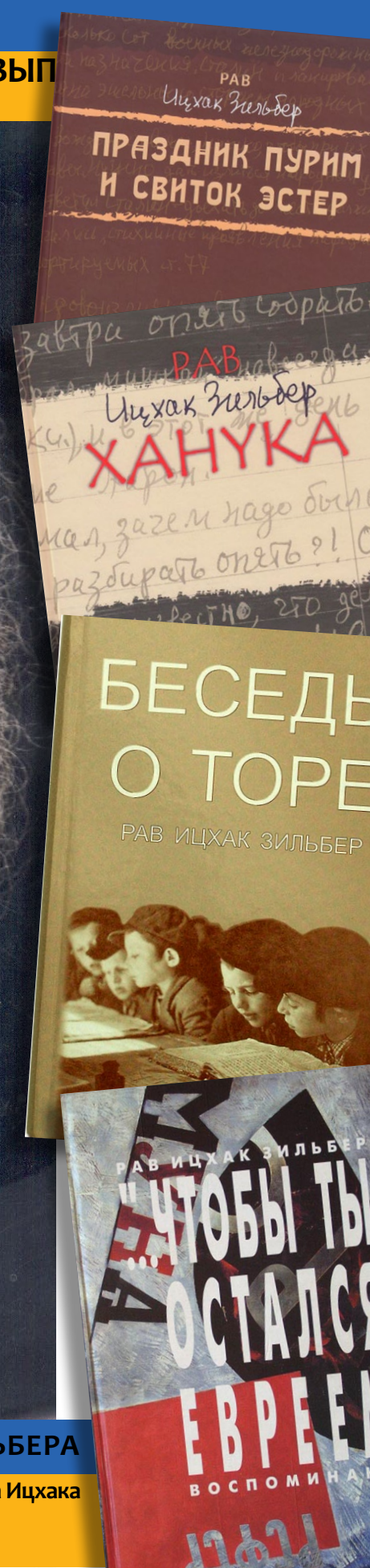

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕАР» ДИАСПОРА 290 ВЫП

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	18
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
КАЛЕНДАРЬ.....	28
О ВЫСОКОМ	33
ШАВУОТ	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

«И говорил Г-сподь Моше на горе Синай» — Всевышний сообщил Моше целый ряд законов. Первый из них — это закон о соблюдении шмиты. Каждый седьмой год — это год шмиты, год отдыха земли, когда она не подвергается обработке, а плоды садов и виноградников принадлежат не хозяину, а всем в равной степени и снимаются с деревьев и лоз по мере потребления. В главе «Беар» даны законы, которые выделяют особенное время и указывают на его святость. Это каждый седьмой год семилетнего цикла (шмита — «освобождение»), когда земля оставалась под паром и отдыхала, будучи безраздельной собственностью Творца, и каждый пятидесятый год (йовель — «юбилей»), когда свободу получали рабы-евреи, а наследные наделы (за исключением домов в городах, обнесенных стеной) возвращались своим хозяевам (по Своей воле Всевышний раздал уделы сынам Израиля, и никто другой не имел права их присвоить).

Недельная глава Беар (диаспора)

20-21 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:57	8:14
Хайфа	7:05	8:18
Москва	8:25	10:08
Ст. Петербург	9:22	11:43
Одесса	8:11	9:27
Киев	8:27	9:51
Рига	9:26	11:17
Берлин	8:45	10:15
Сидней	4:41	5:39
Нью Йорк	7:53	9:00
Атланта	8:17	9:18
Бостон	7:46	8:55
Торонто	8:23	9:34
Лондон	8:38	10:01

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 18 мая

- 19:00 Р. Элияу Левин: Как подготовиться к получению Торы?
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Что такое Кабала?
- 21:00 Рика Гдалевич: Бренды и тренды в жизни наших детей.
- 22:00 Р.Шимон Грилюс: Одно из «семидесяти лиц» Лаг ба Омер

четверг, 19 мая

- 18:00 Р-т Фрима Гурфинкель: Почему нельзя себе запрещать? Законы об образе жизни.
- 19:00 Р. Элиэзер Ксидо: Исправление мира — Шма, Исраэль. Дерех Ашем
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Бехукотай
- 21:00 Р. Исраэль Якобов: Где и как должен селиться еврей?

пятница, 20 мая

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: «А если Мои законы отвергнете...»

понедельник, 23 мая

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?

понедельник, 23 мая

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Беар» («На горе») в основном посвящена законам, связанным с владением землей и рабами в Эрец-Израэль, то есть законам о выкупе земли и еврейских рабов и о годах отдыха земли — шмита и йовель. Это законы, обусловленные святостью Земли Израиля. Глава предписывает также оказывать помощь нуждающимся.

Одна из содержащихся в главе двадцати четырех заповедей (семь — асэ и семнадцать — ло таасэ) говорит о том, что в стране Израиля нельзя продавать навсегда земельные наделы: «А земля не должна продаваться навечно, ибо земля Моя; вы же пришельцы и поселенцы у Меня. И на всей земле вашего владения позволяйте выкуп земли» (25:23, 24).

Начинается глава следующими словами:

«И Г-сподь говорил Моше на горе Синай так: “... когда войдете в страну, которую Я даю вам, пусть отдохнет земля — отдых [во Имя] Г-спода; шесть лет засевай свое

поле, и шесть лет обрезай твой виноградник и собирай урожай ее. А в седьмой год суббота суббот да будет для земли, суббота Г-спода. Поле твое не засевай, и виноградник твой не обрезай. То, что само вырастет [после] жатвы, не жни, и виноград с охранявшихся [лоз] не снимай, год покоя будет для земли. И будет суббота земли вам в пищу (то, что земля сама произведет в седьмой год. — И. З.): тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному [работнику], и твоему поселенцу... И твоему скоту, и зверю, что в твоей стране, будет весь ее урожай в пищу”» (25:1—7).

Итак, каждый седьмой год является для земли особым. Но это еще не все. Выделен и каждый пятидесятый год, то есть следующий за семью годами, умноженными на семь.

«И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь лет, и будет у тебя время семи субботних лет — сорок девять лет... И освятите пятидесятый год, и объявите

свободу в стране для всех ее жителей. Йовель это будет для вас, и возвратитесь каждый к своему владению и каждый к своей семье возвратитесь. Юбилеем будет пятидесятый год для вас: не сейте и не жните... В этот юбилейный год возвратитесь каждый к своему владению» (25:8—13).

«Объявите свободу в стране для всех ее жителей»; «каждый к своей семье возвратитесь...» Эти заповеди — часть сложного свода правил, касающихся владения еврейскими рабами. Прежде всего, раб-еврей не может находиться у хозяина дольше шести лет. На седьмой год он должен быть безвозмездно отпущен на свободу. Если у него есть семья, владелец раба обязан содержать ее, не требуя от членов семьи никакой работы на себя. Если на седьмой год раб отказывается выйти на свободу, хозяин оставляет его у себя, проколов ему ухо, но в год йовель должен отправить его домой. Об этом последнем правиле и говорят приведенные выше слова.

А теперь обратите внимание на конец третьей цитаты и сопоставьте ее с первой. О чем здесь идет речь? В юбилейный год каждый возвратится к своему наделу. Во всей стране должен быть разрешен выкуп земли. Что это значит?

Допустим, человек впал в нужду и продал свое поле. По истечении двух лет после продажи он или любой его родственник (если он сам не в состоянии) имеет право выкупить землю. Причем практически даже дешевле, чем она была продана. Стоимость ее и в том, и в другом случае зависит от того, за сколько лет до наступления года йовель она продается. Очень упрощенно это можно объяснить так. Определяется как бы стоимость одного года владения участком. При покупке и при выкупе она умножается на число лет, оставшихся до года йовель. Естественно, цена выкупа оказывается ниже цены покупки: из нее вычтена «стоимость лет аренды». Так что если прежний хозяин участка не смог выкупить его до наступления юбилейного года, то в этом году, как вы сами понимаете, земля вернется к хозяину бесплатно.

Любопытный «заслон кулачеству», не правда ли? А говоря всерьез — невиданный способ воспрепятствовать концентрации земли в одних руках, заповеданный Торой. Что означает эта заповедь? Исполняя ее, человек подтверждает, что истинным хозяином земли является Всевышний, а мы — Его арендаторы.

Теперь вернемся к заповеди о «субботе земли» в начале процитированного отрывка. Тора требует, чтобы каждый седьмой год — этот год называется шмита (уступка, оставление) — земля не обрабатывалась.

Если речь идет об отдыхе почвы, то не удобнее ли просто разделить землю на семь участков и каждый год одному из них давать отдохнуть? Но чтобы по всей стране никто не пахал и не сеял, а все, что вырастет на земле само собой, становилось общим, и любой мог брать столько, сколько нужно его семье на ближайшие несколько дней, но не про запас, — да возможно ли такое? Выживет ли народ в этих условиях?

Нрав наших предков нам известен. Чуть начались «перебои» с водой в пустыне, они сразу потребовали: давай назад, в Египет! Надоел им ман, захотелось мяса — они тотчас накинулись на Моше: кто накормит нас мясом? (Бемидбар, 11:4). Представьте себе только, что в год шмита не хватило бы пищи — да они бы растерзали своих вождей и не подумали больше соблюдать эту заповедь!

Зачем же так рисковать? Неужели только для улучшения севооборота?

В «Сефер ха-хинух» («Книга воспитания»), где перечислены и подробно рассмотрены все мицвот Торы, мы находим объяснение заповеди о субботнем годе. Она имеет три значения.

Во-первых, «заповедь призвана напомнить нам, что “шесть дней творил Г-сподь небо и землю, а в седьмой отдыхал” (то есть ничего не творил). Поэтому на нас возложена обязанность отсчитывать шесть рабочих лет и отдыхать в седьмой год, подобно тому, как мы отсчитываем шесть рабочих дней и отдыхаем в седьмой — в субботу. Причем Всевышний не только запретил нам в этот год обрабатывать землю, но и велел

отказаться от прав собственности на урожай, выросший в этом году на нашей земле самосевом, — он становится ничейным, точнее, общим: им могут пользоваться все желающие, чтобы мы не забывали, что земля дает плоды не сама по себе, что есть Властелин над нею и над теми, кто ею владеет, и когда Он этого требует, люди отказываются от прав владения» (84).

Во-вторых, «заповедь субботнего года прививает людям добрые качества, в частности — учит щедрости, потому что по-настоящему щедр только тот, кто дает бескорыстно, не рассчитывая получить что-либо взамен» (там же). «Творец хочет, чтобы Его создания были милосердны, ибо это одно из самых прекрасных свойств. Человек, обладающий высокими душевными качествами, становится достойным получить благо в награду... Добро и благословение даются достойным, а не наоборот... Ясно, что Всевышний может и Сам послать бедному все необходимое, но Он по Своей великой милости дает нам возможность стать Его посланцами, чтобы удостоиться награды из Его рук» (там же, 66).

И, в-третьих, «еще одну пользу приносит заповедь субботнего года тем, кто ее соблюдает: человек, решивший в сердце своем каждый седьмой год отдавать и объявлять ничейным все, что выросло на его земле — наделе его отцов, человек, который, как и вся его семья, привык к этому, никогда не станет жадным и никогда не утратит уверенности в поддержке Всевышнего» (там же, 84).

Ибо говорит Всевышний: «А если скажете: “Что нам есть в седьмом году, ведь не будем сеять и не будем собирать наш урожай?” — [то знайте:] Я пошлю вам Мое благословение в шестой год, и он принесет урожай на три года. И посеете в восьмой год, и будете есть из старого урожая. До девятого года, до [появления] его урожая, будете есть из старого» (25:20-22).

Евреи вошли в Эрец-Исраэль через сорок лет после исхода из Египта. Семь лет они воевали с населявшими страну народами, семь лет распределяли ее между две-

надцатю коленами, затем шесть лет обрабатывали землю. Таким образом, первым годом шмита стал 2510 год от сотворения мира и двадцать первый год пребывания евреев в своей стране. От него и ведется дальнейший счет.

История нашего народа свидетельствует, что соблюдение этой заповеди никогда не было причиной каких-либо продовольственных проблем. Ни в еврейских, ни в нееврейских источниках нет ни упоминаний, ни даже намеков на голод в годы шмита.

Когда же евреи перестали соблюдать заповедь о субботнем годе, последовало наказание: в Израиле и в Иудее во время правления Ахаза, Менаше и других царей-отступников начинались годы неурожая, раздоров и войн.

А в наше время? Первые сельскохозяйственные поселения репатриантов появились в Эрец-Исраэль в восьмидесятых годах прошлого века. Год 1888/89 был годом шмита, и перед колонистами встал вопрос: как быть? Многие раввины не считали это возможным, но некоторые авторитеты разрешили на время продать землю неевреям, чтобы они ее обрабатывали. Решение было продиктовано опасением, что иначе колонии распадутся. А такое разрешение давало колонистам деньги. Его сторонники подчеркивали, что оно действительно только на один год, первый год шмита после начала обработки земли.

Тем не менее закон нарушался и в следующие годы. А вот перечень бедствий, обрушившихся на евреев страны в эти годы.

После 1889 года — нашествие полевых мышей, после 1903 года — эпидемия холеры среди людей и массовый падеж овец, после 1910 года — пожары в зернохранилищах, настолько страшные и опустошительные, что в результате треть крестьян-евреев покинули страну.

А вот некоторые данные, касающиеся 1973 года. В то время в Израиле снимали с полей в среднем по 150.000 тонн пшеницы в год, а в 1972 году собрали 300.000 тонн — ровно вдвое больше. Ни один специалист-агроном не мог истолковать это чудо. Пыта-

лись объяснить удвоенный урожай тем, что уже несколько лет в почву интенсивно вносили удобрения. Но почему земля родила «двойню» именно накануне года шмита? Это можно, наверно, представить себе неким авансом, побуждающим нас соблюдать эту заповедь.

Сегодня в Израиле десятки сельскохозяйственных поселений полностью соблюдают законы седьмого года. Среди них — кибуц Хафец Хаим и мошав Комемиют, выращивающий плодовые деревья. Осенью пятьдесят второго года, сразу после года шмита, Комемиют решил посеять у себя и пшеницу, и стал искать зерно для посева. Покупать семена у евреев, сеявших и собиравших в седьмой год, нельзя. У неевреев пшеницы не оказалось. Пришлось, скрепя сердце, приобрести лежалое, бракованное зерно, оставшееся с прошлых лет в одном нерелигиозном кибуце. Специалисты предупредили мошавников, что они выбрасывают деньги — и немалые — на ветер, тем более, что и сев в мошаве начали с большим опозданием — после завершения года шмита, после праздника Сукот. Но, как ни странно, ветер погубил всходы именно у соседей, нарушавших законы седьмого года и потому посеявших «вовремя». А на полях мошава Комемиют к этому времени пшеница еще не взошла. Так что мошавники сняли в том году неплохой урожай, намного больший, чем у соседей.

Кибуц-продавец, увидев такое дело, потребовал, чтобы ему доплатили за купленное зерно: «Мы ошиблись! Оно было в гораздо лучшем состоянии, чем мы думали». Согласились решить денежный спор у раввина. Он велел доплатить треть от прежней цены.

В пятьдесят восьмом году, как раз накануне года шмита, в Израиле были заложены двенадцать плантаций цитрусовых. Министерство сельского хозяйства, предоставляя на это землю и средства, требовало, чтобы будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономические правила (не учитывая, к сожалению, заповедь о субботнем годе). Это условие совсем

не подходило мошаву Комемиют. Предписываемые министерством правила требовали постоянной обработки плантаций, а закон о годе шмита запрещает это, делая исключение только для тех случаев, когда иначе деревьям угрожает опасность погибнуть. С большим трудом удалось мошаву добиться разрешения на плантацию. Министерство попросило хотя бы подписать гарантию, что всю ответственность за возможную неудачу мошавники берут на себя. Кончилось тем (как и следовало ожидать!), что плантации, которые не обрабатывались почти сразу после создания, оказались в лучшем состоянии, чем все остальные. В документах министерства так и зафиксировано: по всей стране были заложены двенадцать плантаций цитрусовых, из них на одиннадцати соблюдались все правила агротехники, а на плантации мошава Комемиют в течение целого года правила не соблюдались. Но результаты у него наилучшие.

В семьдесят втором году, накануне года шмита, урожай фруктов в мошаве составил более 2100 стандартных ящиков, тогда как в течение шести лет до этого — где-то около 700: то 698, то 701, то 695 ящиков в год.

Трудно сказать, действует ли обещание Всевышнего «принесет урожай на три года» в наше время. Еще не все колена Израиля живут на своей земле и не все живущие на ней соблюдают законы субботнего года, так что на этот счет существует несколько мнений. Но факт, что Создатель, обещавший за исполнение этой заповеди тройной урожай, во всяком случае оказывает соблюдающим ее особую помощь и сегодня — как за исполнение заповеди, требующей большого самопожертвования, — месирут-нефеш. О чем и свидетельствуют приведенные выше примеры.

А это значит, что и мы в любом случае обязаны исполнять законы седьмого года и верить в помощь Творца.

Сегодня, пока Машиах не пришел, понятия йовель нет и стоимость земли от него не зависит. Интересно, что, говоря об этой зависимости, Тора не останавливается на

ценах на землю, а развивает тему так: «И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обижайте друг друга. По числу лет после юбилея покупай у ближнего твоего, по числу урожайных лет продаст он тебе. Если много лет, то увеличишь покупную цену... И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (25:14—17).

Дважды сказано: «...не обижайте друг друга» — в стихах 14 и 17. Почему дважды?

«Когда будете продавать... или покупать... не обижайте друг друга» — это запрещение пользоваться тем, что кто-то не знает рыночной цены.

Торопясь на работу, вы забегаете на рынок. Продавец соблазняется ситуацией и заламывает цену намного выше существующей. Вам вникать некогда, вы покупаете и мчитесь дальше. И только потом выясняется, насколько вы прогадали.

Может быть и наоборот. Прочтите внимательно стих, и вы увидите, что запрет одинаково касается и продавца, и покупателя. Покупатель тоже не должен пользоваться неведением продавца и покупать по дешевке дорогую вещь.

Во времена Талмуда во всех местах, где евреи жили в рассеянии, на рынке присутствовали представители от раввинского суда, которые следили за точностью мер и весов и контролировали отклонения от средней рыночной цены. Если отклонение меньше одной шестой цены — это прощительно, если оно составляет одну шестую, то излишек должен быть возвращен продавцом покупателю и наоборот. При отклонении, превышающем одну шестую цены, покупатель может отказаться от покупки.

Если же нарушены вес или мера, то полученное обманом или по ошибке надо возратить обязательно, какой бы незначительной ни была погрешность. Это правило равно относится к сделке с евреем и с неевреем (с ценами в этом смысле дело обстоит сложнее).

Во второй раз сказано: «И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Здесь речь идет об обиде словом. Почему об этом говорится в связи с торговлей? Чтобы мы не думали, что словесная обида не так серьезна, как денежный ущерб. Талмуд объясняет:

«Точно так же, как нельзя обмануть человека при купле или продаже, нельзя обидеть его словом. Не спрашивай цену, если не собираешься купить. Не напоминай бааль-тшува (человеку, вернувшемуся к религии. — И. З.) о его прежнем поведении; не напоминай потомку герим (людей, принявших еврейство. — И. З.) о дурных поступках его родителей, как сказано: “А пришельца [гера] не обижай [словом] и не притесняй” (Шмот, 22:20).

Видя, что человек страдает, что у него неприятности, какое-то горе, кто-то в семье болен, нельзя говорить с ним так, как говорили друзья с Иовом (Бава мециа, 58б). Они ему доказывали, что он виноват и что Б-г наказывает его справедливо. Всевышний справедлив, но нехорошо говорить человеку в горе, что он получил по заслугам».

Есть люди, которым всегда хочется казаться осведомленными. Спросишь у них о чем-то, и они щедро делятся «информацией», не имеющей никакого отношения к реальности. Следуешь их совету, теряешь впустую время. Это тоже называется обидеть человека словом. Тора запрещает отвечать грубо или намеренно давать неверный ответ.

Однажды я уговорил нескольких евреев, отбывавших вместе со мной заключение, не есть в Песах хлеб, пообещав им доставать и варить картошку. Несколько раз мне удалось купить картошку... А потом пошел я к одному человеку. Я считал его деловым и обстоятельным, а он послал меня к кому-то, у кого картошки сроду не было. Сболтнул для солидности. Сперва я искал советчика, потом мчался к «продавцу»... Тот только глянул на меня удивленно: откуда, мол, у меня картошка? Так я в тот день ничего и не добыл... Для меня это одно из самых тяжелых воспоминаний о лагере, где, в общем-то, за тяжелыми переживаниями дело не стояло.

Иначе говоря, Б-г категорически запретил всякое действие, которое может обидеть другого. Пустяк, казалось бы. Мы с невинным видом рассказываем что-то обидное, говорим колкости так, что не придерешься, а тот, против кого это направлено, и краснеет, и бледнеет. Если же укорить нас: «Ты зачем это сделал?», — мы оправдываемся: «Я ведь только правду сказал. И в мыслях не было никого обижать» или «Кто же знал, что его это заденет?»

Потому и сказано: «И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» — то есть перед людьми ты, может, и сумеешь оправдаться, но Творцу известны все твои мысли и побуждения. Он накажет виноватого. «Я... ваш Б-г» — то есть Я и твой Б-г, и обиженного тобой человека, и вы для Меня равны.

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: «Обида словом хуже, чем обида денежная, ибо о ней сказано: “И бойся Б-га”, а про денежный обман не сказано “И бойся Б-га”».

Раби Эльзар сказал: «Обида словом влияет на тело, а деньгами — на карман» (Бава мециа, 58б).

Обманывая человека в сделке, мы наносим ущерб его имуществу, а не напрямую ему самому, хотя косвенно можем повредить и его здоровью — я вспоминал такой случай, говоря о главе «Ноах» книги «Брешит». Каждый знает по своему опыту, сколько сердечных приступов бывают вызваны словесной обидой.

Однажды в субботу в больницу «Надаса» в Иерусалиме привезли старика. Я помню эту тяжелую сцену. Жена его, плача, объясняла: «Мы сидели за трапезой. Я сказала ему колкость, он глубоко огорчился, вспылал». Увы, спасти ее мужа было уже невозможно...

Раби Шмуэль бар Нахмани говорит (Бава мециа, 59): «Денежную обиду легко исправить — можно вернуть деньги. Но волнения, переживания [оскорбленному] человеку не компенсирешь».

Произнес некто, разбиравший законы в присутствии рава Нахмана бар Ицхака: «До-

ведший человека до того, что тот побледнел в присутствии других, приравнивается к тому, кто проливает кровь человека». Сказал рав Нахман бар Ицхак: «Ты прав. Уходит краснота, приходит белизна (сначала кровь приливает к лицу: человек хочет что-то ответить, а потом отливает, и он бледнеет: не нашел, что ответить. — И.З.)».

Что значат слова рава Нахмана? Такой приток и отток крови приравнивается к ее пролитию.

Некоторым кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы прикрикнуть на домочадцев. Сказал Рав: «Всегда остерегайся обидеть жену, ибо она легко ранима и может заплакать» (Бава мециа, 59), а довести человека до слез — проступок очень серьезный.

Сказал раби Зейра (Мегила, 28): «Я ни разу не обидел никого из своих домашних». Если надо было, раби, конечно, делал замечание, но так, чтобы не обидеть.

Человеку, живущему стихийно и безотчетно, такая уверенность может показаться неожиданной, а то и чрезмерной. Но нечто подобное было сказано о себе и нашим современником. Когда раби Шломо-Залман Оербах на похоронах жены должен был, по обычаю, просить прощения у умершей, он сперва отказался: «Не надо, я никогда ее не обижал». Всю дорогу до кладбища раби еще и еще раз продумывал свое поведение по отношению к жене, но не нашел за собой вины. И все-таки он по каким-то причинам счел нужным произнести формулу о прощении. Почему же он не решился на это сразу? Потому что не хотел поступать механически.

Раби Шломо-Залман Оербах — один из крупнейших авторитетов еврейского мира. Недавно мы провожали его в последний путь. Проститься с раби пришли сотни тысяч людей. Это были самые многолюдные похороны в истории государства. Надо сказать, они поразили весь нерелигиозный Израиль, не знавший даже имени нашего великого современника.

В аннотации к этой главе мы сказали, что в ней предписывается оказывать помощь

нуждающимся. Чтобы понять, что значит поддержать человека и помочь ему в нужде, обратимся к Рамбаму. В десятой главе раздела «Законы о подарках бедным» его книги «Зраим» (законы о посевах), он говорит, выстраивая положения по пунктам:

1. Мы обязаны соблюдать мицву цдака (заповедь о благотворительности. — И. 3.) строже, чем все заповеди асэ, потому что [соблюдение заповеди] цдака — признак потомства праведника Авраама-авину, как сказано: «Ибо Я знаю (это слово имеет в Торе значение “отличаю”, “люблю”. — И.3.) его, потому что оставит он своим сыновьям и дому своему после себя... заповедь цдака» (Брешит, 18:19). Престол Израиля будет опираться на благотворительность, и истинная вера будет держаться только на ней, как сказано: «Благотворительностью будешь утверждена» (Йешаяһу, 54:14). Израиль будет спасен только благотворительностью, как сказано: «Цион искупится правосудием, а раскаявшиеся его — благотворительностью» (Йешаяһу, 1:27).
2. Благотворительность не приведет человека к бедности, к беде и убытку, как сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17). (При условии, что человек дает на то, на что надо, и столько, сколько надо дать. Нельзя давать излишне много, то есть отрывать от себя необходимое. На этот счет есть четкие предписания. — И. 3.) Жалеющего пожалеют, как сказано: «И даст тебе [свойство] милосердия, и помилует тебя, и размножит тебя, как клялся Он твоим отцам» (Дварим, 13:18). А если кто жесток и не сострадает, надо бы призадуматься, от кого он происходит, потому что жестокость присуща идолопоклонникам, как сказано: «Жестоки они и беспощадны» (Ирмеяһу, 50:42). Евреи же и все, кто к ним присоединился, — как братья, ибо сказано: «Сыны вы Г-спода, Б-га вашего» (Дварим, 14:1). И к кому возведут взор бедные евреи? К идолопоклонникам, которые ненавидят и преследуют их? Взгляд их [обращен] только к своим братьям.
3. Тот, кто отводит глаза, когда видит нуждающегося, называется негодяем, так же, как тот, кто служит идолам. Сказано об идолопоклонниках: «Вышли люди-негодяи» (Дварим, 13:14), — и о том, кто пренебрегает заповедью цдака, сказано: «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём негодной мысли» (Дварим, 15:9). И он называется злодеем, как сказано: «А милость злодея — жестокость» (Мишлей, 12:10) — и грешником, как сказано: «И возопит [с жалобой] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех» (Дварим, 15:9). Б-г чуток к воплю бедных, как сказано: «Вопль бедных услышит» (Иов, 34:28). Поэтому надо остерегаться [не вызывать] их вопля, ибо с ними был заключен союз, как сказано: «И будет: когда возопит он ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерден» (Шмот, 22:26).
4. Тот, кто дает пожертвование с хмурым лицом, глядя в землю, дай он даже тысячу монет, заповедь свою потерял (то есть не выполнил. — И. 3.). Давать надо с сочувствием и сострадать, как сказано: «Не плакал ли я о том, у кого тяжёлый день? Скорбела о бедном моя душа» (Иов, 30:25).
5. Обратился [к тебе] бедняк с просьбой, а у тебя нет ничего, — утешь его словом. Нельзя грубить бедняку, ибо сердце его сокрушено, как сказано: «Сердце сокрушенное и удрученное Ты, Б-г, презирать не будешь» (Тһилим, 51:19), и сказано: «Оживлять дух униженных и оживлять сердце удрученных» (Йешаяһу, 57:15). Горе тому, кто пристыдил бедняка. Каждый должен относиться к нему как отец, с состраданием, и [утешать] словом, как сказано: «Отец я бедным» (Иов, 29:16).
6. Заслуга того, кто убеждает и других дать пожертвование, больше, чем того, кто [только] дал [сам]... Сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17), о тех же, кто организует благотворительность, сказано: «А те, кто делают многих благотворителями,

— как звезды [будут сиять]» (Даниэль, 12:3)>>. Заповедь о помощи нуждающимся в этой главе сформулирована так: «А если обеднеет твой брат (еврей. — И. 3.), и придет в упадок у тебя (на твоих глазах. — И. 3.), то поддержи его, пришелец ли он (гер. — И. 3.) или поселенец (нееврей, принявший на себя исполнение семи законов Ноаха. — И. 3.) и пусть живет с тобой. Не бери с него процентов и [не давай ему денег в] рост, и бойся Б-га твоего, и пусть живет твой брат с тобою. Твои деньги не давай ему под процент, и в лихву не давай ему твою пищу. Я — Г-сподь, ваш Б-г, Который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю Кнаан, чтобы быть вашим Б-гом» (Ваикра, 25:35—38).

Рамбам объясняет:

- «7. Существуют восемь ступеней благотворительности, одна над другой. Высшая — это поддержать обедневшего: подарить [что-то нужное], одолжить денег или найти [ему] работу, чтобы он не нуждался в помощи людей. О таком сказано: “И поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и пусть живет с тобой” — то есть поддержи его прежде, чем он впал в глубокую нужду (потому что тогда помочь ему будет значительно труднее). С чем это можно сравнить? Мудрецы говорили: нужны пять человек, чтобы поднять груженую телегу, если она опрокинулась, и заново положить на нее упавший груз. Но пока телега не перевернулась, достаточно одного человека, чтобы удержать ее в равновесии на трудном участке пути.
8. [Ступень] ниже [предыдущей]: дающий не знает, кому дает, а бедный не знает, кто дал... Так бывает, [когда человек] кладет [деньги] в коробку для пожертвований. Но при этом надо точно знать, что тот, кто назначен распределять деньги из коробки, мудр, понимает дело, как раби Хананья бен Традйон, и надежен.
9. [Ступень] ниже: дающий знает, кому дает, а бедняк не знает, кто дал. Вели-

кие мудрецы тайно подбрасывали деньги в жилища бедных.

10. [Ступень] ниже: бедняк знает, кто дал, а дающий не знает, кому дал.
11. Ниже: дал бедному прежде, чем тот попросил.
12. Ниже: дал бедному после того, как тот попросил.
13. Ниже: дал бедному меньше, чем положено, но вежливо.
14. Ниже: дал бедному с мрачным видом...»
- В конце главы Рамбам говорит:
- «18. Надо стараться жить скромно, [чтобы] не нуждаться в [помощи] людей. Так сказали мудрецы: проводи свою субботу, как будни (ешь, как ели во времена составления Талмуда, — два раза в день, а не три. — И. 3.), но не нуждайся в людях. И будь ты даже почтенный мудрец и впал в бедность, занимайся пусть самой грязной работой, только бы не нуждался [в помощи]. Сдирай шкуру с дохлой скотины, но не говори народу: “Я мудрец, я коhen, дайте мне!” Великие мудрецы были кто дровосеком, кто дровоносом, кто воду разносил для поливки огородов, кто работал кузнецом, но не просили они у людей и не брали, когда им давали.
19. Тот, кто не должен брать, но обманывает людей и берет... будет нуждаться на самом деле, как сказано: “Проклят человек, который полагается на человека” (Ирмеяһу, 17:5). А тот, кто должен брать и может прожить только с помощью подаяния (стар, болен или попал в беду. — И. 3.), но не берет из гордости, — как бы проливает [собственную] кровь, и на нем лежит вина за [то, что он может сократить тем самым] свою жизнь. Его страдания греховны (а не икупительны. — И. 3.). Тот же, кто нуждается, однако мобилизовал все силы, [но так, что это не опасно для его жизни], чтобы [выстоять самостоятельно,] не затрудняя других, не умрет, пока сам не сможет помогать другим, и о нем сказано: “Благословен человек, который надеется на Б-га” (Ирмеяһу, 17:7)».

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗАПОВЕДЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И говорил Г-сподь Моше на горе» о законах владения землей и рабами в Эрец-Исраэль. Продажу и покупку земли в Эрец-Исраэль Тора оговаривает законами, которые делают невозможным полное отчуждение земельных участков от их первоначальных владельцев, — в конце концов участки к ним возвращаются. Что касается обработки земли, то Тора предписывает делать каждый седьмой год годом отдыха для земли, не обрабатывать ее. Такой год называется годом шмиты. В год шмиты плоды садов и виноградников принадлежат не владельцу земли, а всем в равной степени, и снимаются с деревьев и лоз по мере потребления. Каждый пятидесятый год — йовэль — также святой год, когда земля не обрабатывается. В этот год, кроме того, рабы выходят на свободу, а земельные участки возвращаются к их первоначальному владельцам. Шмита и йовэль отсчитываются с момента расселения двенадцати колен Израиля в уделах, выделенных им в Стране Израиля в соответствии с указанием Всевышнего.

Одна из центральных заповедей, о которых говорит наша недельная глава «Беар», — это шмита. Сейчас — года шмиты в Зем-

ле Израиля. Поговорим об этой интересной заповеди Торы.

«И говорил Г-сподь Моше на горе Синай так: Говори сынам Израиля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам, пусть празднует земля субботу Г-споду. Шесть лет засевай твоё поле и шесть лет обрезай твой виноградник и собирай её (земли) урожай. А в седьмом году суббота прекращения трудов будет для земли, суббота Г-споду: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай. Самосева твоей жатвы не жни и твоего винограда хранимого (который ты охранял) не снимай; год прекращения трудов будет для земли. И будет суббота земли вам в пищу» (Ваикра 25:1-6).

Чего требует от нас Тора в этих заповедях? Что эти заповеди запрещают и что предписывают?

Во-первых, в год шмиты мы не должны ни пахать, ни вскапывать, ни засеивать, ни собирать урожай с тем, чтобы хранить его. Во-вторых, тем, что само выросло в нашем саду или на винограднике в этот год, мы должны пользоваться по мере необходимости наравне с другими людьми, которым это понадобится. Таково в самых общих

чертах содержание законов шмиты. Прежде чем говорить об их духовном смысле, поговорим об их практической стороне.

Простейший вопрос: что мы будем есть, если не будем сеять? Если нам не хватит того, что выросло само? А если покупать у тех, кому законы шмиты не предписаны, то на что? Ведь мы на целый год прерываем производство в очень серьезной области экономики и у нас нет продукции для торговли. Этот «простейший» вопрос, который напрашивается сам собой, Тора не обходит. В главе мы читаем: «А если скажете: Что нам есть в седьмом году, ведь мы не будем ни сеять, ни убирать наш урожай? Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и он принесет урожай на три года. И посеете в восьмом году, и будете есть из урожая старое до девятого года, до его урожая будете есть старое» (Ваикра 25:20-22).

Что это значит?

Понятно, что мы обязаны выполнять заповеди, данные Торой, даже если это нелегко. Известно также, что выполнение заповеди никогда не бывает в ущерб человеку и что человек при выполнении заповеди всегда получает помощь Свыше. Закономерность такова, что чем самоотверженней человек в отношениях с Творцом, тем большей поддержкой отвечает ему Творец. И все-таки именно в связи с заповедью шмиты Всевышний дает нам особое обещание, особое благословение. Можно сказать, прямо берет на Себя обязательство обеспечить всем необходимым, чтобы выполнение заповеди шмиты не заставило нас голодать.

Почему? Дело в том, что шмита — очень нелегкая заповедь. Ее выполнение требует большого мужества, бесстрашия и веры. Сказано в мидраше: «Человек видит свое поле необработанным, свой виноградник необработанным, платит налоги (римские власти в любом случае требовали уплаты налогов. — Б.З.) и молчит. Есть ли богатырь, подобный ему?»

Действительно, непросто представить себе, чтобы человек, весь доход которого

— от земледелия, оставил поле необработанным на целый год. Поэтому Б-г дал особое обещание в этом случае. История подтверждает: в те давние времена, когда все евреи соблюдали эту заповедь, шмита никогда не была причиной голода.

Как написано в «Пиркей Авот» (5, 11), одной из причин изгнания евреев из Страны является нарушение шмиты. И евреи были в изгнании 70 лет за нарушение 70 лет шмиты и йовеля за 850 лет пребывания в Земле Израиля. Возникает вопрос: почему для Б-га так важно соблюдение шмиты, что Он обещает спокойствие на Земле за ее соблюдение и изгнание за нарушение? Чем шмита так важна?

В «Торат коаним» мы читаем: «Б-г сказал евреям: сейте шесть лет и отдыхайте в седьмой — чтобы вы знали, что земля Моя. Если не будете соблюдать, то будете изгнаны с этой земли». Из этих слов «Торат коаним» следует ответ на наш вопрос: соблюдение шмиты является своего рода заявлением, декларацией действием, что Б-г — Хозяин этой земли, а мы — только арендаторы. Когда Владелец земли позволяет работать, мы работаем, когда нет — нет. И это настолько серьезно, что, если ты не слушаешься, Он распорядится Сам: расторгнет «договор об аренде», изгонит непослушного «арендатора» из Страны и оставит землю «отдыхать». А соблюдение шмиты — как раз та духовная заслуга еврейского народа, которая укрепляет его позиции на этой земле.

В наше время, когда по большинству мнений шмита — постановление мудрецов, а не прямое указание Торы, существует два мнения. По одному — благословение Б-га обещано и в этом случае, по второму — прямого обещания нет.

В Израиле много различных сельскохозяйственных поселений и кибуцев. Какие-то из них соблюдают год шмиты, какие-то, увы, нет. С каждой шмитой процент соблюдающих увеличивается, эта заповедь выполняется в Израиле все шире. В этом году шмита соблюдается примерно на трети земель сельскохозяйственных площадей. И для мно-

гих земледельцев становится все более явно, что и сегодня Всевышний по-особому помогает им, когда они решаются на этот нелегкий шаг.

* * *

Приведем один из рассказов о благословениях шмиты в наши дни. Давид Кляйнер собрал рассказы земледельцев об особой помощи Всевышнего, которую они видели при соблюдении шмиты в наше время (Вэ-цивити биркати, 2014).

Было это без малого тридцать лет назад. Житель одного из сельскохозяйственных поселений в Долине Иордана (Бикат а-Йарден), Цвика, за год до шмиты принял решение, что будет соблюдать ее законы, и начал их изучать. Соседи откровенно смеялись над ним: Цвика только-только начинал соблюдать законы Торы и им казалось невозможным, чтобы он «осилил» такую трудную заповедь. Да он днюет и ночует в поле, жизни не мыслит без своего трактора, где ему утерпеть! Ну, может, неделю выдержит, а потом все равно кинется пахать.

Цвика выдержал, хотя не раз ему приходилось себя сдерживать и уговаривать. А когда наступило время сева следующего за шмитой года, начались осенние праздники: Рош-а-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Все уже отсыпались, когда он только приступил к делу.

Поселение к тому времени существовало всего четыре года, и посевные материалы оно получало от соответствующей государственной инстанции вместе с указанием, сколько и чего сеять и сажать. Когда Цвика обратился за семенами, ему сказали: «Что

ты сейчас пришел? Уже поздно». Он начал метаться по коридорам учреждения, нашел чиновника, который смог ему помочь и выдал семена сельдерея. Больше ничего не было. Цвика не знал, смеяться или плакать. «Что я буду с ними делать? — говорил он. — Кому нужно столько сельдерея? Куда я его дену?» «Ничего другого нет, — отвечали ему. — Бери и не капризничай».

Когда Цвика пришел домой, жена пошутила: «Прежде всего, надо провести убедительную кампанию, которая подвигнет всех хозяек варить суп из сельдерея. Иначе что мы с этим будем делать?»

И опять Цвика стал объектом соседских насмешек, занявшись культурой, на которую в Израиле спрос очень невысок. Работал он, работал, и ничего, кроме убытков, от работы своей, казалось, ждать не мог. А сельдерей, как нарочно, уродился невероятно крупным. В поселении Цвику стали звать «господин Сельдерей»...

Неожиданно Цвике позвонил чиновник, выдавший ему семена, и спросил, что он с ними сделал. «Посеял, что же еще!» — отвечал Цвика. «Да ты что? — изумился чиновник. — Все посеял?» «Все», — отвечал Цвика. «Ты, конечно, чудак, — засмеялся чиновник. — Но тебе повезло. Подписывай контракт о продаже. В Европе сильные заморозки побили весь сельдерей, а спрос на него огромный. Европейцы передали по дипломатическим каналам, что им нужен сельдерей. Цена твоя, так что не стесняйся!»

Сельдерей собирали всем поселением и сразу везли в аэропорт — в Европу...

ОТКУДА СИЛЫ БЕРУТСЯ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Где вы брали силы? — спросил я легендарного московского мозля и шойхета реб Мотла Лифшица, который пережил все ужасы ГУЛАГа.

— Человеческий разум не в состоянии представить кошмар той жизни, — начал

свой рассказ реб Мотл. — В самые тяжелые минуты я просил Всевышнего, чтобы Он дал мне силы.

Как-то нас вели на работы, и заключенные пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Я же ти-

хонько напевал хабадские нигуним — хасидские мелодии, и это придавало мне силы...

— Вы родились в религиозной семье?

— Я родился в 1916 году. Мой отец был хасидом Чернобыльского ребе. Когда я подрос, он отвел меня в хедер в Киеве изучать Тору. Вскоре нашего меламеда арестовали. Власти разрушили еврейскую жизнь. Из-за страха многие евреи не ходили в синагоги и не обучали Торе своих детей. В это время Любавичские хасиды основывали подпольные синагоги и иешивы, и я стал участником движения ХАБАД. В 1928 году ребе Иосиф Ицхак Шнеерсон вырвался из застенков НКВД. Сначала он поселился в Риге, затем в Варшаве, откуда руководил подпольной еврейской жизнью в СССР. Хасиды организовали тайную переписку с ребе.

Однажды я послал ему письмо с вопросом, идти ли мне в армию. Ребе посоветовал, чтобы я объявил себя верующим. Отпустил бороду, хотя в те времена бородатому человеку было опасно даже идти по улице. На призывном участке меня спросили, готов ли я служить в армии. Я ответил, что наша религия обязывает защищать отечество. Тогда они освободили меня от службы, сказав, что верующему оружия не доверяют.

Днем я работал сварщиком, а вечерами занимался с друзьями изучением Торы и хасидизма. Нашей подпольной иешивой руководил рав Биньямин Липман.

В 1939 году, когда мне было 23 года, я «нашел» невесту и отправил ребе письмо с просьбой о благословении. Ответ еще не пришел, а я уже поехал к отцу невесты, чтобы назначить день помолвки. В ту же ночь меня арестовали, обвинив в переписке с «агентом польской разведки» — Любавичским Ребе, в помощи женам и детям репрессированных евреев, в подпольном изучении Торы. Следователи требовали, чтобы я раскрыл другие тайные иешивы, но я ответил, что ничего не знаю. Наш раввин рав Биньямин Липман погиб в подвалах НКВД, я

же получил три года лагерей. Так я оказался на лесоповале в Красноярском Крае.

Работая на лесоповале, я решил больше не нарушать субботы. Когда всех выгоняли на работу, я спрятался в бараке. Меня нашли и посадили на 6 суток в карцер. В это время отправляли заключенных на Колыму. Прямо из карцера меня бросили в набитый до отказа вагон для скота. Повернуться было невозможно. К нам относились, как к животным. «Как счастлив я, и как хороша моя доля! — говорил я себе словами молитвы. — Других заключенных арестовали за уголовщину, а я страдаю за Тору!»

Так целый месяц нас везли по Сибири, не сообщив, куда едем. Во Владивостоке мы пересели на корабль «Дальстрой» и шесть суток плыли до Колымы.

Узнав, что врач лагеря — заключенный еврей, я сказал ему: «Я еврей и соблюдаю субботу». «Приходи в пятницу, дам тебе освобождение от работ», — ответил он. Какое-то время мне удавалось не нарушать шаббат. «Коммисия интересуется, почему ты болеешь только по субботам», — сказал однажды врач, извиняясь.

Стояли страшные морозы, но охранники выгоняли заключенных на работы: «Если будет 50 градусов, вас вернут в бараки, пока только — 49 с половиной».

Однажды я заметил, что большой палец ноги почернел. Пошел к врачу, а тот говорит: «Нужно отрезать». Взял и по живому отрезал. Я кричал до хрипоты от боли. В глазах потемнело, и я «увидел» свою покойную мать. Несколько дней провел в стационаре, в палате, в которой был снег. Палец не заживал. Доктор сказал, что нужна еще одна операция. Когда спустя несколько недель я вышел из больницы, то, к моему ужасу, увидел, что лагерь опустел. Из 15 тысяч заключенных зиму пережили около трехсот человек!

Тогда я воскликнул: «Борух Хашем!» — «Балгословен Всевышний!». Большой палец спас мне жизнь! Арест в 1939 году спас от мобилизации в 41-м. Карцер за соблюдение шаббата и Колыма спасли от штрафба-

та, в который отправили всех заключенных красноярского лагеря.

После освобождения в 1945 году я вернулся в Киев, и узнал, что все родные и близкие остались в Бабьем Яру. Поехал во Львов и там женился. Где бы я ни жил, агенты КГБ пытались сделать меня своим осведомителем. Приходилось переезжать из города в город. Узнав, что в Москве открылась иешива, я стал учиться на моэля и шойхета, а потом многие годы работал в московской синагоге, делал обрезания, резал скот для кошерного мяса. Ребе не разрешал мне покидать евреев Москвы. В 1992 году, когда я подготовив себе замену, ребе благословил меня на переезд к дочери и ее мужу, раву Хаскелевичу, в Нью-Йорк.

Итак, в чем же реб Мотл черпал свои силы?

В вере!

Когда Всевышний обратился к Моисею с законом о шмите (седьмой год отдыха земли, когда запрещались сельскохозяйственные работы), Тора почему-то подчеркивает, что это произошло «на горе Синай». Какая связь между шмитой и горой Синай, на которой евреи получили скрижали Торы?

Для того, чтобы принять Тору, нужно было выйти из Египта в пустыню и идти к горе Синай по «незасеянной земле». А чем питаться? Полагаться на Всевышнего! Тот,

кто проявил веру, удостоился есть манну в пустыне и принять Тору.

Соблюдая шмиту, евреи не засевают земли в седьмой год. А чем питаться? Полагаясь на Всевышнего, евреи удостаивались благословения, обещанного в Торе. Урожай шестого года хватало на три года: на питание шестого и седьмого и посев восьмого.

Между шмитой и Торой есть глубокая связь: седьмой год, так же, как и седьмой день шаббата, евреи посвящают изучению Торы. Но изучать Тору может лишь тот, кто обрел веру, научился «есть манну» — изучать Тору, перестав беспокоиться о завтрашнем дне.

Мидраш утверждает, что евреи, соблюдающие шмиту и принимающие Тору, подобны «посланникам Всевышнего, героям сил» (Псалом 103:20).

Если человек осознает, что он послан в этот мир Всевышним для исполнения своей миссии — нести людям добро и свет Торы, то он обретает силы, которые помогают ему преодолеть все препятствия.

«В каждом поколении есть праведные люди — посланники Всевышнего», — пишет ребе из Гер в своей книге «Сфат Эмет». В нашем поколении «посланником Всевышнего и героем сил» стал реб Мотл Лифшиц!

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЕАР

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йирмеяу (32:6–27). Связей этого отрывка с недельной главой Торы комментаторы усматривают две. Во-первых, пророк говорит здесь о купле-продаже полей, что перекликается с содержанием недельной главы. Во-вторых, речь идет о 70-летнем Вавилонском изгнании, в которое евреи попали, в частности, из-за нарушения законов Седьмого года, шмиты. Нарушив их 70 раз в годы шмиты и йовеля, они были приговорены к 70 годам изгнания, чтобы Земля Израиля «восполнила свой отдых», как известно из многих комментариев:

32 (6) И сказал Ирмийяу: сказано мне было слово Г-сподне: (7) Вот Ханамэйл, сын Шаллума, дяди твоего, идет сказать тебе: купи себе поле мое, что в Анатоте, ибо по праву родства тебе купить (его). (8) И пришел ко мне Ханамэйл, сын дяди моего, во двор стражи, по слову Г-сподню, и сказал мне: купи, прошу, поле мое, что в Анатоте, что в земле Биняминовой, ибо у тебя право наследования и у тебя право выкупа, купи себе! И узнал я, что это (и) есть слово Г-сподне. (9) И купил я у Ханамэйла, сына дяди моего, поле, что в Анатоте; и отвесил я ему серебро: семь шэкэлей и десять сребреников. (10) И написал я купчую, и запечатал, и поставил свидетелей, и взвесил серебро на весах. (11) И взял я купчую, (как) запечатанную, (содержащую) условия и правила, (так) и открытую, (12) И отдал я эту купчую Баруху, сыну Нэйрийа, сына Махсэйи, на глазах у Ханамэйла, (сына) дяди моего, и на глазах у свидетелей, писавших купчую, на глазах у всех Йеудеев, сидевших во дворе стражи. (13) И поручил я Баруху на глазах у них, сказав: (14) Так сказал Г-сподь Ц-ваот, Б-г Йисраэйлев: возьми эти записи: эту купчую, (как) запечатанную, (так) и открытую эту запись, и вложи их в глиняный сосуд, чтобы они хра-

нились многие годы. (15) Ибо так сказал Г-сподь Ц-ваот, Б-г Йисраэйлев: еще будут покупать дома и поля и виноградники в стране этой. (16) И после того, что отдал я купчую Баруху, сыну Нэйрийа, помолился я Г-споду, сказав так: (17) О, Г-споди Боже! вот, сотворил Ты небо и землю великою силою Твоею и мышцею Твоею простертою; ничто не сокрыто от Тебя. (18) (Ты) творящий милость тысячам (поколений) и воздающий за вину отцов в лоно детей их, что после них, Б-же великий, сильный, чье шля Г-сподь Ц-ваот! (19) Велик Ты в совете и могуч в деянии, очи Твои открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по путям его и по плодам деяния его, (20) (Ты), совершивший знамения и чудеса в земле Египетской, (известные) до сего дня, и в Йисраэйле, и среди людей, и Ты, создавший имя Себе, (известное) как ныне; (21) Ты вывел народ Свой, Йисраэйля, из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною, и мышцею простертою, и дивом великим. (22) И дал Ты им землю эту, как клялся Ты отцам их дать им, – землю, текущую молоком и медом. (23) И пришли они, и завладели ею, но не слушали они голоса Твоего и не поступали по Торе Твоей, (и) всего того, что Ты им повелел делать, они не делали; и навел Ты на них все это бедствие. (24) Вот, (воины с) насыпей подступают к городу, чтобы захватить его, и город, (изнуренный) мечом, голодом и мором, предан в руки Касдим, воюющих против него; и то, о чем говорил Ты, исполняется, и Ты видишь (это). (25) А Ты, Г-споди, Б-же мой, сказал мне: «купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей, (в то время) как город отдан в руки Касдим. (26) И было сказано Ирмийяу слово Г-сподне: (27) Вот, Я – Г-сподь, Б-г всякой плоти; разве есть что-нибудь, что скрыто от Меня (невозможно для Меня)?»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ШЕ'ИЯ (ОСТАВЛЕНИЕ), ХАЗАРА (ВОЗВРАЩЕНИЕ), АТМАНА (УКУТЫВАНИЕ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

К какой еде относится запрет «оставления»

Несмотря на то, что есть мнение, что только полностью сваренную еду можно оставлять на плите, которая не груфа и не ктума, это мнение не стало довлеющим в алахе. Мы считаем, что эта гзера относится только к еде, которая не достигли уровня готовности «еды Бен Друсай», то есть половины или трети готовности (см. выше, гл.15, п.2), и мы следуем устражающему мнению, т.е. в данном случае необходимо, чтобы еда была сварена наполовину. Но если пища достигла этого уровня готовности, разрешается оставить ее на плите, которая не груфа и не ктума. Что касается воды, то даже этого не требуется: достаточно, чтобы она достигла температуры яд соледет бо. Все же, по возможности, желательно действовать разрешенным по всем мнениям образом, и если нужно поставить еду на плиту, не покрытую, согласно вышеприведенным законам, то еда должна быть уже полностью сварена. (Видимо по этой причине, многие всегда накрывают плиту,

даже если еда достигла готовности «еды Бен Друсай»).

Так как причина гзеры на «оставление» в опасении, что, обнаружив вечером в шабат перед трапезой недоваренную еду, станут ворошить угли для ускорения варки, чтобы еда поспела к трапезе, гзера касается только еды, предназначенной для вечерней трапезы (или, по крайней мере, пригодной для нее). Но к еде, которую ставят на плиту, чтобы она была готова только к утренней трапезе, и она в любом случае сварится уже после окончания вечерней трапезы, эта гзера не относится. То есть если не собираются есть данную еду вечером, нет и гзеры: зачем ворошить угли, если это не поможет еде приготовиться к вечерней трапезе, а к утренней трапезе еда будет готова и без вмешательства человека. Все это касается продуктов, требующих продолжительной варки, таких, как сырое мясо и т.п. Вследствие того, что они явно не смогут свариться к вечерней трапезе, о них, конечно, не думают и не станут подправлять огонь. Поэтому подобные продукты в сы-

ром виде можно ставить перед шабатом на плиту, даже если она не груфа и ктума. Что же касается продуктов, не требующих длительной варки, таких как овощи, бобовые, вода и т.п., даже если собираются есть их только в утреннюю трапезу, не поможет то, что они сырые перед наступлением шабата. Ведь несмотря на то, что они сырые, они смогут свариться и к вечерней трапезе, и, соответственно, о них всегда помнят со всеми вытекающими отсюда последствиями. И не требуется для разрешения «оставления», чтобы кастрюля была наполнена только сырым продуктом. Достаточно, чтобы в кастрюле находился только один кусок сырого мяса.

Йом-тов, приходящийся на канун шабата

Канун шабата, который совпадает с йом-товом, отличается от остальных канунов шабата тем, что в обычный канун шабата разрешено оставить на плите, которая груфа или ктума, недоваренный продукт, но в йом-тов, который пришёлся на канун шабата, изначально стараются, чтобы все было сварено до состояния «еды Бен Друсай» до начала шабата, даже если кастрюля ставится на плиту, которая груфа или ктума. Все же при необходимости, видимо, можно облегчить и опереться на мнение счита-

ющих, что такой случай не отличается от остальных шабатов, и поэтому они разрешают оставлять на плите, которая груфа и ктума, недоваренную еду. Что касается воды, то, очевидно, если она немного нагрелась до шабата, то ее можно оставить по всем мнениям.

Осторожность в обращении с недоваренной едой

Уже упоминалось выше, что запрещается брать что-либо из стоящей на огне кастрюли с недоваренной едой, так как это уменьшает ее содержимое и, соответственно, ускоряет процесс варки. Поэтому необходимо проявлять осторожность, когда такая кастрюля находится на плите, (даже если плита — груфа или ктума), чтобы не брать из нее ничего, пока не будет совершенно очевидным, что все содержимое кастрюли уже сварилось. То же самое относится к некипяченой воде. И то же при открытии духовки: если видно, что еда в ней еще не готова, закрыть снова дверцу духовки нельзя, так как этим ускоряют варку. Возможно по этой причине, многие ввели в обычай не оставлять даже на плите груфе или ктуме недоваренную еду, чтобы при извлечении еды из кастрюли не было опасения совершения мелахи варки.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

А ЧТО ПЛОХОГО В ДОБРЫХ РОБОТАХ ТВОРЦА, НЕСПОСОБНЫХ ТВОРИТЬ ЗЛО?

Добрый день. Вы говорите, рав, что Творцу не нужны роботы, что нужно выбирать? А что плохого в добрых любящих роботах, которые делают добро и не делают зла? Что хорошего в том, что злодей делает зло и его рука или еще что-то не отваливается / отсыхает тут же на месте? Ведь это было бы прекрасно, и все понимали бы, что делать зло не

нужно? Встречаешь, например человека без языка или руки — и всё понятно... А сейчас, наоборот, он с удовольствием и цинизмом продолжает делать зло. Наслаждаясь безнаказанностью, и поверьте, что большинство из них рассуждения о Будущем мире не слишком трогают. С уважением, Александр

Отвечает рав Нахум Желязник

На самом деле, Вы абсолютно правы: мир должен выглядеть именно так: добро, любовь и нечего кроме. Всевышнему не нужно зло как таковое. Более того, Будущий мир, мир душ именно так и выглядит. Там только бесконечное духовное наслаждение. Тем не менее, есть необходимость в существовании этого материального мира. Мира с возможностью выбора и как следствие — со всем его злом.

Что это за необходимость? Попробую объяснить с помощью примера.

У меня есть друг Миша. Гений в области программирования, обожающий науку, двинутый немножко на сверхоткрытиях. Так вот, мы с ним «изобрели» не так давно «машину удовольствий».

Люди мечтают отправиться в «путешествие своей жизни». Копят деньги, готовят, планируют. И вот, когда, наконец, выйдут на пенсию, отправляются в путь. Кто-то лезет на Эверест. Кто-то пробирается в джунглях Амазонки. А другие арендуют подлодку и погружаются в глубины океанов или отправляются в кругосветное путешествие на яхте...

Всё это стоит огромных денег, требует месяцев подготовки, и, в конце концов, всё может сорваться. Удовольствие не гарантировано. Оно вам надо? Мы предлагаем нечто другое. Арендуем больничную койку, ставим вам капельницу, капаем глюкозу, устанавливаем катетер, чтобы не нужно было никуда бегать. Подсоединяем к голове электроды нашей «машинки удовольствий» и отправляем вас в путешествие. Куда захотите, на сколько угодно времени.

Легко, без всеразличных «проколов» и «сюрпризов» типа тараканов в гостиничном номере или исчезновения вашего кошелька в каком-нибудь Гонолулу. Без страха опоздать на самолет, бесконечных пробок на шоссе и томительного ожидания на вокзалах. И всё реально, как наяву. В нашем путешествии вы едите свои любимые блюда, останавливаетесь в самых шикарных отелях, выбираете новейшие модели автомо-

билей. 100% чистого кайфа!! И всё это — за четверть цены настоящего путешествия!

Хотите? Большинство людей скажут «нет». Но почему? Ведь это не какая-то игра, вы действительно переживаете всё как 100%-ю реальность!! Нет, говорят. Это не я. Я этого не сделал. Это подделка, я хочу по-настоящему, хочу сам создать себе удовольствие.

Всевышний хотел дать Своим творениям максимум блага. Но как это сделать, если наивысшее благо — это Он Сам? Создать таких же, как Он, — значит, не создать ничего, ведь Он — Бесконечность и Начало всего. Создание не может быть таким же, как Создатель. Должна быть какая-то начальная точка вне Творения. Так как же дать наибольшее благо Своим созданиям? — Максимально приблизить их к Создателю. Это и есть бесконечное наслаждение души в Будущем мире. Возможность прилепиться к свету Создателя.

Но это еще не всё. В трудах Рамхаля находим следующее уточнение. Обратите внимание, это очень важный момент. Б-г — самодостаточен и независим. Он — Причина причин. Чтобы максимально одарить Свои творения, Он, Благословенный, дает им возможность уподобиться Ему и в этом — стать причиной своего блага, заслужить его. Подобно Всевышнему — Источнику всякого блага, душа получит наслаждение, созданное ее собственными «руками», благо, источником которого является она сама. Это высшая степень наслаждения, которое только может быть доступно сотворенному. Следующий уровень блага это уже — Сам Б-г.

Некоторые говорят: пусть Б-г сотворит меня таким, чтобы я получал максимальное наслаждение без нужды его зарабатывать! Ведь Он всё может! Ответ мы уже видели выше: тогда ты должен быть сотворен абсолютно подобным Самому Б-гу. Абсурд. А раз ты всё-таки не Б-г, а Его творение, максимум для тебя — быть (подобно Б-гу!) источником своего блага. А это — только через тяжелый труд.

Теперь мы можем ответить на Ваш вопрос. Зло этого мира — путь к абсолютно добру мира Грядущего. Один человек вернулся из кругосветного плавания и доволен: «Я сделал это, я покори́л мир!» А может быть, настоящий герой — это тот, кто

нашел в себе силы не сдаться злу и выбирает, несмотря ни на что, делать добро? Кажется, он действительно может сказать «Я покори́л этот мир, я — победитель». К размышлению.

Я "ПОБЕДИЛА" В СПОРЕ ОДНУ ДАМУ, А ОКАЗАЛОСЬ, У НЕЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ...

Доброе время суток. Недавно со мной произошёл один случай, хочу поделиться и получить совет. К большому сожалению, иногда я могу быть резкой и грубой, с детства такой характер. Активно работаю над этим и по сравнению с детством достигла больших успехов. «Приступы» грубости и агрессии случаются редко — в силу стресса, плохого настроения и т. д., не в этом суть. Вопрос мой в другом. Пару дней назад была я в маркете, мне на пути встретилась дама, которая «задела» меня и произошёл короткий спор, в котором я одержала победу... Но... Прошло каких-то пару секунд, и я поняла, что этот человек не совсем здоров, а, следовательно, слабый и беспомощный... Там были и психические отклонения, и инфантильность, и т. д. На тот момент я была под эмоциями и не успела среагировать, были бы в моём распоряжении ещё пару минут, я бы попросила прощение и сгладила бы ситуацию, но увы... И этот случай не даёт мне покоя... Я не могу об этом забыть и не знаю, как могу это исправить и избавиться от этого чувства... Пишу, а глаза на мокром месте... Надеюсь, мой вопрос не будет неуместным... Спасибо за внимание! N.

Отвечает рав Элияу Левин

Работа над личными качествами — одна из самых важных и тяжелых задач, возложенных на человека. Само то, что Вы знакомы с собой, отдаете себе отчет в своих поступках и прилагаете усилия для личностного роста, — уже большое достижение. К сожалению, большинство людей предпочитает идти по пути «наименьшего сопротивления»...

Надо понимать, что исправление качеств — это процесс и практически невозможно

изменить ситуацию «одним махом». Как во время войны, надо постепенно захватывать позиции, продвигая линию фронта всё глубже и глубже в тыл врага... Поэтому, если в процессе работы иногда происходят «сбои», надо уметь быть к себе снисходительной...

Сила тшувы (раскаяния) огромна, и нет качеств или поступков, которые невозможно было бы исправить. Как известно, процесс тшувы складывается из нескольких составляющих. Необходимо оставить неправильный путь, раскаяться в содеянном, принять решение впредь так не поступать и произнести видуй (признание ошибки и просьба к Творцу о прощении).

Если мы нарушили законы Торы, регулирующие отношения человека с его ближним, то тшува должна также включать в себя исправление ошибки и извинение перед тем человеком, которого мы обидели.

Если мы знакомы с «пострадавшим», то всё относительно просто: надо приложить усилия, чтобы он простил. (Даже если человек, которого мы обидели, умер, существует специальная процедура, когда обидевший просит прощения на его могиле).

Как я понимаю, в Вашей ситуации попросить прощения невозможно, поскольку с той женщиной Вы не знакомы и вряд ли когда-либо встретитесь. Как же тогда поступать? Талмуд рассказывает о страшном преступлении царя Ордуса (Ирода), который убил практически всех еврейских мудрецов... Раскаившись, он пришел к раввину Баве бен-Бута и спросил, как исправить свой грех. Раввин ответил ему так: «Ты погасил “свечу этого мира”, и ты должен вос-

становить “свет этого мира”! Займись восстановлением Иерусалимского Храма». Мы видим, что даже тогда, когда грех, в принципе, непоправимым, всё равно остаются пути исправления! Рабейну Йона Геронди пишет в своем фундаментальном труде «Шаарей Тшува» («Врата раскаяния») о человеке, осквернившем Имя Творца (как известно, это грех, хилуль а-Шем, является одним из самых тяжких). Чтобы исправить

этот грех, Рабейну Йона предлагает освятить Имя Творца — поступать так, чтобы действия человека были прославлением Творца...

В Вашем случае самым правильным будет продолжить работу над собой, ни в коем случае не отчаиваться и постараться (в меру возможностей) проявлять эмпатию даже к тем людям, которые, на первый взгляд, этого не заслуживают.

МНЕ ТЯЖЕЛО ДАЕТСЯ ЗНАКОМСТВО И ОБЩЕНИЕ С ДЕВУШКОЙ, Т.К. Я НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ И СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ...

Мне тяжело даётся знакомство и общение с девушкой, я не очень разговорчивый парень, стеснительный по характеру. Как мне найти жену? N.

Отвечает Рика Гдалевич

Оглянитесь вокруг. Вспомните своих родственников, соучеников, соседей.

Все ли они обладают ораторскими способностями? Или похожи на мачо из крутого вестерна? А, может быть, они невероятно успешны в бизнесе, имеют виллы и яхты на Мальдивах?

Уверена, что Вы скажете:

— Да нет. Обычные люди. Работают, учатся... Как я...

— И все холостые?

— Нет, конечно. Женаты. У многих уже дети...

— И не было среди этих женатых застенчивых, неразговорчивых, молчунов?

— Были, конечно.

— Вот Вы сами себе и ответили.

Не застенчивость и неразговорчивость — причина Ваших неудач, а внутренняя неу-

веренность в себе. Её девушки чувствуют за версту.

Попробуйте сделать несложное упражнение.

Напишите на листочке Ваши качества, которыми можно гордиться. Уверена, что получится солидный список. Тут и душевные свойства, и таланты, и умение прийти на помощь, и скромность (да, да! это хорошая черта характера!)... А, может, Вы еще и обязательный человек, ответственный, веселый... Да мало ли чего хорошего можно вспомнить о себе, любимом?!

Напишите, положите в карман и дописывайте каждый раз, когда вспомните о себе что-то хорошее.

Листочек будет Вашим пропуском в счастливую семейную жизнь. Вы поднимете свою самооценку, а вместе с ней возрастет и внимание к Вам девушек.

Только нужно уметь вовремя остановиться. Себя — научиться уважать, а вот её, единственную, — обожать и лелеять! Не репутайте!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ РОЖДАТЬСЯ?

Шалом, подскажите, пожалуйста. Вот все раввины говорят про Будущий мир, про награду в Будущем мире, есть учение про гилгуль — реинкарнацию. А можно ли как-то сделать, чтобы этого мира не было? Что нужно сделать, чтобы больше не рождаться? Вот я — грешник, грешу постоянно. Сгорит

ли моя душа в аду? Или мне опять нужно будет рождаться, что-то исправлять? И за что Бог наказывает души, которые рождаются в России, за какие грехи? И что нужно делать, чтоб, не дай Бог, родиться еще когда-либо в России? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Если честно, боюсь, что одному Б-гу известно, кто и как в наше время заново рождается. Так что дать Вам точную информацию или указания, как этого избежать, я не могу. Только в целом могу сказать: чем меньше мы совершаем грехов и чем больше выполняем заповедей и просто правильных действий, тем больше шанс, что выполним свое предназначение в этой жизни и нам не потребуется еще что-то исправлять. Но гарантий никаких нет. Есть мнение, что сегодня вообще все люди являются такими — заново рожденными, много надо исправить к концу истории, ускорив ее ход.

А что касается вопроса, что нужно делать, чтобы, Б-же упаси, не родиться еще когда-либо в России, тут у меня есть простая идея. Если грешить больше и как следует, есть шанс в следующий раз родиться, например, в Афганистане. Где теперь пришли к власти святые талибы и, возможно, поведут страну к светлому шариатскому будущему. А то Россия уже ни к какому подобному рода светлому будущему, похоже, не стремится. Вот и возможность получения иной доли в этом плане. Ведь если и родиться снова, то — в том самом будущем, и вот, может быть, оно окажется светлым.

Или можно родиться, например, в Сирии или Судане, Эфиопии или Сомали или еще в одной из тех стран, где идет гражданская война, со всеми вытекающими — массовыми убийствами, голодом и т. д. Вам ведь главное — не в России, ну вот, пожалуйста.

Или, скажем, в Индии, в трущобах Калькутты, или в Бразилии, в фавелах Рио. Ведь любой российский город, как заметил Остап, совсем не Рио-де-Жанейро, а так будет тот самый Рио!

А, может быть, в одной из других латиноамериканских стран, откуда идет постоянный поток мигрантов в США из-за вездесущей бедности и насилия? Главное ведь — не Россия, да и климат там потеплее.

Но Вы, наверное, имеете в виду не где-нибудь, а в тех же США или одной из других развитых стран Запада — которых

гораздо меньше, чем стран Юга и Востока, а население их составляет еще меньшую долю. То есть, как родиться не просто не в России, а именно в той небольшой по проценту части человечества? Что ж, это понятное желание, но думаю, что тут следует быть осторожным в желаниях: выяснить, на самом ли деле люди там счастливее — не полнее ли полки магазинов, а радостнее ли сердца, ниже ли процент самоубийств и т. д. Это не всегда одно и то же.

Нет, я вовсе не подразумеваю, что Россия на самом деле лучше всех. Она не лучше и не хуже всех. Она — одна из длинного списка стран, у каждой из которых есть свои достоинства и недостатки. В чем-то Россия лучше других, в чем-то хуже. А если кому-то кажется, что любое место на земле лучше, чем его страна, то это, скорее всего, пример классического заблуждения под названием «там лучше, где нас нет».

Конечно, существует много примеров эмиграции в поисках лучшей доли, и краеугольный камень нашей религии — Исход из Египта, если призадуматься, — пример именно такой эмиграции. Там может быть лучше, где нас нет. Но отнюдь не всегда бывает. И в статистике эмиграции есть разные истории: кому-то действительно стало лучше на новом месте, а кому-то нет, кто-то поменял одни проблемы на другие, кто-то вообще предпочел потом вернуться.

Ведь в истории Исхода Сам Б-г велел Моше вывести евреев из Египта. В наше время откровенного пророчества и чудес нет, но может возникнуть ситуация, когда очевидно, что «сам Б-г велел». А может и не возникнуть, и тут надо осторожно всё взвешивать, прежде чем решим, действительно ли другое место лучше нашего нынешнего.

И если говорить о том, «за что Б-г наказывает души, которые рождаются в России», то простите, может быть, я тут заинтересованное лицо, т. к. родился в той самой России, но лично мне не кажется, что Б-г меня тем самым за что-то наказал. И многих других знакомых мне людей тоже. Не могу жаловаться на то, как сложилась судьба; и в том, что началась моя жизнь в Рос-

сии, лично я нахожу уж точно не только минусы, но и плюсы.

Да и вообще, если судить о месте рождения человека с точки зрения наказания за грехи прошлой жизни, что будем делать с миллионами, а то и миллиардами людей, родившимися в упомянутых странах, где отнюдь не рай? Или даже с большой долей жителей развитых стран, родившихся в семьях, принадлежащих к бедным слоям населения? Нет, похоже, не одно поведение в прошлой жизни определяет, где человек родится. Да и, скорее, речь идет вовсе не о наказании за грехи, а о завершении того, что недоделано в предыдущей жизни, и исправлении того, что было сделано неправильно. И как именно совершается это исправление — тоже нам не всегда можно понять. Поэтому лучше вообще не связывать место рождения человека с этими факторами. И относиться к этому больше как к данному Б-гом инструменту и вызову.

А именно: везде есть достоинства и недостатки. И в людях, которых порождает каждая земля, тоже. И задача человека, родившегося в конкретной стране, — развивать в себе соответствующие достоинства и контролировать, а по возможности и ис-

коренять недостатки. И достоинства страны — те блага, которые она предлагает, — использовать для совершенствования себя и мира, для служения с их помощью Б-гу. А недостатки страны по возможности исправлять или хотя бы стараться, чтобы не затронули нас негативным образом. Например, если есть в стране алкоголизм или, как сегодня, слишком много случаев стрельбы психопатов по мирным гражданам (чемпион в этом деле Америка, но Россия, к сожалению, начинает догонять), то, в силу возможностей, бороться с этими явлениями. И, по крайней мере, самим держаться подальше от алкоголя и соответствующих компаний, и психопатов, и отчуждения от общества, гнева и озлобления на него.

Такой вот подход хорошо стараться выработать в отношении страны, в которую поместил нас Б-г. Признавая, что Он не случайно это сделал, но и необязательно — в качестве наказания. И в целом стоит стараться выполнять как можно больше заповедей и избегать грехов. И тогда — не знаю, как с реинкарнацией, — но в целом наши шансы на более благоприятную и эффективную жизнь увеличатся.

КОГДА ДАЮ ЦДАКУ, У МЕНЯ, ГОВОРЯТ, ТАКОЕ ЛИЦО, КАК БУДТО МЕНЯ БЕЗ НОЖА РЕЖУТ... ПРЕКРАТИТЬ ПОКА ДАВАТЬ?

Шалом, дорогие раввы! Не буду ходить вокруг да около — проблема у меня с цдакой. Я честно пытаюсь делать всё как нужно: вежливо, с улыбкой, хорошим настроением, но получается как-то не очень.

Моя жена мне говорит: «Овадья, не мучай себя и людей! Когда ты цдаку даёшь, у тебя лицо такое, как будто тебя без ножа режут». И это замечает не только она. Я вроде как пытаюсь создать нужный внутренний настрой, убедить себя, что эти деньги пойдут на благое дело и я таким образом выполняю заповеди, но...

Поэтому я и хочу, чтоб Вы мне сказали, как быть: или пока прекратить давать цдаку до тех пор, пока я не улучшу себя духовно, или же всё-таки продолжать в надежде на

постепенное «привыкание» к цдаке? С уважением, Овадья

Отвечает рав Зеев Урман

Вам легче будет решить проблему с цдакой, если Вы уясните себе несколько важных моментов.

1. Деньги цдаки не только идут на благое дело, они ещё и возвращаются в полной мере. Мы знаем, что Всевышний обеспечивает пропитание всем нуждающимся. Поэтому, давая цдаку, Вы как бы становитесь Его компаньоном, как бы берёте на себя часть Его обязанностей. Всевышний, ценя Вашу «помощь», восполнит то, что Вы дали «вместо Него», и

- предоставит Вам возможность давать ещё больше.
2. Важно понять, что когда Вы расстаётесь с этими деньгами, Вы являетесь не дающей стороной, но принимающей. Деньги, которые Вы могли бы потерять или просто потратить, ушли бы от Вас навсегда. Но в тот момент, когда Вы отдали их на цдаку, Вы их вложили на свой Небесный «счёт». Этот «вклад» останется с Вами навсегда, защитит Вас на Высшем Суде и уготовит лучшую долю в будущем мире.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО У НАС ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ ТОРЫ?

Добрый день. Как, мы евреи, изучающие Тору, можем быть уверены, что она сохранилась такой, какой была при Моше-рабейну? Тора прошла через столько веков, через столько стран и рук. Она могла попасть в руки других народов, которые могли поменять в ней события. Те же раввины могли изменить ее так, чтоб она соответствовала их видению, их понятию. Как же мы можем быть уверены, что те законы Торы, которые там написаны, исходят от самого Б-га? Тору ведь писали люди, а люди грешны, даже Моше-рабейну был грешным, что говорить о других раввинах????!!!!!! М.

Отвечает рав Овадья Климовский

Ввиду особой важности Вашего последнего вопроса, начнем отвечать с конца. И напомним, что Тора неоднократно, фактически каждый раз, когда упоминает о том, что Моше не войдет в Землю Израиля, указывает на причину этого — Моше был наказан за промах, допущенный им в истории со скалой, из которой требовалось «добыть» воду. Комментаторы пишут обширные толкования, пытаюсь понять, в чем же именно состояла его ошибка. Очевидно, это действие можно назвать ошибкой, только если оно совершено человеком высочайшего духовного уровня — Моше. Прочитируем притчу наших мудрецов: «Двух женщин волокут в суд, одну — за то, что поела незрелых плодов седьмого года (которые, из-за их святости, нельзя портить, а есть их

3. Мицву нужно выполнять, даже когда не очень этого хочется. Более того, чем это тяжелее для Вас, тем большую работу Вы совершаете, подавляя дурное начало, тем большее исправление это приносит Вам.

Пусть Всевышний благословит Вас хорошими заработками, чтобы у Вас была возможность выделять всё больше денег на цдаку и чтобы Вы начали получать радость от выполнения этой великой мицвы.

незрелыми означает портить, поэтому ей полагается наказание, но, если можно так говорить о нарушениях Торы, это нарушение — одно из легких), а вторую — за супружескую измену (что является, понятно, одним из тяжелейших преступлений). Неудивительно, что, пока вторая помалкивает, первая кричит на всех углах: меня наказывают за плоды седьмого года! — чтобы никто не подумал, что ее проступок подобен проступку второй». Так и Всевышний указал в Торе несколько раз, что Моше провинился в истории со скалой, чтобы дать нам понять: больше этому праведнику в вину поставить нечего.

А теперь рассмотрим Ваши доводы по порядку.

1. Тора прошла через столько веков, через столько стран и рук. Именно это обстоятельство как ничто другое подтверждает аутентичность того текста, который находится у нас: копии текста, созданные в разных странах и в разные времена, абсолютно идентичны — за исключением мелких, почти «технических» различий, нигде не влияющих на смысл написанного.
2. Она могла попасть в руки других народов, которые могли поменять в ней события. Могла, и даже попадала, но мы переписывали ее всегда только со своих свитков, в свою очередь переписанных с надежных свитков, полученных от

прежних поколений, и при переписывании всегда тщательно следили, чтобы ни одна буква не была изменена. В древние времена даже были мудрецы, которые знали точное количество букв во всей Торе и знали точно, какие вав и йуд (некорневые, «служебные» буквы, которые иногда пишутся в слове, иногда — нет, при этом смысл слова и даже произношение не меняется) в каких словах должны быть написаны. Поэтому надежность ее передачи беспрецедентна, особенно, если учесть, сколько независимых друг от друга (и весьма удаленных друг от друга) копий существовало всегда, как мы уже упомянули.

3. Те же раввины могли изменить ее так, чтоб она соответствовала их видению, их понятию. Естественно, могли. Вопрос, насколько оправданно подозревать их в этом, зная их праведность и честность. Посмотрите в Талмуде: ясно видно, что все ожесточенные споры ведутся только с целью выяснить истину, а не подогнать ее под то, что удобно. Лучшим доказательством, на наш взгляд, может служить неоднократный отказ

мудрецов от своих законодательных выводов — когда они обнаруживали их несоответствие логике Торы. (Причем нам известна способность мудрецов объяснить что угодно так, как они пожелают, — если бы они захотели погрешить против истины). Кроме того, мы не раз встречаем описание дискуссии, в которой мудрец вдруг находит доказательство в пользу... своего оппонента и озвучивает его (выбивая тем самым почву из-под ног у самого себя)! Кроме того, если бы мудрецы, упаси Б-г, задумали менять Тору по своему вкусу, они бы убрали оттуда хотя бы самые неудобные для всех — включая их самих — законы. Но и это было бы затруднительно, так как для осуществления подобной фальсификации потребовался бы всемирный заговор (см. п. 2).

4. И напоследок заметим, что Всевышний не оставил свой народ без опеки, и если Он дал нам Тору, то предвидел, что будет достаточно праведников, которые смогут передать ее всем поколениям. Иначе несправедливо было бы требовать от нас ее исполнения.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ОТУЧИТЬСЯ ЖДАТЬ «ПОДВИГОВ» ОТ МУЖЧИНЫ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«До тшувы (до золет) мое ощущение любви зависело от «героических поступков» мужчины. Чтобы мужчина мог преодолеть препятствия и этим доказать, что я — самое главное в его жизни. С тшувой (возвращением к соблюдению Традиции) я понимаю, что это эго. И есть в этом что-то от авода зара (идолопоклонства) — желание быть самой важной в жизни мужчины и периоди-

ческие провокации на доказательство этого, требование какого-то безумства, «алых парусов». В прошлых отношениях мне удавалось это удовлетворить. Сегодня я в шидухе (знакомство в серьезных целях), эрусин (была помолвка). Хочу строить семью в святости, понимаю, что в отношениях есть Всевышний. Понимаю, что Всевышний — Номер Один в любви будущего мужа, а уже

потом я. Понимаю, что нужно отдавать, что нужно «видеть» потребности и желания другого. Но как выстроить баланс внутри и «мое» место, чтобы не жаждать подвигов? Как работать над своим эго? Какое качество во мне выходит из пропорций? Я чувствую себя в темноте, потому что это была многолетняя привычка и адреналин, который мне давали. А теперь осознаю, что, если не сломаю свой взгляд на это и не изменюсь, — то могу разрушить свою будущую семью. Небольшой пример. Была ситуация, что молодой человек был на милуим (на сборах) и выезжал домой два раза в неделю на учебу, важный для него курс. И оставался на хав-руте кавуа (постоянное изучение Торы с «напарником»), и у него были уроки с равом по Галахе, а потом надо было готовиться к субботе — физически очень напряженная неделя, с тремя-четырьмя часами сна. А у меня вся семья в Украине, в постоянных бомбежках, и, хоть я неплохо справляюсь с этой ситуацией, хотелось поддержки и внимания именно от молодого человека — хотелось, чтобы он приехал хотя бы на полчаса. Хоть и понимаю, что физически он был усталый и что есть тфилот (молитвы) три раза в день, занятия Торой и прочие обязанности. И к тому же дорога между городами в один час. В итоге, мне не дали этого «подвига», он не приезжал неделю. Осознанно я понимаю, что мы не всегда получаем то, что хотим, и что объективно он был занят, но эмоционально — это была боль. Не могу сказать, что разочарование, барух ha-Шем (слава Б-гу), не настолько все запущено. Но это было больно. Как работать с собой в моменте, когда чувствую боль? Как мне измениться? Помогите увидеть мою проблему и ее решение.»

Была тронута Вашим письмом. Очень редкий случай, когда женщина понимает, что корень проблемы может быть в ней самой, а не в кандидате в мужа.

В данном случае Ваше представление о любви было построено на основе голливудских и прочих романтических фильмов, в которых влюбленный мужчина совершает подвиги ради прекрасной принцессы. В обычной жизни между мужем и женой всё

гораздо более «прозаично». Дай Б-г, чтобы первым объектом любви Вашего будущего мужа был Всевышний. На самом деле, я думаю, что главным объектом его любви будет он сам, и это абсолютно нормально. Мы — люди — сотворены эгоистичными, и для того, чтобы возлюбить ближнего, нам нужно научиться любить себя.

Но есть разница: специально ли мы создаем проблемы, чтобы мужчина «доказал мне, что я прекрасная принцесса и он готов на любой подвиг, чтобы добиться моего внимания» — или действительно есть необходимость в этом «подвиге».

В ситуации, которую Вы описали, я убеждена, что Ваше желание почувствовать его поддержку было абсолютно НОРМАЛЬНЫМ. А вот ожидание, что он телепатически воспримет это и кинется к Вам, — очень нереалистичное... Умение сказать в начале семейной жизни: «Дорогой, я нуждаюсь в тебе и в твоём подвиге» — очень важно. Это отнюдь не обесценивает подвиг — то, что мне о нём пришлось попросить. И, к сожалению, вот здесь и ошибка многих молодых женщин: они часто не умеют просить и ценить выполнение просьбы.

Если молодой человек сказал бы: «Послушай, я тебя очень понимаю, но на этой неделе для меня это невозможно. Но давай поговорим подольше, встретимся на следующей неделе, вызови меня, если, не дай Б-г, что-то экстренное случится», следовало бы простить ему то, что не смог оправдать Ваших ожиданий, и дать новый шанс.

И в семейной жизни будет очень много разочарований из-за того, что не всегда выполнят наши желания и мы не всегда сможем выполнить желания другого. И придет понимание, что это говорит не о безразличии, а только об ограниченности человеческих возможностей.

Это и есть центральная точка, которая позволяет не разрушать отношения, а постепенно учиться понимать, когда подвиг действительно необходим, а когда хотелось бы, но можно обойтись без него — с уверенностью, что в по-настоящему трудный час меня поддержат и мне помогут.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. О ХЕСЕДЕ

РАВ АРЪЕ КАРМЕЛЬ

В очерке «О хеседе» наш учитель подытожил итоги своей многолетней работы. Его первые идеи он записал ещё в Кельме. Эту тему он считал очень важной и разрабатывал ее в свойственном ему стиле.

При подготовке очерка к печати было решено к первому краткому варианту добавить новые материалы. И всё же за рамками очерка осталось богатейшее наследие, которое ещё необходимо упорядочить, перед тем как выпустить в свет.

О ДАЮЩЕМ И БЕРУЩЕМ

Когда Б-г творил вселенную, Он заложил в ее основу принцип «давать и брать». Сила даяния — высшее из всех качеств Создателя всего, благословен Он, Который проявляет милосердие, делает добро и дает, не получая ничего взамен, ведь нет ничего, чего бы не хватало Ему, как написано: «Если праведен ты, что дашь Ему?» (Ийов 35:7).

И все это единственно лишь для того, чтобы мы приносили Ему свою благодарность, являющуюся корнем всего нашего служения. И так поступает человек, как написано: «... по подобию Б-га сделал человека», ибо и тот может проявить милосердие, делать добро и давать.

Качество взятия, когда человек страстно желает привлечь, притянуть к себе всё, что находится в пределах его достижимости, люди называют «себялюбием», и она-то корень всех зол.

Того, кто взял и не расплатился, называют грабителем, если взял силой, или вором, если взял тайком, без разрешения хозяина, или обманщиком, если смошенничал и обманул людей, а те поддались соблазну. Подобные вредители могут быть как общими, так и локальными.

Общие — развязывающие войны, убийцы народов, и нет для них судьбы среди людей, один лишь Б-г Благословенный.

Локальные — грабящие одиночек. Против них люди поставили судей и полицию, чтобы спасали от их злодейств, и наставников, чтобы обучали общественное мнение справедливости и учили людей стыдиться своих злодеяний.

Но корень зла в том, что в человеке заключена сила взятия, приобретения, и она-то никуда не делась. Поэтому нельзя доверять человеку и его цивилизованности, так как под покровом культуры он обманет, сворует, ограбит и убьёт. Ведь мудрецы наши давно раскрыли его хитрость, сказав: «...если бы не страх перед властью, люди друг друга глотали бы живьём» (Пиркей Авот 3:2).

Иные вообще не чувствуют, что согрешили перед ближним, взяв у него: им просто нравится брать, не заплатив. Таковы, например, любители подарков и наследств, профессиональные получатели цдаки и любители взяток и больших прибылей. Они также считаются «берущими», и о них сказал мудрейший из людей: «...а ненавидящий подарки будет жить» (Мишлей /Притчи царя Соломона/ 15:27).

Обе эти силы, даяние и взятие, — корни всех человеческих качеств и поступков. И следует знать, что нет в этом вопросе среднего пути, ибо человеческая душа неизменно стремится к одному из этих путей, а там, где замешано сердечное желание, нет компромиссов. Это важное правило: нет середины в заинтересованности.

В каждом деле, разговоре, мысли человек либо добродетелен и даёт, либо тащит к себе и берёт.

КАЛЕНДАРЬ

«СВАДЬБА» МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ И Б-ГОМ

РАВ МОШЕ АКСЕЛЬРОД

Во время еврейского бракосочетания, когда молодожены стоят под свадебным балдахином, произносится благословение: «...освящающий Израиль через хупу и кидушин». Прежде, чем перейти к основной теме статьи, я должен посвятить несколько слов объяснению основных моментов и понятий. Еврейский брак всегда заключается в два этапа. Первый из них называется «кидушин» («посвящение»), иногда в литературе для его обозначения используется термин «ирусин», который сегодня начали применять для обозначения помолвки, которая, в отличие от «кидушин», является не более чем обычаем и не имеет алахических последствий, связанных с изменением статуса человека.

Слово «кидушин» является производной слова «кдуша» («святость»), этимологическое значение которого — «отделенность». Уже сами «кидушин», даже без «хупы», несут в себе важнейшие изменения и правовые последствия для сторон: женщина запрящается «всему миру» и предназначается в жены одному единственному — тому, от кого она приняла «кидушин», и уже с этого момента она считается замужней.

Второй этап бракосочетания — «хупа», также называемая «нисуин». Это, собственно, и есть свадьба, в рамках которой жених вводит невесту в свое владение, они впервые уединяются и с этого момента считаются мужем и женой. В прежние времена было принято разделять «кидушин» и «хупу» по времени, а в наши дни поступают иначе: «кидушин» делают под свадебным балдахином, который тоже называют словом «хупа».

В «кидушин» мужчина всегда является дающей стороной, а женщина принимающей. При этом «кидушин», которые приня-

ты под давлением, недействительны. «Кидушин» бывают трех видов. Согласно Торе, мужчина может посвятить себе женщину тем, что вручит ей деньги или любую вещь, стоимость которой не меньше чем сумма денег, обладающих минимальной покупательной способностью. Второй способ «кидушин», установленный Торой, состоит во вручении женщине документа, на котором написано, что этим документом она посвящается в жены. Третий способ — это половой акт с целью вступления в брак, и до дарования Торы он был основным, однако этот вариант запретили использовать мудрецы.

Наиболее распространенным вариантом «кидушин» является первый — «де нежный» вариант. Маарша в комментарии на трактат «Ктубот» пишет, что наш народ обрел святость, когда Всевышний «вступил с нами в брак» посредством «хупы» и «кидушин». В предисловии к книге «Макне» объясняется, что эти «кидушин» представляли собой «кидушей кесеф», т.е. «кидушин», осуществляемые с помощью серебра или вещей, которые стоят денег. По свидетельству Торы, покидая Египет евреи «опустошили» его, взяв с собой оттуда огромные богатства, полученные от поработителей, и в добавок собрали добычу на берегу моря, когда Всевышний утопил египетское войско. Таким образом, Исход из Египта это и есть «посвящение серебром».

В случае отношений между Б-гом и евреями «хупа» заключалась в том, что во время дарования Торы Всевышний, как гласит известная гемара в трактате «Шабат», поднял над народом гору Синай. Можно сказать, что Исход из Египта («кидушин») подразумевал получение Торы («хупу» у горы Синай), как написано (Шмот 3:12): «... когда

выведешь народ из Мицраима, служить будете Б-гу на этой горе».

С наступлением второй ночи праздника Песах, когда в Храм приносился «Омер» — первый сноп нового урожая — мы начинаем отсчет 49 дней Омера. Рамбан пишет, что счет дней Омера — это все равно что длинные «Холь амоэд» («полупраздничные будни»), соединяющие между собой Песах и Шавуот. Таким образом, благодаря счету дней Омера, мы видим, что Исход из Египта (Песах) и получение Торы (Шавуот) образуют единое целое, где Песах это «эрусин», а Шавуот — «нисуин».

Царь Шломо сравнил Тору с женщиной, в связи с чем Тору аллегорически именуют «эшет хаиль» («женой доблестной»), по названию знаменитого акростиха, завершающего Книгу Мишлей, который Шломо посвятил своей матери Бат Шеве. У данного сравнения много аспектов, мы остановимся лишь на одном из них. Гематрия слова «хаиль» равна 48. Дни счета Омера представляют собой подготовительный этап перед получением Торы. И если жена «приобретается» тремя вышеупомянутыми путями, то приобретение Торы требует от человека работы над исправлением качеств: Тора приобретается 48 путями (в отличие от женщины, которая «приобретается» тремя вышеперечисленными способами «кидушин»). Каждый следующий день счета — это ещё один «киньян» («приобретение»), а последний, 49й день — это время, когда устраивают повторение всех «киньяним» (обычай, принятый во многих ешивах).

Исход из Египта носит не только физический, но и духовный характер. Покидаемый евреями Египет был не просто местом рабства, унижений, изнурительного труда и геноцида — он являлся настоящим «царством тумы» (ритуальной нечистоты), местом узаконенного греха, живущим так, как будто бы нет никакого Всевышнего (не случайно фараон говорит Моше, что он не знает никакого Б-га). Виленский Гаон в книге «Адерет Элияу» пишет, что Исход из Египта упомянут в Торе 50 раз, и что эти 50 упо-

минаний об Исходе параллельны 49 «вратам нечистоты» — ступеням духовного падения, по которым спустились сыны Израиля. Всевышний вывел еврейский народ из этих «врат нечистоты» и ввёл их в 50 врат «Бины» («мудрости»). Получается, что Исход из Египта потребовал 49 «выходов» из нечистоты и «вхождения» в 50 врат «Бины». Гаон приводит слова Талмуда («Рош аШана» 21б): Моше Рабейну было даровано «войти в 49 врат мудрости», т.е. перед ним открылась вся мудрость Всевышнего, кроме последних, наивысших, «50х врат», и, аналогичным образом, число выходов из Египта, которые Всевышний открыл Моше Рабейну, было равно 49, т.е. все они, кроме 50го выхода, были открыты ему. А 50й выход из Египта свершился не в Песах, как первые 49, а в Шавуот, когда Б-г на горе Синай произнес первое из 10 Речений: «Я Б-г твой, Который вывел тебя из Египта». Это речение Всевышний сообщил евреям не через Моше Рабейну, а Сам, напрямую. Т.е. Исход из Египта завершился не рассечением Красного моря и уничтожением там египетского войска, а позднее — при получении Торы, когда Всевышний сказал: «Я Б-г твой...».

В Торе написано, что «не [дано] человеку видеть Меня и остаться в живых» (Шмот 33:20). Автор книги «Ор Гедалья» объясняет, что когда евреи слышали Первое речение (на языке Торы «видели голоса»), то души их покинули тела, изза непереносимости контакта с Бжественным Присутствием. Всевышний вернул их души обратно в тела, даровал им жизнь. Но эта жизнь уже была новой, другой жизнью, полученной при даровании Торы. И это тот самый момент, когда окончательно завершилось египетское рабство.

Эту же идею излагает Рамхаль в «Маамар Хохма»: счет 49 дней Омера — это счет дней выхода из 49 «врат тумы», а Шавуот — это вход в 50е врата «Бины». А в «Ор аХайим» (Шмот 3:8) объясняется, что Тора — это 50е врата «Бины», и они помогают выйти даже из всех 50 врат «тумы». Но поскольку в Египте у евреев еще не было Торы, то если

бы они спустились сквозь 50е врата «тумы», то уже не смогли бы подняться обратно. Но перед приходом Машиаха евреи духовно падут и достигнут дна — 50х врат «тумы», но выйдут оттуда, благодаря Торе.

Выходит, что дни счета Омера параллельны процессу вступления женщины в брак, когда женщина выходит из владения отца и переходит во владение мужа: еврейский народ здесь выступает в роли «невесты» Всевышнего.

Однако автор книги «Макне» задает очень хороший вопрос, ответ на который вовсе не очевиден: ведь в Талмуде сказано, что невозможно сделать «хупу» насильно («Кидушин» 5б). И если Всевышний поднял над евреями гору и заставил их принять Тору, то почему это считается кашерной «хупой»?

Я слышал от своих учителей ответ на этот вопрос, основанный на книге «Мешех Хохма». Там приводится гемара в трактате «Псахим» (87а): «“И будет в тот день, — сказал Господь, — назовешь ты Меня “Иши” (“муж Мой”), и не станешь больше называть Меня “Баали” (“господин Мой”)”. Сказал раби Йоханан: как невеста в доме свёкра, а не как невеста в доме отца. Т.е. сейчас, в наше время, “аруса” (обрученная), а в будущем — “несуа” (вышедшая замуж)». Для объяснения этих слов Талмуда «Мешех Хохма» приводит другую гемару («Йевамот» 43б), где сказано, что на свадьбе («нисуин») радостно и без трапезы, а во время «ирусин» радость возможна только если есть трапеза. И это потому, что на свадьбе невеста находится с женихом, и не требуется никакой посторонней причины чтобы веселиться, ведь сам тот факт, что

они теперь вместе, является самой главной причиной для веселья, а в «ирусин» они ещё не вместе, поэтому нужно дополнительное побуждение чтобы веселиться, и именно для этого необходима трапеза. И именно поэтому во время освящения и «запуска» только что построенного Храма еврейский народ был подобен обрученной девушке после «кидушин», и веселье обеспечивалось за счёт трапезы, пира, поскольку благодаря материальному веселью приходит и духовная радость. Но в будущем радость будет связана с Самим Всевышним, и веселье наступит благодаря тому, что постигнут Самого Б-га, и именно поэтому в Грядущем Мире нет ни еды, ни питья.

И в комментарии «Мешех Хохма» на недельную главу «Итро» мы видим, что «поднятую гору» не нужно понимать буквально — просто у народа в тот момент было столь ясное постижение и понимание мироздания, что просто было невозможно не получить Тору. Т.е. евреи видели весь этот мир как лишнюю, ненужную «трапезу» — они поняли, что весь он всегона всего путь в направлении могилы, они были наедине с «женухом» — со Всевышним. А в таком случае трапеза не нужна.

Это объяснение автора «Мешех Хохма» представляет собой убедительный ответ на вопрос книги «Макне», обращающей внимание на то, что невозможно считать «хупой» ту «хупу», которая делается против воли одной из сторон. Ответ на этот вопрос состоит в том, что Талмуд, говоря о «поднятии горы», имеет в виду не насилие, а наоборот, момент максимальной близости между евреями и Б-гом при даровании Торы.

СЧЕТ ОМЕРА И ШАВУОТ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Стих говорит, что отсчет Омера необходимо начать «на следующий день после шабата, со дня принесения жертвы Омер». Слово шабат Тора связывает здесь с объе-

диненными неким общим признаком семью днями. Мы встречаем такое словоупотребление, например, в рассказе о заповедях года Шмиты, то есть, Седьмого

года, который тоже называется шабат. Это название Тора дает по ассоциации с настоящим шабатом, то есть, седьмым днем творения мира. А в данном случае словом шабат названо начало праздника Песах, который длится семь дней. Тора говорит, таким образом, что заповедь счета Омера начинается со второго дня праздника, когда истекает первый день. По этому же принципу семь недель отчета Омера названы в Торе «семь шабатов»,

а о празднике Шавуот сказано, что он наступает «на следующий день после седьмого шабата».

Тора говорит, рассказывая о счете Омера: «...Отсчитайте пятьдесят дней». При этом не имеется в виду, что пятидесятый день тоже необходимо будет посчитать. На самом деле, Тора требует вести счет Омера «до следующего дня после седьмого шабата», то есть, сорок девять дней. А пятидесятый день, согласно объяснению мудрецов, упомянут в Торе лишь потому, что в этот день нужно будет «принести новую жертву Б-гу», то есть, вместе с приносимой каждый день постоянной жертвой тамид должно быть принесено хлебное приношение, минха, из нового урожая. Таким образом, слова «отсчитайте» и «пятьдесят дней» оказываются совершенно разделенными по смыслу. И принятые по традиции указания на интонации при чтении стихов Торы полностью поддерживают такое понимание, поскольку интонационно эти слова тоже резко разделены.

Когда стих говорит: «Из поселений ваших принесите хлеб для вознесения, два...», — не подразумевается, что привезти зерно для жертвы Омера из-за пределов земли Израиля запрещено, как полагают некоторые комментаторы. Имеется в виду всего лишь, что жертва Омера приносится из первого урожая ячменя, собранного в первый день праздника Песах. А поскольку в Земле Израиля по самой ее природе урожаем вызревает очень быстро, именно здесь в столь раннее время можно найти спелый ячмень.

Тора потребовала, чтобы в хлебную жертву Омера был принесен именно ячмень, а не пшеница, как почти во всех других случаях. Причина в том, что при выходе из Египта евреи напоминали животных: у них еще не было Торы, а потому не было и (истинного) разума. И Б-г повелел, чтобы в этом своем состоянии они принесли жертву из ячменя, которым кормят животных. А когда в праздник Шавуот евреи приняли Тору, обрели (истинный) рассудок и понимание, Б-г повелел им принести «новую хлебную жертву», соответствующую их обновленному духу. И эта «новая жертва» представляет собой два хлеба, испеченных из пшеницы, которая предназначена в пищу человеку — мудрому и разумному.

По этой причине от Песаха до Шавуот ведется отсчет дней: народ с нетерпением ждет, когда же придет тот день, когда Б-г будет говорить с нами?! Ведь если человек напряженно ожидает чего-либо, он считает дни до наступления желанного события.

Затем стих говорит: «И объявите сам этот день священным собранием». Смысл этого требования в том, что каждый год действует непреложное правило, по которому евреи всегда, во всех своих поселениях, даже в изгнании, должны наделять святостью сам этот день. То есть, этот день не рассматривается как простое продолжение праздника Песах, когда евреи вспоминают о выходе из Египта. Этот праздник, Шавуот, обладает своей особой святостью, которую необходимо провозглашать каждый год. Она связана с тем, что в этот момент приходит время жатвы «первых колосьев пшеницы». Это требование заложено в словах стиха «... сам этот день».

В Торе нигде не упоминается, что праздник Шавуот установлен в память о даровании Торы, поскольку на самом деле праздник Шавуот дан Б-гом совсем не для того, чтобы напомнить о получении Торы. В честь дарования Торы нет нужды устанавливать специальный день, потому что сама Б-жественная Тора, которая отныне находится в наших руках, и имеющееся у нас пророче-

ство сами свидетельствуют о себе! Смысл праздника Шавуот — отметить начало жатвы пшеницы. Праздник Суккот символизирует окончание сбора урожая, а Шавуот — его начало. Б-г пожелал, чтобы в начале сбора урожая, и в первую очередь — пше-

ницы, основного пропитания человека, мы устроили праздник и возблагодарили Того, Кто дает пропитание всякой плоти, а при завершении сбора урожая устроили бы еще один праздник.

«ПЕСАХ ШЕНИ»

РАВ ЯКОВ ШУБ

1. Что такое «Песах шени»?

«Песах шени» в дословном переводе означает «второй Песах», вторая пасхальная жертва — т.е. вторая возможность принести пасхальную жертву.

2. Когда мог принести пасхальную жертву тот, кто не успел сделать это в установленное время?

«Песах шени» можно было принести через месяц после первого Песаха, а именно 14 Ияра, а ели мясо жертвенного животного вечером 15 Ияра.

3. Кто должен был приносить Песах шени?

Песах шени должны были принести все, кто по какой-то причине не принес пасхальную жертву в установленное время 14 Нисана, независимо от того, было ли это сделано вынуждено или намеренно. Было и различие: человеку, который намеренно не принес пасхальную жертву в установленное время, полагался карет, если он не принесет Песах шени, независимо от того, намеренно или вынуждено он не принес Песах шени.

4. Должны ли приносить Песах шени те, кто не был обязан принести первую пасхальную жертву?

Песах шени — это не только вторая возможность принести пасхальную жертву, но и самостоятельное жертвоприношение. Поэтому, например, ребенок, достигший совершеннолетия в период между первым и вторым Песахом, а также человек, кото-

рый в этот период сделал гиюр, должны принести Песах шени, хотя они не были обязаны приносить пасхальную жертву месяц назад.

5. Есть ли различие между законами первого и второго пасхального жертвоприношения?

Песах шени отличается от первого пасхального жертвоприношения: в это время не нужно избавляться от хамца; когда едят Песах шени, не читают Алель; мясо жертвенного животного можно выносить оттуда, где находится группа людей, заплативших за него («по мере еды каждого расчислитесь на агнца» Шмот 12, 4); не приносят вместе с Песах шени праздничную жертву Хагига; не приносят Песах шени в состоянии ритуальной нечистоты, даже если большинство людей ритуально нечисты.

6. Нужно ли рассказывать пасхальную Агаду, когда едят Песах шени?

Нет, заповедь рассказывать пасхальную Агаду существует только в ночь Песаха 15 Нисана. Тот, кто не сделал это тогда, не получает вторую возможность выполнить эту заповедь (в этом году).

7. Как отмечается Песах шени в наше время, когда нет Храма?

14 Ияра некоторые по обычаю едят мацу, в память о том, что в этот день приносили вторую пасхальную жертву.

8. Произносят ли в этот день молитву «Таханун»?

Существуют различные обычаи: в Земле Израиля в большинстве ашкеназских и сефардских общин не принято произносить эту молитву. В диаспоре во многих ашкеназских общинах ее произносят и в этот день.

9. Произносят ли Таханун в молитве Минха 13 Ияра за день до Песаха?

Несмотря на то, что обычно в Минхе (дневной молитве) перед праздничным днем Таханун опускают, обычай ашкеназим — произносить Таханун в Минху и в этот день. Обычай сфарадим — опускать Таханун, как в обычный предпраздничный день.

10. Годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на Песах шени?

Существует мнение, что годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на 14 Ияра, поэтому в Тверии, где он похоронен, устраивают соответствующие мероприятия.

О ВЫСОКОМ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ НАВЕРХ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Главная проблема человека, решившего работать над собой – это то, как он противостоит трудностям. Всегда кажется, что если бы не все эти возникающие на пути проблемы, каждый бы смог достичь успеха.

Но если бы это было так, в чём тогда состоит секрет тех людей, чей пыл подобные препятствия не гасят, и для кого проблемы не становятся камнем преткновения?

Ответ на вопрос до смешного прост. Всё зависит от того, как человек смотрит на возникающие проблемы. Если представляет их в образе неприступной горы, тогда сами собой опускаются руки, и чувство отчаяния заставляет сойти с дистанции.

Но можно видеть всё в другом свете – усмотреть в трудностях подстёгивающий фактор.

Человек определяется во многом тем, какой мерой, в каком ключе ему удаётся привести в действие свои планы. Несомненно, прежде всего, нужно создать соответствующий настрой, иметь добрые намерения, нужно решить действовать и пробудить желание осуществить задуманное.

Но даже всё это не будет иметь значение, если человеку не удастся свои мысли и планы перевести в стадию практического осуществления.

Преимущество человека цельного и праведного над злодеем, не в том, что правед-

ник не может потерпеть неудачу – от поражения не застрахован никто. Просто он более последователен. Он не сдаётся, потерпев неудачу, его желание осуществить доброе дело от неудачной попытки лишь усиливается. Неудача повышает его упорство и утраивает силы.

Недаром сказано: «Семь раз упадёт праведник и встанет, но злодеи споткнутся на зле». «Семь раз» – значит много. Пусть даже праведник споткнётся множество раз, но всегда поднимется опять, чтобы продолжить доброе дело. Злодей же видит в неудаче поражение, трусит и отменяет планы.

Праведник видит в неудаче испытание, проверку его внутренней цельности, готовности быстро оправиться и продолжить начатое. Не дай, Б-г, человеку использовать неудавшуюся попытку для поиска виноватых, видеть в этом повод для отказа от праведной цели.

В сущности, в каком бы положении человек бы ни находился – как не верти, - всё окажется для него испытанием.

Не об этом ли говорит «Месилат Ешарим»: «Все перипетии этого мира, будь то хорошее, будь то – «к лучшему» - не что иное, как испытания для человека».

Если человеку хорошо, испытание - в том, как он использует это благополучие.

Но если человеку плохо, то испытание - как, в каком ключе он справляется с проблемой. И это как раз то, с чего мы начали – человека тестируют, в какой мере он готов приводить в действие решения, которые сам же принял.

Падение – это не обвал, приводящий к отчаянию, но напротив – подстёгивающая сила, реальная возможность вырваться на новый уровень с помощью выдержанного испытания и удерживать планку на завоёванной высоте.

Испытание – это генерирующая сила, закаляющий фактор, усиливающий наши возможности в служении Творцу.

Всё сказанное особенно важно для людей, решивших изменить свою жизнь и подняться к высотам, доселе для них неведомым. Очень важно в этот период владеть своими мыслями, чтобы не дать сердцу смутиться в час испытаний.

Наоборот, эти испытания должны видеться человеком, как часть его работы, неотъемлемая часть процесса, и тогда сам подъём к указанным вершинам станет наградой, если сумеет эти трудности преодолеть. Более того, именно эти усилия послужат человеку трамплином, который вознесёт его на желанную высоту.

ШАВУОТ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рассказ о получении Торы, включающий в себя текст Десяти заповедей, записанных на скрижалях, в Торе приводится дважды – в книге «Шемот» (20:2–17) и в книге «Дварим» (5:6–21). Есть небольшие различия. Я много трудился, десятки лет, чтобы понять: какой

текст был в первых скрижалях, а какой текст – во вторых? И пришел к выводу, что на первых скрижалях было написано так, как в книге «Шемот», а на вторых – как в «Дварим».

«Тору заповедал нам Моше» (Дварим, 33:4). Сказал рабби Симлаи: евреям были даны 613 заповедей Торы, что совпадает с числовым значением слова «Тора» – «תורה». Возникает вопрос: но ведь числовое значение слова «Тора» – 611, а где еще два? Ответ в том, что первые две заповеди – «Я – Господь» и «Да не будет у тебя иных богов» – все евреи слышали непосредственно от Бога, а все остальные Бог говорил Моше, а тот повторил их для евреев: «611 (заповедей) заповедал нам Моше» (Мидраш Раба, Шемот 33:7).

Число всех букв и слов в тексте заповедей неслучайно. В книге «Шемот» Десять заповедей начинаются фразой «Я – Господь, Бог твой», и заканчиваются словами «...что принадлежит твоему ближнему». Весь этот текст состоит из 620 букв. Комментаторы и философы находили в каждой из Десяти заповедей содержание многих заповедей Торы. Например, в заповедь соблюдения Субботы можно включить соблюдение праздников. И так они насчитали все 613 заповедей в этих десяти. Эти 620 букв – это точно 613 и еще семь.

Что такое «семь»?

Можно сказать, что это семь общечеловеческих заповедей, обязательных для всех людей: запрет на идолопоклонство, на убийство и воровство, запрет проклинать Имя Бога, запрет на разврат, запрет отрывать куски от неубитого животного для еды и предписание установить суды.

А можно сказать, что это число намекает на семь дополнительных заповедей для евреев, которые после получения Торы уста-

новят мудрецы (Бог ведь знает будущее), эти заповеди называются «семь заповедей дерабанан» – такие как заповедь зажигать ханукальные свечи, читать в Пурим Свиток Эстер, и другие.

Мы объяснили количество букв, а теперь подсчитаем, сколько в Десяти заповедях слов – их здесь 172. Баал а-Турим объясняет: есть два названия евреев – Исраэль и Яков. «Исраэль» – это более высокий уровень, так говорится о еврее, который хорошо знает Тору. «Яков» – это минимальное понятие еврейства, так в общем называются те, кто были у горы Синай, слышали 10 заповедей и поклялись выполнять все, что скажет Бог, а также все, кто к ним примкнул и стал евреем. Численное значение слова «Яков» равно 182, оно как бы состоит из 10 (Десять заповедей) и 172 – количество слов в Десяти заповедях.

Десять заповедей были расположены на скрижалях в два столбца, вот так:

Я – ГОСПОДЬ	НЕ УБИВАЙ
ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ БОГОВ	НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ
НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА НАПРАСНО	НЕ КРАДИ
ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТЫ	НЕ ДАВАЙ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
ЧТИ ОТЦА И МАТЬ	НЕ ДОМОГАЙСЯ ДОМА БЛИЖНЕГО СВОЕГО

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Я – Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства. Ты должен знать, как основу основ, что есть Бог, что мир не случаен. Обдумывай это, и в течение своей жизни будешь убеждаться все больше, что мир управляется единым Богом.

Ибн Эзра пишет, что рабби Йеуда а-Леви, автор книги «Кузари», однажды спросил

его: почему тут не написано «Я – Бог, который сотворил весь мир и управляю им», а говорится только об одном факте Исхода из Египта? Один из ответов состоит в том, что не все люди начинают размышлять и задумываться о создании Мира, Исход же из Египта видели все. Обращаясь к народу, который только что наблюдал десять египет-

ских казней и перешел через Красное море, Всевышний решил: для него это будет более доступно, если говорить об Исходе из Египта, «из дома рабства».

Есть здесь еще одно соображение: есть такие люди, которые, услышав от Всевышнего «Я все сотворил», ответят: «Ну и что же? А кто Тебя просил меня творить?» Они считают, что факт творения Богом всего мира их не так уж и обязывает. А если напомнить такому человеку: когда ты лежал в глине и тебя били кнутом за то, что не выполняешь норму, и тебе сказали, что сейчас вас выведут... Ты что сказал тогда? «Я согласен, я на все согласен!» Это его больше будет обязывать, не так ли? Были рабами – стали народом. Именно тот факт, что мы были рабами в таких тяжелых условиях, и Бог нас оттуда вывел, сильно нас обязывает, хотя бы в благодарность за это мы должны выполнять то, что Он нам скажет.

И это входит в одну из 613 заповедей Торы. Каждый еврей, и вообще каждый человек должен поразмыслить, разобраться и убедиться в том, что есть Бог, что все не случайно. И законоучители, которые занимаются подсчетом заповедей¹, считают это повеление за «*мицва таасе*» (заповедь-предписание) – знай, что есть Бог, знай, что Он вывел евреев из Египта. Некоторые спрашивают: для кого эта заповедь? Если для тех, кто верит – они уже и так верят, им не нужна эта заповедь, а если для тех, кто не верит – ведь и эта заповедь, как и все остальные, их не волнует... Рав Эльханан Вассерман еще больше заостряет проблему: ведь эта заповедь – знать, что есть Творец, – обязывает всех людей: даже ребенок, которому только что исполнилось 13 лет, должен это знать, и даже нееврей! Как

¹ На предмет того, какие заповеди входят в число 613, а какие – нет, являясь лишь «ветвями» основных заповедей. (прим. ред)

можно подойти к какому-нибудь дикарю, охотнику за черепами, и сказать: знай, что есть Бог, и что Он за это будет тебя судить?

И отвечает рав Вассерман примерно так: в глубине сердца даже самый последний дикарь осознает, что есть что-то выше его. Ведь каждый человек, наблюдая мир, видит в нем удивительный порядок и сложность, например, удивительную сложность нашего глаза, уха, сердца и так далее, и любовью может заметить удивительную гармонию как между органами тела, так и между всем растительным и животным миром. Возможно ли, чтобы это возникло «само»? Настолько сложно и одновременно настолько гармонично?

Но здесь срабатывает следующий принцип: если человек берет взятку, он невольно становится на сторону того, кто ее дает. Удовольствия материального мира и особенно чувственные удовольствия – это большая «взятка». Поэтому многие люди, которым хочется получить то или иное удовольствие, а Тора запрещает его, начинают думать: может, все-таки Тора – это не правда? Это и есть «взятка»: рассуждая так, человек считает, что ему уже разрешены все удовольствия. И вот иногда человек думает: а может быть, это случайность, все создано случайно, «большой взрыв» и тому подобное. При этом есть вещи, которые он понимает сердцем: он знает, например, что убивать нельзя, чувствует, что это нехорошо, каким бы он ни был дикарем. Если же человек начинает рассуждать непредвзято, он понимает, что есть Творец.

Когда человек это понимает, тогда заповедь «Я – Господь, Бог твой» говорит ему: ты должен видеть руку Бога во всех исторических событиях и во всей твоей жизни, понимать, что Бог ведет этот мир, и не закрывать глаза на то, что рука Бога есть везде – значит, это повелительная заповедь.

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ

Да не будет у тебя богов других (которых другие называют богами) пред Моим лицом. Не делай себе никакого изваяния и изобра-

жения из того, что на Небесах наверху, или на земле внизу, или в воде под землей. И не поклоняйся им и не служи им. Потому что Я

– Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои. «Да не будет у тебя богов других...» Как понять слова «элоим ахерим»? Буквальный их перевод – «других богов». Но неудобно назвать идолов другими богами, ведь на самом деле Бог один, и других нет. Раши приводит два объяснения: 1) тех, что другие называют их «богами», 2) тех, кто ведет себя, как «чужой»: ты к ним обращаешься, а они не помогают.

А как понять «пред Моим лицом»? Это можно понимать и в смысле пространства, и в смысле времени.

В смысле пространства – Всевышний велит: там, где Я нахожусь, чтобы не было других богов! Но ведь нет места, где нет Бога, поэтому идолов не должно быть в принципе.

Должен вам сказать, что я искренне не понимал слов пророка Йешаяу (6:3) «Вся земля полна славы Его!» – мы постоянно используем их в молитве, в кдуше. И не понимал до 1943 года, до декабря месяца.

Во время войны почти вся Академия наук СССР эвакуировалась в Казань. В сорок третьем году отмечалось трехсотлетие со дня рождения Ньютона. Мой профессор высшей алгебры, член-корреспондент Академии наук СССР, Николай Григорьевич Чеботарев был одним из докладчиков на торжественном заседании Академии. По его ходатайству я получил специальный пропуск на заседание.

Выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии, разработавший люминесцентные лампы. Он говорил об эфире, строении материи и теории света.

Он произнес примерно следующее: «Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона, который почти на три века предвосхитил теорию света», - и привел цитату из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии». Я вздрогнул, услышав ее: «Вы не найдете во Вселенной места, где между любыми двумя точ-

ками не действовали бы силы: притяжения или отталкивания, электрические или химические... Я вижу в этом вездесущие Бога».

Я думал, что Вавилов скажет, что Ньютон как «буржуазный ученый» обязан был «отдать дань своему времени», и продолжит читать дальше. Но он этого не сказал. Что это было с ним? Вы и представить себе не можете, что значило произнести такие слова в той стране и в то время! Докладчик легко мог бы избежать риска, опустив эти слова. Но он их произнес! И как-то прошло. А я слушал и думал: «Вся земля полна славы Его!»

Итак, «пред Моим лицом» в смысле пространства значит «там, где Я нахожусь, не должно быть других богов». А так как нет места, где нет Бога, нигде их и не должно быть.

А в смысле времени «пред Моим лицом» можно объяснить по аналогии со сказанным в книге «Берешит» (11:28): «Умер Аран при жизни отца своего, Тераха» – буквально там написано «пред лицом отца своего». Согласно этому смысл второй заповеди таков: «пока Я существую, не должно быть других богов» – то есть никогда их не должно быть, ведь Всевышний вечен.

«Не делай себе никакого изваяния и изображения из того, что на Небесах наверху (скажем, солнца, луны, звезд, ангелов) или на земле внизу или в воде под землей...»

Тут, конечно, речь идет о скульптуре и изображении, которые создаются не для красоты, а с целью поклонения, чтобы служить этому. Но скульптуры человека нельзя делать даже только для красоты. Можно сделать вогнутое рельефное изображение, но не выпуклое.

«И не поклоняйся им и не служи им». Любая форма служения – брызгать водой в идола или бросать в него камни, если это делается с целью поклонения – запрещена. У римлян был такой идол – «маркулис», ему служили тем, что бросали камни. И с ним правило такое: если какой-то человек пошел и поклонился ему, хотя у них и не принято поклоняться этому идолу, – он нарушил «не поклоняйся», это для всех идолов

считается служением, так как сказано «не поклоняйся». Но также сказано и «не служи им» – не служи тем способом, который у них принят. Если в данного идола принято бросать камни, то даже если ты не веришь в него, и только для смеха бросил в него камень – ты нарушил «не служи им». Если перед человеком какой-то японский, китайский идол, на которого по их правилам надо брызгать водой, – запрещено брызгать, если таковы их законы служения ему.

«Потому что Я – Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои».

Как понять слова «взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения»? Ведь у нас написано, что «сын не несет грех отца и отец не несет грех сына» (Иезекиель, 18:20). И если, допустим, отец служил идолам, а сын не служил – сын не имеет абсолютно никакого отношения к отцу и за его грехи не отвечает. Ответ в том, что Бог наказывает детей за грехи отцов только в том случае, если они их повторяют. Если и отец служит идолам, и сын, Он может добавить и за грехи отца. Отец – жулик, сын – жулик, внук и правнук тоже – если так, то, когда накажут правнука, могут вспомнить еще грехи предыдущих поколений. Если же отец – жулик, а сын – нет, он не отвечает за отца.

Но это только до четвертого поколения включительно, потому что связь между предками и потомками обычно продолжается до четвертого поколения... Вот я, на-

пример, знаю внука, может быть, Бог даст, буду знать и четвертое поколение, но дальше связи уже практически нет. Поэтому мы видим, что такие династии, которые служили идолам – потомки Йеровама бен Навата и другие – обрывались на следующих поколениях: поначалу Бог давал еще отсрочку, но когда уже накопилось много грехов, в которых они погрязли, Он их уничтожил.

С добром, которое Бог дает – по-другому. Он делает милость тысяче поколений. Праотец Авраам сделал обрезание и любил помогать людям. И если мы сейчас будем делать обрезание или помогать нуждающимся, нам еще вспомнят заслуги Авраама. «Тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди». Талмуд говорит, что отсюда видно: за добро Бог платит минимум в пятьсот раз больше, чем за зло: за дурные поступки Он воздает только в течение четырех поколений, а за добрые – в течение двух тысяч².

Эти две заповеди Моше рабейну не повторял, евреи слышали их от самого Бога. Следующие они уже слышали от Моше.

В словах первых двух заповедей, как упоминалось выше, заложены на самом деле не две, а несколько заповедей:

Первая заповедь – знай, что существует Бог, и что Он – один, таким образом, у мира есть только один Командующий.

Вторая – что нет другого, что управляло бы миром, кроме Бога, без Него ничего невозможно.

Третья – не делать ни себе, ни другим, никаких скульптур и картин, чтобы им служили.

Четвертая – не поклоняться идолам.

Пятая – не служить им тем способом, которым принято служить. Выбор прост: или оставаться евреем, или поклониться идолу. Даже когда все знают, что это только для вида, потому что еврея кто-то пытается заставить поклониться – все равно запрещено: он обязан идти на смерть, но не поклониться идолу и не служить ему.

² Два – минимум множества, а ведь сказано – «тысячам» во множественном числе (прим. ред)

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ

Не произноси Имени Господа, Бога твоего, напрасно, потому что не пощадит Господь того, кто произнесет Имя его напрасно.

Интересно, что в тексте заповеди два раза написано слово «напрасно» – «не произноси Имени... Бога... напрасно» и «не пощадит Господь того, кто произнесет Имя его напрасно».

Что такое «напрасно», в оригинале «*лашав*»?

В Торе написано два раза «*лашав*», но древнейший перевод Торы на арамейский язык – Таргум Онкелоса³ – первое слово «*лашав*» переводит как «*лемагана*» – «напрасно», а второе, как «*лешикра*» – «ложно». Оказывается, здесь говорится о двух видах клятв – о напрасной и о ложной, поэтому заповедь надо понимать так: во-первых, не произноси имя Бога зря, то есть не давай бесполезной клятвы, и, во-вторых, знай: Бог не пощадит того, кто дал ложную клятву.

Объясним эти два вида клятв. Если человек будет клясться о камне, что это – камень, а о дереве, что это – дерево, его клятва будет называться напрасной. Но если он клянется, скажем, утверждая, что он не должен такому-то деньги, а на самом деле он должен – такая клятва называется ложной, и за этот грех человек получит очень страшное наказание. Талмуд говорит, что весь мир дрожал, когда слышны были эти слова – «Не произноси Имени Бога напрасно». Потому что за все свои грехи обычно человек отвечает сам, а за этот грех отвечает и он, и его семья, и все, кто с ним связан⁴. Спросится даже с того, из-за кого

эта клятва была произнесена – потому что надо было делать так, чтобы были свидетели сделки, чтобы была запись, чтобы не дошло до таких споров, когда придется давать клятву.

Я сам знаю страшные случаи, в которых после клятвы дом рушился и буквально сгорел, распадались семьи. Страшные вещи я видел.

Приведу в пример случай: были у нас двое, фамилию одного я назову – Краснер, а фамилию другого не стану называть. И вот как-то приходят они к отцу, это было примерно в 34-м году, и один из них говорит: что делать? Мы управляем мыловаренным цехом, и у нас очень хорошие отношения – мы дружны, ходим друг к другу в гости. Недавно я спрятал свое золото в цеху. Прихожу однажды – золота нет, а ключи только у нас обоих, больше ни у кого. На кого мне думать?

Прошли три недели. И я смотрю: что-то это дело не сдвигается с места. Спрашиваю: папа, почему ты их не рассудишь? Он говорит: ты не имеешь понятия, что значит ложная клятва. А тут без клятвы не разобратся. Я их очень жалею, не хочу, чтобы кому-то пришлось давать клятву.

А в другом случае один человек заставил второго дать клятву. Это было за месяц-полтора до Девятого ава. Вдруг умирает его жена, 39 лет, здоровая, цветущая женщина. Помню, когда ее провожали, муж держал речь, говорил, что она была очень честная, и никак не хотела есть некошерное мясо, он ее заставил. Потом его сын ходил на молитвы, говорил по отцу *кадиш*, и вдруг он закрутился с какой-то недостойной женщиной, потом его изнасиловали... страшные вещи!

А этот человек женился во второй раз. И вдруг жена опять умирает. Он женился в третий раз, прожил лет 10–12, и жена его покончила самоубийством.

ность – имеется в виду, что обычно семья потом заявляет: («Он дал честную клятву» и т. п. (прим. ред

³ Онкелос был одним из мудрецов времен Мишны, и его перевод – часть устной Торы, полученной от Моше
⁴ См. Талмуд в трактате «Швуот» (39а), там мудрецы, говоря о наказании родных за проступки человека, приводят вопрос рабби Шимона: если человек согрешил, чем согрешила его семья, что ее наказывают? И он отвечает: это учит нас, что, как правило, семья негодя поддерживает его и покрывает его проступки. Исходя из контекста Талмуда, где обсуждается принцип наказания одних за проступки других в общем, можно предположить, что и когда о том, кто дает ложную клятву, написано, что семья несет ответствен-

Даже когда мы говорим правду, мы стараемся не давать клятвы.

Не зря в Торе в одном стихе содержатся четыре заповеди: «Господа, Бога своего бойся, Ему служи, к Нему прилепись и Именем Его давай клятву» (Дварим, 10:20).

«Именем Его давай клятву» – значит, все же можно давать клятву? Мидраш говорит: да, но для этого надо быть таким, как написано в начале стиха: бояться Бога, служить Ему и прилепиться к Нему. На каком духовном уровне надо быть? «Бога бойся» – ты должен быть похож на тех людей, которые боятся Бога. Как Авраам, Ийов и Йосеф.

Когда праотец Авраам связал сына и держал нож, собираясь резать, Бог сказали ему: «Не делай ему ничего. Теперь Я знаю, что ты боишься Бога» (Берешит, 22:12). Что значит – «теперь Я знаю»? А что, раньше Бог не знал? Здесь имеется в виду вот что. Одна из самых больших загадок в мире: как могло получиться, что такие сильные народы, как Греция, Рим и остальные – исчезли, а еврейский народ сохранился, хотя и был малочисленным? Почему евреи остались? Потому что их охраняет Бог. Но другие народы могли бы сказать, что Бог несправедлив: кого хочет – оставляет, кого не хочет – нет; что, у Бога есть любимчики? Но после испытания Авраама, когда стало очевидно, что и отец, и сын были готовы выполнить волю Бога – а у других народов такого не случилось, – стали понятны слова «теперь Я знаю». Они означают: «Теперь Я знаю, что

ответить всем народам, если они будут удивляться, почему Я проявляю такое отношение к еврейскому народу, почему он вечен и с ним происходят чудеса – отступления от общих правил. Все увидят, что ты боишься Бога и не пожалел сына ради Него». «Теперь знаю, что боишься ты Бога» – то есть теперь ясно, как отвечать на такие вопросы. Об Ийове написано: «Человек честный, прямой и боится Бога» (Иов, 1:8).

Йосеф сказал своим братьям: «Бога я боюсь» (Берешит, 42:18).

Получается, что слова «Бога своего бойся, Ему служи, к Нему прилепись и Именем Его давай клятву» означают: если тебя можно сравнить с Авраамом, или хотя бы с Йосефом или Ийовом, если хотя бы тебя можно посадить за один стол с Авраамом, Йосефом и Ийовом – тогда ты можешь давать клятву.

Для нас это очень далеко, поэтому сейчас, даже говоря правду, не надо давать клятвы.

Мидраш продолжает: «У царя Яная было две тысячи городков, и все были разрушены из-за правдивой клятвы! Что такое правдивая клятва? Например, сказал человек другу: «Клянусь, что я пойду и буду есть и пить там-то и там-то» – и пошел, и ел и пил, как поклялся, и были разрушены города! И это наказание за правдивую клятву, тем более (тяжелым будет наказание) за ложную клятву!»

КНИГА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ - В МАГАЗИНЕ ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ
TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/NASLEDIE