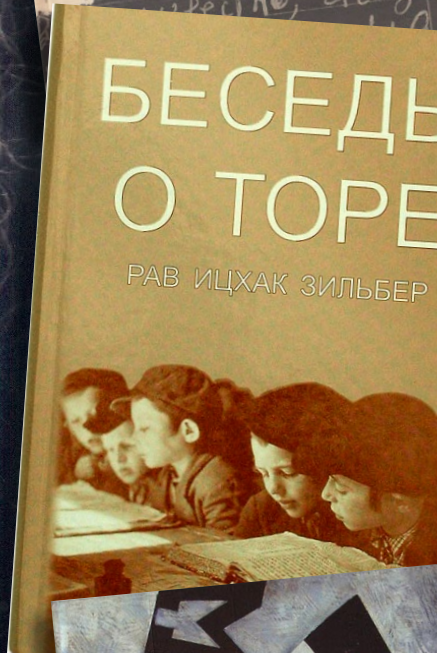
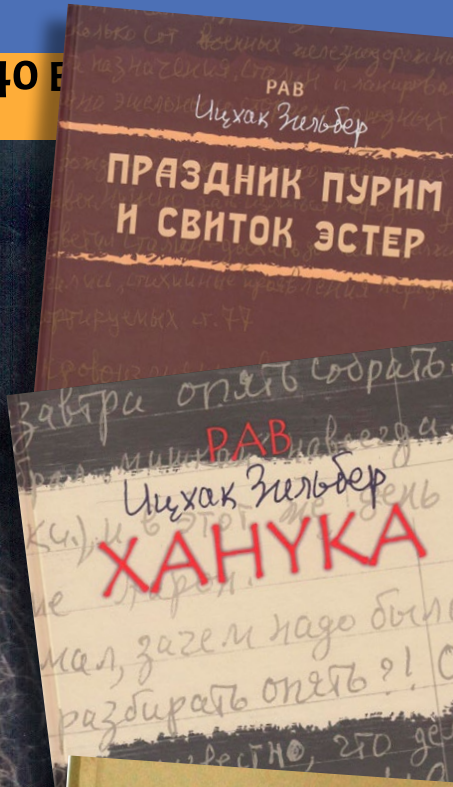

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕАР - БЕХУКОТАЙ» 340 В

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	20
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	22
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ	31
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	32
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	35
КНИЖНАЯ ПОЛКА	36
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава «Беар» («На горе») в основном посвящена законам, связанным с владением землей и рабами в Эрец-Исраэль, 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.

В главе «Бехукотай» («По законам Моим») Всевышний обещает евреям заботиться о них, если они будут соблюдать Его законы, и предупреждает о бедах, которые их ожидают, если они отступят от Торы. Подробно объясняется, в чем будет заключаться работа Всевышнего и каковы будут наказания. Этой теме посвящены почти две трети главы. Заключительная часть ее содержит законы о выкупе переданного Храму имущества и о статусе жертвенных животных.

Недельная глава Беар-Бехукотай

12-13 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:51	8:08
Хайфа	6:59	8:11
Москва	8:10	9:47
Ст. Петербург	9:03	11:04
Одесса	8:01	9:15
Киев	8:16	9:37
Рига	9:10	10:53
Берлин	8:32	9:58
Сидней	4:47	5:44
Нью Йорк	7:45	8:51
Атланта	8:11	9:12
Бостон	7:37	8:45
Торонто	8:14	9:24
Лондон	8:25	9:46

ЕДЕМ В ИЗРАИЛЬ? МЫ ЖДЕМ ВАС!

Если вы собрались в Израиль (или уже приехали) на ПМЖ — мы вас приглашаем:

- Принять участие в праздновании Субботы в еврейской религиозной семье — окунуться в удивительную атмосферу шабата!
- Если вы выбираете город, общину, где поселиться — мы поможем вам найти русскоязычную религиозную общину, которая станет для вас вашей новой семьей!
- Мы рады предложить вам программу духовной абсорбции — приглашаем евреев на учебу в колель с оплатой повышенной стипендии на целый год!
- Если вы не женаты / не замужем — есть возможность учить еврейскую Традицию в Иерусалиме!
- И многое, многое другое!

Если вас это заинтересовало — пожалуйста, пришлите нам (info@toldot.com) короткую анкету. Мы вам перезвоним!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР

ЗАКОНЫ ВЛАДЕНИЯ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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 твоё 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 твое-

му 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, прокалывает 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?

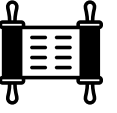
Нрав наших предков нам известен. Чуть начались «перебои» с водой в пустыне, они сразу потребовали: давай назад, в Египет! Надоел им ман, захотелось мяса — они тотчас накинулись на Моше: кто накормит нас мясом? (Бемидбар, 11:4). Представьте себе только, что в год шмита не хватило бы пищи — да они бы растерзали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

ления 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. Попытались 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 по-

«Точно так же, как нельзя обмануть человека при купле или продаже, нельзя обидеть его словом...»

сева. 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 Кокемиют 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 учитывавшие, к сожалению, заповедь о субботнем годе). Это условие совсем не подходило мошаву Кокемиют. 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. Мини-

стерство 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 Кокемиют 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 возвратить 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 компенсируешь».

Произнес некто, разбиравший законы в присутствии рава Нахмана бар Ицхака: «Доведший 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 Оербар 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 Оербар — один из крупнейших авторитетов еврейского мира. Недавно мы провожали его в последний путь. Проститься с раби пришли сотни тысяч людей. Это были самые многочисленные 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» (Тилим, 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. З.), и придет в упадок у тебя (на твоих глазах. — И. З.), то поддержи его, пришелец ли он (гер. — И. З.) или поселенец (нееврей, принявший на себя исполнение семи законов Ноаха. — И. З.) 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 Традьйон, и надежен.

9. [Ступень] ниже: дающий знает, кому дает, а бедняк не знает, кто дал. Великие 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. З.), 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 коһен, 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. З.), 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. З.). 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)».

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕХУКОТАЙ

«Если по законам Моим будете поступать и Мои заповеди соблюдать и исполнять их, то Я дам вам дожди в [нужное] время, и земля даст свой урожай, и деревья полевые дадут свой плод. И сходиться будет у вас молотба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с севом, и будете есть свой хлеб досыта, и будете жить спокойно на вашей земле. И водворю Я мир в стране...» (26:3—6).

Прочтите внимательно этот отрывок. В нем перечислено много жизненно важных для человека вещей.

«И сходиться будет у вас молотба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с посевом» — так много будет зерна, что молотба затянется до сбора винограда, и так много будет винограда, что сбор его продлится до посева зерновых.

«И водворю Я мир в стране». Кроме обильных урожаев, своевременных дождей и благословенной пищи, которая насыщает и в небольшом количестве («будете есть... досыта»), Б-г обещает евреям мир, без которого невозможно никакое благополучие. Никто не посягнет на них войной, никто не пройдет через их землю даже для ведения войны в другой стране, их неприятели будут губить один другого, а самые слабые из евреев всегда окажутся сильнее даже самого сильного врага.

Так будет — «если по законам Моим будете поступать».

Дальнейшие стихи представляют собой развернутое предсказание того, что с нами произойдет, если мы ослушаемся Всевышнего: изгнание из страны, запустение ее в наше отсутствие, лишения, которым мы подвергнемся в чужих землях. Завершая его, Г-сподь твердо обещает евреям: они будут сохранены как народ и вернуться в свою страну.

«Но и при всем этом, когда они в земле своих врагов, Я ими не пренебрег и не возгнушался ими, чтобы их истребить и нарушить Мой завет с ними, ибо Я — Г-сподь, их Б-г. И вспомню для них союз с предками...» (26:44, 45).

Трижды клялись евреи быть верными Б-гу — и за самих себя, и за все грядущие поколения: у горы Синай, где был заключен союз со Всевышним; перед смертью Моше, когда народ готовился войти в Эрец-Израэль; в стране Израиля — в Шхеме, между горами Гризим и Эйваль. Исполняют евреи клятву — посылает им Творец благословение, нарушают — строго карает их: И если скажут [евреи]: «За что Г-сподь, Б-г наш, Ты сделал с нами все это?» — ответишь им: «За то, что вы оставили Меня и стали служить другим богам в вашей собственной стране, будете служить чужим в стране не вашей»» (Ирмеяху, 5:19).

Исторический опыт нашего народа — прямое свидетельство тому, что в периоды, когда евреи жили по законам Торы, с ними была милость Всевышнего. В такие времена они с честью выходили из любых испытаний. Достаточно вспомнить годы правления царя Давида с их победоносными войнами и затем сорок лет мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо страна раскололась на два царства: десять северных колен — Израиль — отделились от двух южных — Иудеи. Сын Шломо Рехавам, наследовавший власть, «оставил Тору Г-спода, и весь Израиль — с ним [вместе]» (Диврей-на-яним II, 12:1). Тогда в страну вторгся с огромным войском египетский царь Шишак и осадил Иерусалим.

«А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, [спасаясь] от Шишака, и сказал им: «Так сказал Г-сподь: “Вы оставили Меня, за это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шишака”». И смирились князья Израиля и царь, и сказали: «Праведен Г-сподь!» И когда увидел Г-сподь, что они покорились, было слово Г-спода к Шмае: «Они смирились, [поэтому] не истреблю их...»» (там же, 12:5—7).

В периоды правления царей Йешошафата, Хизкияху, Йотама, Узияху народ возвращался к своему Б-гу, и это были годы мира и процветания.

Стоило оказаться у власти царям-идолопоклонникам — начинались войны и голод.

Такова история десяти северных колен Израиля: династии в их государстве непрерывно сменялись, народ не знал покоя от постоянных войн, и в конце концов они были изгнаны из страны ассирийцами.

Правивший в Иудее царь Ахаз насаждал в еврейском народе идолопоклонство и запретил изучение Закона. Великому Йешаяху, спасавшемуся от властей, приходилось обучать детей Торе тайно. И что же? Правление Ахаза — сплошная цепь военных поражений. Лишь в одной из его неудачных войн погибли сто двадцать тысяч евреев, в том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и его сын Хизкияху последовал отцу. Новый правитель обратился к народу с призывом помнить печальные уроки истории, немедленно ввел всеобщее обучение Торе в разрушенной стране и очистил Иудею от поставленных отцом идолов. Результат возвращения раскаявшегося народа к своему Б-гу не замедлил сказаться: ассирийский царь Санхерив, захвативший многие города в Эрец-Исраэль, обложивший страну данью и намеревавшийся взять Иерусалим в первый день праздника Песах, ночью накануне штурма потерял под стенами города всю свою армию в сто восемьдесят пять тысяч воинов. И для еврейского народа, освободившегося от ассирийских захватчиков, вновь наступили годы покоя и процветания.

Как это понять? Встречаем ли мы еще где-нибудь в Торе информацию о «системе мер и весов», какими взвешиваются наши поступки? Знаем ли мы, чего они конкретно стоят? Нет.

Все, происходящее с человеком, не случайно и имеет глубокий смысл. И рядовые события, и радости и беды нашей земной, конечной жизни — это одновременно урок и испытание, награда и наказание, которые дает нам Всевышний. От того, как мы воспринимаем и выдерживаем эти уроки, зависит наш духовный рост и наша жизнь в бесконечном будущем мире.

Очевидно, что между поступками человека и той судьбой, которая выпала на его долю, существует связь. Но какая? Ведь на

этом свете нет полного расчета ни за грехи, ни за добрые дела. Каждому из людей полностью воздается за его поступки, как правило, лишь после того, как душа его покидает этот мир. А в земной жизни если человек и получает воздаяние, то частичное, так сказать, аванс, как мы уже говорили в беседе о главе «Итро» книги «Шмот», анализируя заповедь о почитании родителей. Именно этим мы можем объяснить, например, тот факт, что явные злодеи, случается, благоденствуют (получая при жизни конечное, а значит, ограниченное воздаяние за свои немногие добрые дела), хорошие же люди подчас страдают, искупая уже здесь свои немногие прегрешения (эта ситуация называется цадик ве-ра ло — «праведник, которому плохо»).

Мы знаем, что в основе Высшего суда лежит принцип мида ке-негед мида — «мера за меру». Но нигде Всевышний не говорит прямо о том, что ждет человека в случае, если он поступит так или иначе.

И все же сынам Израиля, живущим в Эрец-Исраэль, Творец объяснил, какие именно последствия будет иметь на этом свете соблюдение ими заповедей Торы и какова будет расплата за нарушение Его воли.

В молитве «Шма», которую религиозный еврей обязан читать дважды в день, говорится: «Берегите себя, чтобы не соблазнились ваши сердца; и [если] вы развратитесь и станете служить другим богам и поклоняться им, разгневаются на вас Г-сподь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своих плодов. И пропадете вы вскоре с благодатной земли, которую Г-сподь дает вам» (Дварим, 11:16,17).

Сказано абсолютно ясно: за такое-то поведение — такая-то кара. Если перестанете жить по законам Торы, начнутся неурожай, наступят голодные годы. В результате — не хватит у вас сил защититься от захватчиков и «пропадете вы вскоре с благодатной земли». Так дважды и случилось: в первый раз евреев покорили и изгнали из страны вавилоняне, во второй раз — римляне.

Любопытно, что «станете служить» на иврите — ве-авадтем с буквой «аин», а «пропадете» («исчезнете», «сгинете») — ве-авадтем с буквой «алеф». Оба слова, как видите, звучат почти одинаково. И это весьма символично: станете служить идолам — пропадете...

Рамбан говорит, что и благословения, и проклятия еврейскому народу, живущему на своей земле, — из области скрытых чудес, ибо в законах природы нет прямой зависимости между следованием заповедям Торы и, скажем, пролившимся в срок дождем, благодаря которому человеку удастся снять с поля богатый урожай. Следовали евреи Торе — исполнялось пророчество: «И увидят все народы мира, что Имя Г-спода изречено над тобой, и устроятся тебя» (Дварим, 28:10), сходили с ее путей — сбылось предсказанное: «И будут [проклятия] на тебе как знак и как чудо, и на потомстве твоём [будут они] вовек» (Дварим, 28:46).

В такой явной форме воздаяние действует только в Эрец-Исраэль. Значит, если в нашем обществе происходит что-то нерадостное, надо подумать, в чем дело.

Возникает вопрос: почему именно евреям Всевышний дал такое обещание? И почему именно евреев Он карает так жестоко? Разве остальные народы менее грешны?

Тора дает на это простой ответ: народ Израиля призван быть святым народом, несущим всему человечеству веру в единого Б-га, правду и справедливость. Г-сподь называет Израиль Своей армией: «И выведу Мои воинства, Мой народ из Египта...» (Шмот, 7:4); «В тот самый день вышли все воинства Г-спода из страны Египет» (Шмот, 12:41). А уж если написано тебе на роду быть солдатом — служи как положено, знай свой долг; днем и ночью, в жару и в метель — если услышишь приказ, не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь» — отвечай одно: «Будет исполнено!» Таким должен быть, по замыслу Всевышнего, каждый еврей. И точно так же, как наказывают солдат и офицеров за невыполнение приказа, наказывает Г-сподь свой народ.

Вот что сказал пророк, обращаясь от имени Б-га к евреям: «Только вас Я знаю из всех земных племен, поэтому и взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос, 3:2). В главе «Беар», цитируя раздел «Законы о подарках бедным» из книги Рамбама «Зраим», мы отметили, что слово «знаю» говорит об особом расположении Всевышнего. Именно поэтому евреи наказываются на этом свете чаще, чем другие народы. Это не только наказание, но и помощь. Наказание смывает с нас грех еще в этом мире, и потомство Израиля существует вечно. А все остальные племена приходят в этот мир и уходят; они смертны, как смертен и любой человек. Когда переполняется чаша грехов — народ исчезает; так сгнули с лица земли жители Сдома, вавилоняне и многие другие.

Особое, пристрастное отношение Всевышнего к избранному Им народу, с которым Он заключил Свой союз, явилось причиной и невиданных милостей, и особо суровых кар. Ничего подобного не было в мировой истории: народ, в течение почти двух тысяч лет подвергавшийся бесконечным гонениям, народ, который уничтожали физически и преследовали духовно, выжил и продолжает существовать. Он разбросан по всем странам мира, но сохранил при этом свою неповторимую индивидуальность.

Никто из историков не в состоянии объяснить, почему мы до сих пор не исчезли, смешавшись с народами, среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и русским писателям и философам. Широко известны и нередко цитируются размышления на эту тему русского философа Николая Бердяева. Приведем и мы одно из его высказываний.

«Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах других народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой

материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предназначения. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистически судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира, в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, — все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы!» (Н. Бердяев. Смысл истории).

В дневниках Ф. Достоевского, никогда не отличавшегося особой любовью к евреям, мы читаем: «Приписывать статус ин статусу одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова» (Ф. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год).

О том же говорит и А. Куприн в своем рассказе «Жидовка»: «Удивительный, непостижимый еврейский народ... что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой

крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг... Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амалеки-тян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение».

Итак, награды и наказания народу Израиля, само его пребывание в Эрец-Исраэль связаны с его поведением в этой стране.

Всевышний завещал праотцам еврейского народа Аврааму, Ицхаку и Якову, что земля Кнаан, которая позже стала называться Страной Израиля, будет отдана их потомкам в вечное владение. Мы уже не раз говорили об этом в наших беседах о Торе и не раз приводили стихи Торы, которые вы прочтете ниже, но теперь у нас есть возможность увидеть в них и новый смысл.

«И пал Авраам ниц, и говорил с ним Б-г: "...отдам тебе и потомкам твоим... всю страну Кнаан во владение вечное"» (Бреши-т, 17:3—8).

А после смерти Авраама — «И явился ему [Ицхаку] Б-г и сказал: "...тебе и потомкам твоим отдам Я все эти земли и выполняю клятву, которую дал Аврааму, отцу твоему"» (там же, 26:2, 3).

«И сказал [Б-г Якову]: "Землю, на которой ты лежишь, — тебе отдам ее и твоему потомству"» (там же, 28:13).

И тем не менее, как вы уже знаете, в этой недельной главе предсказывается, что евреям предстоит изгнание из страны — как наказание за нарушение союза с Б-гом. Все эти предсказания исполнились с поразительной точностью.

Цветущим садом, плодороднейшим уголком мира была страна Израиля, «земля, текущая молоком и медом» (Шмот, 3:8). О ней сказано: «Б-г ведет тебя в землю благодатную, в землю водных потоков, ключей и источников... В землю, где... не будет тебе... недостатка ни в чем...» (Дварим, 8:7—9); «земля, о которой Б-г твой печется...» (Дварим, 11:12).

Отданная еврейскому народу земля связана с ним неразрывно. Ее судьба неотделима от судьбы народа.

В главе много говорится о лишениях, предстоящих Израилю. И если за пренебрежение законами Торы мучится в изгнании еврейский народ, то страдает и земля, став пустыней: «И будет ваша земля пустынна, и города ваши будут руинами. Тогда возместит земля свои субботы... Во все дни своего запустения будет она отдыхать столько, сколько не отдыхала в ваши субботние [годы], когда вы жили на ней» (26:33—35).

Интересно отметить, что за восемьсот пятьдесят лет пребывания в Эрец-Исраэль евреи семьдесят раз нарушили заповедь о годах шмита и йовель — и ровно семьдесят лет пробыли в вавилонском изгнании.

И это же предсказывал пророк Ирмеяһу (29:10): «Когда исполнится семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и сдержу для вас доброе Мое слово о возвращении вас на это место».

В предыдущем стихе также говорится о запустении Эрец-Исраэль в период изгнания евреев: «Я опустошу страну вашу, и изучатся ей враги ваши, поселившиеся в ней» — и действительно, во время первого изгнания пятьдесят два года не ступали по этой земле ни человек, ни домашнее животное (Талмуд, Шабат, 145б).

А после победы римлян Эрец-Исраэль пребывала в запустении почти две тысячи лет. Страна, некогда столь плодородная, превратилась в дикую степь.

Подавив восстание Бар-Кохбы, римляне разрушили города и села, перепахали вдоль и поперек Храмовую гору, полностью разрушили развитую систему гидротехнических сооружений в Стране Израиля.

В седьмом веке арабы-бедуины, кочевавшие по осиротевшей земле, скормили своим козам последнюю траву, которую еще была способна давать истощенная земля.

Турки, захватившие Эрец-Исраэль в шестнадцатом веке, вырубали леса, извели под корень знаменитый когда-то на весь мир ливанский кедр.

Все попытки пришельцев возродить в стране земледелие ни к чему не привели: пшеница давала нищенские урожаи, гораздо меньшие, чем собирали в соседних странах — Сирии и Египте. Разработка полезных ископаемых практически прекратилась. Рыболовством почти никто не занимался.

Пришла в упадок плодороднейшая страна, лежавшая на перекрестке торговых путей, соединяющих Европу, Азию и Африку, страна, являвшаяся святыней для двух господствовавших в этой части света религий — мусульманской и христианской, страна, за право владеть которой сложили головы во время крестовых походов сотни тысяч воинов европейских и арабских армий.

Немало неевреев — ученых, писателей и просто искателей приключений — побывало в Палестине в годы турецкого владычества; до нас дошли воспоминания некоторых из них.

Известный французский востоковед К. Вольней, посетивший Эрец-Исраэль в конце восемнадцатого века, пишет: «Я ездил по городам, знакомясь с обычаями и нравами их жителей. Я добирался до далеких деревень, где изучал положение людей, занятых обработкой земли. Повсюду я видел лишь разбой и опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие деревни, города, лежащие в развалинах...

Сравнение далекого прошлого с современным состоянием этой страны порождает высокие думы. Перед моим духовным взором оживала история прошедших времен...

Что стало с этой страной изобилия и бурной деятельности? Где пахари и возделанная ими земля, где стада, где все то, что составляло гордость и украшение этой страны?

Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил места, где некогда пышно цвела жизнь, и не видел ничего, кроме запустения и безлюдья... Великий Б-же! Отчего произошли столь роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой

страны?.. В чем причина проклятья Небес, тяготеющего над нею?»

К. Базили, русский дипломат на Ближнем Востоке, живший в прошлом столетии, отмечает в своих воспоминаниях ужасающую безнравственность обитателей Палестины, алчность сборщиков налогов, от которых люди прятались в горах, покинув свое жилье. Он говорит о почти полном отсутствии в стране промышленности, об упадке сельского хозяйства, о коррупции турецких властей — «самой безнравственной администрации в мире».

Как тут не вспомнить слова Торы: «И скажут все народы: “За что поступил так Б-г с этой страной?”» (Дварим, 29:23).

Не удивительно ли это? Богатейшая страна, оставленная ушедшим в изгнание еврейским народом, так и не стала родиной

ни для кого иного, на протяжении девятнадцати веков отвергая пришельцев!

Вот что говорит по этому поводу Рамбан в комментарии к главе «Бехукотай» книги «Ваикра» (26:16): «Пророчество о том, что в отсутствие народа Израиля страна будет пустынной, — добрый знак для всех евреев, находящихся в рассеянии. Это говорит о том, что страна не примет никого другого, и убедительно доказывает, что намерение Б-га вернуть еврейский народ в Эрец-Исраэль будет исполнено. Ибо не найти во всем мире благодатной и просторной страны, густонаселенной в прошлом, которая остается в запустении несмотря на то, что многие народы пытались прибрать ее к рукам. Ничего у них не получилось: никого не приняла страна после нашего ухода».

Это написано более семисот лет назад.

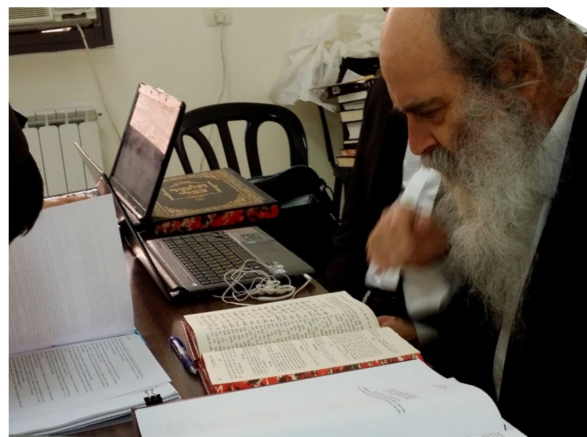
ПРОРОЧЕСТВА, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

И говорил Г-сподь Моше на горе о законах владения землей и рабами в Эрец-Исраэль, в частности о годах отдыха земли — шмита (каждый седьмой год) и йовель (каждый пятидесятый год), отсчитываемых с момента вступления евреев в страну, обещанную им Всевышним.

Глава «Бехукотай» развивает тему поведения евреев на земле Израиля. Всевышний обещает народу благополучную и счастливую жизнь в своей стране, когда они следуют Его законам, и предсказывает наказания, которые ожидают евреев, если они сойдут с пути Торы. Этой теме посвящены почти две трети главы.

Пророчества, которые передают нам наши пророки, получившие это знание от Всевышнего, — одна из самых поразительных в мире вещей. Их очевидное исполнение в нашей истории ясно и просто показывает, что Тот, Кто сообщил нам о будущем, присутствует в мире и миром управляет. Подробный анализ данных евреям проро-

честв вы найдете, если пожелаете, в книгах моего отца и наставника, благословенна его память, «Беседы о Торе» (гл. «Шофтим») и «Пламя не спалит тебя». Мы же остановимся здесь на особых признаках пророчеств, наиболее убедительно свидетельствующих для нас сегодня о том, что Творец мира существует.

Особенностей этих три. Первый необходимый признак такого пророчества — ясность и четкость. Оно не должно допускать

споров, различных толкований и вариантов понимания.

Вторая особенность этого типа пророчеств состоит в том, что оно должно быть дано заблаговременно, т.е. должно предшествовать предсказанному в нем событию настолько, чтобы это нельзя было оспорить.

Прежде чем говорить о третьей особенности этого типа пророчеств, представим себе такую ситуацию. Мы познакомились с талантливым и трудолюбивым юношей, усердно и с успехом занимающимся, скажем, математикой. Если кто-то скажет о нем: «Вот будущий профессор», нас это не удивит. Мы и сами готовы так думать, так подсказывает нам жизненный опыт. Разумный человек способен строить прогнозы, и не случится ничего странного, если предсказание о профессорской кафедре с течением времени сбудется.

И в пророчествах существует такой тип предсказаний, когда их можно увязать с общей картиной событий. В таких пророчествах кто-то достаточно недоверчивый и, скажем так, упрямый при желании может увидеть проявление житейской прозорливости человека, а не прямое слово Б-га. Пророчества, о которых мы здесь говорим, — пророчества неожиданные. Эта их третья особенность не позволяет объяснить пророчество и его исполнение ничем другим, как прямым участием Всевышнего. Такие пророчества противоречат естественному положению вещей, их парадоксальность исключает самую возможность прогноза.

В главе «Бехукотай» Моше от имени Всевышнего говорит евреям, что за грехи они будут изгнаны, рассеяны среди народов и преследуемы. Чего здесь не мог бы предвидеть человек? Человек может предположить, скажем, какая из воюющих сторон окажется слабее и потерпит поражение в войне. Но предвидеть рассеяние по всему миру он не может.

Здесь же в главе Моше от имени Всевышнего говорит евреям, что они — веч-

ный и неистребимый народ. Уж такого-то человек, безусловно, знать не может.

Но наиболее парадоксально совмещение рассеяния и «вечности». Предсказано, что разбросанные по свету и преследуемые другими народами евреи будут существовать вечно и именно как единый народ. Такое предсказание противоречит всему практическому и историческому опыту человечества.

Земля Израиля плодородна и славится своими урожаями. В стране прекрасный климат, она лежит у моря, на пересечении мировых торговых путей. До момента римского (последнего) изгнания из нее евреев это был очень богатый и цветущий край. В нашей главе предсказано, что в отсутствие евреев страна станет пустыней. Как это может быть? Какой логикой объяснить такую перемену? Можно предположить, что в результате каких-то войн и перемещений на некоей территории сменится власть и население. Но почему она должна от этого стать пустыней? Ведь ее природные условия не изменились! А Эрец-Исраэль стала пустыней. При том, что самые разные народы считали ее «лакомым куском» и изо всех сил старались завладеть ею. А завладев, так и не могли вдохнуть в нее жизнь. Внешне это выглядело так, что страна неуклонно превращалась в пустыню не по природно-климатическим, а, если можно так выразиться, по «человеческим» причинам, политическим и административным. Именно на это указывал, например, К. Базили, русский дипломат на Ближнем Востоке во времена турецкого владычества, в 19 веке. Привожу цитату из «Бесед о Торе». К. Базили отмечает в своих воспоминаниях... алчность сборщиков налогов, от которых люди прятались в горах, покинув свое жилье. Он говорит о почти полном отсутствии в стране промышленности, об упадке сельского хозяйства, о коррупции турецких властей — «самой безнравственной администрации в мире». Все это приводило к тому, что труд на земле, например, даже при самой плодородной почве становился бессмысленным, не окупался... И предсказание о вечности народа

Израиля, и пророчество о превращении Эрец-Исраэль в пустыню нелогичны и иррациональны. И тем не менее еврейский народ существует и Эрец-Исраэль только с на-

шим возвращением сюда избавляется от запустения, чему мы — прямое свидетельство. Так Всевышний вершит судьбы мира, так исполняются Его слова.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«И если будете продавать что-либо ближнему своему, или покупать что-либо у ближнего своего, не обижайте друг друга» («не обижайте» — ло тону. На языке Торы используется слово онаа — «обида», когда речь идет о завышении или занижении стоимости товара, используя незнание одной из сторон или ее стесненные обстоятельства — прим.)

Следует разобраться, для чего здесь нужен повтор «если будете продавать... ближнему... или покупать... у ближнего». Ведь понятно, что не может быть продажи без покупателя, и покупки без продавца. Мне кажется, что здесь Тора указывает на два вида торговли, в которых очень легко обмануть.

Притча

В торговых отношениях между людьми могут быть две ситуации. Одна ситуация, это когда продавец обязан продать, а покупатель свободен — может покупать или не покупать по собственному желанию. Вторая, это когда покупатель обязан купить, а продавец волен продать или не продать по своему желанию. В этом случае очень легко может произойти онаа — обида. Намного сложнее одному обмануть другого, когда оба обязаны заключить сделку или оба вольны поступить, как пожелают. Даже если один заломит цену, другой не станет у него брать, так как знает, что тому придется ее спустить, ведь он обязан продать. И только в том случае, когда один обязан заключить сделку, а второй — не обязан, а может сделать это только по своему желанию, есть место для онаа. Логично, что в случае, когда только тот, кто продает, обязан продать, то сделка называется продажей. А если только покупатель обязан купить, то сделка называется куплей. Тора

приводит в вышеприведенном стихе оба эти случая.

Об этом мы уже приводили слова мудрого царя Шломо: «Умный сын радуется отцу, а глупый сын — огорчение для его матери». И это значит, что действия этих двух видов сыновей, будут иметь разный вес у родителей. Когда сын умный, отец радуется этому больше, чем мать. А когда сын глупый, расстраивается от этого больше мать, чем отец. В чем логика этого? Поймем из притчи:

Притча

Один губернатор построил новый город, и назначил определенный день для ярмарки. Он велел жителям всех подвластных ему городов явиться на эту ярмарку. Конечно, все повезли туда свой товар, чтобы губернатор не наложил на них штраф. Среди торговцев, прибывших на ярмарку, были и приехавшие из городов, не подвластных этому губернатору. Когда ярмарка закончится, можно будет увидеть разницу между теми местными торговцами и этими, которые приехали добровольно. Если ярмарка окажется удачной, то радость местных торговцев, которых заставили прибыть на ярмарку, окажется больше радости приезжих. Ведь окажется, что им не напрасно пришлось нести расходы из-за обязанности туда явиться. А если ярмарка окажется неудачной, то расстраиваться больше будут приезжие. Местные не будут расстраиваться так сильно из-за потраченного времени и денег, так как все равно обязаны были их потратить, чтобы избежать штрафа. А приезжие торговцы будут расстраиваться больше, так как были вольны выбрать, куда ехать торговать, а значит, они сами виноваты, что понесли убытки.

Смысл этой притчи в том, что отец рад умному сыну больше, чем мать, так как лишь отец обязан выполнять заповедь плодиться и размножаться. И если сын умный, то ради этого мать и терпела боли и трудности родов и воспитания ребенка. И пото-

му, когда сын глупый, то мать расстраивается больше, ведь все муки его воспитания были напрасны. А отец был обязан выполнить заповедь в любом случае, а потому расстраивается меньше.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

В этот шабат двух глав - Беар-Бехукотай читают афтару ко второй главе, а именно – слова книги пророка Йирмеяу (16:19–17:14). В этом отрывке пророк упрекает народ Израиля и предупреждает, что может произойти в случае, если евреи будут и далее нарушать волю Творца. Йирмеяу пришлось наблюдать как эти нарушения, так и исполнение тяжелых пророчеств, подобных тем, которыми полна глава «Бехукотай».

16 (9) Ибо так сказал Г-сподь Ц-ваот, Б-г Йисраэлев: вот, Я заставлю умолкнуть на месте этом, на глазах у вас и во дни ваши голос веселья и голос радости, ликование жениха и ликование невесты. (10) И будет, когда перескажешь ты этому народу все эти слова и скажут они тебе: “за что Г-сподь изрек на нас все это великое бедствие? в чем вина наша и в чем

грех наш, которым мы согрешили пред Господом, Б-гом нашим?” (11) Тогда скажешь им: за то, что отцы ваши оставили Меня, – сказал Г-сподь, – и последовали за другими Б-гами, и стали служить и поклоняться им, а Меня оставили и Тору Мою не соблюдали, (12) А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и каждый следует упорству злого сердца своего, не слушая Меня, (13) (За это) выброшу Я вас из этой страны в страну, которой не знали ни вы, ни отцы ваши; и будете вы там день и ночь служить другим Б-гам, ибо Я не дам вам пощады. (14) Поэтому вот, наступают дни, – сказал Г-сподь, – когда уже не будут говорить: «(как) жив Г-сподь, который вывел сынов Йисраэлевых из земли Египетской», (15) Но: «(как) жив Г-сподь, который вывел сынов Йисраэлевых из земли северной и изо всех стран, куда Он изгнал их»; и верну Я их на землю их, которую дал Я отцам их. (16) Вот, насылаю Я множество рыболовов, – сказал Г-сподь, – и будут они ловить их; а потом нашлю Я на них множество охотников, и будут они вылавливать их с каждой горы и с каждого холма и из ущелий скал. (17) Ибо взорам Моим открыты все пути их, не скрыты они от меня и не укрыта вина их от глаз Моих. (18) И прежде всего воздам Я им вдвое за вину их и за грех их, за то, что осквернили они землю Мою гнусностью идолов их и мерзостями своими наполнили они удел Мой. (19) Г-споди, Ты сила моя и оплот мой и прибежище мое в день скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: “лишь ложь на-

следовали отцы наши, суетных (Б-гов), от которых нет пользы». (20) Может ли человек делать Б-гов, которые не есть Б-г? Поэтому вот, (21) Я даю им знать; дам Я им узнать на этот раз руку Мою и могущество Мое, избудут знать они, что имя Мое – Г-сподь.

17 (1) Грех Йеуды написан железным резцом, алмазным острием; начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников ваших. (2) Как сыновей своих помнят (они) жертвенники свои и ашэйрим свои на зеленоющем дереве на высоких холмах. (3) Гора Моя среди поля (Йерушалаим), богатство твое и все сокровища твои отдам Я на расхищение, (жертвенные) возвышения твои – за грех во всех пределах твоих. (4) И из-за себя самого будешь ты лишен наследия своего, которое дал Я тебе, и отдам Я тебя в рабство врагам твоим, в страну, которой ты не знаешь, ибо разожгли вы пламень гнева Моего – будет пылать он вечно. (5) Так сказал Г-сподь: проклят тот человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей и чье сердце удаляется от Г-спода. (6) И будет он как можжевельник среди степи, и не увидит прихода благодати, и будет

жить в сожженной (зноем) пустыне, среди необитаемых солончаков. (7) Благословен человек, который полагается на Г-спода и чьей опорой будет Г-сподь. (8) И будет он как дерево, посаженное у воды и пускающее корни свои у протока; и не почувствует оно наступающего зноя, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод. (9) Сердце (человеческое) лукавее всего и оно неисцелимо; кто может познать его? (10) Я, Г-сподь, проникаю сердце, испытую почки, чтобы воздать каждому по поступкам его, по плодам деяний его. (11) (Подобен) куропатке, что высиживала яйца, которые не она снесла, тот, кто нажил богатство путем неправедным: в середине дней его уйдет оно от него, а в конце дней своих станет он недостойным. (12) Место святилища нашего, престол величия, возвышено изначально. (13) Г-споди, надежда Йисраэля! Все оставляющие Тебя будут посрамлены; а те, которые отворачиваются от меня, будут записаны (обречены) – в землю, ибо оставили они Г-спода, источник воды живой. (14) Исцели меня, Г-споди, и буду я исцелен; спаси меня, и я буду спасен, ибо Ты – хвала моя.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ МУКЦЕ. КЛИ ШЕМЕЛАХТО ЛЕИСУР

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Каждый предмет, предназначенный для совершения действия, запрещённого в шабат, поскольку он не служит для использования в (этот) шабат, получает статус мукце и называется кли шемелахто леисур.. И не обязательно, чтобы предмет был предназначен только для запрещённой мелахи: если также им совершают разрешённые действия, но по большей части его исполь-

зуют для мелахи запрещённой, он также включается в эту категорию мукце.

Мукце этой категории допускает то послабление, что его разрешается передвигать, если мы хотим воспользоваться его корпусом или занимаемым им местом. Но его также запрещено перемещать с солнца в тень, т.е. перемещать для нужд самого предмета, например, чтобы он не разбился

или не был украден и т.д.. Причина этого ослабления в том, что, в конце концов, этот предмет является инструментом, и существует возможность использовать его также и для каких-либо субботних нужд. И хотя разрешили пользование предметом, который является кли шемелахто леисур, все же ограничили это разрешение только случаями, когда невозможно использовать для этих целей другой предмет, (предназначенный для разрешённой мелахи). Еще облегчили мудрецы в отношении этого вида мукце в том, что если мукце уже попало в руки, даже запрещённым путем, например по ошибке, разрешается перемещать его и дальше, т.е. дойти с ним до места, где его можно спрятать. И хотя нам запрещено перемещать кли шемелахто леисур с солнечного места в тень, все же существует патент, как это сделать разрешённым образом, даже если мы намереваемся убрать предмет с солнечного места в тень (когда опасаемся оставить предмет на месте, чтобы он не испортился): если мы придумаем, как воспользоваться местом, которое занимает мукце, тогда разрешается убрать его оттуда, даже если нашим намерением является оградить его от порчи на солнце.

Молоток и т.п.

В качестве примера в наших источниках приводится молоток — инструмент, предназначенный для запрещённой мелахи (в строительстве, при починке различных изделий и т.д.). Им разрешают колоть орехи (мы уже писали, что это разрешено, только если колоть орехи больше нечем). И это называется перемещением с целью воспользоваться корпусом мукце (не для запрещённой мелахи).

И также если молоток лежит на столе, и мы хотим использовать занимаемое им место, разрешается перенести его оттуда, поскольку перемещение ради использования места разрешено для этого вида мукце. Однако запрещается двигать молоток только для того, чтобы спрятать его (с солнечного места в тень). Причина в том, как мы уже писали выше, что разрешили перемещать

данный вид мукце, только если есть в этом необходимость для шабата, но не ради самого предмета.

Кастрюля

Кастрюля, которую в будни используют для варки, также имеет статус кли шемелахто леисур . (Но если намереваются каким-то разрешённым образом использовать ее в шабат, то не отстраняются от нее в своем сознании, и кастрюля не становится мукце). Поэтому запрещается в шабат пользоваться пустой кастрюлей, в будни предназначенной для варки, чтобы, например, положить в нее фрукты и т.д., если только нет у нас другой посуды для этой цели, которая не предназначена для запрещённой мелахи. Тем не менее все то время, пока кастрюля не освобождена от еды, которую обычно держат в ней, не относится к ней запрет перемещения, и разрешается передвигать ее также с солнечного места в тень заодно с ее содержимым. А после опорожнения кастрюли разрешается убрать грязную кастрюлю, как и всякий другой предмет, которым брезгают, воспользовавшись разрешением граф шель рэи.

Тфилин

Существует расхождение во мнениях, являются ли тфилин мукце? Некоторые алахические авторитеты считают их предметом, предназначенным для запрещённой мелахи, поскольку тфилин не накладывают в шабат. Другие же разрешают любое их перемещение, в котором возникает нужда в шабат, см. в Шульхан арухе обоснование споров на эту тему.

В случае необходимости полагаются на облегчающее мнение, и тем более, когда существует опасение пренебрежительного к ним отношения. Поэтому, если тфилин хранятся в одном пакете с талитом, следует извлечь их оттуда перед началом шабата, чтобы не возникало необходимости двигать тфилин, когда захотят добраться до талита.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ?

Здравствуйтесь, рав. Слушая «Ховот а-Левавот», раздел «Упование», задался таким вопросом: если в Рош ха-Шана (Новолетие) определено, сколько денег предназначено мне на этот год и для их получения достаточно небольших усилий, будет ли легитимным после каждого Нового года покупать лотерейный билет и спокойно ожидать результата? Зависит ли результат от моих намерений (ну, скажем, средства позволят год проучиться в ешиве)? И нет ли здесь какого-то нетерпения или поиска испытания? Михаил

Отвечает рав Меир Мучник

Похоже, Вы и сами чувствуете, что в предложенном Вами подходе к получению денег «что-то не так». Давайте разовьем:

Представьте себе, что во всем мире произошла такая революция сознания, о которой так долго говорили большевики, пардон, религиозные люди: все глубоко уверовали в Б-га и осознали: достаточно небольших усилий, чтобы Он послал деньги. И купили лотерейные билеты, и сели спокойно ждать результата. Как вы думаете, в таком мире хорошо будет жить? Или — как при тех же большевиках?

Никто не запрещает покупать лотерейный билет, это действительно один из способов, с помощью которого Б-г может послать деньги, если сочтет нужным. Но при этом помнить: это только один из способов — и явно не главный. Свидетельство тому простой факт: шанс каждого человека на то, что выигрывает именно его билет, — самый минимальный, в большинстве случаев этого не происходит. Потому что «не верил»? Нет, потому что не так Б-г устроил мир.

Он устроил так, что в этом мире надо трудиться. Только таким образом этот мир будет построен и усовершенствован. И в то же время только так будут «построены» и усовершенствованы живущие в нем люди:

своим трудом. Куда ни посмотри, всё создано человеческим трудом. Да, с помощью Б-га, без нее ничего не было бы. Но она — именно помощь. Тому, кто уже сам что-то делает. А не подачка на тарелочке с голубой каемочкой. Дом надо построить, урожай посеять и сжать, еду приготовить, все товары изготовить на заводе, а потом доставить в магазины и продать. Само всё это к нам не прилетит по мановению волшебной палочки. Хотя Б-г мог бы устроить именно так. Но не устроил.

Среди прочего, потому что цель человеческого существования — ни много, ни мало — уподобиться Б-гу. Ибо Он сотворил мир для того, чтобы облагодетельствовать человека и доставить ему наслаждение. Но высшее наслаждение — это чувство уподобления Б-гу, ибо только Он являет собой истинное благо. Как же Ему уподобиться? Как говорят мудрецы — «идти Его путями».

Он полноценен, Ему ничего не надо, Он сам творит — и делится Своим творением с другими. Это и есть наивысшее благо и наслаждение. Поэтому и человеку Б-г желает того же: пусть сам трудится, творит и делится своим творением с другими. Пишет книгу или музыку и дает другим читать или слушать. Готовит еду и дает другим есть.

Строит дом и дает другим в нем жить. Побеждает врагов, преступников, болезни и дает людям шанс пожить без этих напастей. Во всех подобных случаях не только тем, кто принимает благодеяния, становится хорошо, но и тот, кто действует, обретает чувство достижения, полноценности и уподобления Самому Б-гу (в качестве Его представителя). Именно тем, кто трудится и дает. А не сидит и берет. Да, сидя и ожидая, что Б-г даст, можно продемонстрировать веру в Него. Но, как сказано, Б-г не хочет, чтобы мы в Него просто верили! Он хочет большего — чтобы мы Ему уподобились!

Просто вера в Б-га, в то, что Он подаст, — это путь Ишмаэля. Который, как и Эйсав, отклонился от центральной праведности в одну из крайностей. Эйсав умеет трудиться, его имя связано со словом асия — «действие», но при этом он приписывает все достижения себе и забывает о Б-ге. Ему принадлежит высказывание: «На Б-га надейся, а сам не плошай», что в принципе верно, однако у Эйсав «а» в этом предложении выполняет свою известную функцию: Эйсав по факту только сам не плошает, а на Б-га не надеется. Ишмаэль же — наоборот: его имя означает «услышит Б-г». В отличие от Эйсав, который весь в своем «действии», а Б-га для него нет, Ишмаэль очень даже верует, но он весь в том, чтобы его «услышал Б-г» — а сам он может ничего не делать.

И только Яков добился баланса между этими двумя силами и пришел к золотой середине: надо и самому не плошать — делать усилия, иштадлут, и на Б-га надеяться — битахон (упование). Без помощи Б-га все усилия тщетны, но Он помогает именно тем, кто трудится. Как сказано, ради их же блага, чтобы они не просто что-то от Него получили, но — уподобились Ему.

Так что лотерейный билет — можно, но лишь как дополнительный шанс что-то получить. И поскольку реальных шансов на самом деле мало, покупать его надо с намерением в любом случае пожертвовать эти деньги на благое дело (опять же, дать), а уж получу ли что, Б-г решит.

Да, Б-г уже в Рош а-Шана определяет, сколько у кого будет денег, это верно. Но не верно, что поэтому их можно получить малым усилием. По указанным причинам. Да и подумаем сами: ведь Б-г определяет и всё на свете: сколько будет построено домов, каким будет урожай и т.д. И что, это значит, что строителям и земледельцам можно сидеть и ничего не делать? Нет, конечно, сами по себе все эти дела не сделаются. А Б-г решает, каким будет результат человеческих усилий. И человеку об этом решении не сообщает — незачем ему знать, что получится, пусть трудится.

Именно поэтому, кстати, нам будущее не сообщается. И даже когда были пророки, они обычно не занимались банальным предсказанием будущего конкретных людей, как какие-нибудь гадалки. Потому что на самом деле выяснение, что произойдет с человеком в будущем, вовсе не пойдет ему на пользу. Вне зависимости от того, хорошо будет или плохо.

Будет плохо? Узнав это, человек либо попытается как-то избежать такого сценария, а это тщетные усилия, если Б-г решил; либо опустит руки и фаталистически поплетется на плаху: зачем что-то делать, если всё равно не поможет? Будет хорошо? Обрадуется — и тоже перестанет действовать: зачем, если всё равно будет хорошо?!

Вот нам и не сообщается будущее — чтобы, не зная его, действовали и прилагали усилия, старались сделать как можно лучше. И информация о том, что в Рош а-Шана всё решается, дана нам не для того, чтобы мы расслаблялись и ждали тех результатов. А, наоборот, чтобы отнеслись к Рош а-Шана максимально серьезно, постарались раскаяться и стать праведнее, чтобы заслужить хороший год. А потом, не зная точно, что решил Б-г, прилагать все усилия, чтобы этот год действительно был хорошим. И только окончательный результат откроет нам, что изначально решил Б-г. И если не постараемся, окажется, что и Его решение было не в нашу пользу.

Так что и на Б-га будем надеяться, и сами всё-таки постараемся не плошать.

КАК НАЙТИ ЭТАЛОН В ОТНОШЕНИЯХ ПАРНЯ И ДЕВУШКИ?

Я студент университета, считаю себя нормальным парнем, есть друзья, меня уважают. Стал немного почитать Торю, и у меня появилось ощущение, что то поведение, которое принято сегодня в обществе между парнями и девушками, да и не только (я полагаю, вы понимаете, о чем я говорю), то, что казалось мне раньше нормальным и легитимным, поскольку все так поступают вокруг, на самом деле вызывает много вопросов. Так как же найти правильный эталон?
Алекс

Отвечает рав Яков Шуб

Ваше замечание о состоянии современного общества очень верно. Но давайте попробуем разобраться всё по порядку.

Не секрет, что основы морального кодекса современной цивилизации находятся в Торе. Но, хотя в теории человечество всё еще якобы признает легитимность морального поведения, на практике многое выглядит иначе.

Моральная распущенность и супружеская неверность стали частью повседневного образа жизни не только среди звезд шоу-бизнеса, но и среди немалого (и растущего) числа обычных людей.

Такое положение приводит к вполне легитимному вопросу: а кто сказал, что моральное поведение — это норма, может быть, норма — это наоборот?

Возможно, вообще всё наше представление о морали устарело и нуждается в обновлении. Поскольку многое из того, что ранее осуждалось как аморальное, сегодня широко практикуется, видимо, это больше не следует считать неправильным и предосудительным?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует проанализировать два понятия: «среднее» и «нормальное».

В современную эпоху, когда тон задается массовой культурой, существует тенденция отождествлять нормальное со средним и верить: то, что делает большинство людей, является правильным. Обычный чело-

век знает по опыту, как «быть нормальным». Делать то, что делает большинство людей, — это нормально. Поступать иначе — нет.

В этом и заключается одна из самых фундаментальных ошибок современного мировоззрения.

На самом деле среднее — это текущее положение вещей, а нормальное — это идеал. Только в идеальном мире среднее является нормальным. В реальной жизни средний показатель обычно намного ниже нормы...

Теперь давайте попробуем обратиться к этимологии слова «нормальный». Оно образовано от латинского *norma*, что означает: «правило» или «утвержденный стандарт», «закон». Так что «нормальный» означает: «соответствующий стандарту», «соответствующий закону». «Среднее» — это не закон, а статистика.

Отсюда следует, что именно нормальное, а не среднее желательно и это то, к чему надо стремиться. Если среднее объявить нормальным, всякая гениальность должна быть изгнана, а стремление к совершенству отброшено. Всё искусство должно быть сведено к комиксам, вся музыка должна определяться подборкой хит-парадов, а вся литература ограничиваться «бестселлерами».

Путаница в этих двух терминах — «средний» и «нормальный» — наиболее опасна в сфере морали. Не секрет, что многие виды поведения, практикуемые сегодня, не имеют ничего общего с принципами морали. Современные мыслители высказывают следующую идею: решение этой проблемы — реформировать принципы морали, сделать их более современными и подогнать под принятые в нынешнем обществе формы поведения.

На самом деле Тора напрямую говорит об этой проблеме. Всевышний повелевает еврейскому народу (Ваикра 18:3): «По обычаям земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли Кнаан-

ской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по уставам их не ходите».

Интересно, что Раши утверждает: люди тех местностей в Египте и Кнаане, где жили евреи, были самыми испорченными в моральном плане, в других местностях этих двух стран положение было не таким тяжелым.

Поселив евреев в самых неблагополучных с моральной точки зрения местах, Всевышний желал преподнести им наглядный урок того, к чему может привести сведение нормального к среднему. Как мы упоминали, среднее — это то, что практикуется большинством людей. Тора, как бы обращается к нам: «Если хотите увидеть, каким низким, уродливым, унижительным может стать среднее, оглянитесь и понаблюдайте, как ведут свою жизнь египтяне и кнаанеи — ваши ближайшие соседи».

Получается, что даже если какое-то неподобающее поведение практикуется всеми в данном обществе и, более того, даже если оно возведено в рамки закона, нам предписано придерживаться норм, регламентированных Торой, как сказано: «По

обычаям (их)... не поступайте... и по уставам их не ходите».

Получается, что законы Торы — единственный эталон нормального поведения, который неподвластен времени и обществу влиянию. Поэтому в следующем стихе Тора обязывает нас (Ваикра 18:4): «Мои законы исполняйте и Мои уставы соблюдайте, чтобы следовать им; Я Господь, Б-г ваш»

Только Тора может описать нам образ нормального еврея. «Средний» еврей может сегодня не накладывать тфилин; «нормальный» — не может. «Средний» еврей может плохо отзываться о другом человеке; «нормальный» — не может. Быть «нормальным» евреем — значит, соблюдать кашрут, субботу, чистоту семейной жизни — словом, всю Тору.

Законы Б-га — это наша «норма». А соблюдение Торы — это «нормально» вне зависимости от того, соблюдают люди вокруг нас или нет.

Наш сайт как раз и предназначен для того, чтобы помочь не потеряться в этом тревожном мире и оставаться по возможности «нормальным» человеком.

ЧТО ЗНАЧИТ «НАСЛАЖДАТЬСЯ СУББОТОЙ?»

В книге Йешая 58:13, 14 написано: (13) Если удержишь в субботу ногу свою (удержишься) от исполнения дел твоих в святой день Мой и назовешь субботу отрадой, святой (день) Г-сподень — почитаемым, и почишь ее, не занимаясь делами своими, не отыскивая дело себе и не говоря ни слова (об этом), (14) То наслаждаться будешь в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием Йаакова, отца твоего, потому что уста Г-сподни сказали (это). Это значит, что надо стараться делать субботу очень приятным днём? То есть в течение недели надо продумать, что можно сделать в субботу, чтобы максимально насладиться этим днём? Авраам

Отвечает рав Нахум Желязник

Безусловно, суббота должна быть не только особенным, святым днем, но и днем

удовольствия. Так следует из слов пророка, которые Вы привели. Более того, здесь сказано, что Всевышний обещает награду тому, кто радуется субботе и наслаждается ею.

Подробнее эти стихи толкуются в Талмуде (Шабат 118). Поняв сказанное там, мы увидим, каких благ удостоивается тот, кто получает удовольствие от субботы, и, главное, в чем это удовольствие заключается, т.е. как правильно наслаждаться субботним днем.

Что это такое — субботнее блаженство, онег шабат?

«Чем радовать его?» — задает вопрос Талмуд, говоря о субботнем дне. И отвечает: «Рав Йеуда, сын рава Шмуэля бар-Шилат, передает от имени Рава: супом из свежесваренной рыбы и чесноком».

Очевидно, что упомянутые продукты — это только пример достойной и вкусной пищи тех времен. Если в эпоху Талмуда на кухне ценился свекольник, это вовсе не значит, что мы должны есть то же самое. (Поэтому домохозяйкам предоставляется полная свобода проявить свои лучшие кулинарные таланты. Уже пятница? Так что же вы сидите? Вперед на кухню! Всё необходимое уже куплено мужем заранее, конечно. Готовим только самое вкусное!)

Может возникнуть вопрос: так что, в этом и заключается наслаждение святого дня — хорошо поесть? Не слишком ли приземленно? Кажется, что «таки да» — хорошо поесть. У нас в иудаизме вообще трудно провести четкую границу между материей и духом. Солидная трапеза с мясом и вином — атрибут любого праздника.

Вспомним Пасхальный Седер. Мы жуем мацу и рассказываем о рабстве, но при этом «Шулхан Орех» — накрытый (по высшим стандартам!) стол — неотъемлемая часть Седера, такая же, как «Магид», «Барех» и «Алель» (соответственно, рассказ об Исходе, благословение после трапезы и чтение псалмов восхваления).

По-видимому, в этом и состоит наша тайна — извлечь «искры святости» из материи этого мира. Использовать земные наслаждения в соответствии с желанием Творца — и не забывать благодарить Его за всё, что имеем. А раз так, многое зависит от того, как мы едим, в какой атмосфере и с каким намерением.

Действительно, ряд хасидских книг говорит о том, что суть субботнего блаженства — духовная. Надо учиться получать удовольствие не просто от еды, а от «еды в субботу». Так, хасидские праведники подмечают, что Талмуд, говоря об онег шабат, привязывает слово онег к субботе, а не к человеку.

Т.е. буквально на языке Талмуда это звучит так: «Чем усладить ее (субботу)?», а не «Чем усладиться в субботу?»; «Каждый, кто доставляет удовольствие субботе...», а не «Каждый, кто получает удовольствие в субботу». В центре внимания — суббота, а

не тот, кто получает от нее удовольствие. Можно есть деликатесы с целью ублажить себя, любимого, а можно — чтобы почувствовать радость, возвышенность и величие этого особенного дня. И это — принципиальный момент.

Награда за субботнее наслаждение

Выше мы постарались рассмотреть, в чем заключается заповедь онег шабат. Сейчас поговорим о той награде, которую наши мудрецы обещают за исполнение этой мицвы (Талмуд, там же, толкование стихов из Йешаяу, которые Вы привели):

Сказал раби Йоханан от имени раби Йосея: «Тому, кто блаженствует в субботу, дается наследный удел без границ...»

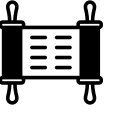
Автор «Бейт Йосеф» (Орах Хаим, 252, от имени Маари Абоав) так прокомментировал это высказывание: тому, кто тратит дополнительные средства на субботу, т.е. выходит «за границы» своих возможностей, Всевышний воздает по принципу «мера за меру» — наследие без границ.

Раби Йосеф Каро полагает, по-видимому, что здесь говорится о награде материальной. Однако Маараль пишет, что речь идет о благе духовном — и поэтому безграничном.

И еще говорит Талмуд (там же): «Рав Нахман бар Ицхак сказал: спасается (наслаждающийся субботой) отбремени Галута (изгнания)».

«Бейт Йосеф» пишет (там же): «И здесь мера за меру: поскольку человек принимает на себя бремя соблюдения субботы, снимается с него бремя изгнания». Т.е. радость субботы помогает евреям выживать в рассеянии, среди других народов. А по Мааралю, который полагает, что награда — духовная, речь здесь идет о временах Машиаха, когда народ Израиля не будет больше поработен другими народами. Т.е. за соблюдение заповеди о субботнем наслаждении полагается награда — жизнь во времена Машиаха.

И еще сказано в Талмуде (там же): «сказал раби Йеуда, сказал Рав: каждому, кто

блаженствует в субботу, исполняют желания сердца его...»

Автор «Сфат Эмет» (комментарий к Бемидбар, год 636) пишет об этом удивительные вещи: «(человек, который блаженствует в субботу), удостаивается того, что всё его желание и стремление становится таким, как до греха: прилепиться к Нему, Благословенному...»

В заключение: Заповедь онег шабат актуальна не только за столом. И от сна в суб-

боту (Рама, Орах Хаим 290:2), и от беседы в этот день (Рама, там же, 307:1) следует получать удовольствие. Однако важно внимательно следить, чтобы не позволить себе то, что противоречит духу и законам субботы, оправдывая это обязанностью получать удовольствие.

Пусть Всевышний поможет всем нам по-настоящему почувствовать удивительный вкус святости нашей субботы и наслаждаться им.

СТОИТ ЛИ УЧИТЬ ТОРУ НАПОКАЗ?

Недавно слушал лекцию рава Ашера Кушнира по книге «Месилат Йешарим», и там говорилось, что любому поступку предшествуют намерения и они должны быть ЧИСТЫМИ, что требуется проверять все дела на чистоту намерений, т.к. в основном мы делаем всё «напоказ», для собственной славы...

Проблема в том, что когда я стал проверять себя, то заметил, что в основном всё, что я делаю, это «напоказ», практически вся жизнь и даже религиозные занятия! И теперь, после этого всё, за что я ни берусь, вызывает апатию, т.к. внутренне я понимаю, что это всё пустое (занятия спортом, изучение литературы)... а для духовных занятий не могу найти силы, чтобы делать это чисто.

Как мне быть? Прошу прощения за несколько сумбурный стиль изложения... N.

Отвечает рав Моше Аксельрод

Ваш вопрос как раз выражает чистоту Ваших намерений при совершении правильных действий и Вашу искренность с собой — очень важные качества!

То, что Вы услышали на уроке, безусловно, верно, и к этому надо стремиться. Но важно знать, что невозможно сразу достичь такого высокого уровня в изучении Торы и выполнении заповедей.

Наши мудрецы говорят: «Если учить Тору не во имя Торы (а ради почета, денег и т.д.), то в результате придёшь к изучению Торы во имя самой Торы» (Санхедрин 105).

Рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» пишет, что здесь имеется в виду: вообще невозможно достичь уровня изуче-

ния Торы только во имя ее самой сразу, не начав с других стимулов, таких, как почёт и т.п. Так устроен наш мир, и так Всевышний сотворил каждого из нас.

Не стоит жить иллюзиями, что можно начать сразу изучать Тору ради нее самой и соблюдать все заповеди только из любви к Всевышнему.

Человек начинает учиться, чтобы достичь душевного спокойствия или всевозможных материальных целей здесь, в этом мире. И только потом цели могут измениться и ему станут доступны более высокие уровни. Это работает при воспитании детей, это верно и для нашего самовоспитания, нашей духовной жизни.

Не пытайтесь с первого момента достичь конечной цели и самого высокого уровня исполнения!

Надо стараться сначала пройти начальные уровни, когда мотивацией являются узкие интересы.

А затем, мало-помалу, можно достичь истинного совершенства в соблюдении Торы и в других областях деятельности. И так — постепенно — Вы станете настоящим и совершенным служителем Всевышнего.

Но, как важно себе напоминать, нам следует ценить сам путь, а не только ждать, «когда уже я достигну конечной цели». Всевышний ценит наши усилия и то, что мы хотим служить Ему от всего сердца. А насколько далеко мы сможем в этом продвинуться — уже в Его руках.

НУЖНО ЛИ ПОДСТАВЛЯТЬ ДРУГУЮ ЩЕКУ?

Один из известнейших законов христианства, позиционирующего себя всемирной «религией любви», — подставить левую щеку, если ударили по правой. А как на это смотрит иудаизм? С уважением, N.

Отвечает рав Моше Сытин

Безусловно, сама идея «подставить другую щеку», проявляя крайнюю степень смирения, заимствована ранними христианами из иудаизма. Пророк Ирмияу в книге Эйха, скорбя о разрушении Первого Храма, призывает подставить щеку под удар и терпеть боль и осуждение людей: «Пусть праха коснутся уста его — быть может, есть еще надежда! Пусть подставит он щеку бьющему его, пусть насытится позором...» (3:29,30).

Однако, в отличие от христианской интерпретации, еврейские комментаторы видят в пощечине не столько причинение физической боли, сколько моральное унижение (ведь это не столько больно, сколько оскорбительно!).

Что речь здесь идет не о физической боли, ясно уже из слов «Пусть подставит он щеку бьющему его, пусть насытится позором...»: подставить щеку для пощечины — это и есть насыщение унижением, о котором говорит пророк.

А как обстоит дело с причинением физической боли? Творец желает, чтобы мы позволяли травмировать свое тело? Вряд ли такова Его воля, ведь существует запрет наносить себе физические увечья. Этот запрет называется «баль ташхит» — «не порти» (основан на Дварим 20:19) и распространяется как на имущество, так и на тело человека. Соответственно, если на человека напали, он должен сделать все, чтобы не дать себя покалечить, даже если для этого придется применить силу.

Еврейский Закон разрешает человеку защищаться от физического нападения другого человека, а если последствия могут быть необратимыми, разрешено даже нанести опережающий удар (как, например, в случае поджога, см. Шмот 22:1). Если при этом было нанесено неизлечимое увечье

нападавшему, тот, кто защищался, не оплачивает лечение и т. д., если иначе остановить нападавшего иначе было невозможно (Рош на трактат Бава Кама, глава 3, п. 13).

Но даже при моральном унижении молчание, с точки зрения иудаизма, не всегда является правильной реакцией. Если человек смолчит в конфликтной ситуации, в его сердце останется обида, которая очень часто развивается в скрытую ненависть. В таких случаях Тора предписывает открыто заявить о своих претензиях обидчику, не держать гнев в себе. (Существуют определенные правила, как следует упрекать, чтобы упрек пошел на пользу, а не во вред). И это — заповедь: «Не ненавидь брата твоего в сердце твоем; ты увещевай ближнего твоего...» (Ваикра 19, 16-17).

Кроме того, как пишет Сефер а-Хинух, не может быть, чтобы Тора обязала нас молча глотать оскорбления, поскольку это противоречит человеческой природе, а также позволяет окружающим воспринимать обвинения как правомерные. Поэтому, заключает Сефер а-Хинух, Тора запрещает инициировать конфликт, но не предписывает молчать в ответ на открытое унижение. Однако, даже защищаясь от неправомερных обвинений, защищая свою честь, следует вести себя максимально достойно, чтобы не опуститься до уровня банального скандала. Если же человек опасается, что, если начнет отвечать, эмоции овладеют им и он не сможет вести разговор достойно, то лучшим выходом будет промолчать, хотя это, согласно Сефер а-Хинух, — не заповедь, а только «мидат хасидут» (так нормально поступать тем, кто достиг очень высокого уровня праведности; на этом уровне самоотречение практикуется и в тех случаях, когда оно не является обязанностью).

Что же касается стиха в книге Эйха — о том, чтобы подставить щеку и насытиться позором, — то это также, скорее, «мидат хасидут», уровень, не предназначенный для всех и каждого. В этом случае в процессе долгой работы по развитию смирения чело-

век перестает ощущать даже малейшую обиду, когда его унижают и позорят. А по мнению Альшиха, в Эйхе говорится о том, как надо переносить страдания, посылае-

мые Творцом. Эти страдания пророк аллегорически называет пощечиной. Страдания же, причиняемые человеком, в этом контексте не рассматриваются.

КОГО НАДО ЛЮБИТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО?

Помогите разобраться, кого надо любить прежде всего: себя, родственников, Бога, друзей, остальных людей?

Я на каком-то еврейском сайте прочитал интересный и — мне показалось — очень мудрый ответ раввина, что сначала надо любить то ли себя, то ли родственников, потом ближайших друзей, а любовь к остальным людям Земного Шара — это только у праведников (цадикиов).

Помогите понять, кто должен стоять на первом месте, втором, третьем? Вот буддизм учит сострадать всем живым существам, христианство (на всякий случай — я не христианин) учить любить всех людей. Но я задумался и пришёл к такому выводу, что любовь ко всем — это любовь ни к кому. Так, может быть, надо ограничиваться любовью к ближайшим тебе людям? N.

Отвечает рав Леви Ицхак Риц

Любовь человека к самому себе часто проявляется на своем низшем уровне — материальном и телесном. И иногда — в форме удовлетворения сиюминутных материальных и телесных желаний. Это может стать основой для неправильных действий, а затем и дурных качеств и даже привести к разрушению личности, к разложению.

А учитывая силы и возможности человека, легко представить, что, разрушив себя, он может разрушить и всё вокруг себя.

С другой стороны, эта любовь — любовь к себе — может быть также святой и идеальной. При условии, что человек очищает себя, развивает и возвышает свой ум и интеллект и формирует свой характер и поведение таким образом, чтобы достичь более высоких уровней праведности. В таком случае взгляд человека на всё сущее будет светлым и радостным, исполненным любви.

И действительно, сотворенный мир очень хорош, когда человек, который смотрит на него, живет и действует в нем, хорош.

Поэтому, несомненно, любовь к себе необходима, но эта любовь должна принимать во внимание все стороны человека, материальное и духовное. Такая любовь предполагает знакомство со своими недостатками и преимуществами и умение жить с ними и использовать их во благо, на пути самосовершенствования — пути Торы.

(Напомню, что попытка просто убежать от собственных недостатков лишь вызовет дисбаланс в нашем внутреннем мире и постоянное ощущение «преследования» со стороны тех частей личности, от которых человек отказался. Это то, что именуется «Тенью» у Карла-Густава Юнга).

Одна из основополагающих заповедей Торы — «возлюби ближнего своего как самого себя» (Ваикра 19:18) — предписывает нам любить ближнего, что возможно лишь при условии любви к самому себе.

Также сказано в Вавилонском Талмуде (Бава Мециа 62а):

«Учат в барайте: (представим себе следующую ситуацию): два человека идут по пустынной дороге и у одного из них есть кувшин с водой. Если оба будут пить из кувшина, то оба умрут, так как воды мало, а если только один из них будет пить, то доберется до населенного пункта. (О том, каков закон в этой ситуации), существует спор (мудрецов). Бен-Птора учил: “Лучше, чтобы они оба пили и умерли, и пусть ни один из них не увидит смерти другого”. Это было общепринятым мнением, пока не пришел Раби Акива и не указал, что в Торе сказано (Ваикра 25-36): “И пусть живет брат твой с тобой”: (“с тобой, а не “в результате твоей гибели, уже без тебя”), что означает:

жизнь самого человека важнее для него жизни другого”.

Лишь заботясь о своей жизни, человек сможет позаботиться и о других. Только у того, кто любит себя и кому хорошо с самим собой, сердце может быть полно любви ко всем. Прежде всего необходимо смотреть “добрым глазом” и с любовью на себя, тогда человек сможет смотреть по-доброму и на других и любить ближнего своего.

Далее, несомненно, идут родственники. В качестве примера можно привести то, что сказано в мидраше “Тана де-Вей Элияу Рабба” (27):

“... сказано ясно у пророка Йешаи (58:7) “...чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков скитающихся ввел в дом? Когда увидишь нагого, одень его, и от родственника твоего не скрывайся и т.д.” Каким образом? Если у человека достаточно пропитания для собственной семьи и он желает дать милостыню, чтобы самому содержать других, то в первую очередь должен содержать отца и мать. А если что-то осталось, то пусть содержит своих братьев и сестер. Если еще осталось, то пусть содержит остальных членов своей семьи, далее — соседей. А затем пусть умножит милость к остальным сынам Израиля, которые упомянуты во вторую очередь — “и бедняков скитающихся ввел в дом””.

То есть в первую очередь — любовь к своей семье, к ближайшему окружению, во вторую — любовь ко всем ближним, своим единоверцам.

Существует также заповедь “любить пришельца” (Дварим 10:19); имеется в виду гер цедек — пришелец, который стал единоверцем, принял еврейство (гиюр), и гер тошав — пришелец, поселившийся в Земле Израиля и соблюдающий заповеди потомков Ноаха. Гаон из Рогачева пишет, что в наше время само соблюдение этих заповедей дает человеку статус гер тошав.

Но и это еще не всё. Ведь, несомненно, следует стремиться любить всё творение, как сказано в Иерусалимском Талмуде (Недарим 9): “Сказал Раби Акива: “возлюби

ближнего своего как самого себя” — это основополагающий принцип Торы. На что ответил его ученик Бен-Азай: сказано: “Вот родословная Адама” (Берешит 5:1) — этот принцип важнее предыдущего”.

Поясняет Корбан а-Эда, что речь идет обо всех народах мира, “всех, кто произошел от Адама”. И хотя в споре ученика и учителя закон устанавливается в соответствии с мнением учителя, в данном случае Раби Акива согласился с Бен-Азаем. Об этом говорит следующее изречение Раби Акивы (Авот 3:14): “Любим (Б-гом) человек, который сотворен по образу (Б-га); особая любовь к нему выражена в том, что он сотворен по образу (Б-га), согласно сказанному (Берешит 9:6): “Ибо по образу Б-жию создал Он человека””.

Тора предписывает нам уподобляться Творцу в Его отношении к творению. Как Он милосерден, так и нам надо стремиться быть милосердными. Таким образом, идя от минимума — любви к себе, можно прийти к цели — следовать путями Творца в этом мире, что включает в себя и любовь к творению.

Так, любя себя, семью, окружающих, а затем — человечество и творение, мы можем прийти к истинной любви к Творцу. Можно идти и “от обратного”: когда человек постигает, насколько велика любовь Творца ко всему сущему, он и сам исполняется любви.

Иудаизм и евреи

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

Вопросы раввину ▾ [Рубрикатор](#)

задано **49364** отвечено **40355** опубликовано **7052** раввины **49**

Вопрос дня | [Последний вопрос](#)

Слышала, что в еде допускается наличие определенной доли трефного. Это правда? 👁 2575

Отвечает [Рав Яков Шуб](#)

Уважаемая Д.,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, в еврейском

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

ДИЛЕММА: ИЗУЧАТЬ ТОРУ САМОСТОЯТЕЛЬНО — ПО УРОКАМ В ИНТЕРНЕТЕ ИЛИ УЧИТЬСЯ У РАВВИНОВ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Важно знать, что основополагающим моментом в постижении Торы являются отношения между раввином и учеником. Это именно тот путь, которым Тору передавали испокон веков из поколения в поколение.

Чтобы понять, как ученик может продвигаться в постижении Торы с помощью учителя, давайте обратимся к Талмуду (Брахот 7 а), где сказано, что «прислуживание» мудрецам Торы больше, чем просто изучение Торы. На первый взгляд это звучит довольно пугающе, как своего рода средневековый метод властвования над учениками или, того хуже, как апология «дедовщины». Однако Раши сразу предупреждает, что не стоит спешить с выводами и понимать это выражение буквально. Он объясняет: речь о том, что сухого изучения законов недостаточно, ученик должен также научиться их правильному пониманию и интерпретации, знать, по каким причинам установлен тот или иной закон и каковы последствия его применения. Именно это следует понимать под «прислуживанием».

Однако есть комментаторы, которые предпочитают сохранить буквальное понимание слова «прислуживать». Например, Маарац Хайес (Хаят; 1805-1855, Галиция; комментарий к Брахот 7 б) цитирует слова Виленского Гаона о том, что изучение Торы не ограничивается стенами ешивы. Тора — это образ жизни, и кроме изучения священных текстов ученик должен перенять от учителя способы поведения в различных жизненных ситуациях. Тора охватывает абсолютно все аспекты человеческой жизни, начиная от отношений в семье и заканчивая поведением в синагоге. Именно поэтому в Талмуде сообщается, как учени-

ки следовали за учителями и даже прятались без их ведома у них в доме, чтобы научиться именно этой части Торы — «Торе жизни», которую невозможно перенять только по книгам.

Кстати в последнее время психологи и педагоги также говорят о пользе внеклассного общения с учениками (экскурсии и т. п.), когда воспитание идет в неформальной обстановке на личном примере. Как мы видим, эта «новость» записана уже в Талмуде...

Маараль (Дерех Хаим, к 6-ой главе трактата Авот) также предпочитает сохранить буквальное понимание слова «прислуживать», но в отличие от рава Хайеса он говорит, что в данном случае речь идет не об изучении еще одной составляющей Торы, а о качестве изучения Торы. Он говорит: подобно тому, как свеча может зажечься от другой свечи, только если их приблизить друг к другу, так и ученик может воспринять то, что дает учитель, только при тесном личном контакте.

О важности личного контакта с учителем говорит и рав Шимон Шкоп в предисловии к своей книге «Шаарей йошер» («Врата прямоты»). Он объясняет интересную историю, которая приводится в Талмуде (Бава Кама 20а): один мудрец задал другому какой-то вопрос, на что ему было сказано, что, если он хочет получить ответ, то обязан в чем-то «прислужить» учителю.

Прислуживая учителю, ученик показывает свое доверие к нему. Оно необходимо, во-первых, для развития настойчивости у ученика: если он не поймет учителя с первого раза, то не остановится на этом и станет заниматься более усердно, чтобы постичь

глубину того, что передает учитель. Во-вторых, чтобы ученик не отчаивался: даже если иногда слова учителя остаются непонятными для него, это не мешает дальнейшему продвижению ученика и не скажется на его вере. Ведь, доверяя учителю, ученик уверен в том, что находится на правильном пути и является звеном в тысячелетней цепочке передачи Торы, и с этого пути его сбить невозможно.

Еще один пример того, насколько важны отношения между учеником и учителем, можно найти в Талмуде (МакоТ 10а), где рассматриваются законы о непреднамеренном убийце. По Торе этот человек должен уйти в изгнание в специальный город-убежище. Талмуд говорит: если ученик совершил непреднамеренное убийство и должен уйти в изгнание, учитель должен последовать за ним. Объясняет Рамбам: Тора обязывает нас создать в городе-убежище все условия для нормальной жизни, а для человека, погруженного в учебу, жизнь без учителя подобна смерти.

Не стоит думать, что речь идет только о технической части обучения, когда учитель

является просто источником информации. Ведь тогда вместо того, чтобы отправлять учителя в изгнание вместе с учеником, можно было бы построить в городе-убежище хорошую библиотеку со всеми книгами, необходимыми для самостоятельных занятий. Понятно, что это не так, поскольку верно и обратное: если учитель совершит непреднамеренное убийство, вся его ешива идет в изгнание вместе с ним...

Итак, мы видим, что личный контакт с учителем не просто необходим для изучения Торы — это жизненно важный аспект передачи Традиции как для учителя, так и для ученика. Благодаря общению с учителем ученик поднимается на совершенно иной уровень, его знания становятся настоящими, практическими и его Тора становится «живой Торой». Кроме того, доверяя своему учителю, ученик проникается доверием ко всей цепочке передачи Торы и Традиции и, в конечном счете, он сможет сам стать звеном этой цепочки и передавать Тору дальше, своим детям и ученикам.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СОН МАЛЫША (И МАМЫ)?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«У нас трое маленьких детей: пять лет, два года и младшему семь с половиной месяцев. Все дети были на грудном вскармливании примерно до года. С первой девочкой было так, что я просто кормила ее ночами напролет, сидя на стуле, совсем не спала, и это было очень тяжело. Со второй девочкой повезло больше, она спала сама хорошо, могла после кормления проспать всю ночь, максимум — проснуться один раз.

С третьим ребенком я как-то научилась кормить лежа и высыпалась, когда он засыпал, переключивала его в кроватку. Последние пару месяцев это перестало работать.

Во-первых, ребенок, когда я кормлю его лежа, не засыпает по несколько часов. Если я засыпаю с ним и потом переключиваю, он очень быстро просыпается и начинает кричать так, что просто вся жизнь пронесется перед глазами.

Усугубляет проблему то, что старшие дочки просыпаются, начинают ужасно плакать, кричать, чтобы малыш замолчал, звать маму. И вот они втроем надрываются и кричат так, что это просто невозможно вынести. Мы пробовали не брать малыша и слушали жуткие крики всех троих, ставили затычки в уши... Муж очень злится... Какое-то время

малыш спал у себя, потом он болел плюс прорезывающиеся зубы... Он снова стал плохо спать, и всё началось заново.

Я по многу часов не могу его «укормить», «Матерну» (детское питание) он не ест, муж не согласен сидеть и кормить его перед сном, чтобы ребенок начал отвыкать от груди. Муж говорит, чтобы ребенок больше не спал у нас в кровати, и я его понимаю. Прежде всего я страдаю от этого и плачу цену: недовольство мужа, невозможно выспаться, неудобная поза для сна в течение всей ночи.

Но, с другой стороны, как мне быть? Кормить его в салоне много часов на стуле — это ужасно, я тоже человек и хочу отдыхать. Обычно в таких ситуациях советуют «приучить малыша спать в своей кроватке, первую ночь будет очень кричать, вторую — меньше и на четвертую вся семья наслаждается счастливым крепким сном». Но как быть, если есть еще двое детей, все дети спят в одной комнате, больше места нет, квартира маленькая? И когда они все втроем надрыются, просто пропадает желание жить.

Как правильно организовать сон малыша? Если можно, напишите, пожалуйста, подробно: как быть с другими детьми, как помочь им?

Проблема очень серьезная, невозможно поспать, сейчас еще нет садика и я дома с тремя детьми с утра до вечера одна. Заранее очень благодарна за ответ»

Спасибо Вам за вопрос. Он очень важен, так как многие мамы оказываются в подобных ситуациях.

Вы задаете два вопроса:

- Как организовать сон малыша?
- Как быть с другими детьми, которые просыпаются от его плача?

Начнём с первого.

Как известно (и так же говорят в «Типат-халав» — центре матери и ребенка), что с трех-четырёх месяцев ребёнок должен спать всю ночь. То есть, если Вы кормите малыша каждые 3 часа, то время кормления вечером — 6, 9, 12 часов. И — спать! Трехчасовое ночное кормление малыш пропускает, и дальше уже только утром — 6, 9, 12 и т.д.

Когда малыш подрастает (6 месяцев), то кормление в 12 ночи он тоже вполне может пропустить и спокойно спать всю ночь до

утра. Тем более что промежутки между кормлениями увеличиваются (до четырех часов), плюс он уже понемножку начинает есть обычную еду — каши, супчики и т.д., что ещё больше его насыщает.

Это — с медицинской точки зрения.

В наше время мало кто считает часы между кормлениями, тем более, когда ребёнок на грудном вскармливании. Как только малыш начинает требовательно плакать — мы тут же начинаем его кормить. Неважно — голодный он на самом деле или нет. Это — самый удобный способ успокоить ребёнка.

Так, есть мамы, которые кормят ребёнка каждые полтора часа, и есть даже такие, которые вообще не прерываются, просто подвывают малыша к себе в удобной позе и весь день кормят (а также — всю ночь).

После такого «насыщенного» дня ребёнок уж точно не голодный и совершенно точно — усталый и ХОЧЕТ СПАТЬ. (Все-вышний так создал Свои творения, что ночью ВСЕ ХОТЯТ СПАТЬ). Надо помнить, что хоть ребенок и маленький, его организм требует отдыха и полноценного сна — как организм взрослого.

Так почему же он просыпается ночью? Ответ: потому что ему нужна МАМА.

Он уже понял (подсознательно), что мама не может вынести его плач, и пользуется этим оружием.

Стоит только немножечко так надрывно покричать — и мама тут как тут, сразу берет на ручки, даёт покушать и еще в кровать с собой кладёт. Всё это даёт ребёнку ощущение крепкой связи с мамой. И эта связь для него — важнее всего на свете.

Ради неё он готов даже пожертвовать своим сном.

Поэтому, во-первых, важно понять, что ребёнок просыпается не потому, что он голоден, а чтобы почувствовать МАМУ.

А, во-вторых (и сейчас — самое важное), Ваша связь с ребёнком неразрывна и сохраняется, даже когда он спит. Чтобы её почувствовать, ему не нужно просыпаться и вредить самому себе, нарушая здоровый ночной сон, который так необходим ему для роста и развития.

И даже наоборот: эту связь с мамой он почувствует сильнее, если будет делать то, что мама от него ждёт. То есть — спокойно спать в своей кровати.

Даже когда болят зубы или ребёнок плохо себя чувствует, ему нужен сон. Когда у взрослого человека что-то болит, он попытается быстрее решить проблему (например, взять таблетку) и заснуть. По такому же принципу помогаем и ребёнку: например, мажем «Тиджелем» или даем акамоль (парацетамол) — и идем спать.

То, что чувствуете Вы, чувствует и Ваш ребёнок. Если Вы находитесь в напряжении, в постоянной готовности, что он вот-вот закричит, ребёнок подсознательно чувствует Вашу «слабость» и просыпается.

Но если Вы с полной уверенностью решите для себя, что ночью мы спим, — это будет сильная позиция мамы, которую малыш тоже чувствует. И понимает, что ему больше ничего «не обрыбится», так что он может спокойно спать.

Это может произойти мгновенно, как только Вы перестроитесь, а может занять некоторое время, и тогда еще день-два он будет просыпаться. Тогда Вам нужно набраться терпения, и настроиться на то, что сон сейчас для малыша намного важнее, чем еда. (Может быть, можно поставить кровать в салон?)

Немного о сне.

Обратите внимание, это очень интересное явление, которое наблюдается у всех нас (мам):

До рождения малыша (до беременности) мы крепко спим и шум на улице нам со-

вершенно не мешает. В особенности, если мы сильно устали, нам уже всё равно: шум на улице, крики соседей, даже стройка — мы спим. Но как только рождается малыш, — всё. Как бы мы ни устали, стоит ему чуть-чуть повозиться — и мы сразу просыпаемся.

Почему это так работает?

Очень просто: потому, что шум на улице меня не касается, я хочу спать — и сплю. А ребёнок — это же МОЙ ребёнок, из-за переполняющего меня чувства ответственности я нахожусь в постоянном напряжении. «А вдруг что-то случилось, может быть, он — голодный, может быть, ему что-то нужно», и т.д. Поэтому сон очень зависит от внутреннего настроя и отношения к ситуации. Если я спокойна, то даже шум ремонта в соседней квартире не мешает спать. (По себе знаю: хотя у меня очень чуткий сон и я была уверена, что при громких звуках спать не смогу, в моменты сильной усталости засыпаю даже при звуках отбойного молотка). Поэтому Ваша реакция на крик ребёнка — «вся жизнь проносится перед глазами» — это на самом деле внутренний голос, который говорит: «Я больше не могу, опять я должна вставать что-то делать, у меня нет больше сил, я тоже человек и хочу отдохнуть».

Расслабьтесь, Вы абсолютно ничего не должны, дайте себе и ребёнку хорошо поспать. Он тоже очень хочет спать!

Теперь про девочек. Как я понимаю, они, слава Б-гу, спят хорошо, но когда малыш начинает кричать, просыпаются и зовут маму. Здесь та же картина. Все дети хотят почувствовать связь с мамой, поэтому выбирают (подсознательно, конечно) проснуться и пожертвовать своим сном.

Выход точно такой же. Ночью мы спим, и даже если кто-то проснулся, мама относится к нему так, как будто он спит. То есть, важно «оглохнуть»! Как только дети поймут, что их поведение не приводит к желаемому результату, всё быстро закончится.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МЫ ДЕЛАЕМ, НО НЕ ДЕЛАЕМ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Бейс Алеви как-то проезжал по лесу и услышал, как один бизнесмен произнес: «Лес! Из-за тебя я потерял все деньги!» Бейс Алеви ответил: «Ты потерял деньги не потому, что купил этот лес. Ты купил этот лес, потому что тебе было суждено потерять деньги».

Глупый бизнесмен, что обвинил лес в потере денег? Глупый... А мы лучше? Обвиняем себя, что вовремя не заправили бак бензином и застряли в дороге... Или обвиняем знакомого, который дал совет (пусть даже из лучших побуждений), но в результате мы потеряли деньги... Или обвиняем кого-то, кто специально подставил подножку (бросил шкурку от банана), и мы упали и сломали руку, не дай Б-г, и приходится ходить с гипсом (простым, не бриллиантовым).

Как бы ни хотелось найти виноватого, это неправильный подход. Все, все, все Всевышний устраивает именно для нас.

Что делать? Счета платить-то надо...

Пересмотреть свои дела, вдруг как-то, где-то согрешили. Сделать тешуву, насколько возможно (без самогрыза), попросить прощения, если обидели кого-то, принять решение улучшить себя и свое поведение (не все сразу менять, а осмысленно, в пределах разумного и возможного).

Пересмотреть, правильное ли наше мировоззрение. Верю ли я, что Б-г всем руководит, или все еще надеюсь думаю, что все зависит от сильной силы руки моей, мудрой мудрости головы моей, и т.д.

В молодости Реббе Моше Капишницер, благословенной памяти, продавал бриллианты в Манхеттене. Так случилось, что в течение нескольких недель он не заключил ни одной сделки. Он сказал своему отцу Реббе Аврааму Йегошуа Гешелю из Капишниц, благословенной памяти:

– Я ничего не сделал.

Отец ответил:

– Ты прав. Ты сам ничего не делаешь. Всевышний решает, заработаешь ли ты что-нибудь или нет.

Как-то в ерев Шаббос, после очередной неуспешной недели, он вернул все бриллианты в сейф и сказал: «Рибоно шел Олам, Властелин Мира, я вижу, что на самом деле не могу ничего сделать сам». В эту же минуту зазвонил телефон. Одному купцу срочно понадобилось большое количество бриллиантов. За несколько минут Реб Моше заработал больше, чем надеялся заработать в течение всех предыдущих недель, за которые не заключил ни одной сделки.

Вывод: когда человек верит, что парнаса идет от Всевышнего, он получает много помощи с Небес, и его усилия принесут успех.

У нас не рассказывают сказки, ложь с намеком, в надежде, что добрый молодец его поймет. У нас рассказывают сипурей цадиким, правдивые истории, которые происходят с реальными людьми, как мы с вами. Шансы велики, что, если мы будем поступать так, как поступили главные герои этих историй, то и с нами произойдет так же, как с ними.

Пусть нам везде и всегда сопутствует успех, беззрат Ашем, с помощью Небес.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Мы также можем заметить, что человек, отличающийся упованием, обладает и необыкновенной силой духа. Он может оказаться в месте, где люди не имеют вроде бы никаких шансов заработать себе на пропитание, но и там не дрогнет его сердце. Он абсолютно уверен, что будет обеспечен всем необходимым. Место для него не имеет значения, поскольку полагается он не на место и связанные с ним «реальные шансы», а на Творца. И он настолько уверенно и крепко стоит на своем пути, будто все необходимое уже имеется у него, и он не имеет ни малейших сомнений в том, что ни в чем привычном и действительно необходимом нигде и никогда не ощутит нехватки.

Как-то один бедный зашел к Рава, и на вопрос, что ему предложить, ответил: жирную курочку и старое вино. А времена тогда были непростые, и Рава спросил, неужели тяжелое положение никак не повлияло на его уровень жизни. Понимает ли он, что своими запросами обременяет общину? На это гость ответил: Разве от людей пропитание мое? От Милосердного пропитание мое. Пропитание человеку отмеряет Всевышний по Своей милости, как сказано: «Все глаза полны надеждой на Тебя, и Ты даешь им пропитание в его время». И не сказано: «в их время», а в «его время», из чего можно

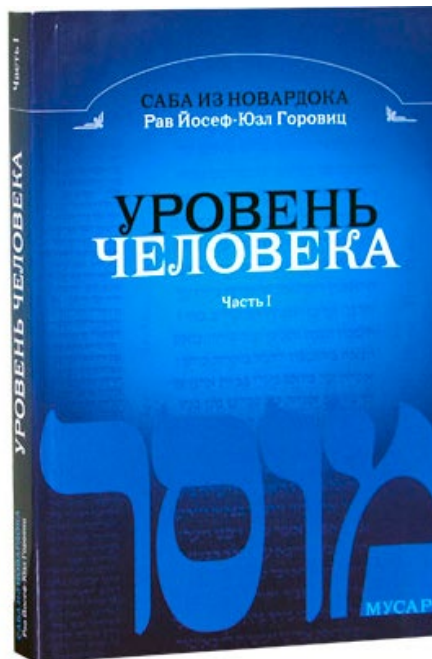
увидеть, что пропитание индивидуально, в его особое время. И в ту же минуту к Рава пришла его сестра, с которой они не виделись тринадцать лет, и принесла с собой... жирную курочку и старое вино. Рава немедленно пригласил гостя к столу.

Вот пример силы упования на Творца! Для уповающего нет ничего недостижимого и странного. Ему совершенно ясно, что он

не обязан жить, довольствуясь минимумом, а может получить все необходимое по своим привычкам и уровню жизни. И если уж он привык к жирной курочке и старому вину, то и они достанутся ему путем упования, поскольку упование того, кто полностью полагается на Всевышнего и осознает, что питается по Его милости, не имеет ограничений. Это не тот человек, который при определенных обстоятельствах будет

уповать, а при других — сомневаться. Для него всемогущество Всевышнего очевидно в любой ситуации. Следовательно, нет причин сомневаться, что Он даст человеку все необходимое, все, к чему тот привык, и рассчитывать на это можно даже больше, чем на деньги, что находятся в его кармане. Ведь деньги можно потерять, их могут украсть, но упование — лучшая охрана от всех неприятностей.

И если крепка вера человека в то, что источник пропитания — милость Всевышне-

го, тот факт, что в мире сейчас тяжелые времена, никак на нем не сказывается. Его запросы не обременяют общество, поскольку не общество его обеспечивает. Все, что у него есть, — дар Всевышнего. Разве гость обременил Раву? Напротив, до его прихода у Равы не было ни жирной курицы, ни старого вина, и только после его прихода в гости зашла и сестра Равы, с которой они до этого не виделись тринадцать лет, и которая в честь такого случая принесла свои гостинцы. Кто же кому оказался обязан? Уповающий (в лице гостя) — общине (в лице Равы), или, может, все-таки община — уповающему? Вряд ли гость съел всю курицу сам, не поделившись с хозяином... Получается, он не только не взял у хозяина даже самую малость, но еще и дал ему! Все угощение подоспело именно в результате его упования. Доказательство? Сестра Равы принесла именно те два продукта, которые просил гость: жирную курицу и старое вино. Так Всевышний послал ему то, к чему он привык. При этом расчет был точнейшим, а польза — общей.

Но необходимое условие упования — твердость и смелость, когда место, время и обстоятельства не играют в глазах человека никакой роли, поскольку он четко осознает, что не внешние причины и факторы приносят желаемые результаты. Если следовать естественному ходу вещей, у гостя Равы не было никакого шанса получить желаемые кушанья. Сам Рава считал подобные требования выходящими за рамки того, что достижимо упованием. Тем не менее, в своем уповании человек оставался непоколебимым, заявляя, что источником его пропитания всегда и везде является милость Всевышнего. А для Него нет никакой разницы, где именно человек находится. И Он посылает жирную курицу и старое вино нуждающемуся в них в голодные времена, и Он спасает прозелита от диких зверей в силу его упования.

Это — одно из отличительных качеств уповающего: для него все времена и все места равны. Он понимает, что не время и не место являются определяющими факто-

рами, а то, насколько он согласует свои жизненные вопросы с упованием на Творца. Тогда — «И будет Всевышний — его упованием».

Для Творца нет «более подходящих» и «менее благотворных» обстоятельств, ограниченных местом или временем. Так и человек, который уповает и полагается на Него, тверд в своем уповании в любое время и в любом месте. Ничто не сдвинет его с пути, и он уверен, что обязательно получит все, действительно ему необходимое. По-другому просто быть не может. И не важно, каким именно образом: через окружающих или без всякой посторонней помощи. Важно лишь осознание того, что за всем происходящим в любое время и в любой ситуации стоит Творец, а Он — выше всех причин и поводов. Такое непоколебимое упование кажется чем-то нереальным, просто сверхъестественным. В ответ и человек получает то, что ему требуется, нереальными, просто сверхъестественными путями.

Примеры можно найти и в наше время. Один еврей работал над качеством упования. Случилось так, что он не запасся свечами на ночь. И вот, посреди ночи он оказался в кромешной тьме в избушке в глубине леса. Как в таких условиях учить Торю? Откуда взяться свече? Следуя естественному ходу вещей — неоткуда. А тут пришел некто и принес свечу, и неизвестно, кто это был, ни до, ни после этой истории².

Все это просто. «Всевышний — твоя тень». Если мы помашем рукой тени, то и тень помашет нам своей рукой. Если мы покажем ей палец, то и тень покажет нам палец. И если человек поднимается над жизнью, обусловленной тысячью различных причин и поводов, это будет таким чудом, что и его потребности будут обеспечены настоящим чудом, независимым от всех причин и поводов. Однако это чудо доступно каждому. Стоит только твердо решиться и умом, и сердцем вступить на путь упования и насладить свою душу полным покоем, и тогда все положенное и отмеренное он получит само собой.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАВВИНСКИЙ СУД: ОБЪЯСНЕНИЕ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

РАВ ДАВИД КАНТАРОВИЧ

Любой соблюдающий заповеди человек знает, что когда между евреями возникают разногласия и решить их миром не получается, то решать эту проблему нужно в Суде Торы (Дин Тора), и что это очень важно. А если еврей, наоборот, обращается в гражданский суд общей юрисдикции, а не в раввинский суд (Бейт Дин), то он, по выражению Рашба, «как будто поднял руку против Торы», потому что тем самым он показывает, что не готов положиться на Бейт Дин, и не верит, что его рассудят по справедливости на основании законов Торы, и потому ищет справедливости там, где судят по другим законам

Начать нужно с объяснения юридической силы раввинских судов. В правовой системе государства Израиль вопросы личного статуса и гражданского состояния евреев регулируются на основании закона Торы, поэтому бракосочетания проводятся через «религиозные советы» города проживания, во главе с раввином города, а разводы происходят в религиозных судах («бейт дин рабани»). Вопреки распространенным мифам, наш соотечественник, скорее всего, не столкнется здесь с серьезными проблемами, потому что местные адвокаты, как правило, хорошо разбираются в теме и могут защитить интересы клиента в раввинском суде. Но что делать, если человек обращается в раввинский суд по причине финансовых разногласий с другим евреем, и спор не связан с разделом имущества после развода? В таких случаях государственные раввинаты, как правило, не судят. Значит, предстоит обратиться к т.н. «частным» раввинским судам.

И хорошо бы речь шла о какой-нибудь незначительной сумме — тогда два человека могут просто подойти в синагоге к равви-

ну в перерыве между Минхой и Мааривом и привлечь его в качестве арбитра, ведь именно так испокон веков поступали во многих штетлах. Но что делать если спор намного серьезней и затрагивает большие суммы и интересы? Представим себе, что кто-то получает повестку-приглашение на Суд Торы. Какие здесь возможны варианты действий? Лучше всего в этом случае найти компетентного раввина, а особенно хорошо было бы поговорить с тем, кто уже имеет опыт тяжбы в раввинском суде.

Если игнорировать повестки, то в конце концов раввинский суд издаст против ответчика т.н. «ктав сирув» — справку об отказе явиться на Суд Торы

Отказ от явки раввинский суд будет считаться адекватным, а причина отказа — уважительной, в следующих случаях: ботает в организации, к которой относится данный раввинский суд, а ответчик там не работает

1. Когда ответчику удобнее судиться в другом раввинском суде, потому что тот располагается ближе к его месту жительства (поскольку право выбора суда предоставляется именно ответчику). Исключением является дело, касающееся ссуды.
2. Ответчик обоснованно опасается, что в данном раввинском суде не смогут объективно рассмотреть дело: например, истец ра-
3. Ответчик предлагает судиться в арбитражном порядке, согласно принципу, который называется «Забла ве-забла»: одна сторона выбирает одного судью, вторая — второго, и эти двое судей выбирают себе третьего

Мы знаем, что у судов общей юрисдикции есть сила и полномочия принудить про-

игравшую сторону к выполнению приговора. Специально для этого существует служба судебных исполнителей или приставов. У раввинского суда таких рычагов нет, и решение, принятое этим судом, может обязать еврея лишь настолько, насколько сам он уважает данное решение и готов его реализовывать. Конечно, на это трудно полагаться, и поэтому на практике принимаются следующие меры: выполнить решение арбитров, т.е. раввинского суда. Во многих государствах с таким договором и судебным решением можно идти в службу судебных исполнителей, и оно будет осуществлено.

1) Заключается специальное соглашение об арбитраже, в котором тяжущиеся сто-

роны заранее берут на себя письменное обязательство

2) Там, где этого недостаточно, принято, чтобы участники судебного разбирательства оставили в руках раввинского суда либо доверенного лица, уполномоченного судьями, залог в виде чека на сумму иска, либо другие материальные активы, которыми суд воспользуется в том случае, если после решения одна из сторон не захочет его выполнять.

Сколько стоит судиться в Бейт Дине? Это сильно зависит от данного конкретного суда и от рассматриваемого дела.

Как правило, принято чтобы обе тяжущиеся стороны платили за эту услугу поровну.

НАМ НУЖНЫ НОУТБУКИ!

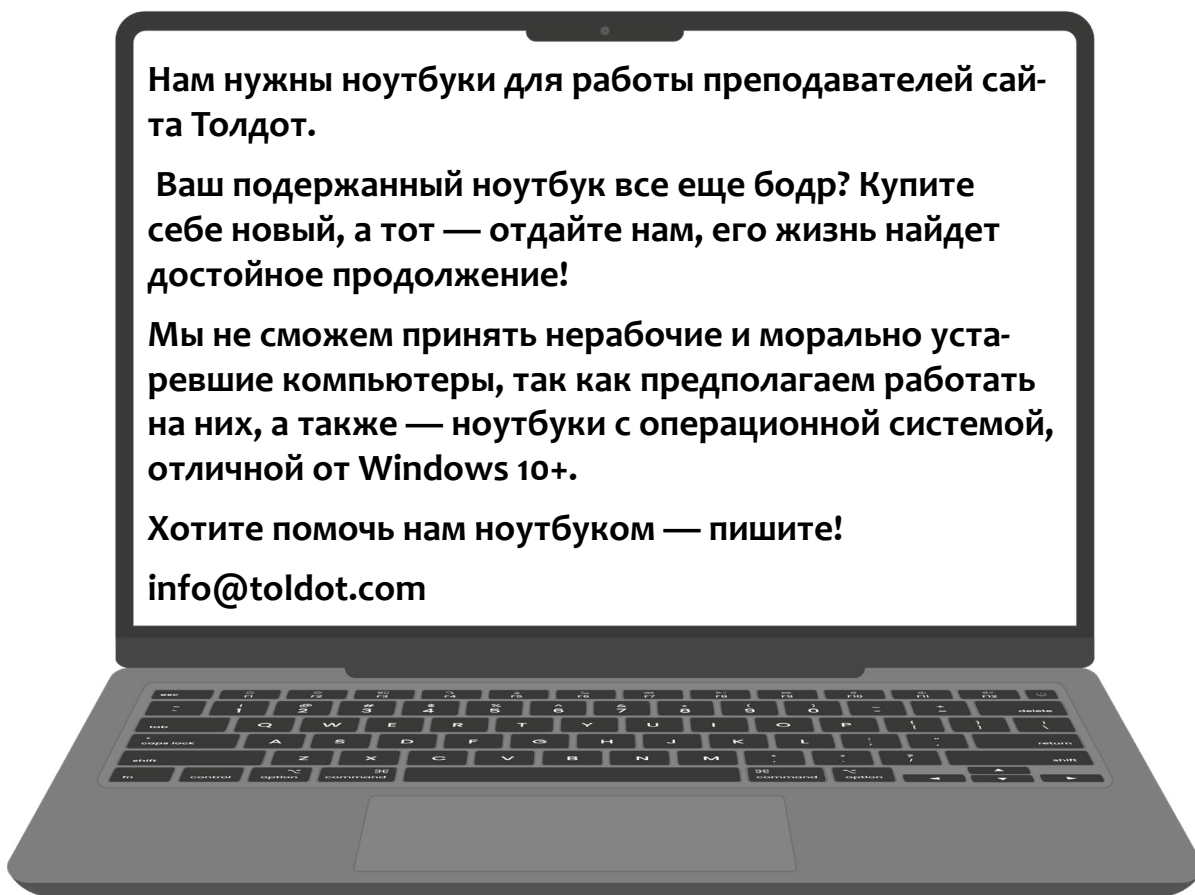
Нам нужны ноутбуки для работы преподавателей сайта Толдот.

Ваш подержанный ноутбук все еще бодр? Купите себе новый, а тот — отдайте нам, его жизнь найдет достойное продолжение!

Мы не сможем принять нерабочие и морально устаревшие компьютеры, так как предполагаем работать на них, а также — ноутбуки с операционной системой, отличной от Windows 10+.

Хотите помочь нам ноутбуком — пишите!

info@toldot.com

ВЕБИНАРЫ ZOOM

7 мая - 13 мая

Недельная глава:

Беар—Бехукотай

В расписании указано время по Израилю!

7	ВС	8	ПН	9	ВТ
18:00	Р. Шломо Гольдман: Как изменить себя в лучшую сторону!?	18:30	Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?	19:00	Р. Гедалья Шестак: Как сделать постоянным правилом говорить благожелательно? Письмо Рамбана сыну. Урок 2. История письма.
19:00	Р-т Хава Куперман: Лаг ба Омер. Хумаш и актуалия	20:00	Эстер Офенгенден: Считаем 7 чистых дней (цикл "Оэль Рахель")	20:00	Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Образ современного раввина
20:00	Р. Хаим Бурштейн: Лаг Баомер.			21:00	Ципора Харитан: Мирон - источник духовного света.
21:00	Р. Шимон Грилюс: Стремление к совершенству - возвышенно,но опасно!			22:00	Исраэль Якобов: Жизнь или...?
22:00	Р. Даниэль Маршальский: Окно в ноумен, или носил ли Кант цицит?				
10	СР	11	ЧТ	12	ПТ
20:00	Р. Нахум Шатхин: Афтара главы Беар- Бехукотай: Грех, начертанный на стенках сердец	10:00	Р-т Хава Куперман: Недельная глава "Бегар- Бехукотай"	12:00	Рав Бенцион Зильбер: О празднике Шавуот
21:00	Эстер Фельдман: Как реагировать на агрессию ребенка.	18:00	Р-т Фрима Гурфинкель: Почему мудрецы не наказывают оскорбляющих их достоинство.		
		19:00	р. Элизер Ксидо: Праздник Шавуот. Стояние у горы Синай (маамад хар Синай).		
		20:00	Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава: Бегар-Бехукотай		
		21:00	Р. Цви Патлас: Первые шаги по возвращению на Святую Землю		
		22:00	Мирьям Злотник: Три вида любви.		

