Говорят мудрецы (Санхедрин 102а), что Б-г предложил Йароваму: одумайся, и тогда Я, [Давид] сын Ишая и ты будем вместе гулять в Ган-Эден. Йаровам уточнил: а кто будет идти первым? — Сын Ишая. — Тогда не хочу.

Поразительно: лучше потерять долю в будущем мире, чем быть вторым после Давида, величайшего праведника?!

Не так всё просто. Это мы уже привыкли к тому, что Давид — величайший праведник. А тогда у потомков Йосефа и Биньямина, святых праведников и интеллигентов,

было много возражений против власти Давида, который им святым и интеллигентным вовсе не казался. Чтобы великий ученый, мудрец и диссидент признал превосходство царя Давида? Для этого ему надо было быть особенно скромным.

А вот со скромностью, особенно в таких обстоятельствах, у интеллигента Йосефа могут возникать проблемы. Он же лучше знает! Он же прав! Он же духовный, праведный, порядочный! И зачем, спрашивается, он всё это время упорно трудился, приобретал знания и совершенствовал характер, если потом важнее будет тот, кто в этом плане несколько иной?

Йеуде и его потомку Давиду быть скромными легче: они такими способностями не блещут, осознают это и молятся Б-гу, «Поднимающему из плаха бедняка, из сора Возвышающему нищего, чтобы посадить его со знатными...» (как сказал Давид в своих «Псалмах» — Тэилим 113:7).

Для них очевидно, что именно Б-га надо благодарить за то, что так высоко сажает. (А «знатным» может и не понравиться, что к ним подсадили «бедняка». В чем тогда смысл знатности?) Поэтому Йеуда и Давид, несмотря на крутой подчас нрав, умеют не только действовать страстно и решительно, но и страстно и решительно признавать свое несовершенство и ошибки.

И так в течение всей истории — успешными правителями были те, кто умел властвовать и действовать круто, но и миловать. Когда же к власти приходили умные интеллигенты, случалось одно из двух.

Либо, как сказано, они были слишком нерешительными, и тогда не помогало даже очарование и красноречие, которым они часто обладают. Парадоксальным образом, империи разваливались не при тиранах, против которых никто пикнуть не смел, а именно при правителях относительно мирных, стремящихся сделать как лучше, всем угодить, но недостаточно твердым.

Либо же наоборот: иногда интеллигент всё-таки становится уверенным — когда обретает веру в какую-либо идеологию.

И уж тогда он уверен! И способен действовать решительно. Так решительно... что становится гораздо опаснее Йеуды. Тот, как сказано, может в решающий момент отступить, сжалиться, поддаться уговорам или осознать свою неправоту, сменить гнев на милость, сделать широкий царский жест.

Йосеф — никогда! Признать неправоту?! Так он же прав!! Он знает! Он изучил, он всё понял, он видит! Сжалиться?! Неумолимая логика требует следовать идее до конца, не поступаться принципами, быть неподкупным. И если, согласно этой идее, кто-то враг, то нет пощады врагу! Расстрелять!

И если этому идеологизированному интеллигенту, обладающему также харизмой и красноречием, удастся внушить веру в свои идеи не очень много рассуждающим, но храбрым командирам и бойцам типа Йеуды, тогда...

Тогда становится понятно, почему Йосефу у власти лучше не быть. Пусть будет в оппозиции. Как сказал один писатель, «не приведи Б-же пускать коммунистов к власти. Стремясь устроить всю жизнь по морали, они утверждают примат морали над истинной, должного над сущим, теории над практикой. Но они полезны в оппозиции, когда напоминают вору, что он вор». Сто лет спустя здесь скорее подойдет не «коммунисты», а одно из других самоназваний леволиберальных интеллигентов. Они не всегда требуют кого-то расстрелять, но, как выразился известный английский историк Пол Джонсон, для них часто «идеи важнее людей». Ради несомненного в их глазах блага они готовы пролить если не чью-то кровь, то хотя бы слезинку ребенка.

Или пусть будут советниками правителя. Как сам Йосеф при фараоне. Или как Мордахай, потомок Биньямина, при Ахашверше. Советник как раз должен рассмотреть и учесть все стороны вопроса и представить их правителю — а тот, если почувствует, что так надо, примет волевое решение. Самому же Йосефу решения лучше не принимать: либо будет слишком скромным и нерешительным, либо — наоборот.

И братья Йосефа тоже ощущали не только банальную зависть, но и исходящую от брата потенциальную опасность. Инэ бааль а-халомот а-ла-зэ-ба — «Вот пришел тот сновидец!» — сказали они презрительно (Берешит 37:19). Мудрецы толкуют: зе йавиэну лидэй баалим — «этот приведет нас к [идолам] Баала». Они увидели в Йосефе некую тень предрасположенности к идолопоклонству...

Этот грех — непростая тема, о нем отдельный разговор, но зиждется он на качестве гордыни. А к ней, парадоксальным образом, склонен именно Йосеф, праведник и ученый, именно потому, что обладает великими достоинствами и осознает это. Такую власть в руки лучше не давать.

И Яков тоже эту опасность, похоже, в конечном счете, почувствовал. Когда Йосеф привел ему своих сыновей, Эфраима и Менаше, для благословения, Яков сначала спросил: ми эле — «Кто это?» (там же, 48:8). Яков уже давно знал сыновей Йосефа, он прожил свои последние 17 лет с ними в Египте. Поэтому мудрецы толкуют его вопрос так: Яков пророчески увидел Йаровама, потомка Эфраима, и Йеу, потомка Менаше (царя десяти колен, судьба которого была подобна судьбе Йаровама), испугался и усомнился: правильно ли давать благословение потомкам Йосефа? В конечном счете, он их всё-таки благословил, но сомнения были. Похоже, и Яков понял, что Йосеф, пусть и наиболее близкий ему по характеру из сыновей, может быть опасным.

«Растерзан Йосеф?!»

И, возможно, Яков извлек этот урок из продажи Йосефа. Нецив (Аамек Давар к Берешит 37) спрашивает: почему Яков, зная о ненависти братьев к Йосефу, послал его к ним в Шхем без сопровождающих? Неужели не осознавал, какой это риск? И отвечает: Яков был уверен в праведности Йосефа, а великого праведника заслуги защищают от опасности — исходящей как от диких животных, так и от людей. Последнее опаснее, т. к. обладают свободой выбора. Поэтому для спасения от них нужно

больше заслуг. И Яаков был уверен, что у Йосефа эти заслуги имеются.

Но потом, когда было создано впечатление, что Йосеф растерзан диким зверем, Яаков воскликнул: тароф тораф Йосеф — «растерзан, растерзан Йосеф!» Нецив пишет, что повторение слова «растерзан» выражало недоумение и потрясение Яакова: он-то думал, что Йосеф настолько праведен, что будет защищен и от людей, а он даже от дикого зверя не спасся!

Означает ли это, что Йосеф на самом деле не был таким праведником?! Уж не ошибся ли Яаков в нем, как ошибся Ицхак, его отец, в Эйсаве?!

В конце концов, оказалось, что «Йосеф жив» — в духовном плане тоже, он остался праведником. Но до тех пор Яаков долгие годы жил в сомнении... Он был вынужден привыкнуть к мысли, что Йосеф может оказаться не таким праведным. Утратить ту уверенность в нем, которая была изначально

но, когда Яаков видел в нем продолжение самого себя.

Он был вынужден также оглянуться по сторонам и заметить, наконец, что и сыновья Леи, как и их мать, пусть иные по характеру, но чего-то стоят. Увидеть и в Йеуде лидера. И, в конечном счете, доверить ему Биньямина, возложить ответственность за него, признав, что именно так должна распределяться власть и ответственность, а не наоборот. И, может быть, не случайно именно тогда Яаков заполучил, наконец-то, обратно Йосефа. Поняв его истинное место и роль.

Получается, что, хотя продажа Йосефа была грехом и трагическим событием, она также была необходимым для Яакова уроком, который он усвоил. И который не забыл и тогда, когда вновь обрел Йосефа.

Он дал Йосефу всяческие благословения, но власть и дом, из которого произойдет Машиах, — Йеуде.

КАКОЙ ГРЕХ СОВЕРШИЛ НАРОД ИЗРАИЛЯ, ЧТО БЫЛ РАССЕЯН ПО ВСЕМУ МИРУ НА 2000 ЛЕТ?!

Шалом, уважаемый раввин!!! В беседе с одним из своих христианских знакомых я получил вопрос: «Какой грех совершил Израиль, что был рассеян по всему миру на 2000 лет?!» Я ответил, что причина рассеяния по всему миру не в грехе Израиля, а в его высшей цели: чтобы передать искры влечения к высшему состоянию всем народам мира, как говорит Тора.

Не могли бы вы подробнее рассказать о том, правильно ли я ответил, и, конечно же, вообще выразить мнение по этому вопросу? Это будет приоритетным! С уважением, Зэев

Отвечает рав Арье Гальчук

Думаю, можно разделить вопрос Вашего знакомого-христианина на две части:

- 1) Почему наказанием еврейскому народу стало именно изгнание?
- 2) Почему изгнание продолжается так долго — уже почти две тысячи лет?

Но прежде хочу Вам сказать, что изгнание евреев из Земли Израиля христианская

церковь долгое время считала доказательством своей правоты. Она учила, что Б-г отказался от еврейского народа, поскольку тот не оправдал Его надежд, и избрал для себя их, христиан, в качестве «нового Израиля». А евреев оставил в униженном положении, рассеянными среди других народов в порядке наказания за то, что они отвергли Йешу и как вечное подтверждение истинности христианской доктрины.

Теперь же, когда евреи начинают снова собираться на своей Земле и даже основали здесь государство, так, что христиане получают у них разрешение на посещение своих «святых мест», этой доктрине нанесен серьезный удар, и, возможно, христианской церкви придется ее пересмотреть.

На самом же деле ясные предсказания и об изгнании еврейского народа, и о его возвращении есть в Торе (см., например, Дварим 30:1-14). И книги пророков полны словами утешения о возвращении евреев на

свою Землю. Нам с Вами уже повезло стать свидетелями исполнения многих из таких пророчеств.

Всё это я Вам пишу не для того, чтобы Вы вступали в спор со своим знакомым-христианином. Достаточно того, что мы с Вами знаем ответы на его вопросы. Знакомому же Вы можете сказать, что, несмотря на длительность изгнания, Б-г пообещал, что никогда не откажется от своего народа, как сказано (Ваикра 26:44): «Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю Я их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтобы нарушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Б-г их».

Теперь же давайте попробуем ответить на Ваши вопросы по существу. Ясно, что изгнание является не столько наказанием, сколько исправлением и подготовкой к будущему Избавлению.

В наших книгах говорится о неких «искрах святости», которые в результате греха евреев были рассыпаны по всему миру. И с тех пор евреи должны бродить по свету, чтобы исполнением заповедей, изучением Торы, молитвой в разных уголках нашей планеты собирать эти искры и возвращать их святости.

Об этом говорили наши мудрецы в трактате Псахим Вавилонского Талмуда (87 б): «Изгнан был Израиль в среду других народов лишь для того, чтобы к ним присоеди-

нились геры (прозелиты — люди, перешедшие в иудаизм)». Конечно, речь идет о настоящих герах. Но в этих словах содержится и намек на те искры святости, которые мы должны забрать с собой из стран нашего изгнания.

Приведу Вам такой пример. Известно, что в каждой стране сформировалась своя школа изучения Торы. Метод мудрецов Испании кардинально отличается от методов школы тосафистов Франции, хотя мудрецы Испании были их учениками. Нельзя даже сравнить метод скрупулезного анализа текста (ийун), отличающий мудрецов Туниса, с пильпулем мудрецов Польши и Галиции.

Все это многообразие стало возможным лишь потому, что евреи побывали в разных странах, впитывая в каждой стране всё то хорошее, что она может дать. И пока эта задача не будет выполнена, пока не будут собраны все потерянные искры святости, освобождение не придет.

Но, поскольку изгнание является также подготовкой к грядущему Избавлению, ясно, что чем грандиознее будет Избавление, тем дольше должна быть подготовка. Именно поэтому наше изгнание тянется так долго. Это показывает, каких необыкновенных чудес нам нужно ждать в будущем. Остается лишь пожелать нам с Вами удостоиться увидеть эти чудеса своими глазами.

Я ТЯЖЕЛО ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ, НО ПОТОМ ВСЁ ПРОИГРАЛ...

Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Я тяжело заработал первый капитал, с которым ничего не делал в течение долгого времени, эти деньги у меня не работали. После я столкнулся с инвестиционным делом и попробовал себя в этом, но, поддавшись соблазну преумножить их, сделал на внушительную сумму ставок в букмекерских конторах (не знаю, что на меня нашло) и все их проиграл.

Накоплений практически ноль, я не знаю, с кем можно этим поделиться и нужно ли вообще. Я знаю, что это не самое худшее, стараюсь держать себя в руках. Но, возможно,

что-то способно как-то помогать направлять разум в нужное русло, чтобы при попытках восстановить свои сбережения не натворить больше ошибок? Спасибо. N.

Отвечает рав Элияу Левин

Талмуд в трактате Бава Меция (42) приводит высказывание раби Ицхака: «Пусть всегда человек делит свои деньги на три части — треть в землю, треть в бизнес и треть оставить при себе»... Что значит «в землю»? Есть две возможности истолковать этот совет: либо это означает — спрятать

подальше, либо — вложить в недвижимость.

Комментаторы Талмуда говорят, что в данном случае раби Ицхак не устанавливает закон, который мы должны беспрекословно исполнять, однако можно вывести из его слов важный принцип — относиться к своему имуществу бережно!

Так, например, вкладывая деньги в бизнес, мы всегда рискуем их потерять, но, если часть накоплений остается в наших руках, то неудача в сделке не приведет нас к банкротству.

Ставки в букмекерских конторах во многих случаях — занятие весьма азартное.

Даже если человек не становится игроманом, сохранить хладнокровие в таком деле очень сложно, и этот фактор не в пользу вкладчика...

Согласно Традиции, человек, постоянно зарабатывающий себе на хлеб азартными играми, не может быть свидетелем в суде, и наши мудрецы нелестно отзываются о таком способе заработка... Это связано и с тем, что такие люди, привыкнув к легкому заработку, перестают ценить имущество других, и с тем, что такое занятие не способствует ни благу, ни прогрессу человечества...

ПОЧЕМУ ДВИЖЕНИЕ НОАХИДОВ НАХОДИТСЯ ПОД «ЮРИСДИКЦИЕЙ» ИУДАИЗМА?

Добрый день! У меня Вопрос о современном монотеистическом движении — Бней Ноах (ноахиды). Ноахидам нельзя грабить, прелюбодействовать, богохульничать, убивать и поклоняться идолам. Но при этом они могут есть свинину, работать в субботу, быть многоженцами, не соблюдать цниют (правила скромности), замужние женщины не обязаны покрывать голову и т. д. Почему это движение находится под «юрисдикцией» иудаизма, почему не, например, под исламом или христианством? И кто должен возглавлять их общину

Отвечает рав Меир Мучник

Если по-честному, то об отношении христианства или ислама к ноахидам нам следовало бы спросить представителей самих этих религий. Насколько я понимаю, с точки зрения, например, христианства, тот, кто верит в его основателя и в то, что написано в так называемом «Новом завете», будет «спасен», а кто нет — тот не будет. Да и с точки зрения мусльман, наверное, невозможно быть на «правильном» пути, не веря в их пророка и во всё, что написано в Коране.

Но иудаизм в этом плане действительно отличается от других религий. Здесь есть два аспекта.

Во-первых, идея монотеизма. Б-г един и неделим. Он властвует над всем миром и любит всех, кто его населяет, ибо создал их. И ожидает, что они признают Его существование и единство, осознают, что Он их Отец и Создатель.

Во-вторых, еврейство. Авраам не просто постиг, что над всеми силами мира стоит Единый Б-г, — он установил с Ним прямую, личную, близкую связь. Которую потом унаследовали его потомки — евреи. Таким образом, они стали своего рода «семьей Царя». Всё население являются подданными Монарха, и Он всех любит, но со своей семьей у Него особые отношения, для ее членов Он — Отец «в большей мере», чем для других.

Или, как говорит Тора (Шмот 4:22): «Израиль — первенец Мой». Все народы — дети Б-га, но еврейский обладает статусом первенца. Это не столько особые привилегии, сколько особые силы и способности — и обязанность их использовать определенным образом. Выполнять определенные ритуалы, связанные с таким положением, вести себя в соответствии со специфическими правилами и т. д.

В отношении других подданных Монарха, которые не являются членами Его се-

мы, — или других детей, которые не являются первенцами, позиция иудаизма такая: у них нет и обязанности быть членами Его семьи или первенцами (хотя такая возможность есть). Достаточно просто быть подданными Монарха — достойными и законопослушными людьми, признающими Его существование и власть. И другими детьми быть достаточно, необязательно становиться тоже первенцами.

Более того, в конечном счете, роль членов «семьи Царя» заключается не только в том, чтобы выполнять красивые ритуалы в соответствующих костюмах перед Монархом Ему на радость, но и в том, чтобы оказывать положительное воздействие на всё население своим примером (тоже Ему на радость!)

Да, если члены царской семьи поведут себя недостойно, то скандал будет на весь мир. Но это только обратная сторона того факта, что человек обладает огромным влиянием, на него устремлены все взоры. И, если хорошо поступит, сделает доброе дело, поддержит кого-то, то может вдохновить многих людей и наполнить всю землю светом.

Поэтому, если появляются люди, которые увидели этот свет и были вдохновлены примером, оно и прекрасно. Как сказано, такие люди вовсе не обязаны сами становиться членами «семьи Царя» — достаточно того, что вдохновятся примером и станут лучше, и признают и полюбят Монарха, Которого члены «семьи Царя» представляют.

В этом, собственно, и заключается смысл движения Бней Ноах. Благодаря Торе, вдохновленные примером соблюдающих ее евреев, они открыли для себя Единого Б-га и готовы быть достойными Его подданными — признавать и любить Его, соблюдать Его законы в жизни. В этом, по большому счету, и заключается соблюдение семи заповедей потомков Ноаха.

Например, заповедь «не убий» означает не просто запрет убивать «буквально». По словам мудрецов, тот, кто выставляет человека на позор, — хуже убийцы. Он его

«уничтожает», тот «погибает в общем мнении». Так что полноценное выполнение заповеди «не убий» — воздержание от нанесения любого «ранения» человеку. Не оскорблять, не уязвлять, не отравлять жизнь.

И «не укради» — значит не просто воздержаться от банальной кражи, а честно вести бизнес, соблюдать все его законы и правила, не брать взятки.

И заповедь установить систему правосудия — из той же оперы: установить правовое государство, где главенствует закон и вершится справедливость.

Таким образом, полноценно соблюдать заповеди потомков Ноаха — значит, по сути, быть достойным человеком. Не убивать и не наносить ущерба людям, жить по совести, быть честным, законопослушным.

Поэтому Бней Ноах и находят «под юрисдикцией» иудаизма: в еврейской Традиции есть подробные сведения о семи законах потомков Ноаха. О них и сообщают тем, кто интересуется, есть целый ряд раввинов, которые этим занимаются. А лидеры такие общины выдвигают из собственных рядов: они получают соответствующие знания и ведут свои общины.

И, в конечном счете, Традиция ведь говорит не о том, что все станут евреями, а о том, что «объединятся они все вместе, чтобы исполнять волю Твою от всего сердца». О чем мы и молимся в Рош а-Шана (Новолетие), когда провозглашаем Б-га Царем всего мира. О единстве и дружбе всех народов, соблюдающих законы Всевышнего.

[Спросить](#) [Семья](#) [Учеба](#) [Деньги](#) [10 ТЕВЕТА](#)

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	ответчено	опубликовано	раввины
45659	37447	6576	47

[Вопрос дня](#) | [Последний вопрос](#)

Жена беременна 👁

Отвечает [Рав Ашер Кушнир](#)

Уважаемый Ф.!

WWW.TOLDOT.RU/URAVA/ASK

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ И НАШИ ДЕТИ

БАТШЕВА ЭСКИН

Чем героини сказок про Спящую красавицу, Рапунцель и Золушку похожи? И чем они отличаются от женщин, прославляемых еврейской Традицией?

Сценарии жизни в психотерапии

Известный американский психолог и психиатр Эрик Берн в своей популярной книге «Люди, которые играют в игры» выдвигает предположение, что судьба каждого человека программируется в возрасте до шести лет, а потом каждый живет по основанному на этой программе сценарию.

Сценарий по Берну — это подсознательный жизненный план, который формируется в раннем детстве, в основном, под влиянием родителей, с большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто — независимо от его сопротивления или свободного выбора.

Если перевести это утверждение с психиатрического языка на еврейский, то станет ясно, что еврейская Традиция всегда знала о том, как важны в формировании взглядов и устремлений человека первые годы жизни. Недаром говорится о «Торат имейну», «Торе матери» — о том учении, который ребенок перенимает подсознательно или несознательно от матери в те ранние годы, когда он еще не приступил к изучению Торы отца — Торы книг, наставлений и указаний. Берн тоже пишет, что в первые два года жизни поведение и мысли ребенка программируются, в основном, матерью. Эта программа и формирует первоначальный каркас, который Эрик Берн называет жизненной позицией человека. В эти же годы у ребенка формируется так называемое базовое доверие или недоверие к миру и складываются определенные убеждения относительно того, хорош он

сам или плох и хорош ли мир, в котором он живет.

Как практически в наше время происходит формирование картины мира маленьких детей? Конечно, в еврейском мире ребенок живет звуками, запахами, вкусами и предвкушениями праздников: в Песах они одни, в Шавуот — совсем другие. И все же приходится признаться, что немалую роль в этой картине мира играют те сказки, которые мы читаем детям, и те мультфильмы, которые мы разрешаем им смотреть.

«Не волнуйся, твой принц тебя спасет...»

Рабанит Лори Палатник живет в Вашингтоне. Как-то раз ей подарили три билета на шоу «Дисней на льду» в Денвере, и она отправилась туда со своими двумя дочками. Ее муж, рав Палатник, не возражал: ведь, в самом деле, каких опасностей следует ожидать от Микки-Маусов, катающихся на коньках? Рабанит Лори вспоминает, как этот день полностью изменил ее отношение к сказкам про принцесс как неотъемлемой части жизни каждой маленькой девочки: — Они взяли пять историй — про Золушку, про Русалочку, про Спящую Красавицу и так далее — и из каждой сделали «выжимку», превратив ее в танец на льду. Герои сказок оживали перед зрителями, замороженными волшебной музыкой, пластикой движений и светом разноцветных прожекторов. Мы с вами всегда знали, что диснеевские мультики строятся по формуле, правда? Но потому что истории шли одна за другой и представляли собой только конспекты всем известных сказок, эта формула становилась особенно ясна!

Молодая девушка оказывается перед каким-то испытанием (в каждой сказке ис-

питание другое), не выдерживает его, подвергается опасности — но не волнуйтесь. Придет принц и спасет её! Одна сказка сменяла другую, в каждой повторялось то же самое, а я всё больше закипала! Потому что я смотрела на своих дочек, которые сидели на краешках кресел, совершенно очарованные представлением, главный посыл которого: «Не волнуйся, твой принц тебя спасет!» Мне стало просто нехорошо, когда я поняла это. Мне буквально хотелось выйти на сцену, взять микрофон и крикнуть: «Есть тут еще матери, которых расстраивает то, что они видят здесь?!» Я, конечно, так не сделала. Представление закончилось, мы поехали домой. Укладывая дочек спать, я так и видела в их затуманенных глазах, что их души полностью погружены в сегодняшнее шоу, а все их мысли крутятся вокруг прекрасных принцев.

Я рассказала своему мужу — рабби, — о том, что сегодня происходило, и спросила его: «Послушай, есть хоть что-то похожее в Торе, в Танахе, в Предании?» Он ответил мне: «Знаешь, как раз наоборот...»

Мы знаем, что женщины и девочки полчаса после зажигания ханукальных свечей ничего не должны делать — только наслаждаться покоем и уютом праздничного вечера, пока мужчины и мальчики накрывают на стол к ужину.

Веками каждый ханукальный вечер начинается так — в заслугу молодой еврейской вдовы по имени Йеудит, которая в тот момент, что еврейские мужчины были готовы сдаться и капитулировать перед греко-сирийской армией, взяла крепкого вина и старого сыра, пробралась в лагерь противника, накормила вражеского генерала Олоферна соленым сыром, утолила его жажду вином — и отрубила ему голову!

За подвигом Йеудит стоит другой подвиг, которым, возможно, она вдохновилась: подвиг Яэли, женщины из семьи Итро, которая, не колеблясь, предала смерти злодея Сисру, вбив ему в висок колышек от шатра, и этим спасла сынов Израиля.

Решая, на каких историях мы хотим воспитывать наших детей, стоит учесть два на-

учных факта. Во-первых, наш мозг устроен таким образом, что он ничего никогда не забывает. Если нам кажется, что мы что-то забыли, это значит, что информация просто вытеснилась в дальний уголок памяти, но все образы, идеи, звуки, запахи, слова остаются в мозге навсегда.

Второй факт: если человек с ранних лет подвергается агрессивному программированию (а диснеевское воздействие — особенно агрессивно, так как является коммерчески ориентированным), то даже став взрослым, он рискует продолжить жить, воплощая свой жизненный сценарий до тех пор, пока не обнаружит, что это сценарий, не захочет вырваться из него и обрести свободу.

Если детский мозг погружать в истории, где счастье зависит от «принца на белом коне», или от волшебной печки, на которой можно ездить, — выросшие девочки будут верить, что мужчина в их жизни появляется, чтобы их спасти. А выросшие мальчики будут надеяться, что от проблем в жизни можно уехать на волшебной печи.

Когда мы зажигаем ханукальный светильник и выпускаем в наши дома свет — мы вспоминаем, что этот свет принесен еврейской женщиной. Не той, которая ждет своего принца, подобно Рапунцель и Спящей красавице, а той, о которой сказано в Мишлей: «Крепость и достоинство — одежда ее... да прославят ее в воротах (города) деяния ее».

Глаза еврейской женщины устремлены не на принца, а на Царя Вселенной, и она знает, что, используя свои сильные стороны и таланты, может и должна менять мир к лучшему. Для того, чтобы понять, что именно от нее требуется в эту минуту, — нужны и женская смекалка, и интуиция, и доверие к Вс-вышнему. Каждый раз это разное. Посмотреться в зеркало (как женщины в египетском рабстве), открыть свой шатер (как Сара), напоить верблюдов (как Ривка), обучать народ Торе (как Двора), решить исход войны Маккавеев против греков — как Йеудит.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕЧНОСТЬ И СУЕТА. ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ

РАВ НОСОН ШЕРМАН

Одной из наиболее трудных для понимания и исполнения является заповедь: «Возлюби Г-спода, Б-га твоего». Эта заповедь вечна. Она не имеет границ, потому что любовь не имеет предела. Но человека нельзя заставить любить, так как известно, что любовь не может возникнуть по чьему-либо требованию. Поэтому на протяжении многих веков праведные люди пытались найти пути выявления в человеке любви к Б-гу, чтобы затем развивать, усиливать и обновлять это чувство. Тот, кто постоянно чувствует в себе присутствие Б-га, использует любую возможность, чтобы подчеркнуть свою связь с Ним. Каждое радостное событие или исполнение желания — это Его дар, благодаря которому любовь к Нему может только усилиться. Каждая минута горя и отчаяния — проявление Его гнева, в результате чего усиливается страх перед Ним.

Впрочем, в глазах праведников то, что кажется гневом, — лишь обратная сторона Его милости, которую обычный человек не в силах постичь. Праведники используют все свои человеческие чувства, такие как радость, любовь, власть, мудрость, для того, чтобы лучше понимать Б-га. Любовь — чтобы любить Его. Страх — чтобы служить Ему. Радость — чтобы радоваться Ему. И так далее.

Любовь, посвященная Ему

В истории нашего народа не много было таких волнующих событий, как встреча Якова и Иосефа в Египте после двадцатидвухлетней разлуки. Все эти годы Яков считал, что лучшего из его детей давно уже нет в живых. «Теперь я могу умереть, потому что видел твое лицо, и ты еще жив» (Берешит, 46:30).

Так сказал Яков во время их встречи. Чем ясней мы понимаем, что значил Иосеф в жизни Якова, и чем более проясняется та роль, которую суждено было сыграть потомкам Иосефа в будущей истории нашего народа, тем понятнее нам та радость, с которой Яков встретил Иосефа. Однако в строках, повествующих об этой встрече, есть нечто необычное. Смотрите: «Запряг Иосеф свою колесницу и поднялся навстречу Израилю, своему отцу, в Гошен. И явился к нему, и пал на его шею, и долго плакал» (Берешит, 46:29). Известно, что Яков любил сына по крайней мере не меньше, чем тот его. Почему же только Иосеф обнимал с Яковом? Почему Яков не припал к груди Иосефа, почему не заплакал от радости? Мудрецы объясняют, что в это время он читал Шма. На первый взгляд такое поведение кажется странным.

Яков-Израиль обращает свое отеческое чувство к любви к Б-гу

Неужели Яков не нашел в тот день другого времени, чтобы прочесть молитву? Как могло случиться, что он читал молитву в момент наивысшего волнения? Случайно? Нет, решение Якова прочесть молитву было не случайным. Оно было вызвано именно важностью встречи, а отнюдь не равнодушием к этому радостному событию.

Вряд ли мы можем полностью представить себе, что чувствовал и вспоминал Яков перед встречей с Иосефом. Тора, подчеркивая напряженность момента, называет Якова Израилем. Имя Израиль было дано ему в память о том, что «с ангелами и людьми состязался ты и превозмог» (Берешит, 32:29). Яков называется Израилем только в моменты наивысшего духовного подъема. В строках, предшествующих

описанию встречи с Иосефом, он назван Яаковом, так как боялся последствий своего переезда в Египет. Но ожидая Иосефа, он был Израилем — радостным, уверенным, полным благочестия.

И вот, наконец, Йосеф приезжает. Яаков переживает такой подъем чувств, какого, возможно, не испытывал никогда ранее. Любой отец излил бы все эти чувства на вновь обретенного ребенка — обнимал бы его, целовал, задавал бы вопрос за вопросом, смотрел бы на него и плакал. Любой, но не Яаков. Испытав необычайно сильное чувство, он обратил его к Б-гу. Он решил, что если привелось испытать такую сильную любовь, он обязан прочесть Шма и направить эту любовь на выполнение заповедей, которая велит любить Б-га.

Самодовольство и величие несовместимы. Даже такой человек как Яаков, названный Израилем, всегда может обрести новое знание. Обретя его, он его использует только для того, чтобы добавить новую грань к своей вере в Б-га.

Любовь принадлежит Тебе

Однажды Хафец Хаим, вспоминая своего умершего сына, рассказал короткую историю о том, как простые люди находили в себе силы в самых страшных испытаниях думать прежде всего о Б-ге. Вот эта история. Во время резни и ужасных погромов, организованных Бог-даном Хмельницким и его казацкими ордами, был убит еврейский мальчик, единственный сын у одинокой вдовы. Склонилась она над телом своего сына, обливаясь слезами, затем подняла голову и сказала: «Властитель Истинная любовь мира, до сих пор половина моей любви принадлежала Тебе, а половина — моему сыну. Теперь, когда мой сын другой любви мертв, я отдаю Тебе всю свою любовь». Свой печальный рассказ Хафец Хаим заключил словами: «Конечно, по мере сил я стараюсь служить Г-споду. Но я всего лишь человек. Как ни люблю я Б-га, часть моей любви принадлежит детям. Теперь, когда моего сына нет в живых, я, как та еврейская

мать, возьму свою любовь и отдам всю ее Б-гу».

В этих словах заключена такая безусловная преданность Б-гу, которую почти невозможно постичь. Такое величие, возможно, естественно для святого Хафец Ха-има, но откуда оно у неграмотной еврейской вдовы из Польши? Верно отметил рабби Иерухам Львовиц: «Мы смирились с тем, что не можем постичь духовное величие Авраама, Ицхака и Яакова. Но это не совсем верно. Нам недоступно даже духовное величие наших бабушек».

Слово любовь потеряло свою ценность в современном языке. Сегодня оно употребляется как синоним полного удовлетворения желаний, но это означает нечто совсем иное. Один из корифеев Мусара сказал: «Если человек говорит: “Я люблю цыпленка”, — это не значит, что он любит цыпленка, — он любит себя. Если бы он любил цыпленка, он не убивал бы его и не ел».

В Торе слово любовь употребляется в его первоначальном значении. Человек, который действительно любит Б-га и служит Ему, отрекается от жизни для самого себя. Он не потому служит Б-гу, что боится наказания за то, что осмелился противопоставить себя воле Г-спода. И тем более он служит Б-гу не потому, что ожидает награды. Тот, кто действительно любит Б-га, служит Ему по одной единственной причине: потому что в этом заключается Его воля. Какая мать, не жалеющая для своего ребенка ни покоя, ни сна, мечтает лишь о том времени, когда она станет старой и ее ребенок в награду за ее бессонные ночи будет заботиться о ней? Настоящая любовь бескорыстна. Нет более высокого чувства, чем любовь — если она, конечно, подлинная. Чем искренней любовь, тем более забывает любящий о собственной выгоде.

Способность испытывать столь Б-жественное чувство — любовь — один из даров Б-га. Благодаря этой способности человек может посвятить всего себя Б-гу. Один из первых хасидских мудрецов сказал: «Если б я мог поменяться местами с Авраамом, я бы на это не пошел. Потому что это

не прибавило бы славы Г-споду — ведь существовать мог только один Авраам!» Из этих слов видно, что его не ослепляла гордость от того, что он мог быть на месте Авраама. Если Б-г пожелал иметь лишь одного Авраама, то не все ли равно, кто из людей им был?

Любить — значит отдавать

Стремление человека возвысить свои чувства и желания для того, чтобы достичь духовного совершенства, достойно похвалы. Более того, оно всегда желанно, ибо без этого человек не может выполнить своего назначения на Земле. Для того, чтобы человек мог выполнить назначение, данное ему Б-гом, необходимо взаимодействие между телом и душой. Именно поэтому душа и была заключена в тело. Иначе достаточно было бы существования ангелов. Однако не ангел, а человек призван быть судьей в сражении между душой и телом, в сражении, которое никогда и нигде не прекращается. Битва происходит и в самом неопытном и невежественном ученике, и в самом великом и святом мудреце. Школьнику приходится подавлять в себе различные соблазны, чтобы по вечерам или в субботу уделить лишних 15 минут изучению Торы. Мудрецу приходится заглушать в себе внутренний голос, который говорит ему, что 18-ти часов усердных занятий и молитв в день вполне достаточно. Сцены, на которых происходят эти сражения, удалены друг от друга, как наша гостиная от горы Синай, но битва продолжается.

Существуют святые, для которых их тело — лишьместилище души. Эти люди восторжествовали над своей слабой плотью. Со слов мудрецов известно, что для Яакова умереть было так же легко, как снять одежду или вытащить волосок, попавший в локо. Он достиг полного совершенства, при котором его тело, а вместе с ним и желания с легкостью подчинялись велениям души.

На другом полюсе духовной шкалы находятся люди низкие и корыстные. Их душа, священная и данная Б-гом, не живет, а умирает в них. Существование таких людей на

столько бездуховно и приземленно, что в конце концов их души прекращают стремиться к духовности и терпят окончательно поражение. В мире нет ничего печальнее их участи, поскольку они сами себя лишили будущей жизни.

Способность к наслаждению дана людям не случайно

Какова бы ни была цель борьбы между душой и телом, человек должен направлять свои желания к возвышенной цели. «Исправить» таким образом можно любое желание, каким бы «низким» оно ни было. Например, желание победы — а им одержимы многие люди — следует направить так, чтобы показать, что нельзя позволить восторжествовать врагам Торы. Желание славы и известности — уж, кажется, совсем из самых порочных — следует перевести в желание увеличить славу Б-га и добиваться признания Его величия. Желание успеха в личных делах должно уступить место радости от любого дела, которое увеличивает славу Торы.

Человек должен понимать, что даже способность к наслаждению дана ему Б-гом не случайно. Умение наслаждаться показывает, что если земные радости могут принести столь глубокое удовлетворение, то что можно сказать о поисках радости духовной?

«В мире грядущем праведные не будут ни есть, ни пить, но сидеть с коронами на головах и наслаждаться Б-жественным Сиянием. Как сказано в Талмуде: “И узрели они Б-га, и ели, и пили”. Они так наслаждались Б-жественным Присутствием, что не нуждались в питье и пище» (комментарий Раши).

Итак, в Устном Учении сравнивается наслаждение Б-жественным присутствием и удовольствие, получаемое от еды и питья. Нашему пониманию недоступно восприятие Б-жества. Люди из плоти и крови настолько же способны представить Б-жественное присутствие в Мире Грядущем, как слепой — краски заката. Однако Писание помогает нам, утверждая, что наслаждения будущего мира — это увеличенное

во много раз удовольствие от пышного дружеского пира, на котором ради праздника не жалеют ни яств, ни чудесных вин. Отсюда отнюдь не следует, что Писание учит всего лишь тому, что духовную радость можно ощущать вполне реально. Оно учит нас, как правильно воспринимать мир, в котором мы живем.

Одному доставляет наслаждение роскошный пир — представьте себе, что же принесет ему Мир Грядущий! Другой благодарен начальнику, который ценит его преданность и труд, — какова же будет награда Б-га! Третий помогает нищему калеке или богатому дельцу, которому угрожает крах, — представьте, насколько более велика милость Б-га!

Нет человека более святого, чем тот, который может посвятить себя без остатка Б-гу. Тогда все чувства для него становятся лишь вехами на пути к благочестию. Яаков чувствовал любовь, и это чувство вылилось в признание того, что Б-г Един и присутствует во всем. Убитая горем вдова склонилась над мертвым сыном и посвятила все свое сердце Б-гу.

Высшая форма любви

Б-г возлюбил Израиля и с тех пор Он принадлежит ему.

Мудрецы спрашивают: «Что написано в тфиллин Б-га, Властителя мира?» В них написано: «Кто подобен народу Твоему, Израилью, единственному народу на Земле?»

Тфиллин, повязанные на руке и голове, — сила и мудрость всех евреев, символ нашей вечной, неразрывной связи с Б-гом. Наши тфиллин содержат главы из Писания, утверждающие, что Б-г Един, что Он награждает и наказывает, что Он спасает, а также освящает нас. Это написано в наших тфиллин. А что написано в Его тфиллин? — Что Израиль единственный на Земле и что Б-г и Израиль связаны между собой и бескорыстно преданы друг другу.

Это и есть высшая форма любви, о которой говорится в Песне Песней, священнойшей из священных книг.

Неслучайно такое толкование Песни Песней идет именно от рабби Акивы. Его историю все хорошо знают. В сорок лет, будучи неграмотным пастухом, он настолько презирал знатоков Торы, что никогда не упустил возможности показать им свое презрение. Рахель — дочь одного из самых богатых людей Израиля — увидела искру Б-жью в простом пастухе. Она вышла за него замуж, лишившись и наследства, и семьи отца, которая отвернулась от нее. Супруги жили в крайней нищете. Бывший пастух начал звать Тору, и жена послала его учиться в ешивах рабби Элиэзера и рабби Иошуа — великих мудрецов того времени. Через двенадцать лет Акива вернулся, было, домой, чтобы повидать свою жену, но случайно услышал, как соседи насмеются над ней, говоря, что ее бросил невежественный муж.

«Да, он изучает Тору, — ответила Рахель. — Ничего страшного, если он потратит еще двенадцать лет на ее изучение». Рабби Акива услышал это и вернулся в ешиву, так и не повидавшись с женой. Через двенадцать лет он вернулся с 24 тысячами учеников. Он стал рабби Акивой — учителем всего Израиля. Рахель, одетая в лохмотья, пробралась сквозь толпу, окружавшую его, и бросилась к его ногам. Ученики рабби Акивы были возмущены дерзким поступком незнакомой женщины. Они подошли, чтобы увести ее, но рабби Акива остановил их движением руки: «Оставьте ее, ибо все, что я знаю из Торы, и все, что вы знаете из Торы, принадлежит ей».

Рабби Акива на примере своей жизни узнал, что значит бескорыстная преданность. Благодаря этой преданности озлобленный пастух стал самым великим человеком своего времени. Кто лучше него мог постичь священный смысл Песни Песней?

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

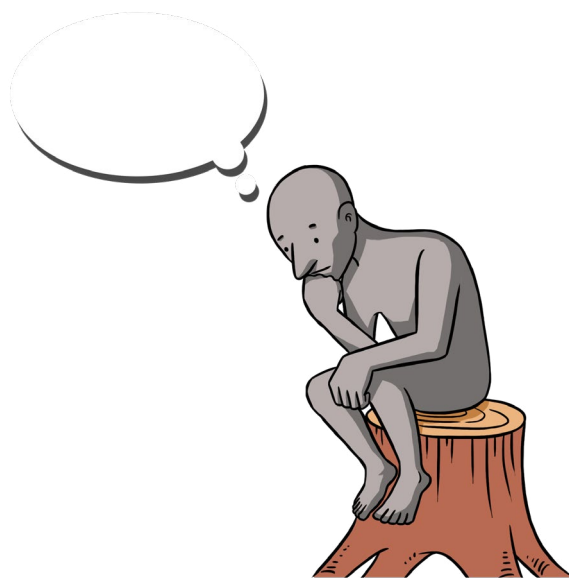
ГРЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛИАТ

Единственное (но веское) подтверждение моего предположения я нашел в словах каббалиста второй половины XIII века, раби Авраама Абулафии: «Нет никакого сомнения, что высшая Б-жественная мудрость Торы не имеет никакого отношения к “греческой мудрости” — ни к той, которая называется по-гречески математикой, ни к той, что называется по-гречески диалектикой или логикой, о которой сказали мудрецы: “не давайте своим сынам заниматься диалектикой”». Сказано довольно ясно: та греческая мудрость, которой противились мудрецы — это не философия Платона и не формальная логика Аристотеля, а именно диалектика как часть риторики софистов.

Напомним, что во времена раби Авраама Абулафии все изменилось: философия оказалась в центре жарких дебатов, а прежде неведомый евреям Аристотель превратился в устах одних в величайшего мыслителя из всех людей, а в устах других — в «проклятого грека, который отрицал существование всего того, что не видно глазам». Именно тогда, стараясь противостоять увлечению философией, многие авторитеты стали ссылаться на вышеприведенную цитату из Талмуда («Менахот» 64б): «Проклят тот, кто обучает своих детей греческой мудрости». И хотя, согласно большинству комментаторов, «греческая мудрость» здесь — это «крипто-язык», использующий загадки и намеки, понятные только посвященным, но, тем не менее, в ходе дискуссии понимание этого термина было расширено и распространено некоторыми авторами на философию и даже на естественные науки.

Как это произошло? Каким образом философия Аристотеля превратилась в глав-

ную угрозу для иудаизма в XIII и XIV веках? Почему было расширено понятие «греческая мудрость»? Я хотел бы разобраться в этих вопросах, развивая мысли, которые почерпнул в статьях современных авторов (р. Й. Инбаля, р. Э. Краковского и др.).

Отец всех живущих сегодня людей, Ноах, произнес в свое время пророчество, определившее развитие человечества на века: «Б-г даст Йефету открытость и красоту, но обитать он будет в шатрах Шема». Среди списка народов, произошедших от Йефета, выделяется Яван — это ионийцы или греки, основатели эллинистической культуры. Самые заметные из потомков Шема — евреи. Две цивилизации, упомянутые Ноахом, эллинистическая и иудейская, впервые столкнулись 2300 лет назад, и в дальнейшем отношения между ними складывались непросто. С одной стороны, возникла христианская религия, которая впитала в себя многие элементы иудаизма (иногда в искаженной форме),

соединив их с греческой философией. С другой стороны, два этих начала — греческое и еврейское — на протяжении столетий вели между собой непримиримую борьбу уже в самом народе Израиля.

Первое столкновение, закончившееся вооруженным противостоянием, явилось результатом религиозных гонений и попыткой греческих властей силой поддержать партию евреев-эллинизаторов. Однако во всей талмудической литературе нет ни одного упоминания об идейном конфликте между иудаизмом и греческой философией. В эпоху Маккавеев велась борьба против проникновения греческого образа жизни в еврейскую среду, но не против философии эллинов. Хотя, конечно, это во все не значит, что мудрецы симпатизировали греческой философии — скорее всего, они просто не были знакомы с нею, либо не придавали ей значения.

Конфликт между сторонниками греческой философии и ее противниками в еврейском народе возник намного позже — в Средние века.

По всей видимости, ключевую роль в деле ознакомления евреев с греческой философией сыграли наши «двоюродные братья», арабы. Поясню. В середине VII века н.э. арабские завоеватели, окрыленные своей новой религией — исламом — стремительно пронесли по всему Ближнему Востоку, захватив огромную территорию, включавшую в себя Сирию, Палестину и Египет. Арабский халифат демонстрировал удивительную способность быстро перенимать культуру завоеванных народов, впитывать и творчески перерабатывать самые разные идеи, почерпнутые у тех, кого они покорили. Захватив важные интеллектуальные центры Византийской империи, Дамаск и Александрию, арабы познакомились с их библиотеками, с тамошними учеными и философами.

Еще в 313 году н.э. христианство было признано официальной религией Византийской империи, и почти все население Византии его исповедовало. Но победа христианства не означала разрыва с наследием,

полученным от Древней Греции. Идея преемственности, прямой связи Византии с греко-римским миром не была поколеблена принятием новой религии. В Византии по-прежнему высоко ценили греческую ученость, античную философию и литературу. Достаточно сказать, что до 529 года н.э. в Афинах действовала Академия, основанная Платоном, да и после этой даты философию продолжали преподавать и в Дамаске, и в Александрии. Ни для кого не секрет, что догматы христианства противоречили мировоззрению античных философов, и некоторые из отцов церкви враждебно относились к философии, вопрошая: «Что может быть общего у Иерусалима с Афинами?» И все же, большинство церковных авторитетов старалось найти компромисс, либо толкуя идеи античных философов в духе христианства, либо наоборот, интерпретируя христианские догмы так, чтобы они не противоречили выводам философов.

Так или иначе, на момент арабского завоевания сочинения античных философов были доступны в Дамаске и в Александрии, их продолжали преподавать и обсуждать. Жадные до знаний мусульманские богословы быстро познакомились с классическими трудами античных философов — помогли переводчики-христиане, которые работали в Дамаске, а затем в Испании — в Кордовском халифате. Философия поразила восточных ученых своей глубиной и интеллектуальной мощью, они увлекались ею все больше и больше — в особенности трудами Аристотеля с их железной логикой и широтой познаний. Поэтому первые арабские философы были в большинстве своем последователями Аристотеля или, как принято их называть, «перипатетиками». Авторитет Аристотеля был настолько велик, что в трудах многих арабских мыслителей он именуется просто «Философом» или «Учителем».

Но как мусульмане могли превозносить учение Аристотеля? Ведь оно шло вразрез с их верованиями! Напомним кратко основные положения философии Аристотеля. В

основе его мировоззрения лежало противопоставление материи и формы. Материя сама по себе бессодержательна, но способна воспринять содержание, приняв определенную форму. Противопоставляя материю и форму, Аристотель рассматривал материю как пассивное начало, на которое воздействует активное начало — форма, то есть источник движения и цель. Причем, основой бытия он считал первичную материю — она вечна и совершенно лишена какой бы то ни было формы, а потому проста и неделима. Этой первичной материи соответствует первичная чистая форма — абсолютно нематериальная, такая же простая и неделимая. Первичная материя и первичная форма — это два горизонта, между которыми существует весь мир, и все предметы (и явления), которые его наполняют, состоят из материи и формы, отличаясь друг от друга степенью близости к одному из двух горизонтов.

Что заставляет первичную материю измениться, реализовать свой потенциал бытия и делиться на элементы? Та самая первичная форма и является причиной, толкающей материю на переход из потенциального бытия в реальное. Эту простую и неделимую форму Аристотель называет Б-гом.

Можно объяснить иначе: деление первичной материи на элементы (и возникновение новых видов материи путем соединения элементов друг с другом) — это изменение, т.е. движение, а в самой материи никакого движения нет, поэтому необходим «перводвигатель», приводящий в

движение мертвую материю и заставляющий ее принять форму. Причем сам этот перводвигатель должен быть неподвижным, ведь иначе придется сказать, что кто-то движет им. Другими словами, любое изменение предполагает причину; причина, в свою очередь, имеет собственную причину; поскольку подобное рассуждение ведет к бесконечному числу причин, а бесконечного числа причин быть не может, необходимо предположить наличие Первопричины, которая приводит мир «в движение». Этой причиной и является Б-г.

До сих пор все звучит не так уж плохо, но беда в том, Аристотель мыслил Б-га как первичную, единую и неделимую форму, как верхний горизонт мира, не отделенный от него. Ведь горизонт — это всего лишь конец того, что есть, а «по ту сторону», согласно Аристотелю, нет ничего. В отличие от своего наставника Платона, который учил что за видимыми явлениями стоят их потусторонние трансцендентные сущности, Аристотель считал, что существуют только явления (феномены), а за рамками явлений попросту ничего нет. Вот почему Рамбан называл его «проклятым греком, который отрицал существование всего того, что не видно глазам». Если все три «авраамические» религии говорят о трансцендентном Б-ге, который никоим образом не является частью этого мира, то у Аристотеля есть «имманентный Бог», недвижимый двигатель, вокруг которого вращается все остальное. Грубо говоря, Б-г Аристотеля находится в центре мира — «здесь», а не «там».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Еврейские законы о земледелии

В законах Торы вопросу о земледелии отведено довольно важное место. Заповеди, связанные с ним, играют огромное значение в выражении покорности Творцу и признания Его единовластного господства над Миром. Исполняя законы, связанные с земледелием, мы декларируем: «Высший — абсолютный хозяин Вселенной и только Он может решать, как следует с ней обращаться!»

Общие сведения

Земледелие всегда являлось жизненно важным аспектом существования человека. Когда Тора говорит о призвании человека, о цели его создания, она пользуется аллегорией обработки земли: «И взял Господь Б-г Адама и поместил его в саду Эдемском, чтобы тот возделывал его и охранял» (Берешит 2:9, 15-17). Понятно, что в этом месте речь шла не об обычном саду, а о Древе Жизни, о Торе, которую заповедано изучать и исполнять (См. «Брахот», 32а; «Таанит», 7а; «Эрхин», 15б и др.). Ноах (Ноя) Тора называет «человек земли». Ибен Эзра пишет, что такой титул Ноах получил в силу того, что был большим специалистом в обработке почвы, что считается великим искусством. В Писании сказано: «Но превосходство во всем в той стране, где царь служит полю» (Козлет 5:8). Комментируя этот стих, Раши пишет, что земледелие невероятно важно и даже царю необходимо, чтобы земля обрабатывалась, как положено, ибо от этого зависит, будет ли у него пища, или он погибнет от голода.

Многие законы, связанные с землей и с тем, что на ней произрастает, распространяются на земельные угодья Земли Израиля. Однако существует ряд заповедей, которые полностью или частично должны исполнять в странах диаспоры. В ряде случаев по Торе, а иногда потому, что мудрецы

посчитали, что необходимо расширить рамки определенных законов и на страны диаспоры.

Когда речь идет о заповедях, которые можно исполнить только в Земле Израиля, следует учитывать, что границы, внутри которых действуют эти заповеди, не всегда соответствуют современным рубежам государства Израиль.

Перечислим заповеди, законы и обычаи, связанные с обработкой земли и основные принципы их исполнения.

«Шабат»

Как известно, в субботу запрещено совершать определенные созидательные действия. Все эти действия учат из работ по строительству скинии (переносного Храма). При строительстве скинии использовали ткани растительного происхождения, как, например, лен. Для придания достойного виду месту пребывания Б-жественного присутствия, пользовались краской, изготовленной из определенных видов растений. Необходимые для покраски кож и тканей краски изготавливали из определенных видов растений. Поэтому 39 работ, необходимых для постройки скинии, включают в себя три, связанные с земледелием действий: пахоту, посев и сбор урожая.

Запрет посева «зорэа», помимо посева и посадки как таковых, включает в себя любые действия, которые приводят к более быстрому и качественному развитию растительных культур. Перечислим некоторые из таких действий: прививание одного растения к другому, пересадка его в другое место, удаление сорняков, удобрение почвы, купирование, орошение, опрыскивание, обрезание кроны и т.д. По этой же причине в субботу, например, запрещено подпереть или подвязать дерево с целью придать ему нужное направление.

Пахота «хорэш» включает в себя любые действия, связанные с возделыванием по-

чвы в целях подготовки ее к посеву. Помимо разрыхления почвы, осуществляемого, как с помощью специальных установок, так и вручную, в субботу запрещено делать углубления в земле, удобрять ее, устранять имеющиеся на засеваемом участке неровности, очищать его от предметов, представляющих помеху для посева и т.п.

Запрет сбора урожая «коцер» включает в себя отсоединение любого вида растения от места его роста.

«Йом Тов»

Хотя между законами субботы и праздников существуют некоторые отличия, тем ни менее, в отношении действий, связанных с земледелием, законы праздника идентичны законам субботы. Напомним, что под праздниками подразумеваются первый и последний дни Песаха (в странах диаспоры — также второй и восьмой), первый день Суккота (в странах диаспоры — первые два дня), Шмини Ацэрет (в странах диаспоры — и Шмини Ацэрэт, и Симхат Тора), Шавуот (в странах диаспоры — оба дня), два дня Рош а-Шана и Йом Кипур.

Дополнительные ограничения обработки земли

В еврейском законе есть определенные времена, когда запрещено или просто нежелательно заниматься производственным процессом. Хотя эти запреты не связаны именно с земледелием, а включают любые трудоемкие процессы, упомянем вкратце эти времена. Канун субботы и праздника (в особенности канун Песаха), полу праздничные дни «холь а-моэд», Пурим, 9-ое Ава и другие общественные посты, 7 дней траура по усопшим родственникам, время перед молитвой.

«Шмита»

О заповеди соблюдения седьмого года в Торе сказано: «И сказал Г-сподь Моше на горе Синай, говоря: Говори сынам Израиля и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Г-сподню. Шесть лет засе-

вай поле твое и шесть лет обрезай виноградник твой и собирай плоды ее (земли). А в седьмой год суббота покоя да будет для земли, суббота Г-сподня: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай. Что само вырастит на жатве твоей, не сжинай, и винограда с охранявшихся лоз не твоих не снимай, год покоя да будет для земли» (Ваикра 25:1-6).

Одна из основных заповедей субботнего года — воздержаться от обработки земли и от ухода за тем, что на ней растет. Земля Израиля должна отдыхать и не обрабатываться, а то, что на ней продолжает само по себе произрастать, должно быть доступно для сбора любому еврею и запрещено этому препятствовать. Данный закон распространяется на любые земельные участки Земли Израиля: частные, общественные, а также на те, которые никому не принадлежат. Законы шмиты помимо Земли Израиля «действуют» также на восточном берегу реки Иордан, в месте наделов колена Реувена, Гада и части колена Менаше, а также в Сирии.

Определить очередность того или иного года в семилетнем цикле довольно просто. Если числовое значение года делится на 7 без остатка, — значит, это год шмиты. Если же число, обозначающее «номер» года от сотворения мира, не кратно 7-ми, то остаток, который получается при его делении на 7, показывает порядковый номер данного года в семилетнем цикле.

Согласно принятому закону, повеления Торы о соблюдении седьмого года относятся только ко времени, когда все евреи (или их большинство) находятся в Земле Израиля. Пока этого не произойдет, соблюдение законов шмиты является исполнением постановления мудрецов.

До разрушения Храма законы шмиты вступали в действие за некоторое время до начала седьмого года. В наши дни все запреты, в основном, вступают в действие с начала субботнего года. Кроме посадки плодоносящих деревьев, которая запрещена за 44 дня до начала года шмиты. Согласно некоторым мнениям, посадку неплодо-

носящих деревьев необходимо завершить за две недели, а однолетних культур — за 3 дня до начала года шмиты.

По Торе в год шмиты запрещено пахать, сеять, сажать деревья и собирать урожай. Остальные земледельческие работы, как например, орошение, окучивание, удобрение и тому подобное, запрещены мудрецами. Запрет земледелия в седьмой год распространяется и на такие ситуации, когда сам хозяин на поле или в саду не работает, а нанимает для этой цели других людей, пусть даже, не евреев.

Запреты, принятые мудрецами, распространяются только на случаи, когда цель работы — улучшение состояния земли или увеличение количества или качества урожая. На ситуации, когда существует необходимость в определенном действии для того, чтобы не был нанесен значительный ущерб полю или саду, постановления мудрецов не распространяются. В наши дни, когда соблюдение законов субботнего года является постановлением мудрецов, различие между работами, упомянутыми в Торе, и действиями, которые запретили мудрецы, остается в силе: пахота, посев, купирование и сбор урожая запрещены даже в тех ситуациях, когда невыполнение этих работ может привести к значительному ущербу. В случае, когда существует вероятность значительного ущерба, все остальные работы разрешены. Необходимо только, чтобы выполнены следующие условия:

— специалист-агроном должен засвидетельствовать тот факт, что если не произвести данное действие, может возникнуть реальная вероятность ущерба;

— тот ущерб, который по всей вероятности будет нанесен, невозможно восстановить после года шмиты;

— работы разрешены только в масштабах, необходимых для предотвращения ущерба, и не более того.

Действия по предотвращению ущерба, которые возможно сделать заранее, необходимо осуществить до начала седьмого года, для того, чтобы в год шмиты произво-

дить как можно меньше работ по обработке земли.

Запрещено сеять овощи, бобовые, злаковые и другие культуры, сажать деревья, в том числе неплодоносящие, прививать, пересаживать саженцы с одного места на другое. Все, что посадили, посеяли и привили, нарушив законы шмиты, обязаны выкорчевать.

Пахота запрещена в седьмой год, каким бы принятым в сельском хозяйстве способом, ее ни производили. На того, кто нарушил законы шмиты и распахал поле в седьмой год с тем, чтобы подготовить его к посеву по истечении субботнего года, мудрецы наложили штраф — такое поле запрещено засеивать даже после шмиты. Запрещены и другие работы по подготовке почвы к посеву: разравнивание земли, очистка поля от посторонних предметов и сорняков, выкапывание ям для посадки растений. Прореживание ветвей с целью улучшения роста дерева, запрещено о каком бы виде дерева ни шла бы речь.

Сбор урожая плодов седьмого года запрещен принятым в другие годы способом. Урожай плодов, не освященных святостью субботнего года, разрешено собирать в год шмиты как обычно. Срезать цветы седьмого года должны либо в верхней трети стебля, либо в нижней трети. Когда их срезают в середине стебля, это приводит к лучшему росту новых цветов и, соответственно, запрещено.

Полив в год шмиты разрешен только в той мере, насколько это необходимо для того, чтобы предотвратить значительное уменьшение урожая и ухудшение качества почвы. Полив предпочтительно осуществлять с помощью автоматических установок, а не вручную.

Человек, сдающий дом с примыкающим к нему садовым участком, обязан поставить условие квартиросъемщику, чтобы тот не производил на этом участке земледельческие работы, запрещенные в субботний год. Тот, кто участвует в оплате работ по уходу за общественной лужайкой, участком, парком, декоративным садиком перед

многоквартирным домом, должен приложить все усилия, чтобы на этом участке не производились работы, запрещенные в субботний год.

Отношение хозяев к плодам седьмого года, выросших на их земельных участках, должно быть таким, как будто они являются общим имуществом. Земля и деревья во время шмиты остаются собственностью хозяев, но поскольку плоды седьмого года принадлежат всем, хозяева земельных участков, на которых они произрастают, должны предоставить свободный доступ к ним. Поля и сады должны оставаться открытыми на протяжении всего времени сбора плодов. Если хозяин предполагает, что если не запереть ворота, то саду может быть нанесен значительный ущерб, он может запереть ворота земельного участка и повесить табличку, в которой будет указано, что тот, кто желает собирать плоды, может получить ключ по такому-то адресу.

Как и другими плодами седьмого года, по Торе разрешено пользоваться растениями, которые произросли сами по себе из зерен или семян, оставшихся с прошлых лет. Но в определенный период духовного спада в народе возросло число тех, кто нарушал законы шмиты, а чтобы их не заподозрили в нарушении, они утверждали, что все выросло само по себе из оставшихся в земле семян. Для того чтобы пресечь данное нарушение, мудрецы Торы запретили любое использование однолетних культур, выросших в субботний год. Плоды, которые подпадают под постановление о самосевках, необходимо выкорчевать и демонстративно разбросать, чтобы они гнили и засыхали во избежание подозрения, что ими собираются пользоваться. Постановление о самосевках не распространяется на восточный берег реки Иордан и на Сирию.

Земельные участки, на которых растут самосевки, запрещено обрабатывать в год шмиты, даже для того, чтобы предотвратить ущерб. Чтобы овощи не были запрещены из-за постановления о самосевках, их посадку необходимо завершить за такое

время, чтобы они успели прорасти до наступления седьмого года. Злаки и бобовые — чтобы они до наступления седьмого года успели созреть, как минимум, на треть.

Существуют специальные законы шмиты в отношении ухода за растениями, которые растут в теплицах и парниках, на пластиковой основе, крытых помещениях, в кадках, горшках и т.п.

Многие годы в Израиле остро стоит вопрос о правомочности временной продажи земельных угодий неевреям на период субботнего года, так называемое «разрешение о продаже» «этэр а-мехира». Цель такой «продажи», как понятно, в том, чтобы разрешенным способом было возможно обрабатывать землю и ухаживать за тем, что на ней растет, без всяких ограничений. Более ста лет назад, когда над жителями еврейского поселения Палестины нависла угроза голодной смерти, некоторые авторитетные раввины в виде исключения были готовы пойти на экстренный шаг и признать такую продажу действительной. Вместе с этим, уже тогда многие авторитеты Торы выступали против данного решения, а в последующие годы, когда опасность миновала, и другие законоучители Торы строго запрещают такой вид продажи. (Следует заметить, что существует запрет из Торы продавать неевреям земли, находящейся в пределах Земли Израиля).

Приобретая продукты растительного происхождения, необходимо быть уверенным, что они не были обработаны, выращены, собраны и проданы в результате нарушения законов шмиты, в том числе, вследствие фиктивной продажи земель.

«Йовель»

Помимо семилетних циклов, Тора предписывает отсчитывать также и пятидесятилетние циклы. Последний год такого цикла называется «йовель». В этот год, среди прочего, так же, как в годы шмиты, запрещено обрабатывать землю. Об этом сказано: «И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь лет, и будет тебе из семи субботних лет этих сорок девять лет... Йовель это, пя-

тидесятый год будет вам: не сейте и не жните того, что само произрастет на земле, и не снимайте винограда с лоз» (Ваикра 25:8-11).

Йовель обязаны исполнять исключительно в Земле Израиля и только когда все евреи (или, по другому мнению, большая часть представителей каждого из колен Израиля) живут в Святой Земле на своих родовых наделах. Поэтому в наши дни законы юбилейных годов временно не действуют и пятидесятилетние циклы не отсчитывают.

Дополнительные заповеди, связанные с культурами растительного происхождения [2]

В Торе существует ряд заповедей, связанных с культурами растительного происхождения, которые в основном распространяются на сами культуры, а не способ их выращивания и ухода за ними. Однако для установления статуса той или иной культуры необходимо знать, как и когда она было посажена, пересажена или привита. Речь идет о таких заповедях, как отделение «трумот», «маасрот» и «халы», запретов «орлы» и «хадаша», заповеди о «биур маасрот», «нэта рэваи», приношения в храм «бикурим», «штэй а-лэхем» «омера», других мучных приношений.

«Килаим»

Еще одна тема, которая имеет прямое отношение к обработке земли — это запрет скрещивания разных видов — запрет «килаим». В Торе об этом сказано: «... поля твоего не засевай двумя видами семян...» (Ваикра 19:19). И еще сказано: «Не засевай в винограднике твоём злаковых семян, а то и урожай посева, и плоды виноградника запрещены будут для пользования» (Дварим 22:9). Существует три вида «килаим»: «килей а-зраим», «килей а-кэрем» и «килей иланот». «Килей а-зраим» — это запрет сеять вместе или даже в близости один к другому два или более вида злаковых, овощей, бобовых, зелени и специй. «Килей а-кэрем» — запрет сеять даже один из видов специй, зелени, злаковых, бобовых или овощей вблизи с виноградной лозой, и, наоборот,

сажать виноградную лозу вблизи с местом, где произрастают вышеперечисленные культуры. «Килей иланот» — запрет скрещивать между собой разные виды плодоносящих деревьев, а также плодоносящее дерево с неплодоносящим.

Плоды, выращенные в результате нарушения запретов «килей зраим» и «килей иланот», постфактум разрешены. Плоды, выросшие в результате нарушения запрета «килей а-кэрем», запрещены к любому использованию, и их необходимо сжечь.

Запрет «килей иланот» действует и в странах диаспоры. Запреты «килей а-зраим» и «килей а-кэрем» по Торе распространяются только на Землю Израиля. Мудрецы расширили запрет «килей а-кэрем» и на другие места.

Подарки нуждающимся

Тора заповедовала оставлять на полях и виноградниках некоторое количество плодов для неимущих людей. Существует пять заповедей, связанных с данным повелением: «пеа», «шехиха», «лекет», «прат» и «олелот». В Торе о них сказано следующее: «А когда будите жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего и упавшего при жатве твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай дочиста, и оставшихся отдельных ягод в винограднике не подбирай: бедному и пришельцу оставь их» (Ваикра 19:9, 10). И еще сказано: «Когда будешь жать на поле твоём и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его: для пришельца, сироты и вдовы да будет он... Когда обирать будешь маслину твою, то не обирай за собою оставшихся плодов: для пришельца, сироты и вдовы да будет это. Когда будешь собирать плоды в винограднике твоём, не добирай остатков за собою: для пришельца, сироты и вдовы да будет это» (Дварим 24:19-22).

Хозяева виноградников могут исполнить четыре из этих заповедей: «пеа», «шехиха», «прат» и «олелот»; хозяева полей — три: «пеа», «шехиха» и «лекет»; хозяева плодовых деревьев — две: «пеа» и «шехиха». Данные заповеди по Торе распространяются

только на Землю Израиля, но мудрецы частично распространили их и на другие места.

Исполнение заповеди «пеа» заключается в том, чтобы оставить для нужд неимущих часть урожая с краю поля или немного плодов на дереве. Заповедь «шехиха» — оставить нуждающимся то, что хозяин забыл скосить со своего поля или те снопы, которые он забыл на поле, когда собирал урожай. Или те плоды, которые хозяин сада забыл снять с дерева и те ящики с плодами, которые он забыл в саду, когда увозил собранный урожай. Заповедь «лекет» — оставить нуждающимся оброненные во время покоса колоски. Заповедь «прат» — оставить нуждающимся отдельные ягоды во время сбора винограда. Заповедь «олелот» — оставить нуждающимся особо редкие грозди во время сбора винограда.

Смысл заповедей, связанных с земледелием

Сказали наши мудрецы («Авот», 5:9): «Изгнание посылается в мир за идолопоклонство, разврат, кровопролитие, а так же за то, что Земле Израиля не дают покоя (т.е. не соблюдают законы седьмых и юби-

лейных лет)». Почему нарушение заповеди субботнего года приравнено к самым тяжким грехам? Из слов Мидраша («Торат Коаним», «Бехукотай», 2:9) следует: соблюдая законы субботних годов, еврейский народ провозглашает, что земля принадлежит Всевышнему. А если народ Израиля не демонстрирует своим поведением, что Всевышний — Хозяин, Всевышний Сам показывает, что Он является Хозяином, изгоняя народ со Своей земли. Верно и обратное: выполнение законов субботнего года делает наше пребывание в Святой Земле более уверенным.

Автор книги А-Хинух так и объясняет смысл заповедей, связанных с соблюдением субботних лет: проникнуться осознанием того, что Всевышний — единственный хозяин мира. Рамбам в книге «Морэ Нэвухим» говорит о том, что раз в несколько лет почве необходимо отдыхать, для того, чтобы набраться сил для дальнейшей отдачи. Автор книги Акедат Ицхак, рав Ицхак Армаи пишет, что основа заповеди — это не допустить, чтобы человек, являясь духовным творением, стал рабом земли.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ТЕВЕТ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Месяц Тевет — десятый месяц в году, начиная с Нисана. Его название, как и названия других месяцев, привезено из Вавилона и возвратившимися оттуда изгнанниками.

Во второй главе Книги Эстер мы читаем: «... в десятом месяце, месяце Тевет...»

Рош Ходеш Тевет отмечается два дня или один день, в зависимости от того, полным или неполным был предшествующий

ему месяц Кислев. Сам же Тевет никогда не бывает полным; он всегда продолжается двадцать девять дней, и новолуние следующего за ним месяца Швата всегда празднуется только один день.

Созвездие месяца Тевет — Геди, Козерог. Как раз в этом месяце стада коз возвращаются на зимние пастбища.

Дело в том, что если дожди выпали в месяцах Мархешван и Кислев и не выпадали в Тевете, — это признак благословения. В такие годы луга покрываются густой травой и стада находят себе на них обильный корм.

Месяц страданий

Три поста следуют в Тевете один за другим в память о трех бедах, обрушившихся на народ Израиля в дни 8-го, 9-го и 10-го Тевета.

Посты восьмого и девятого Тевета называются «постами праведников», когда постятся лишь избранные. Десятого Тевета постятся все без исключения.

Восьмого Тевета был закончен перевод Торы на греческий язык, сделанный по приказу царя эллинистического Египта Птолемея. Этот день мудрецы сравнивают с днем, когда был сделан «золотой телец», ибо невозможно перевести Тору на другой язык, не исказив ее смысла.

Девятого Тевета умерли пророки Эзра и Нехемия. Это они возглавили евреев, решивших вернуться из Вавилонии в Эрец Исраэль, научили их Торе и заботились об их нуждах. С их смертью Израиль осиротел, лишившись духовных и материальных благ, которые они ему доставляли. Никто не смог стать им достойной заменой.

Десятого Тевета — в день всеобщего поста — войска вавилонского царя Навухад-нецара начали трехлетнюю осаду Иерусалима, закончившуюся гибелью города и Храма.

В этом месяце произошло еще одно несчастье. Первого Тевета царь Иудеи Йехония был отправлен вавилонянами в изгнание вместе со всеми иерусалимскими ремесленниками, а также лучшими людьми города, его защитниками и мудрецами.

Двадцать третьего Тевета 5272 года от Сотворения мира (1512 год по европейскому летосчислению) были ограблены и высланы из страны евреи Португалии. Многие из них подверглись страшным пыткам и убиты. Это был как бы второй акт страшной трагедии — изгнания евреев из Испании.

Теперь весь Пиренейский полуостров был для них закрыт.

Следует отметить — кроме последних дней Хануки, в Тевете нет ни одного радостного дня.

Перевод семидесяти

Второй Иерусалимский Храм был построен во времена, когда Эрец Исраэль была провинцией огромной Персидской империи.

Когда Персия пала под ударами Александра Македонского, власть над Эрец Исраэль перешла к грекам.

Одной из частей империи Александра — Египтом — правили потомки полководца Птолемея. Один из Птолемеев искал возможности оспорить происхождение Торы и природу ее законов. Для этого он призвал еврейских мудрецов и приказал им перевести Тору на греческий язык.

Если бы его действительно интересовала Тора, он заявил бы о своем желании заранее, дал мудрецам возможность совещаться между собой и создать коллективный перевод Торы.

Но Птолемей, намеревавшийся высмеять мудрецов, поступил иначе.

Вот что написано об этом в Талмуде (Мегила, 9):

«Царь Птолемей пригласил 72 мудреца и поместил каждого из них в отдельном помещении. Никто из них не знал, для чего он приглашен. Царь лично навестил каждого из них и приказал: “Переведи мне Тору учителя вашего Моше”. Но Вс-вышний помог им советом, и они перевели Тору одинаково».

Птолемей не обнаружил никакой разницы между переводами. Даже в тех местах, где мудрецы решили изменить при переводе прямой смысл Писания, они действовали совершенно единодушно.

Таким образом недобрый умысел Птолемея послужил освящению Имени Вс-вышнего и послужил славе народа Израиля и его мудрецов.

Дело рук Вс-вышнего

Птоломей возложил на плечи каждого из семидесяти двух мудрецов совершенно непосильную задачу. Каждое слово Торы имеет тысячи значений, и иврит — Святой язык — высекает их из него, как молот, дробящий скалу. На нем наши мудрецы могут истолковать все явные и скрытые значения предложений, слов и даже букв Торы.

Бесполезно искать язык, подобный Святому языку, созданному специально для того, чтобы на нем можно было запечатлеть полотно Торы. Перевод ее на другой язык во всем ее богатстве невозможен.

Что же остается делать? Махнуть рукой на многозначность ее предложений, на глубочайшие намеки и иносказания, и переводить слово за словом, следуя их прямому смыслу? Но такой перевод уподобит Тору пустому сосуду, в котором нет драгоценного напитка — одни только стенки слов. Что же должны были чувствовать мудрецы, которым выпала эта задача! Ведь это были выдающиеся знатоки Торы, влюбленные в ее мудрость.

Следует иметь в виду, что даже прямой смысл слов Торы, пшат, часто неоднозначен. Поэтому естественно было предположить, что каждый из переводчиков пойдет своей дорогой. Ведь невозможно себе представить, что у всех семидесяти двух мудрецов в точности совпадут мотивы и соображения, заставляющие выбрать тот или иной вариант перевода в тысячах случаев, когда этот перевод неоднозначен!

Кроме того, в Торе есть места, которые ни в коем случае нельзя ни толковать, ни переводить буквально — буквальное истолкование приводит к искажению их истинного смысла. Эти места требуют особых объяснений; их перевод в любом случае должен отступить от пшата и передавать истинное, а не прямое значение слов.

Разумеется, семьдесят два человека не могли бы перевести такие места одинаково.

Если бы нам были представлены отличающиеся таким вот друг от друга переводы

Торы, это нисколько не скомпрометировало бы их авторов в наших глазах, ибо мы знаем, что «... и то, и другое толкование — слова Б-га живого».

Мудрость Торы многогранна, и передать ее может только многообразие мнений. Но в глазах других народов «разночтения» в переводах — серьезный недостаток, подрывающий авторитетность первоисточника, бросающий тень сомнения на саму Тору и на мудрость ее истолкователей. У них принято считать — где нет согласия — там нет истины. Дело в том, что они отождествляют создание с его Создателем; им кажется, что так же как невозможно единство противоположностей в человеке, невозможно оно и в Творце мира и его делах.

Поскольку эта точка зрения была принята греками, нет никакого сомнения, что Птоломей хотел посмеяться над мудрецами, обнаружить разногласия между ними и заставить их спорить между собой.

Чтобы не допустить унижения Торы и мудрецов, Небеса пришли на помощь переводчикам, и последние проявили полное единодушие во всем, что касалось перевода мест, которые должны быть истолкованы неоднозначно.

Тяжелый день

День, когда семьдесят два мудреца завершили перевод Торы на греческий язык — восьмое Тевета — стал очень тяжелым днем для еврейского народа. Хотя все увидели, какое чудо совершил Вс-вышний ради Своей Торы и еврейского народа, ради его мудрецов, которых Он оберегает от несчастий, хотя все случившееся и представлялось грекам совершеннейшим чудом — несмотря на все это, день восьмого Тевета подобен дню, когда евреи сделали «золотого тельца».

Вот что сказано об этом дне в Мегилат Таанит:

«Восьмого Тевета, в дни царя Птолемея, когда Тора была переведена на греческий язык, тьма опустилась на мир и не прекращалась три дня».

Мудрецы сравнили переведенную Тору с посаженным в клетку львом. Прежде все трепетали перед ним и, завидев его, обращались в бегство. Теперь же все подходят к клетке, показывают на льва пальцем и спрашивают: «Где же его хваленая сила?»

Так и Тора. Пока она находилась в руках Израиля, который толкует ее на Святом языке, она действительно связывала Израиль с Вс-вышним и давала ответ на все вопросы. Никто не решался отзываться о ней недостойным образом. Даже чужеземец, желавший ознакомиться с Торой, должен был сначала изучить язык Писания.

Теперь Тора оказалась заключенной в клетку греческого перевода, и благоговение перед ней исчезло. Любой человек, знавший греческий язык, мог читать ее, комментировать и критиковать — все это без того, чтобы хотя бы прикоснуться к ее мудрости.

Поэтому мудрецы уподобили восьмое Тевета другому траурному дню — дню, когда был сделан «золотой телец». Как в извоянии, лишенном души, поклонявшиеся ему видели идола, так в греческом переводе Торы — тексте, лишенном мудрости и святости, — народы мира видят Тору. Они полагают, что познакомились с ней благодаря переводу, и говорят друг другу: «Вот она, Тора, которую мы изучили».

Подчеркнув, что темнота, опустившаяся на мир восьмого Тевета, не прекращалась три дня, наши мудрецы намекают на то, что это печальное событие — завершение перевода Торы — как бы завершает ряд трагических событий, происшедших некогда девятого и десятого Тевета.

Отступления от текста

Вот некоторые из тех мест, в которых мудрецы — все вместе и совершенно одинаковым образом — отступили от пшата — буквального значения слов Торы.

Вместо «В начале сотворил Б-г» они написали — «Б-г сотворил в начале», — чтобы никто не подумал, что «В начале» — имя настоящего Творца, создавшего демиурга.

Вместо «Сделаем человека» они написали «Сделаю человека», — чтобы никто не подумал, что у человека было два Творца.

Вместо слов «По Нашему образу» и «По Нашему подобию» они написали: «По образу» и «По подобию» — чтобы не подумали, что у Вс-вышнего есть форма, которой можно уподобить форму Его творения.

Слова «И завершил Б-г [свое творение] в день седьмой» они перевели как «... в день шестой» — чтобы никто не подумал, что Вс-вышний трудился в субботу.

Слова «Мужского и женского пола сотворил Он их» они перевели как «... сотворил Он его» — чтобы не подумали, что мужчина и женщина были сотворены отдельно друг от друга.

Они написали «Сойду и смешаю [языки строителей Вавилонской башни]» вместо «Сойдем и смешаем» — чтобы не подумали, что существует другая сила, кроме Вс-вышнего.

Они написали «Они в гневе своем убили мужа и по воле своей подрезали жилы откормленному [животному]» вместо «по воле своей подрезали жилы быку» (Берешит, 49) — чтобы не могло создаться ошибочное впечатление, что сыновья Яакова склонны к убийству.

Вместо «Срок пребывания сынов Израиля в Египте — четыреста тридцать лет» (Шмот, 12) они написали «Срок пребывания сынов Израиля в Египте и других странах — четыреста лет» — чтобы не создалось впечатление, что в Торе содержатся хронологические противоречия, ибо это сложное место должно быть особым образом истолковано, а народы мира не принимают комментарии наших мудрецов.

Вместо слов «Ни у кого из вас не взял я [Моше] и осла» они написали «... не взял ни одной ценной вещи» — чтобы не подумали, что Моше не брал у сынов Израиля ослов, но, может быть, брал другие ценные предметы.

К словам «Чтобы ты не взглянул на небо и не увидел там солнце, луну и звезды, все воинство небесное, и не прельстился и не

стал поклоняться им, и не стал служить им, которыми наделил Г-сподь Б-г твой все народы под небом» (Дварим, 4) они добавили слова: «... чтобы они светили им» — чтобы никто не подумал, что Тора разрешает другим народам поклоняться солнцу и луне.

ПОСТ ДЕСЯТОГО ТЕВЕТА

С того дня, когда сыны Израиля вошли в Эрец Исраэль, и до изгнания их оттуда вавилонским царем Навухаднецаром прошло 850 лет.

Через 440 лет после начала завоевания Эрец Исраэль царь Шломо построил Иерусалимский Храм, простоявший 410 лет.

Сыны Израиля пришли в Эрец Исраэль, чтобы поселиться в ней навеки, как обещал им Вс-вышний (Берешит, 13): «Ибо всю эту землю Я отдам тебе и твоему потомству навечно». Однако Он поставил им одно условие (Ваикра, 20): «Соблюдайте же все Мои постановления и все Мои законы, исполняйте их, дабы не исторгла вас земля, в которую Я веду вас, чтобы вы жили в ней».

Из двадцати одного поколения евреев, живших в Эрец Исраэль до разрушения Первого Храма, лишь некоторые соблюдали заповеди Вс-вышнего и Его законы. Евреи оскверняли страну идолами, поклонялись ашерот — культовым деревьям, падали ниц перед изваяниями.

Поэтому Вс-вышний разгневался на народ Израиля и послал ему пророков, которые должны были вернуть его к Торе, к исполнению заповедей... Но и пророки взывали к сынам Израиля напрасно.

Вот что написано об этом в Танахе (Диврей Гаямим II, 36):

«... Главы священников-когенов и всего народа восприняли все мерзости [языческих] народов и осквернили Дом Г-спода, который Он освятил в Иерусалиме. И обращался к ним Г-сподь Б-г их отцам многократно, через посланников своих, предупредая, ибо жалел Он Свой народ и Свою обитель. Но они оскорбляли посланников Б-га и презрели Его слова, и насмеялись над Его пророками, пока не разгневался Г-сподь на Свой народ так, что уже не было исцеления».

В том месте Книги Ваикра, где перечисляются нечистые животные, вместо слово «заяц» они написали «легконогий» — ибо так звали по-гречески жену Птолемея, и царь мог оскорбиться, решив, что евреи вставили в Тору упоминание о его жене.

Наши мудрецы сказали: «Еврейский народ уподобился людям, укрывшимся от дождя под плащом и тянущим его каждый на себя. Если они будут упорствовать, то порвут плащ на куски».

«И вот, на девятом году царствования [Цидкиягу], в десятом месяце, на десятый день, пошел Навухаднецар, царь Вавилона, он и его войско, против Иерусалима и расположился станом вокруг него; и построили вокруг него осадную стену. И был город в осаде до одиннадцатого года [царствования] царя Цидкиягу. На девятый день четвертого [месяца] голод в городе усилился и не стало хлеба у народа. И проломлена была стена города...» (Млахим, II, 25)

«А в пятый месяц, в десятый день месяца... пришел в Иерусалим Навузардан, начальник телохранителей. И сжег он Дом Г-спода и дом царский, и все дома в Иерусалиме... И все стены вокруг Иерусалима были разрушены... И остаток простого народа изгнал Навузардан, начальник телохранителей.» (Йирмиягу, 52)

Таким образом, бедствие, постигшее Израиль, началось десятого Тевета, когда Иерусалим был осажден. Защитники его ослабевали от голода, пока, наконец, город не попал в руки врага. Храм был сожжен, а жители Иудеи угнаны в плен.

Страдания осажденных

«И был город в осаде... — рассказывает Танах, — и голод в нем усиливался». Женщины из самых богатых семей Иерусалима встречались на пустых рынках и спрашивали друг друга: «Что ты здесь делаешь? Разве ты когда-нибудь сама ходила на рынок?»

В ответ следовало: «Нет больше сил терпеть муки голода». Поддерживая друг друга, скитались они в поисках хлеба, но ничего не находили, и вскоре умирали от голода прямо на улицах. Дети, требовавшие пищи,

испускали дух рядом с умирающими матерями. (Псикта Раба, 26) «Навухаднецар, осадивший Иерусалим вместе со своими союзниками, надеялся быстро взять город. Но Вс-вышний дал осажденным силы держаться в течение двух с половиной лет, ожидая, что они раскаются и вернутся к Нему. В Иерусалиме было много сильных воинов, и множество вавилонян пало от их руки. Среди еврейских воинов особенно отличался Авика бен Гаврати. Когда вавилонские катапульты забрасывали город огромными камнями, чтобы разрушить его стены, он ловил эти камни в воздухе и бросал обратно, в вавилонян, сея среди них смерть. Но и он не был чист перед Вс-вышним.

Однажды порыв ветра сбросил героя со стены, он разбился и умер. В эту минуту треснула стена Иерусалима, и враги ворвались в город». (Ялкут Шимони)

Пост искупления грехов

Хотя пост 10 Тевета и установлен в знак скорби, охватившей Израиль после разрушения Храма, в память о мучениях, перенесенных его сынами в изгнании, скорбь не может стать главным содержанием этого дня, ибо довольно с нас уже и того, что было. Пост должен пробуждать сердце и прокладывать путь к раскаянию, напоминать нам о наших дурных поступках, о грехах наших отцов, навлекших и на них, и на нас страшные беды. Размышления о наших грехах приводят нас на путь исправления. (Рамбам, Законы постов, 5)

Сказано в Иерусалимском Талмуде (Йома, 1): «Каждое поколение, при жизни которого не отстроен Храм, виновато [перед Вс-вышним] не меньше, чем то, за грехи которого он был разрушен». Ибо любое поколение имеет достаточно духовных сил, чтобы пробудить милосердие небес, освободить Израиль из-под власти притеснителей, собрать его изгнанников со всех концов земли и выстроить Храм. Что для этого требуется? Полное раскаяние и исправление грехов предшествующих поколений. Поэтому, если спасение до сих пор не пришло, это означает только, что мы еще не раскаялись и продолжаем грешить, тем самым препятствуя конечному Избавлению.

Но хотя Храм лежит в руинах, а народ Израиля рассеян по всей земле, это не значит, что Вс-вышний разорвал союз, заключенный им со своим народом. Не навсегда изгнаны мы со своей земли, не вечно останется в руинах Храм, ибо Эрец Исраэль навсегда отдана сынам Израиля, и Храм всегда будет стоять в Иерусалиме.

Изгнание и разрушение, горе и страдания, обрушившиеся на сынов Израиля — лишь временное наказание, наложенное Вс-вышним, и Его милосердие может пробудиться в любую минуту. Тогда для всех нас настанет час радости.

Изгнание, а не отвержение

В Торе сказано (Ваикра, 18): «Не исторгнет вас эта земля в скверне вашей, как исторгла она народ, бывший тут до вас». Предупреждая Израиль о возможном наказании, Вс-вышний одновременно обнадеживает его: даже если Израиль согрешит, Эрец Исраэль не отвергнет его окончательно, как отвергла она народ, населявший ее прежде. Хотя за грехи наши, осквернившие эту землю, мы были изгнаны с нее, — это изгнание не вечно и срок его окончания зависит только от нашего раскаяния и милосердия Вс-вышнего.

Пост призван обуздать таящуюся в нас тягу ко злу, отвлечь нас от привычных удовольствий, пробудить в нас раскаяние и подтолкнуть к добрым делам, за которые Небеса отворяют перед нами врата милосердия.

«Поэтому каждый обязан обдумывать в эти дни свои поступки и раскаиваться в совершенных им грехах. Так Вс-вышний простил жителей Ниневию не за то, что они постились и носили грубую одежду, а за то, что они раскаялись в своих грехах и оставили путь преступления. Сам пост необходим не для изнурения плоти, а для того, чтобы способствовать раскаянию.

Поэтому те, кто, воздерживаясь в дни поста от еды и питья, отправляется гулять и ведет пустые разговоры, упускает самое главное. Однако раскаяние в эти дни невозможно без поста, поскольку пост — это заповедь, данная нам пророками [и являющаяся неотъемлемой частью Торы]». (Хайей Адам)

Рика Гдалевич
курс
"Наука быть счастливым"

Каждую среду в 21:00

РИКА ГДАЛЕВИЧ: «ЖИД, ЖИД, ЖИД, ЖИД ПО ВЕРЕВОЧКЕ БЕЖИТ» (ЧЕРЕЗ ZOOM)

Толдот.ру приглашает в вечерний клуб «Как много дум наводит Zoom» с Рикой Гдалевич.

Тема курса: Наука быть счастливым (как научиться видеть счастье везде и во всем)

В течении курса будут рассмотрены нравственные постулаты Торы, иллюстрированные житейскими историями:

Жид, жид, жид, жид по веревочке бежит!

— Когда начнется, я тебя спасу.

— Почем еврейская ксива?

— «Мошиах нау!»

Ждём вас в 21:00 (по Израилю)

Ссылка для подключения в Zoom: <https://toldot.zoom.us/j/92173622767>

Идентификатор урока в Zoom: 9217 3622 767