

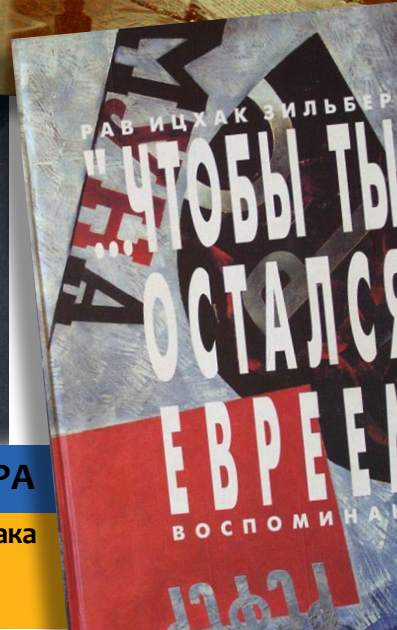
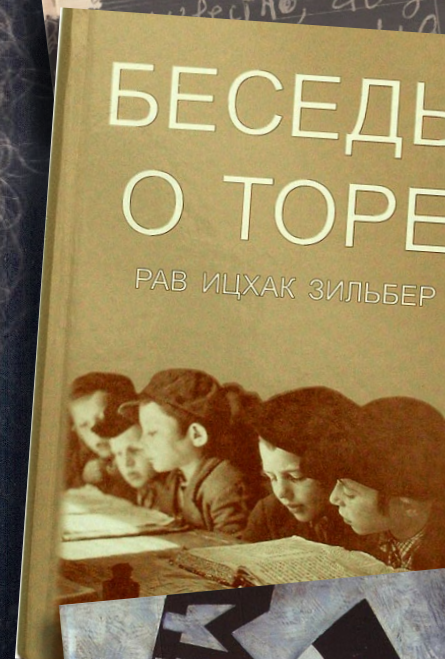
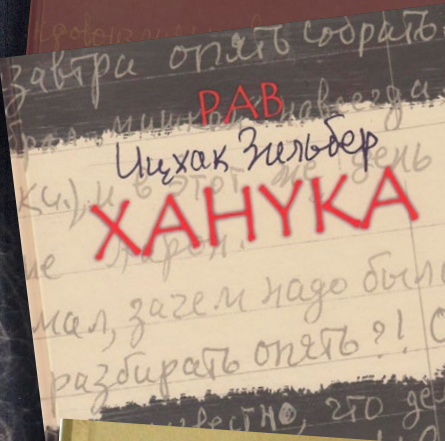
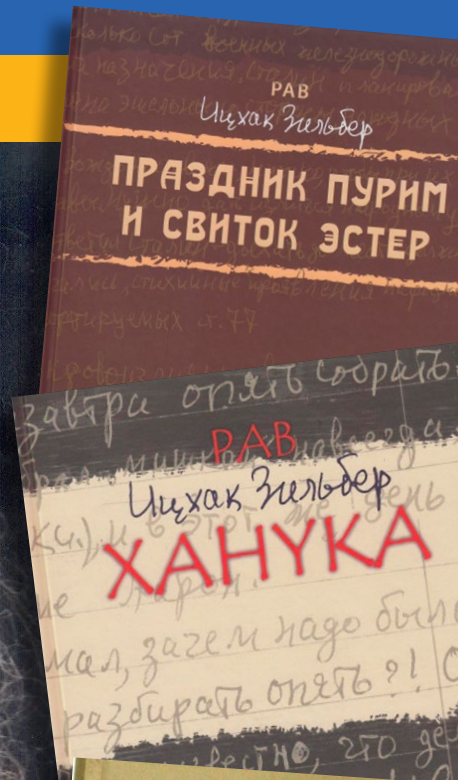
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХУКАТ»



В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ («ЗАКОН»)	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
ГОВОРИМ КРАСИВО	30
КАЛЕНДАРЬ	31



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

Глава рассказывает о последнем, сороковом годе пребывания евреев в пустыне. Сороковой год был насыщен множеством важных событий: умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше; со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евреям источником воды и все эти годы перемещался вместе с ними по пустыне; высекая воду из скалы, Моше совершает ошибку и лишается права вступить в Эрец-Исраэль; на пути к Эрец-Исраэль на евреев нападают кнаанейцы, и евреи с Б-жьей помощью одерживают победу. В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу

Ярдена, напротив города Иерихо. Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты – закона о красной корове (пара адума). Этот закон относится к разряду хуким, т.е. к категории законов, не только глубинная суть, но и общий смысл которых не объясним в рамках человеческого сознания.

Недельная глава Торы Хукат 30 Июня - 1 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:22	8:36
Москва	8:58	10:56
Ст. Петербург	10:04	
Одесса	8:35	9:53
Киев	8:54	10:23
Рига	10:02	12:14
Берлин	9:14	10:51
Сидней	4:38	5:38
Нью Йорк	8:13	9:22
Атланта	8:34	9:36
Бостон	8:06	9:18
Торонто	8:45	9:58
Лондон	9:05	10:35

28.06.17 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ЭЙЛАТЕ: РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН: «ЖЕНЩИНА В МОЛИТВЕ»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН ГОРОДА НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ЛЕКЦИЮ РАБАНИТ ХАВЫ КУПЕРМАН НА ТЕМУ «ЖЕНЩИНА В МОЛИТВЕ», КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В 19:00 ПО АДРЕСУ: УЛ. АТМАРИМ 55. ТАКЖЕ В ПРОГРАММЕ ПЕСНИ И ТАНЦЫ С ЯЕЛЬ МАМАН. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 052-511-24-25





НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ («ЗАКОН»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Хукат» («Закон») начинается с одного из законов очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове. Глава рассказывает о странствовании евреев в последний, сороковой год их пребывания в пустыне. Много важных событий произошло в этом году: умерли Мирьям и Аһарон; колодец Мирьям покинул общину, и у евреев начались проблемы с водой; на пути к Обетованной Земле евреи вступали в населенные области, и им приходилось либо обходить их стороной, как Эдом, либо воевать с теми, кто их не пропускал, как с эморитянами. Кончается глава сообщением о том, что евреи приблизились к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Ярдена, напротив Йерихо.

Первые слова недельной главы — «Зот хукат-һа-Тора» («Вот закон Торы»). Поэтому она и называется «Хукат» (от слова хок — «закон»).

Существование мира регулируется законами. Есть установленные Творцом законы природы. Многие из них уже уловлены и изучены естественными науками, мы умеем их констатировать и даже использовать. Но хотя мы освоили эти законы практически, суть их остается для нас загадкой. Понять, почему они действуют так, а не иначе, мы не в состоянии. Почему, например, между физическими телами существует притяжение? Как бы глубоко ни был нами изучен закон всемирного тяготения, ответа на вопрос мы не находим. Этот факт четко сформулировал выдающийся физик Макс Планк. В одной из своих книг он пишет: «Наука не может окончательно разгадать тайны природы. Ведь, в конце концов, мы сами — часть природы, часть той тайны, которую пытаемся раскрыть».

Среди законов поведения, данных нам Творцом мира и человека, тоже много таких, которые мы не понимаем. Б-г указал нам, как вести себя в жизни для того, чтобы осуществить свое предназначение. Эти указания подобны инструкциям, прилагаемым к механизму и объясняющим, как им пользоваться (мы уже прибегаем к этой аналогии, говоря о главе «Лех леха» книги «Брешит»).

Некоторым из этих «инструкций» мы можем дать логическое объяснение — такие предписания Тора называет мишпатим. Требование уважать родителей, запреты воровать и убивать кажутся нам понятными и необходимыми.

Объяснимы с нашей точки зрения и заповеди эдот — «свидетельства» — например, требование праздновать Песах в память об исходе из Египта.

Но есть законы, не объяснимые в пределах человеческого опыта, хотя, безусловно, имеющие основание в тайнах творения. Эту третью категорию заповедей Тора называет хуки́м, словом, которым названа эта недельная глава.

Мы выполняем их как приказ Б-га. И до известной степени (далеко не всегда!) можем осознать их действие через последствия наших поступков. Беседа о главе «Бехукотай» книги «Ваикра», мы уже отмечали одну из таких непостижимых причинно-следственных связей, зафиксированных в жизненном опыте еврейского народа: когда израильяне жили в своей стране по законам Всевышнего, им всегда сопутствовали удача и процветание (времена царей Шломо, Йеһошафата, Хизкияһу и др.), и наоборот: во времена царей-отступников (Ахаз, Еһояким и др.) случались войны и голод (Млахим II, гл. 16, 23, 24).



В этой главе речь идет только об одном законе — и одном из самых, пожалуй, загадочных. Это закон о красной корове, пеплом которой снимается нечистота от умершего, знакомый вам по двум упоминаниям: мы говорили о нем, анализируя главу «Трума» книги «Шмот» и главу «Насо» книги «Бемидбар».

Мы уже говорили о том, что человек, который коснулся мертвеца, нес гроб с мертвым телом или находился под одной крышей с умершим евреем, становится нечистым. На такого человека, как вы знаете, налагаются те же ограничения, что и в случаях нечистоты от контакта с трупом умершего животного: он не имеет права войти в Храм, есть мясо жертвы или труму. Где об этом сказано в Торе? Именно в этой главе (19:13—16).

Но если в случаях нечистоты, о которых говорит книга «Ваикра», человек очищается омовением и принесением жертвы, то осквернившийся прикосновением к мертвецу очищается другой, особой процедурой. В чем она состоит?

Тора предписывает взять «корову красную цельную (то есть безусловно красную, уже два волоска другого цвета сделают ее непригодной. — И. З.), у которой нет увечья, на которой не было ярма» (19:2), и передать ее Эльазару-кофену. Тот должен вывести корову за пределы стана и присутствовать при ее убое, затем семикратно побрызгать ее кровью «в направлении передней стороны Шатра Собрания (то есть в направлении Святая святых. — И. З.)» (19:4) и полностью сжечь тушу, бросив в огонь кедровую ветку и траву иссоп, связанные шерстью красного цвета. Пепел сожженного животного «будет храниться у общины сынов Израиля» (19:9). Он хранится вне стана и используется для очищения тех, кто в этом нуждается.

Как производится очищение? Пепел разводят родниковой водой и брызгают ею на нечистого человека на третий и на седьмой день после того, как он стал нечист. Затем тот окунается в микве и становится чистым.

Перед нами — типичный пример закона категории хок. Из рассмотренных здесь заповедей к числу законов такого типа относятся все законы о жертвоприношениях и о нечистоте, а из заповедей, которые мы не упоминали, — запрет надевать одежду, в ткани которой есть и овечья шерсть, и лен (такое сочетание называется шаатнез), и некоторые другие законы.

Суть этих заповедей скрыта от нас, но какие-то объяснения возможны и здесь. Так, Раши от имени раби Моше ha-Даршана указывает на связь между заповедью о красной корове и грехом поклонения золотому тельцу.

Евреи настойчиво добивались от Аарона, чтобы он помог им сделать золотого тельца, и отдали для этой цели свои золотые украшения. Неодушевленному, «мертвому» предмету они воздали почести как Б-жеству. Теперь, оскверняясь от мертвого тела, они станут выполнять для очищения совсем непонятную заповедь.

«Корову красную». Почему именно корову?

Если сын служанки насорил в доме, где она работает, естественно потребовать от нее, чтобы она убрала помещение. Евреи загрязнили себя историей с золотым тельцом — теперь корова должна очистить их от нечистоты.

Почему красную? Красный цвет символизирует грех, как сказано: «Если ваши грехи будут красны...» (Йешаяху, 1:18).

«Цельную» (на иврите — тмима). После получения Торы и до поклонения золотому тельцу евреи были духовно цельными.

«Суть этих заповедей скрыта от нас, но какие-то объяснения возможны и здесь»



«Цельная» корова поможет им вновь обрести это утраченное качество.

«На которой не было ярма». Изготовив золотого идола, израильтяне показали, что снимают с себя ярмо Небес. Теперь, исполняя закон о корове, не знавшей ярма, они подтвердят, что признают власть Всевышнего.

«И передайте ее Эльазару-коهنу» — напоминание о нажиме, который в истории с золотым тельцом евреи оказали на Аарона-первосвященника.

«И сожгут корову» — аналогия с тем, как Моше сжег тельца.

«И возьмет... коhen кедровую ветку, и иссоп, и червленую нить, и бросит на [место] сожжения коровы» (19:6) — возьмет три вида предметов соответственно трем тысячам человек, пострадавшим из-за тельца. О значении кедра, иссопа и червеной нити мы уже говорили (глава «Мцора» книги «Ваикра»). Кедр выше других деревьев, а иссоп — трава. Пусть тот, кто гордился и считал себя кедром, почувствует, что находится на одном уровне с иссопом и червяком, кровью которого окрашена нить.

«Будет храниться у общины сынов Израиля» — как грех поклонения золотому тельцу, вина за который лежит и на грядущих поколениях («... В день взыскания взыщу с них за их грех» — Шмот, 32:34).

В законе о красной корове есть особенно странная деталь, даже как будто нелогичная. Пепел этой коровы очищает, однако все, кто принимал участие в его приготовлении, становятся нечисты. Как это объяснить? Корова оскверняет всех, кто занимается ею, подобно тому, как золотой телец осквернил всех, кто занимался им.

Так же, как евреи очистились от греха изготовления тельца тем, что сожгли его, т. е. его золой, они очистятся пеплом красной коровы от нечистоты, вызванной контактом с мертвым телом.

Итак, евреи странствуют последний год. В первый месяц этого года они пришли в пустыню Цин и остановились в Кадеше. Здесь умерла и была погребена Мирьям. С ее смертью исчез сопровождавший евре-

ев в пустыне колодезь Мирьям, не стало у них воды, и они обрушились с упреками на Моше и Аарона.

И спорил народ с Моше... «Для чего привели вы общину Г-спода в эту пустыню, чтобы умерли тут мы и скот наш? И зачем вы вывели нас из Египта?..» И Г-сподь говорил Моше так: «Возьми посох и собери общину, ты и Аарон, твой брат, и скажите скале на глазах у них, и даст она воду... и напоишь ты общину и их скот». И собрали Моше и Аарон общество перед скалою. И сказал им [Моше]: «Слушайте же, строптивые! Из этой ли скалы извлечь нам для вас воду?» И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим посохом дважды, и обильно полилась вода, и пила община и их скот. И Г-сподь сказал Моше и Аарону: «За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить Мою святость на глазах у сынов Израиля, не введете вы эту общину в страну, которую Я дал им»» (20:3—5, 7, 8, 10-12).

Все комментаторы задаются вопросом: в чем провинились Моше и Аарон? Два из их объяснений мы приведем здесь.

По мнению Раши, основного комментатора Танаха, грех Моше был в том, что он ударил по скале, тогда как ему было велено обратиться к ней со словами. Веление Б-га надо исполнять в точности, ничего не изменяя. Если бы Моше не ударил по скале, а лишь объявил ей волю Б-га, в результате чего из скалы забил бы родник, то психологический эффект этого чуда был бы сильнее. Человеку свойственно извлекать уроки из того, что он видит. Что увидели здесь евреи? Когда бьют — слушаются. А если бы камень дал воду после слов Моше, люди бы сказали: если даже камень слышит слово Всевышнего и исполняет Его волю, мы тем более должны слушаться Творца.

Рамбам говорит: грех заключался в том, что Моше рассердился — назвал евреев строптивыми — и в гневе ударил по скале. А рассердился вождь вот почему: сначала он обратился к скале с приказом — но не успела еще потечь из нее вода, как евреи стали нервничать и потребовали от Моше обратиться к другой скале, на которую не указал



Всевышний. Моше не только позволил себе гневаться, но — что еще хуже — дал повод другим оправдывать собственную вспыльчивость: если уж величайший из пророков не сдержал гнев, что с нас спрашивать!

А в чем была вина Ахарона? Увидев, что Моше разгневан, Ахарон должен был его успокоить.

Талмуд приводит множество высказываний еврейских мудрецов о пагубном влиянии гнева.

Сказал Реш-Лакиш: «Когда человек впадает в гнев, то если он мудрец — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его» (Талмуд, Псахим, 66б).

Сказал р. Мани бар-Патиш: «Даже если гневливому предопределен высокий пост, он его не удостоится» (там же).

Сказал р. Йонатан: «Вспыльчивого постигнут все наказания ада» (Талмуд, Недарим, 22а).

Рабейну Ашер говорит, что гнев столь же болезнен для организма, как адские мучения — для души.

«Гнев приводит к тому, что человек может сдерживать даже Б-гу» (Сефер хасидим, 145).

Рав Нахман бар Ицхак говорит (Талмуд, Недарим, 22б): «Если видишь человека, который часто впадает в гнев, знай, что грехов у него больше, чем заслуг, как сказано: “У того, кто сердится, много грехов”.» (Мишлей, 29:22).

Бар-Капара говаривал: «Раздражительный не выигрывает ничего, кроме своей раздражительности» (Талмуд, Кидушин, 40б, 41а).

В «Сефер хасидим» (145) написано: «Сердитые люди умирают прежде времени, как сказано: “Глупца убивает гнев” (“Иов”, 5:2)».

Все мы знаем, что гнев — нередкая причина сердечных приступов. И все мы при желании можем сдерживать свои эмоции. Но вот что странно. Обходись нам каждое злое слово в сотню долларов, мы как-нибудь умудрились бы свести их количество к минимуму. Почему же мы не делаем этого

ради собственного здоровья? Ведь оно дороже денег!

В момент гнева человека покидает вера. Если бы он верил, что все от Б-га, что Всевышний испытывает его выдержку, он бы не вышел из себя. Раз уж назначено ему Небом огорчение, он непременно его испытает, если не от человека, который рассердил его в данную минуту, то от чего-то другого (по книге Алтер Ребе «Ликутей-амарим»).

Раби Хаим Виталь в своем труде «Шааруах ha-кодеш» приводит слова святого кабалиста Аризая. Тот говорил, что гнев хуже других грехов, — даже если еврей сердится из-за того, что кто-то нарушает святую заповедь. В гневе человек перестает быть самим собой, поступает не так, как поступил бы в спокойном состоянии. Он может даже поднять руку на ближнего. На время его покидает святая душа. Гнев — это временное самоубийство.

Человека, охваченного гневом, приравнивают к идолопоклоннику: ведь в этот миг он, как мы уже говорили, теряет веру в то, что и огорчение, и радость приходят к нам по воле Всевышнего, он ничего не видит и не слышит вокруг, кроме себя.

Мне так хочется убедить моих читателей в том, какое это благо — уметь обуздывать свой гнев, что я готов приводить все новые и новые примеры.

Перед смертью отец завещал сыну, всегда относившемуся к нему с величайшим почетом: «Ты уважал меня при жизни, уважай и после смерти. Запомни мою просьбу: если вдруг рассердишься, дай своему гневу “переночевать”, смолчи до следующего утра».

Спустя какое-то время после смерти отца сын его уехал по делам в заморские страны, оставив дома беременную жену. Много лет пробыл он вдали от семьи и наконец вернулся в свой город. Дело было поздней ночью. С радостным волнением возвратившийся открыл дверь и вошел в прихожую. Вдруг он услышал из спальни мужской голос и звук поцелуя. В гневе вошедший выхватил меч, но... вспомнил завет отца и остановился. И тут раздался голос жены:



«Сын мой, много лет прошло с тех пор, как уехал за море твой отец! Не знает он, что у него родился мальчик, что вырос он и пришло время его женить...»

Воскликнул этот человек: «Слава Всевышнему, что я сдержал гнев! И благословен мой отец, который завещал мне это!» (Сефер хасидим, 655).

У р. Йехиэля-Михла из Злочева остались от отца очень ценные тфилин. Богатые хасиды готовы были немало заплатить за них, но р. Йехиэль-Михл, несмотря на свою бедность, даже слушать не хотел о продаже. Как ни уговаривала его жена: «Ведь у тебя есть еще одни, тоже хорошие, а мы так нуждаемся», — ее просьбы не действовали.

Приближался праздник Сукот. Раздобыть в той местности этрог было очень трудно. Но вот кто-то привез издалека прекрасный плод, за который просил большие деньги. Не видя другого выхода, р. Йехиэль-Михл продал драгоценные тфилин и купил этрог. Когда его жена узнала об этом, она рассердилась: «Ты не продал тфилин, чтобы спасти семью от нужды и голода, а из-за этрога — продал?!»

По неосторожности жены этрог упал и стал непригодным для исполнения заповеди. Р. Йехиэль-Михл промолвил: «Владыка мира! У меня нет больше тфилин, нет и этрога. Но гнева у меня тоже не будет. Так что одно в моем доме останется — мир». Во сне явился ему отец и сказал: «То, что ты не разгневался, оценили на Небесах выше, чем покупку дорогого этрога».

Раби Нахман из Брацлава рассказывал, что по натуре был очень вспыльчив, но, работая над собой, добился того, что никогда не сердился, что бы ему ни сказали и как бы при нем ни поступали.

Раби Менахем-Мендл из Любавичей, автор халахического труда «Цемах цедек», никогда не впадал в гнев. Бывали случаи, когда ему говорили, что в подобной ситу-

ации сердиться не только разрешается, но предписывается: благородный гнев здесь — мицва. Тогда он принимался за Талмуд и своды законов, чтобы удостовериться, действительно ли заповедано в данном случае сердиться. Пока он искал, что могло остаться от вспышки гнева?

Кадеш, где остановились евреи, находился на границе со страной Эдом. Посол израильтян попросил у царя Эдома разрешения пройти через его земли в Эрец-Исраэль:

«Израиль никогда не был агрессором. Не был и не будет»

«[Позволь] нам пройти по твоей земле. Не пройдем по полю и по винограднику и не будем пить воду из колодцев. По главной дороге пойдем, не уклоняясь ни вправо, ни влево, пока не перейдем твою границу». И сказал ему

Эдом: «Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься], я с мечом выйду навстречу тебе». И сказал ему [посол от имени] сынов Израиля: «По проложенной дороге пройдем, и если воду твою будем пить, я и мой скот, то заплачу за нее...» И сказал он: «Не пройдешь». И... отошел Израиль от него» (20:17—21).

Как видите, царь отказал (ниже станет понятно, почему мы так полно цитируем этот отрывок Торы).

Евреи двинулись в обход вдоль границы Эдома и пришли в *hor ha-har* (букв. «гора на горе», меньшая на большей). Здесь в первый день месяца ав умер Ахарон-первосвященник, и оплакивал его весь дом Израиля тридцать дней.

О Моше сказано: «И сыны Израиля оплакивали Моше на равнинах моавитских тридцать дней...» (Дварим, 34:8). А про Ахарона сказано: «...и оплакивали они Ахарона тридцать дней, весь дом Израиля» (Бемидбар, 20:29) — то есть и мужчины, и женщины: Ахарона все любили.

Почему? Это был человек, который всю жизнь помогал установлению мира между



людьми. Он был мастером мирить поссорившихся, был в этом весьма изобретателем. Талмуд приводит, например, такую сценку. Поссорились двое. Встречает Ахарон одного из них и говорит: «Сын мой, я видел того, кто тебя оскорбил. Он очень жалеет об этом, чуть не плачет». Потом отправляется к другому и говорит примерно то же. Поссорившиеся встречаются и становятся друзьями.

Об Ахароне сказано: «В мире и честно-сти ходил он со Мной и многих отвратил от греха» (Малахи, 2:6).

Говорит раби Меир: «Человек стал себя вести нехорошо. Встречается ему Ахарон, здороваётся, беседует с ним. Когда впоследствии этот еврей близок к тому, чтобы согрешить, ему вдруг приходит на ум: как же я потом посмотрю в лицо Ахарону! Знай праведник, что я сделал, он бы стыдился со мной разговаривать».

Много пар, оказавшихся на грани развода, помирил Ахарон. И тысячи евреев в том поколении носили его имя: они родились от супругов, которые решили было разойтись, но помирились благодаря ему.

Давая сыновьям это имя, приговаривали: пусть он будет похож на Ахарона!

Не случайно сказал хилель: «Будь учеником Ахарона: стремись к миру [в своей среде] и добивайся мира, люби людей и приближай их к Торе».

После смерти Мирьям евреев покинул колодец, после смерти Ахарона от них ушли облака, без малого сорок лет защищавшие их в пустыне от палящего солнца (спустя некоторое время и то, и другое вернулось благодаря молитвам Моше).

Услышав об этом, царь близлежащей страны, Арада, решил, что теперь евреи беззащитны, и напал на них. Те, с Б-жьей помощью, разбили его и двинулись дальше.

Завершив обход Эдома, израильтяне подошли к границе Моава, царь которого тоже не позволил им пройти через свою территорию. Обходя Моав, евреи оказались у реки Арнон, омывающей его с севера и граничащей с Эмори. Зная, что на днях

они должны тут появиться, враги подстерегали их, собираясь атаковать пришельцев.

И здесь произошло чудо. По обоим берегам реки Арнон были горы, а в них — пещеры. Враги евреев укрылись там и готовились к нападению. И вдруг — землетрясение! Горы сдвинулись, и все эморитяне были раздавлены сдвинувшимися горами. Евреи прошли эти места, так и не узнав, что их ожидала засада. Им стало известно об этом только позже.

Потому и сказано в книге битв Г-спода: «Происшедшее в Красном море и у русел [притоков] Арнона...» (21:14). События, которые произошли с евреями у реки Арнон, были чудом, как и события у Красного моря: враги Израиля погибли в обоих случаях.

Мы часто оказываемся спасёнными от многих бед, не зная, как это произошло. Это и есть скрытые чудеса «Того, Кто один творит великие чудеса, ибо милость Его навеки» (Тилим, 136:4).

Прежде чем евреи подошли к реке Ярден у границы Эрец-Исраэль и остановились напротив города Йерихо, им пришлось участвовать ещё в двух сражениях: с царем эморитян Сихоном и с царем Башана Огом. Оба сражения завершились, с Б-жьей помощью, их победой.

Выше мы подробно цитировали отрывок, в котором Израиль обращается к Эдому за разрешением пройти по его территории. Теперь, в эпизоде с Сихоном, Тора повторяет буквально тот же текст (21:21—23): «И послал Израиль послов к Сихону, царю эморитянскому, сказать: “[Позволь] мне пройти по твоей земле! Не станем заходить в поля и виноградники, не будем пить воду из колодцев, по главной дороге пойдём, пока не перейдём твою границу”. Но не позволил Сихон Израилю пройти через свой предел; и собрал Сихон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню».

А в стихе 33 сказано: «... и выступил против них Ог, царь башанский, он и весь его народ...»

Зачем эти повторы и подробности? Чтобы подчеркнуть: Израиль никогда не был агрессором. Не был и не будет.



НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава рассказывает о последнем, сороковом годе пребывания евреев в пустыне. В этом году произошло много важных событий.

Умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше. Со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евреям источником воды и все эти годы перемещался вместе с еврейским станом по пустыне. У евреев начались проблемы с водой. Глава содержит широко известный эпизод о том, как Моше высек воду из скалы, и указывает, какую ошибку он при этом совершил.

На пути к обещанной (Обетованной) им стране евреи вступили в населенную местность. Иногда они обходили заселенные области стороной, как, например, Эдом, иногда им приходилось воевать, как, например, с эморейцами.

Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове, относящегося к разряду хуким, т.е. к категории законов, суть которых не объяснима в рамках человеческого сознания.

В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Йордана, напротив города Иерихо.

О движении евреев по направлению к Эрец-Исраэль в главе говорится все время в одинаковой форме: «и выступили... и расположились станом...» (21:10-13), т.е. так: «в путь выступили сыны Израиля, и расположились станом в Овот» (21:10); «выступили в путь из Овот, и расположились станом в Переходной Пустоши, в пустыне, которая перед Моавом с восхода солнца» (21:11); «оттуда в путь выступили и расположились станом в долине Заред» (21:12); «оттуда выступили в путь и расположились станом на [другом] берегу Арнона, который в пустыне, выходящей из предела Эмори; ибо Арнон — рубеж Моава, между Моавом и Эмори» (21:13). Поскольку царь Моава, как и царь Эдома, не разрешил евреям пройти по

его территории, евреи обошли землю Моава с юга и востока и пришли на другой берег реки Арнон на земле Эмори, севернее Моава. Обо всех этих передвижениях сказано одинаково, ни о каких препятствиях и помехах на протяжении всех этапов этого похода речи нет.

Тем не менее сразу после того, как Тора сообщает, что евреи расположились станом на другом берегу Арнона, в главе говорится: «О том будет сказано в книге битв Г-спода: что дал [Б-г] в Суфе и в русле Арнона. И поток в руслах, когда отклонился к селению Ар и примкнул к рубежу Моава...» (21:14-15). Непонятно: о чем будет сказано? Почему «в книге битв»? Почему сменил русло поток?

Раши объясняет: Арнон течет в глубоком ущелье, один берег которого — эморейский, а другой — моавский. Ущелье так узко, что можно спокойно переговариваться, стоя на горах по обе его стороны. На склонах со стороны Моава расположены пещеры, на склонах со стороны Эмори — выступы. Дорога шла понизу между горами. Эморейцы спрятались в пещерах, намереваясь забросать евреев камнями и стрелами, когда они пойдут понизу. Замысел был неплох, потому что обороняться от «бомбежки» в узком пространстве, от расстрела сверху просто невозможно.

Однако замысел не удался. Когда евреи двинулись, гора со стороны Эмори содрогнулась, ибо она фактически находилась на земле Израиля, которая при движении евреев затрепетала, как трепещет рабыня, идущая навстречу своей госпоже, и сомкнулась с горой Моава. Выступы вошли в расщелины и уничтожили прятавшихся там эморейцев. Евреи же, увидевшие горы уже сомкнутыми, прошли поверху, ни о чем не подозревая.

Всевышний пожелал, чтобы евреи узнали о свершившемся. Когда евреи прошли, горы возвратились на свое место, Он на-



правил источник, сопровождавший сынов Израиля, в ущелье, и вода вынесла кровь и части тел погибших к стану. Только тогда сыны Израиля узнали о чудесном спасении и вознесли Всевышнему благодарственную песнь.

«О том сказано будет в книге битв Г-спода» значит — когда будут говорить о чудесах, которые Всевышний сотворил для наших отцов, будут говорить и о Ям-суф (рассечении Красного моря), и об этой стоянке у реки Арнон и о чудесах, сотворенных там, ибо они не менее велики.

Мы не всегда знаем о чудесах, которые совершает ради нас Всевышний. Иногда Он выступает в роли «тайного благодетеля».

Раву Ицэле Воложинеру случалось бывать на приеме у важных царских чиновников, поскольку он много занимался делами еврейской общины. А дел было немало — годы правления Николая для евреев были нелегкими. Рассказывают, что как-то министр спросил у рава:

— Почему в псалмах сказано: «Вознесите хвалу Всевышнему, все народы... Потому что велика Его милость к нам...» (Теилим, 117). Когда чудеса творятся ради евреев, почему должны хвалить все народы?

— Разве евреи знают, что происходит в Госдепартаменте? — отвечал вопросом на вопрос Воложинер ребе. — Разве это евреям известно, какие беды отвел от них Всевышний и какие чудеса Он совершает? Нет, это известно тем, кто эти беды замыслил.

Вот они-то и должны восхищаться Его делами.

В жизни еврейского народа было немало трагедий и нечеловеческих страданий. С другой стороны, история полнится случаями чудесного спасения евреев от неминуемой гибели.

Многие общины отмечают свой, местный Пурим. Иногда эти праздники называются по названию страны или населенного пункта, в котором произошло чудо, а иногда — по имени спасителя, или наоборот, главного врага. Например, в 1236-м году губернатор французского города Нарбон спас наших соплеменников от рук безжалостных погромщиков. Век спустя, в 1339-м году евреи испанской Кастилии буквально в последнюю минуту избежали изгнания.

Нередко сами евреи даже не подозревают, что Всевышний разрушил очередной план их ненавистников. Но бывают и ситуации, когда вмешательство Творца видно невооруженным глазом.

Всевышний совершил явное чудо и с евреями Советского Союза. В 1953-м году всё было готово для их депортации, которая могла привести к массовой гибели неповинных людей от голода, холода и «народного гнева». Только смерть Сталина привела к отмене этого зловещего плана. Подробнее об этом эпизоде истории, в котором явно видна рука Вс-вышнего, вы можете прочесть в воспоминаниях моего отца р. Ицхака Зильбера, да будет благословенна память праведника.

ИСПОЛНЯЯ СВОЮ МИССИЮ, НИКОГДА НЕ ТЕРЯЙТЕ ТЕРПЕНИЯ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Помогите найти «military camp» — военный лагерь для моего сына, — попросил меня недавно один человек. — Больше нет сил его терпеть ...

Такие лагеря в Америке действительно есть. Некоторые из них напоминают колонии для несовершеннолетних. В них практикуют жесткую дисциплину. За нарушение

подростков наказывают, заставляют отжиматься или лишают постели, предлагая спать на бетонном полу. Правда, не все родители могут позволить себе такую «роскошь» — стоимость пребывания в некоторых лагерях достигает семи тысяч долларов в месяц.



Впрочем, военизированный лагерь — не панацея. Он может уберечь ребенка от немедленной опасности, которую он представляет сам для себя, но может также привести к отчуждению от семьи.

Решая вопрос об отправке в такой лагерь, родитель должен спросить себя, делает ли он это ради интересов детей или своих собственных?

Все родители утверждают, что любят своих детей. Однако люди любят детей по-разному. Одни любят своего ребенка, другие же любят себя в ребенке!

Все гордятся успехами и достижениями своих детей, но настоящая проверка родителей «на прочность» проявляется в том, как они реагируют на их неудачи.

У одних это вызывает горечь и опасения за судьбу детей, у других — чувство гнева и стыда за самих себя. В последнем случае родители могут захотеть выгнать своих детей из дому из-за стыда перед соседями даже во вред самим детям.

— Однажды отец пришел в мою психиатрическую клинику и попросил немедленно госпитализировать своего 17-летнего сына, который был задержан полицией за употребление наркотиков, — рассказывает доктор Авраам Тверский в своей книге «Positive parenting». — Я направил отца в клинику по лечению наркомании, объяснив, что технические детали займут несколько дней. Отец не хотел ждать ни одного дня. Он сказал, что если ему не удастся немедленно положить сына в клинику, то тот будет формально арестован и проведет эти несколько дней в полицейском участке.

— Но ваш сын не нуждается в моей клинике, в то время как арест может заставить его задуматься и изменить свою жизнь, — сказал я.

— Нет, детали ареста могут просочиться в прессу, а я не хочу, чтобы эта история повредила моей репутации, — объяснил отец.

— Я готов выполнить вашу просьбу, но только в случае если вы откровенно скажете сыну: «Все то время, что ты наносил ущерб только себе, я закрывал на это глаза. Но сейчас твое пристрастие к наркоти-

кам может нанести ущерб моей репутации. Поэтому я хочу немедленно госпитализировать тебя»...

Наша недельная глава рассказывает о том, как после смерти сестры Моисея, Мирьям, евреи больше не могли найти источников воды в Синайской пустыне. Тогда евреи «собрались против Моисея и Аарона» и начали ссору с ними: «Для чего вывели вы нас из Египта? Чтобы привести нас в это дурное место... где нет воды для питья?» (Бамидбар 20:1—5).

Всевышний велел Моисею взять посох, собрать евреев и на их глазах говорить со скалой, которая даст им воду. Моисей взял посох, собрал евреев у скалы, сказал им: «Слушайте, бунтари, из скалы ли этой извлечь для вас воду?», — и ударил по скале посохом своим дважды (Бамидбар 20:9—13).

В чем состояла ошибка Моисея, за которую он был лишен права войти в страну Израиля? Маймонид считает, что тот факт, что Моисей ударил посохом по скале, вместо того, чтобы с ней говорить, явился свидетельством его гнева. Рав Шимшон Рафаэль Гирш задается вопросом, что символизировал этот посох.

«В самом начале истории Исхода Всевышний указал Моисею взять посох для того, чтобы доказать евреям в Египте, что он действительно посланник Всевышнего, — объясняет рав Гирш. — Сорок лет спустя евреи вновь подвергают сомнению Божественную миссию Моисея. Не может быть, говорили они, что по воле Всевышнего их привели в это безводное место. “Возьми посох, — сказал тогда Всевышний Моисею, — и покажи им, что ты Мой посланник”».

Но когда Моисей осознал, что даже спустя сорок лет он вынужден брать посох, чтобы доказывать подлинность своей миссии, он обратился к народу со словами обиды и упрека, а затем в порыве гнева «поднял руку... и ударил...»

Гнев со стороны Моисея мог означать, что он позволил своей личности выступить вперед. Ему следовало отвести на задний

план свою личность, осознав себя посланником Всевышнего.

Он не должен переставать верить в то, что ничто не может остановить его от исполнения воли Всевышнего. Вне зависимости от происходящего он должен стремиться превзойти ангелов, которые используют свою «крылатую» энергию лишь для осуществления своей миссии». Самое трудное из всех испытаний Моисея в том, что он не должен терять терпения». Каждый раз,

сталкиваясь со сложностями в воспитании детей, родителям и учителям следует вспомнить о посохе Моисея и о своей миссии. Моисей должен был говорить со скалой, а не бить ее своим посохом. Так же родители и учителя должны не бить, а с любовью говорить со своими детьми, преодолевая отчаяние и гнев, и веря в то, что если из скалы пошла вода, то тем более из их детей, даже если они кажутся неподатливыми, как камень, выйдут чистые воды Торы.

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

“... на чистое место, дабы было это у общины сынов Израиля в хранении для воды очистительной; это очищение от греха” (19:9)

Раби Ицхак Абухацира (Баба Хаки) боролся за сохранение чистоты еврейской семьи. Однажды стало ему известно, что в одном из поселений Галилеи руководитель местного совета решил, что миква будет открыта лишь раз в неделю, в пятницу. Все просьбы и жалобы жителей поселения на тяготы и неудобства, связанные с закрытием миквы, остались без ответа. Одна из жительниц написала письмо Бабе Хаки. Рав, получив письмо, оставил все свои дела и тут же поехал в Галилею. Прибыв на место, он собрал членов местного и религиозного советов и потребовал от них объяснений. Ему ответили, что нет денег для содержания миквы: отопление испорчено, не хватает воды. Рав молчал, и все решили, что убедили его.

И вдруг рав закричал в полный голос: “Знайте, что все отговорки не спасут вас в день суда! Чистота дочерей Израиля выше любого бюджета и расхода! Я требую сейчас же выделить необходимую сумму и привести рабочих для починки всего, то требуется — и тут же — пока я здесь! И того, кто задержит исполнение, ожидает Б-жественное наказание!

И проблемы бюджета разрешились: привели рабочих, и миква открылась...

“Вот закон: если человек умрёт в шатре” (19:14)

“Слова Торы осуществляются только в том, кто умерщвляет себя над нею, а бедный считается как мёртвый” (Брахот 63б)

Рабейну Авраам ибн Эзра писал в своём знаменитом стихотворении: “Если бы я продавал свечи, солнце не зашло бы до моей смерти; если бы продавал саваны, люди прекратили бы умирать”. Скитаясь, прибыл р. Авраам в Египет и хотел встретиться с Рамбамом. Но каждый раз, приходя к Рамбаму домой, не заставлял его: “Если я приходил утром, говорили, что уже уехал; если приходил вечером, говорили, что еще не вернулся или уже пошёл спать — не дай Б-г бедному, родившемуся без звезды благоприятствующей”. Посему решил р. Авраам найти Рамбама в больнице, где тот принимал как врач. Притворился р. Авраам больным и стал ждать. Пришёл Рамбам, посмотрел на него и выписал ему лекарство: 400 золотых динаров...

Раби Эзра Атья учился в паре с р. Моше Адасом, сыном руководителя ешивы. Мало было им обычных часов учебы — с раннего утра до позднего вечера, — так они решили добавить еще несколько часов. Как-то раз глава ешивы р. Авраам Хаим Адас появил-





ся там ночью и увидел двух учеников, занимающихся в столь позднее время. Рав обратился к р. Эзре и спросил: “Эзра! Ешь ли ты каждый день унцию мяса?” Ответил р. Эзра: «Нет!» — не понимая, куда клонит р. Авраам. «Если бы ты ел мясо каждый день, то мог бы учиться дополнительный час. Но поскольку не делаешь этого, лучше пойдешь пораньше спать», — сказал р. Авраам.

Оба ученика закрыли свои книги и пошли спать. Р. Моше из уважения к отцу, а р. Эзра — из уважения к своему учителю р. Аврааму.

“... и оплакивал Аарона тридцать дней весь дом Израиля” (20:29)

Как-то сидел рав Хизкия Аокэн Рабин из Бухары за субботней трапезой. Вдруг посреди трапезы стучатся в дом рава муж с женой, а в руках у мужа кастрюля с хамин — традиционной субботней едой. Муж, знакомый раву как один из городских мясников, продемонстрировал содержимое кастрюли и сказал: “Уважаемый рав, рассудите нас с женой. Она сожгла хамин, и потому я хочу развестись” (в соответствии со словами Бейт Илель в трактате Гитин 90а).

Но Творец всё делает по-своему: случилось в этот шабат, что хамин рабанит тоже подгорел. Тут же попросил рав жену: “Пойди, пожалуйста, принеси наш хамин, чтобы мясник увидел его и успокоился”.

Сказал рав: “Если так, то я тоже должен развестись? Ты пришёл с обидой на жену ко мне, а я, к кому я пойду пожаловаться на жену?”

Знай же, сын мой, не виновата она, что еда подгорела, не от нее это зависит. Просто, вчера было очень жарко. В такие дни огонь разгорается сильнее, и еда может подгореть. Слава Б-гу, здесь, в Бухаре, всё есть, еда в изобилии в каждом доме и, в особенности у тебя, мясника, нет недостатка в мясе и птице — съешь что-нибудь другое. И если один шабат не поешь хамин, мир не перевернется!”

Тут же сказал мясник: “Утешился я, и да простит мне рав и то, что помешал ему

посреди трапезы, и то, что увидел я хамин рава”. Пошли они домой и жили потом в мире и согласии.

“И послал Г-сподь на народ ядовитых змей, и жалили они народ, и умерло много народу из Израиля” (21:6)

Пришёл змей, наказанный за злословие, и наказал тех, кто злословил, по принципу “мера за меру” (Раши).

Однажды французский консул в Арам Цове сообщил, что у французского подданного украдена из дома крупная сумма. Когда спросили его полицейские, кого он подозревает, то консул ответил, что подозревает двух евреев, работавших в доме. Арестовали евреев, провели расследование, но не нашли оснований для обвинения. Поэтому полицейские решили освободить евреев и рассмотреть другие версии. Тут вмешался французский консул, утверждавший, что никто, кроме арестованных евреев, не мог украсть деньги. Если они и отрицают это, то только потому, что пытали их недостаточно!

В те дни (около ста лет тому назад) консул был фактическим правителем Сирии, поэтому местные власти боялись его разозлить и посему начали пытаться невинных евреев страшными пытками, только бы те признались в том, чего не совершали!

Пробовали смягчить сердце консула — но бесполезно. Пришли и рассказали всё раву Нисиму Арари-Рафумо.

Рав отправился в синагогу, открыл дверь ковчега, где хранилась Тора, — и проклял консула!

В это время консул ехал на лошади по городу. Вдруг лошадь взбрыкнула и, сбросив с себя седока, стала топтать его. С большим трудом успокоили лошадь, но было уже поздно. Консул умер в страшных мучениях. Власти усмотрели в происшедшем руку Всевышнего и освободили заключённых!

ТЯЖКИЙ ГРЕХ — ГОВОРИТЬ ПЛОХО ОБО ВСЕМ ЕВРЕЙСКОМ НАРОДЕ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

МОШЕ И АГАРОН СОБРАЛИ ОБЩЕСТВО У ГОРЫ, И ОН [Моше] СКАЗАЛ ИМ: СЛУШАЙТЕ ТЕПЕРЬ, ВЫ, БУНТОВЩИКИ (Бемидбар, 20:10)

Мидраш утверждает, что глава еврейского народа должен быть очень внимателен, выбирая слова, обращенные к народу. Согласно одному из мнений, Моше назвал собравшихся «бунтовщиками», и тогда ему было сказано: «За это ты не введешь это собрание в землю, которую Я дал им» (стих 12).

И ОТПРАВИЛ МОШЕ ПОСЛАННИКОВ ИЗ КАДЕША К ЦАРЮ ЭДОМА [со словами]: ТАК СКАЗАЛ ТВОЙ БРАТ ИЗРАИЛЬ — ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ (Бемидбар 20:14)

Мидраш указывает на величие Моше: «Когда в деловых отношениях одна сторона сердится на другую и ей недовольна, то и вторая не хочет продолжать отношения. А Моше, наказанный из-за сынов Израиля (когда требовали от него воды, а он из-за этого сделал ошибку, и ему было запрещено войти в Эрец Исраэль), все же не перестал их вести дальше и помогать им. Продолжал делать все, что в его силах, чтобы они смогли войти в Землю Израиля: И отправил Моше посланников...» (Бемидбар раба).

И ИЗ ПУСТЫНИ В МАТАНА (Бемидбар, 21:18)

Талмуд (Недарим) говорит: кто делает себя открытым и свободным как пустыня, Тора будет дана как дар. (Матана здесь название места, но все названия в Торе имеют и символическое значение, а это слово означает «дар».) Этот стих, как говорят последующие комментаторы (Тосафот и Рош), обращен к тому, кто открывает для всех свою Тору — делится со всеми знаниями Торы.

Есть люди, которые не хотят тратить время на обучение других, считая, что в результате замедлится их прогресс в изучении Торы. Но из Талмуда мы знаем, что это как бы логичное мнение неоправданно, все как раз наоборот. Обучая других, человек овладевает Торой за меньшее время.

И ПОСЛАЛ ИСРАЭЛЬ ГОНЦОВ К СИХОНУ, ЦАРЮ ЭМОРЕЕВ, ГОВОРЯ... (Бемидбар, 21:21)

Мидраш говорит, что есть много заповедей, которые Тора обязывает нас исполнять, когда представится случай, но от нас не требуется специально искать такого случая: «Если окажется перед тобою гнездо...» (Дварим); «Если встретится тебе бык твоего врага...» (Шмот); «Если увидишь осла твоего врага...» (Шмот); «Когда будешь сбивать маслины с твоего дерева...» (Дварим); «Когда собираешь виноград со своего виноградника...» (там же).

Во всех приведенных примерах из Торы мы должны исполнять эти заповеди, когда сложатся обстоятельства, но не нужно создавать или искать ситуации, чтобы исполнить эту мицву. Не так с мицвой об установлении мира, о ней сказано: «Ищи мира и преследуй его» (Теилим). Поэтому Исраэль отправил послов к Сихону искать мира (Бемидбар раба).

Гилель сказал: «Будь учеником Агарона: люби мир и преследуй мир, люби людей и приводи их к Торе» (Пиркей авот).

Рав Хаим Паладжи организовал в Измире общество по установлению мира и гармонии в городе. Когда между людьми или разными группами возникал конфликт, одного из членов общества сразу посылали его улаживать. Все, кто присоединялся к обществу, принимали на себя обязательство, что не будут говорить резко и сердиться, даже если кто-нибудь станет их ругать или ударит (Рав Хаим Паладжи усварав).





Два грубияна поссорились, и рав Хаим из Воложина пытался их помирить. Кто-то заметил, что раву Хаиму не стоит унижаться, имея дело с такими людьми и их ссорами, но он ответил: «В Талмуде (Йома) сказано, что, завершая молчаливую молитву (Шмо-

не эсре), мы делаем три шага назад и произносим благословение о мире (шаломе). Иными словами, ради мира человек должен отступить» (Иудаизм: мысль и легенда).

ДАЖЕ В ОШИБКАХ МОШЕ ПРОЯВЛЯЛ СВЯТОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, РАДЕЮЩЕГО ЗА СВОЙ НАРОД

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Почему Аарону не дано было войти в Эрец Исраэль?

Читаем (20:30): «Раз вы не поверили Мне (в эпизоде со скалой)... то не введете народ в Землю, которую Я вам дал» (20:13). Так было сказано Моше и Аарону. Но при чем тут Аарон? Ведь посох находился в руках Моше! Ответ содержится в тексте: «Поднял Моше руку и ударил по скале дважды». Обратите внимание — дважды. Когда Моше ударил первый раз — он совершил свою часть греха, но Аарон, стоявший рядом и ничего не делавший, не подлежал наказанию, поскольку ни в чем не участвовал. Возможно, он даже не догадывался о намерении Моше. Когда же Моше замахнулся второй раз, Аарон мог или остановить его, или заявить о своем несогласии, но не сделал ни того, ни другого. А значит, сознательно разделил ответственность с братом за содеянное.

Иногда молчаливое согласие приводит к страшным последствиям. Аарон, как и Моше, нашел свою смерть в пустыне, на самом подходе к Стране, в которую страстно мечтал войти.

И два последних вопроса. Почему надо было «поговорить» со скалой?

Почему Моше — хорошо зная приказ — ударил по ней, а не «поговорил»?

Когда евреи через месяц после Исхода из Египта стали жаловаться на нехватку питьевой воды, Моше было приказано: «Ударь по скале — и из нее выйдет вода» (Шмот 17:6). В последний год сорокалетнего блуждания по пустыне вновь возникла та же проблема,

но теперь форма приказа изменилась: «Поговорите со скалой — и она даст воду» (Бемидбар 20:8). Там «ударь», здесь «поговорите». Второе чудо — более высокое. Надо было в большей степени укрепить веру народа в помощь Всевышнего. Ибо вход в Страну Израиля всегда труднее, чем блуждание по пустыне, пусть даже сорокалетнее, а потому требует большего присутствия духа и мужества. (Комментарий раби Шимшона Ирша.)

Но что произошло? «Поднял Моше свою руку и ударил по скале» (20:11). Почему? На этот стих в одной из хасидских книг мы нашли замечательное объяснение, полное теплой любви к еврейскому пророку. Цадик раби Менахем Мендель из Ворки заметил: дело в том, что Моше всегда заботился о еврейском народе. Обратиться к скале со словами, будто она тебя понимает, — не сложно, когда за твоей спиной стоит Всевышний. Творец мира дал тебе приказ — Он и извлечет воду из мертвой скалы. Но что скажут обвинители евреев? Они скажут: евреи, вы плохо исполняете свою Тору! Смотрите, даже камень, у которого нет глаз, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать, и сердца, чтобы понимать, — даже камень выполняет приказ Всевышнего. А вы обращаетесь к заповедям только тогда, когда приходит беда... Чтобы лишить противников такого аргумента, Моше решил ударить по скале. Пусть все видят, что и она выполняет приказы (дает воду), только когда ее бьют.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС

КАК ЗАНИМАТЬ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Иностранная валюта входит в разряд товаров с нефиксированной стоимостью. В отличие от местных денег, валютой нельзя оплачивать товары и услуги в другой стране. Чтобы взять в долг сумму в иностранной валюте, следует привязать одалживаемую сумму к текущему курсу.

Ранее был описан способ, согласно которому товар с твердой стоимостью разрешается брать в долг обычным путем. Неясно, однако, входит ли в класс предметов с «фиксированной ценой» иностранная валюта. Сомнения возникают по следующим причинам:

- а) Изменения в ее цене могут произойти в любой момент.
- б) Банки (или обменные пункты валюты) открыты лишь в определенные часы (или, по крайней мере, не везде), поэтому не всегда есть возможность получить иностранную валюту.

в) Цена на мировом рынке валют может измениться в то время, когда банки в стране, где получен заем, были закрыты.

Автор настоящей статьи придерживается мнения, что иностранную валюту нельзя квалифицировать как товар с твердой стоимостью. Больше того, она не подходит даже под определение обычных денег. Потому что - в отличие от местных денег - иностранная валюта не имеет универсального характера при оплате услуг и товаров в данной стране (например, как правило, на иностранные деньги нельзя купить автобусный билет). Поэтому, с точки зрения закона о проценте, иностранная валюта входит в разряд товаров с нефиксированной стоимостью, для которых действуют положения о займе предметов. Кроме прочего, для получения ссуды в иностранной валюте можно оформить этер-иска.





Разрешенные способы взятия в долг иностранной валюты

Иностранную валюту можно одолжить одним из двух способов:

Способ А

Если получатель владеет в городе, где происходит выдача займа, по крайней мере одной единицей валюты, которую он хочет занять, ему разрешается взять в долг любое ее количество.

Пример

За пределами Соединенных Штатов человек, имеющий хотя бы один доллар в том месте, где он собирается взять заем, имеет право одолжить любое количество долларов.

Если у него нет долларов, предполагаемый заимодавец (или любой другой человек) может сначала подарить ему один доллар (или продать за местную валюту), а затем одолжить требуемую сумму в американской валюте.

Способ Б

Заем осуществляется путем привязки одалживаемой суммы в иностранной валюте к текущему курсу в местной валюте.

Другими словами, надо договориться перед выдачей займа в иностранной валюте, что он будет привязан к стоимости этой валюты в местных деньгах на момент

его оформления. Т.е., если стоимость иностранной валюты возрастет, то получатель будет обязан вернуть только ее стоимость по курсу на момент выдачи займа. Очевидно, что такой вариант невыгоден заимодавцу в стране с высокими темпами инфляции.

Пример

Предположим, в момент выдачи займа обменный курс доллара США равняется в Израиле 4,2 шекеля (т.е. израильские банки покупают один американский доллар за 4 шекеля 20 агорот). Человек, дающий в долг 100 долларов на территории Израиля, говорит получателю: «Ты мне должен 420 шекелей». При этом возможны три ситуации:

1. Курс доллара к моменту возврата займа повысился. В этом случае должник может или заплатить 420 шекелей, или вернуть такое количество долларов, за которое заимодавец сможет получить 420 шекелей, но не больше.
2. Курс американского доллара понизился. Должник возвращает те же 420 шекелей. Но ему не разрешается произвести расчет долларами на сумму, соответствующую 420 шекелям.
3. Если же курс американского доллара на израильском валютном рынке остался неизменным, надо выплатить 100 долларов.

ПОЗДНИЕ ШАБАТЫ

РАВ ЯАКОВ ШУБ

Во многих общинах за пределами Эрец-Исраэль в летнее время, когда солнце заходит поздно, существует обычай принимать субботу раньше, что позволяет раньше начать субботнюю трапезу, провести ее с детьми, пока они еще не спят, а также уделить оставшееся время изучению Торы или общению с семьей. Чтобы принять субботу раньше в соответствии с еврейским законом, следует учесть несколько важных моментов:

1. Принять субботу можно только со времени плаг а-минха (какое это время для ка-

ждой местности, необходимо проверить в специальных календарях). Плаг а-минха — это 1,25 временного часа до заката солнца. В данном случае временной час рассчитывается следующим образом: время от восхода до заката солнца делится на 12 равных частей. Затем полученный результат умножается на 1,25.

2. Изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, необходимо прочесть дневную молитву Минха до наступления плаг а-минха. Тогда будет разреше-

но читать вечернюю молитву Маарив после плаг-а минха.

3. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая чтение Шма с благословениями). Но в таком случае он должен снова повторить все три главы чтения Шма, уже без благословений, после выхода звезд.

4. Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли до наступления плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

5. После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю трапезу. Необходимо спланировать время, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу не позже, чем за полчаса до выхода звезд.

6. Изначально желательно, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд. Но если такой возможности нет, разрешено закончить трапезу, когда удобно.

7. В период отсчёта дней от принесения омера с выходом звезд необходимо совершить отсчёт с благословением.

8. Разрешено также принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочесть Маарив как обычно, при условии, что трапезу начали раньше, чем за полчаса до выхода звезд.

Рассмотрим эти законы подробнее:

1. Время, с которого разрешено принимать субботу

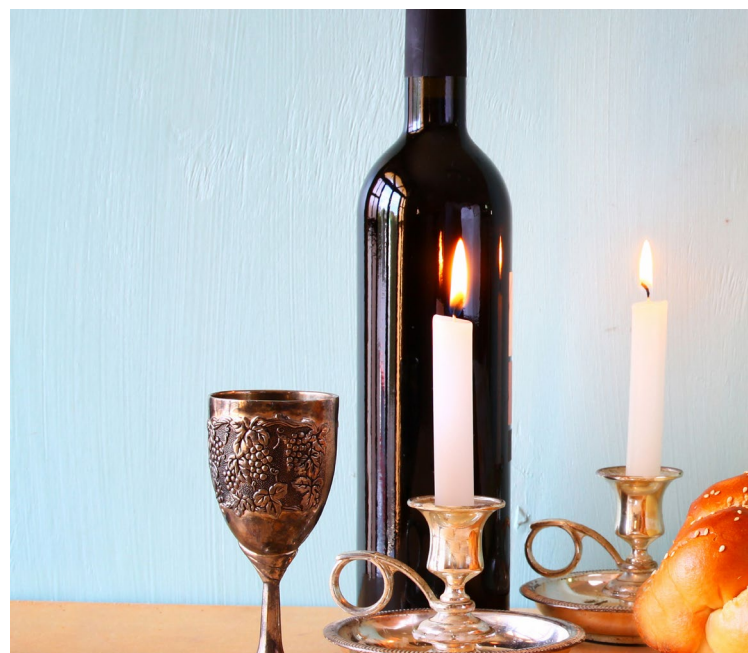
Мишна в начале четвертой главы трактата Брахот приводит спор между мудрецами и Раби Йегудой о том, до какого времени разрешено читать дневную молитву. По мнению мудрецов Минху разрешено читать до захода солнца. По мнению Раби Йегуды её разрешено читать до плаг а-минха. Талмуд говорит, что этот спор имеет также практическое значение: от того, какое мнение будет принято, зависит, с какого момента можно читать вечернюю молитву, а

также выполнять некоторые заповеди, связанные со следующим днем.

Иными словами, по мнению Раби Йегуды, когда речь идёт о выполнении некоторых законов, считается, что день заканчивается с наступлением плаг а-минха и после этого начинается новый день, хотя солнце еще не зашло.

Талмуд оставляет этот спор неразрешенным и приходит к нестандартному заключению: тот, кто поступает в соответствии с мнением мудрецов, поступает правильно, и тот, кто поступает в соответствии с мнением Раби Йегуды, поступает правильно. Это решение приводится в Шулхан Арухе (233:1), но оно «работает» при условии, что человек постоянно придерживается одного из мнений.

Но когда речь идёт о субботе, дело обстоит иначе, т.е. существует заповедь тосэфет шабат (добавлять от будничного к святому). Поэтому даже тот, кто обычно поступает в соответствии с мнением мудрецов, может принять на себя субботу раньше. Рамо (261:2) говорит, что сделать это можно со времени плаг а-минха. До наступления плаг а-минха невозможно принять субботу и выполнять субботние заповеди: читать Маарив, зажигать свечи, делать Ки-





душ, устраивать трапезу и т.п. (Мишна Брура 261:25).

2. Дневная молитва (Минха)

Как было сказано выше, существует спор между мудрецами и Раби Йегудой о времени молитвы Минха. По мнению мудрецов, дневную молитву можно читать до захода солнца, а вечернюю — с выходом звезд. По мнению Раби Йегуды Минху можно читать до плаг а-минха, а после плаг а-минха можно читать Маарив.

Получается, если человек прочёл Минху после плаг а-минха, он уже не может читать Маарив до выхода звезд, иначе он поступит и «не по мудрецам», и «не по Раби Йеуде» (Мишна Брура 233:11). Поэтому изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, следует прочесть дневную молитву до наступления плаг а-минха. Тогда можно будет читать Маарив после плаг а-минха.

В исключительных обстоятельствах, когда невозможно будет собрать миньян на вечернюю молитву, некоторые галахические авторитеты разрешают читать Минху после плаг а-минха, и сразу вслед за этим устраивать Кабалат Шабат (встречу субботы) и читать Маарив (Мишна Брура 233:11). Однако, как было сказано выше, изначально лучше организовать Минху за 15 минут до плаг а-минха, а после плаг а-минха —

встречу субботу и Маарив, тогда закон выполняется по всем мнениям.

3. Молитва Маарив и чтение Шма

Мудрецы постановили, что молитва Амида и чтение Шма с благословениями вместе являются частью вечерней молитвы, однако к каждой из них относятся свои отдельные законы. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая Шма с благословениями). Однако в таком случае ему также необходимо снова повторить все три главы чтения Шма, но уже без благословений, после выхода звезд, чтобы выполнить заповедь Торы читать Шма вечером по всем мнениям (Шулхан Арух 235:1, Мишна Брура 267:6), см. выше.

Если община принимает на себя субботу раньше, после плаг а-минха, то желательно после молитвы сделать объявление и напомнить членам общины снова прочесть Шма и (когда это необходимо) отсчитать дни от принесения омера (см. п. 7) после выхода звезд. Кроме того, хозяину дома желательно напомнить об этом домочадцам и гостям после окончания субботней трапезы.

Если субботнюю трапезу начали в разрешенное время (см. п. 5) и она затянулась до выхода звезд, нет необходимости прерываться, чтобы прочесть Шма, но необходимо прочитать Шма при первой возможности после окончания трапезы, не забыть (Мишна Брура 235:21)!

4. Зажигание субботних свечей

Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли раньше, до плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

Даже тем, кто устраивает трапезу до выхода звезд, желательно налить в свечи побольше масла или взять свечи подлиннее, чтобы они горели до выхода звезд (Мишна Брура 263:40).





В некоторых случаях следует быть особенно внимательными. Например, если муж уходит в синагогу на Минху (как было сказано в п. 2, желательнее организовать ее за 15 минут до плаг а-минха), то жена должна подождать с зажиганием свечей до плаг а-минха. Кроме того, нельзя зажигать свечи и слишком поздно, изначально желательнее, чтобы жена зажгла свечи до того времени, когда муж примет на себя субботу во время Кабалат Шабат, т.к. в этом случае считается, что суббота распространяется и на нее. Соответственно ей уже нельзя будет зажечь свечи. Однако если это невозможно, то женщина может зажечь свечи и позже (респонс Игрот Моше 3:38, Орхот Шабат 27:17).

Точно так же холостой человек, который обязан зажигать субботние свечи самостоятельно, должен позаботиться о том, чтобы прочесть Минху заранее. Тогда после наступления плаг а-минха он сможет зажечь свечи дома или там, где он участвует в трапезе (см. также Шмират Шабат кэ-Илхата 43:24, 26, прим.134).

5. Кидуш

После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю трапезу. Необходимо спланировать так, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 267:6). Не стоит упрекать того, кто «облегчает» соблюдение закона и делает Кидуш, а затем начинает трапезу в течение получаса до выхода звезд, т.к. по мнению некоторых галахических авторитетов это разрешено (Мишна Брура 267:6).

6. Субботняя трапеза

Вечернюю субботнюю трапезу также разрешено начинать только после плаг а-минха. Изначально желательнее, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд, чтобы выполнить также требование тех галахистов, которые полагают, что субботнюю трапезу следует устраивать именно вечером после выхода звезд (Мишна

Брура 267:5). Но если такой возможности нет, то разрешено закончить трапезу, когда удобно (Мишна Брура 276:5).

7. Сфират а-омер

Если человек читает Маарив в миньяне, где принято отсчитывать дни от принесения омера до выхода звезд, он может делать сфират а-омер вместе со всеми, но без благословения, и помнить при этом, что таким образом он не выполняет заповедь счёта омера (Рамо 489:3, Мишна Брура 489:17). Соответственно, с выходом звезд необходимо снова сделать отсчёт, уже с благословением (Мишна Брура 489:18).

Однако во многих общинах, где Маарив читают до выхода звезд, вообще не принято делать сфират а-омер во время молитвы. Каждый после выхода звезд самостоятельно отсчитывает дни и произносит перед этим благословение.

Если трапезу не начали раньше получаса до выхода звезд, необходимо подождать выхода звезд, произнести три главы Шма и отсчитать дни омера с благословением, а только затем начать трапезу (Мишна Брура 489:3).

8. Вечерняя молитва Маарив после трапезы

Существует способ избежать большинства упомянутых проблем. Принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочитать вечернюю молитву — при условии, что трапеза была начата раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 271:11, Шмират Шабат кэ-Илхата 47:23). Это удобно для тех, кто живет там, где нет миньяна или если есть возможность собрать миньян с выходом звезд.

Следует отметить, что обычай принимать субботу с наступлением плаг а-минха в основном распространен за пределами Эрец-Исраэль, в самой Эрец-Исраэль многие галахические авторитеты в силу ряда причин выступают против такого обычая (Рав Шломо-Залман Ойербах зацаль, Рав Элияшив зацаль, Ковец Тшувот 1:22).



ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД СТАЛ УЖЕ НЕ НАРОДОМ ВСЕВЫШНЕГО, А НАРОДОМ МОШЕ?

Рав Бенцион, здравствуйте. Заинтересовал момент в нашей истории. Моше Рабейну не хотел, чтобы Всевышний уничтожал еврейский народ после греха золотого тельца, и сказал Б-гу, что если Он уничтожит народ, то тогда пусть будет стерто его (Моше) имя из Торы. В этот момент, как я понимаю, еврейский народ стал уже не народом Всевышнего, а народом Моше. Моше получил от своего народа очень неприятные ощущения. Народ Моше предал своего лидера, забыл его и посчитал его вообще неживым. Тем не менее, Моше не предал свой народ, хотя ему приходилось потом видеть каждый день и общаться с этими людьми, которые ему как бы плюнули в душу. В одном из ответов на сайте сказано, что, если человек неблагодарный, то не нужно иметь с ним больше дел. Но Моше все равно имел дела с неблагодарными людьми. Всевышний же каждую секунду нас прощает, хотя мы не очень-то благодарны бываем... Так как же поступать нам, обычным людям? Арье

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Дорогой Арье!

В тот момент Моше очень сильно молился за еврейский народ и спас его. Но все-таки еврейский народ остался народом Б-га, народом, имеющим отношение к праотцам еврейского народа.

Представьте себе, дорогой Арье, что муж с женой поссорились, и очень сильно поссорились. А пришел кто-то, очень постарался и восстановил хорошие отношения между ними. Кто-то скажет, что эта женщина стала женой того, кто помирил их? Ни в коем случае это так не становится.

К тому, что было написано о неблагодарности. Надо понять: есть разные уровни неблагодарности. Речь идет о тех случаях, когда у человека нет ни капли этого чувства. А если человек недоволен чем-то, что ему мешает, и не имеет полной меры благодарности, — то люди, к сожалению, так себя ведут. И если идти по этому пути, то может оказаться, что людям в 70% случаев не надо делать добро, а это определенно не так. Речь идет о крайнем случае, когда у людей вообще нет благодарности, хотя им делали много добра. Чем больше им делаешь добра — тем больше они ощущают: а, ты нам делаешь добро — ты нам должен, все больше и больше. И этому нет конца. Так пишет Стайплер зацаль об этом. А в случае с еврейским народом — была неблагодарность, но не на таком уровне, и, конечно, для еврейского народа надо было делать добро.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕВРЕЮ, ПОРВАВШЕМУ С ДРУГОЙ РЕЛИГИЕЙ?

Есть ли в Шульхан арухе Закон, говорящий о галахическом еврее, порвавшем с другой религией и вернувшемся в иудаизм? То же, в других источниках. Стрельцын Юрий, Аугсбург, Германия

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Юрий!

По закону Торы тот, кто родился евреем, остаётся им навеки. И так же — его дети,

внуки и т.д. В случае, когда одна сторона еврейская, а другая — нет, еврейство передается по матери.

В Шульхан Арухе приводится, что человек, ставший идолопоклонником или принявший христианство, должен при троих знатоках Торы принять на себя обязанность выполнять мицвот и вести себя, как еврей, а также окунуться в микве. Если человек не



знал о еврействе и поэтому стал, например, христианином и делает тшуву, то, как я слышал от имени одного из крупнейших раввинов нашего поколения, его прежние действия засчитываются как нечаянные (шогег) и нет необходимости этого делать. Просто он должен начать с этого момента стараться выполнять Тору и изучать её. Особенно важно обратить внимание на хорошее соблюдение субботы.

Талмуд говорит: «человек, который соблюдает субботу по её законам (кэ-ильхата), даже если он служил идолам, как поколение Эноша, - ему прощают». Что Талмуд

имеет в виду? Что человек служит идолам и одновременно пунктуально соблюдает субботу? И что ему тогда прощается идолопоклонство? По Торе, заслуги не покрывают нарушения. Если можно так выразиться, в «небесном банке» есть два автономных счёта: счёт наших добрых дел и счёт нарушений. Одно не перекрывает другое. Талмуд имеет в виду совсем другое: что если человек сделал тшуву и перестал служить идолам, то тщательное соблюдение субботы поможет ему «снять» своё прошлое служение идолам.

ЕВРЕИ - КТО ЕСТЬ КТО?

Уважаемый рав Бенцион! Я давно задаюсь одним вопросом. Расклад такой. В Российской империи были митнагдим, позже от них откололись хасидим. Я интересуюсь, а кем были евреи не Российской империи (скажем Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Голландии), тоже миснагедами? Я слышал, у евреев вышеперечисленных стран перерывы между мясной и молочной пищей много меньше, чем у митнагдим и хасидим. Вот я и спрашиваю, кто же они: ортодоксы-литваки или просто ортодоксы, не литваки? Попрошу дать как можно более точный ответ. Тогда раба Байдин Александр, Магадан

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Александр!

В еврейском народе были 2 основные большие общины – ашкеназим и сфарадим. Среди ашкеназим около 200-250 лет назад возникло разделение – митнагдим и хасидим, т.е. часть ашкеназим стали хасидим,

другая часть остались, как были – продолжали соблюдать обычаи ашкеназов, как 300-400-500 лет назад.

В Германии хасидское движение не распространилось, и евреи там остались, как были, то же самое было в Голландии. В Венгрии: евреи Верхней Венгрии остались с традиционными обычаями ашкеназов, а в Нижней Венгрии распространился хасидизм. Поэтому те, кто придерживается обычая Ашкеназ – это не только литваки, но и евреи Германии, Голландии, Верхней Венгрии и т.д. Про Великобританию я не знаю, по-видимому, ехали отовсюду – и из хасидских, и из нехасидских мест. Кого было больше, не знаю; в настоящее время есть и такие общины, и другие.

Об обычае, сколько времени должно пройти между употреблением мясной и молочной пищи: в большинстве еврейского народа ждут 6 часов, у немецких евреев ждут 3 часа и, кажется, в Голландии 1 час.

ГДЕ ЕВРЕИ ПОГРУЖАЛИСЬ В МИКВУ В ПУСТЫНЕ?

В пустыне евреи пили из колодца Мириам, пока она не умерла. А где еврейские женщины погружались в микву, не в этом же колодце? Спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за интересный вопрос.

На самом деле он касается не только женщин, но и мужчин. Им тоже было предписано окунаться в микву, чтобы выйти из состояния тумы — духовной нечистоты. Это имело место в целом ряде случаев. К примеру, для нахождения на территории Храма, для произведения служения в нем



(все, что касается жертвоприношений). Употребление в пищу тумы, маасер шени, бикурим и др. (речь идет об определенных частях урожая, которые следует отделять от плодов земли Израиля) так же требовало состояния таара — духовной чистоты.

Но после разрушения Храма, а впоследствии исчезновения пепла красной коровы, необходимого для очищения от нечистоты связанной с мертвыми (тумат мэт), окувание в микву для мужчин в обязательном порядке перестало быть актуальным. В отличие от женщин, очищение которых от нечистоты нида (месячного цикла), и в наше время обусловлено погружением в микву.

Но говоря о поколении выходцев из Египта, вопрос о микве равноправен и по отношению к мужчинам.

Ваше предположение, что окунались в колодец Мирьям, кажется совершенно верным. Ведь другого источника воды в пустыне у них просто не было. Особенно очевидным оно становится в свете слов Мидраша, описывающего невообразимые чудеса, связанные с этим колодцем (см. Тосефта Сука 3:11, Бамидбар Раба гл. Бамидбар 1, гл. Хукат 19, Ялкупт Шимони гл. Пекудей 426 и др.).

Чудесным образом «колодец» сопровождал еврейский стан все сорок лет скитаний по пустыне. Он представлял собой осколок скалы круглой формы, напоминающий небольшое сито, который во время переходов самостоятельно «катился» вместе со станом. В Талмуде (Шабат 35а) он назван «передвижным» источником.

На месте стоянки, после того как левиты возводили перегородки двора Мишкана (Скинии), «колодец» занимал свое место во дворе прямо у входа. Сам Мишкан располагался в центре стана на возвышении (см. первые главы книги Бамидбар). Двенадцать

глав колен собирались вокруг колодца для воспевания особой хвалебной песни Всевышнему — Шират а-Бээр, Песнь колодца (см. Бамидбар 21, 17-20), а так же каждый делал пометку посохом на песке, чтобы впоследствии вода дошла до его колена.

После этого из колодца начинала бить мощная струя воды, превращающаяся в полноводный ручей. Он выходил из двора Мишкана и опоясывал его вокруг. Рукава, ответвлявшиеся от него, пронизывали весь стан, разделяя его на двенадцать участков — каждое колено в отдельности, и в конечном итоге окружали еврейский лагерь широкой рекой! Для того чтобы навестить близких и друзей из соседнего колена при-

ходилось перемещаться на лодках! В этих водоемах водилась рыба, а берега были покрыты самой разнообразной растительностью.

Как мы видим, места для погружения в микву было достаточно. К слову, хотя любой естественный водоем в принципе пригоден для миквы, существуют определенные условия, в некоторых случаях ограничивающие его использование. На практи-

ке — следует обратиться к компетентному раввину.

Вы упомянули, что евреи пили из колодца вплоть до смерти Мирьям. Действительно, Тора намекает на это в рассказе о кончине праведницы (Бамидбар 20, 1-2): «И пришли сыны Израиля, вся община, в пустыню Цин в первый месяц, и расположился народ в Кадеше, и умерла там Мирьям, и там же была похоронена. И не было воды для общины, и собрались они против Моше и Аарона...». Сразу же после смерти Мирьям источник иссяк — он был дарован народу благодаря ее заслугам, отсюда и его название — колодец Мирьям (см. Таанит 9а).



Однако, как повествует Тора далее (там же), в тот же день колодец был возвращен народу в заслугу Моше и Аарона (Сэдер Олам гл.10 и др.). Он сопровождал их вплоть до захвата восточного берега Иордана. Чудеса совершаются Всевышним только по острой необходимости, а находясь в обжитых местах, воду можно было достать природным путем.

Но, несмотря на «сокрытие», колодец не исчез полностью. По преданию мудрецов он был «припрятан» в озере Кинерет (см. Раши Бамидбар 21:20, Ерушалми Килаим 9:3, Танхума гл. Хукат 21 и др.), имеются также опознавательные приметы его точного местонахождения!

По этому поводу известно свидетельство ближайшего ученика великого каббалиста Аризалья рабби Хаима Виталя (именно он записал и упорядочил труды гениального ученого — многотомник «Китвей а-Ари»). Он пишет так: «Когда я пришел к моему учителю, чтобы воспринять от него мудрость каббалы, он взял меня в Тверию. На озере Кинерет мы сели в лодку и отчалили от берега. В определенном месте Аризаль зачерпнул из озера стакан воды и повелел мне его выпить. “Теперь ты сможешь постигнуть эту мудрость, т.к. попил воды из колодца Мирьям!” — объяснил он. И действительно с того момента я стал погружаться в глубины тайного учения» (см. При Эц Хаим врата «Пути учения» гл. 1, Бней Исахар (Ходеш Ияр 1:6), Шем а-Гдолим от хет).

Об особых свойствах этой воды нам известно и из Мидрашей (Ялкупт Шимони гл. Итро 268). Как небесная манна, так

и вода колодца имели свойство принимать любой вкус, согласно желанию «потребителя». «Мы пробуем в нем старое и молодое вино, вкус молока и меда!» — рассказывал Моше своему тестю Итро, присоединившемуся к евреям в пустыне.

Кроме этого есть у этой воды и лечебные свойства. В примечаниях Рамо к Шульхан Аруху (Орах Хаим 299:10) приводится древний обычай — черпать воду из колодцев и источников на исходе субботы. В это время колодец Мирьям как бы «обходит» все водоемы и есть шанс удостоиться попить этой воды и излечиться от всех недугов. Мидраш (Ваикра Рабба 22:2 и др.) приводит несколько реальных случаев такого излечения, в частности, от слепоты и проказы. Интересно, что Рамо подчеркивает, что в свое время он не наблюдал, чтобы кто-то следовал этому обычаю.

Напоследок хочется подчеркнуть, что хотя мы сказали, что в наше время у мужчин нет причин посещать микву в обязательном порядке, имеется в виду, что согласно «букве закона» нет такой необходимости. Но с другой стороны, понятно, что само воздействие миквы духовно очищает человека, ни в чем не изменилось. В силу этого, существует распространенный обычай окунаться в микву перед наступлением особых дней. А именно перед Рош а-Шана (Новым Годом), Йом-Кипуром (Днем Искупления) и тремя праздниками — Песах, Шавуот и Суккот. Кроме этого многие посещают микву каждую пятницу, в качестве подготовки к Субботе.





ПОЧЕМУ Б-Г НЕ РАЗРЕШИЛ МОШЕ ВОЙТИ В ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ?

Почему Б-г не разрешил Моше вместе с евреями войти в Израиль после выхода из Египта? Наум

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Наум!

Вопросу, который Вы задали, посвящено много интересных и глубоких исследований. Мы не имеем здесь возможности привести их, попробуем только отметить основные моменты.

Прежде чем говорить о наказании (а нам еще предстоит понять, было ли это просто наказанием) Моше, учителя нашего, стоит напомнить себе, что когда мы обсуждаем дела праведников, тем более таких, как Моше, стоит проявлять большую осторожность. Ведь эти праведники находились на недостижимом для нас духовном уровне, и поэтому их проступки, хотя и имели место — ангелов среди людей нет (и лишь о четырех людях за всю историю сообщает Талмуд, что они ни разу не согрешили), совсем не похожи на наши.

Теперь конкретно о том, почему Моше не вошел в Святую Землю. Тому есть несколько причин. Основной, наверное, является его ошибка, описанная в главе Хукат, когда Моше ударил по скале, чтобы дать воду сынам Израиля. Существует множество комментариев, объясняющих, что именно Моше сделал неправильно. Классическим является объяснение, основывающееся на словах Раши (в Бэмидбар 20:11): «Им не было велено ударять по скале, а только говорить с ней». В результате евреи увидели, что вода добыта с помощью посоха, а не слов, и освящение Имени Всевышнего не состоялось в той мере, в какой могло бы, если бы все увидели, как природа подчиняется словам праведника.

Однако интересно подмечают, что когда Моше в беседе с народом сам упоминает о своем наказании, он говорит: «Всевышний

рассердился на меня из-за вас» (Дварим 3:26) — так звучат его слова в простом переводе, и так объясняет их Раши. Однако слово лэ-маанхэм на самом деле может означать и «ради вас». Хизкуни, например, объясняет это так: Моше должен быть похоронен в пустыне и привести в Землю Израиля в будущем за собой остальных, тех, кто тоже не удостоился войти туда. Кроме того, эти слова можно понимать более широко, если мы вспомним известное утверждение наших мудрецов (Сота 9а): если бы Моше построил Храм, никто не смог бы разрушить его. И тогда согрешивших евреев пришлось бы наказывать как-то иначе, не разрушением Храма, что было бы еще тяжелее для них...

Кроме того, есть и еще одно соображение, сформулированное в Мидраше (Бэмидбар Рабба, 19:13): «Чему это подобно? Как если бы пастух получил от царя стадо, а его увели. Может ли теперь пастух явиться во дворец и предстать перед царем, не вернув его стадо? Так же и Моше — вывел 600 тысяч из Египта, а вводит в Землю Израиля новое поколение». То есть, хотя и не вина Моше, что поколение пустыни потеряло право войти туда, не подобает ему как руководителю появиться там во главе следующего поколения.

Нельзя напоследок не упомянуть и о том, что мудрецы Талмуда отмечают (Сангедрин, 111а): когда Моше упрекал Всевышнего, что евреям стало только хуже от его попыток добиться от фараона освобождения, Б-г сказал ему: «Сейчас ты увидишь, что я сделаю с фараоном...» — сейчас увидишь, а то, как завоюют Землю Израиля, уже не увидишь. Комментаторы отмечают, что в то время это решение было еще не окончательным, и Моше надеялся, что оно будет отменено.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ПОСЛЕСЛОВИЕ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Я верю, что одна из самых важных фраз в сидуре — элокай нешама шенатата би тгора ги — «Б-г мой, душа, которую ты в меня поместил — чиста».

У каждого еврея душа обладает глубокой нетронутой чистотой. Как бы давно и в каком бы количестве у вас ни возникли проблемы с дисциплиной, всегда есть реальный шанс все исправить.

Я бы не хотел закончить эту книгу, оставив вас с чувством безнадежности: «Если бы только я услышал эти слова несколько лет назад».

У вас и ваших детей есть потенциал и душа (святость), которой наделены все принадлежащие к клаль исраэль (Народу Израиля).

Я также верю, что важнейшая ценность, которую вы можете внедрить в своих детей — это знание, что никто не одинок. Каждый еврей не только наследует заслуги своих

предков Авраама, Ицхака и Яакова, но и Вс-вышний помнит жертву бесчисленных поколений, которые превыше всего ставили свою верность Торе и еврейской традиции. Они избирали позор и насмешки, нищету, изгнания, преследования и смерть ради того, чтобы не забыть и не оставить Союз с Б-гом, который их предки заключили на Синае. Эти поколения стоят перед Творцом во всем их величии, и их заслуга никогда Им не будет забыта. Нет сомнения, что Вс-вышний будет простирать Его сията дишмайя (Б-жественную поддержку) каждому из родителей, который продолжает давать своим детям истинный хинух Торы.

Никогда не поздно начать шаги, которые помогут исполниться словам пророка: «И с помощью детей он приведет назад сердца отцов, и сердца детей — с помощью их отцов» (Малахи, 3:23).

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕНЬГИ В БОЧКЕ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«Это место называется “воды распри”, из-за того, что спорили сыны Израиля с Б-гом, и Он явил им Святость Свою» (20,13)

Аншель был простым пражским евреем. Его семья была настолько бедной, что он был вынужден уехать из страны на заработки. Аншель работал целый год и заработал

приличную сумму, которой должно было хватить на нужды семьи.

Сейчас Аншель возвращался домой вместе с колонной, везущей товары одного богатого купца-еврея. Тяжеловозы тянули целую вереницу телег, нагруженных бочками с вином. Аншель ехал на одной из телег. Монеты лежали в кожаном кошельке за





пазухой. Бедняга не спал уже двое суток — боялся, что кошелек украдут. Ведь рядом с ним не б-гобоязненные евреи (ну, кроме купца), а рабочие-неевреи: грузчики, погонщики... Трудно ожидать от них особой праведности. Но глаза закрывались сами собой, и Аншель решил спрятать деньги.

Ночью, когда погонщики и прочие рабочие уже спали, Аншель слез со своей телеги, прокрался к одной из бочек, в которой плескалось дорогое вино, открыл ее и осторожно опустил кожаный кошель в пряную влагу. Потом снова крепко закрыл, пометил бочку (чтобы не перепутать) и со спокойной душой лег спать.

Когда торговый поезд прибыл в Прагу, Аншель отыскал помеченную бочку, но к своему ужасу, не обнаружил в ней ничего, кроме вина! Он попытался было требовать свои деньги с купца, но тот ответил, что ничего не знает. Совершенно сломленный, поплелся Аншель к раву Праги — он верил, что автор Нода би-Йеуда сможет помочь в беде.

Гений и великий мудрец, святой праведник рав Йехезкель Ландо был человеком необычайно острого ума. Он выслушал бедного Аншеля, тут же вызвал хозяина каравана — богатого виноторговца — и предъявил ему обвинение в краже. Торговец покраснел от гнева:

— Этот неблагодарный воспользовался моей добротой, ехал на моей карете, и еще обвиняет меня в воровстве?! Это клевета! Зачем мне его жалкие гроши?

Рав Йехезкель окинул торговца внимательным взглядом и спокойно спросил: «Значит, вы не брали этих денег?».

«Конечно, нет!» — кипятился торговец.

«Хорошо, я верю, — продолжил рав Ландо. — Однако я уверен также, что этот бедный еврей не обманывает. Его горе искренне. Он действительно спрятал свои деньги в бочке с вином, и они пропали. Я верю, что вы оба говорите правду. Это означает, что деньги взял один из неевреев, которые сопровождали караван. Отсюда следует, что вино во всех боч-

ках — запрещено к употреблению. К нему прикасался нееврей, это яин несех».

Ноги купца подкосились. Все бочки — полны запрещенного вина? Силы небесные! Да они стоят целое состояние! Он разорен!! В то же мгновение упал торговец к ногам рава:

— Я признаюсь, деньги действительно взял я! Вино кашерно!

— Вот как! — ответил рав Ландо. — Как же я могу в это поверить, если ты только что все отрицал?

— Я украл! Я вор! — возопил торговец и принялся приводить различные доводы, которые действительно доказывали, что именно он взял деньги.

Но Нода би-Йеуда еще долго отказывался объявить вино кашерным и согласился только после того, как торговец публично признал свою вину и восполнил кражу в двойном размере.

Лучше принять волю Творца по-хорошему. Иначе придется покориться ей по-плохому...



ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: ОН – ОНА - ВСЕВЫШНИЙ

РУТ СОМИНСКИ

Нет, это все, конечно, не про нас. И хотя все стандартные консультации и лекции на тему семейных отношений в большинстве своем направлены на то, чтобы предотвратить (или в худшем случае – решить) возможные супружеские проблемы и конфликты путем улучшения коммуникации, взаимопонимания и взаимоотношения между Мужем и Женой, если нам повезет, и консультант или лектор заодно по совместительству является и религиозным человеком, он может живо сдобрить материал цитатами из наших источников, подгоняя общечеловеческую мудрость, о которой, как известно, сказано: «[Если скажут тебе, что] есть у неевреев мудрость – верь этому!», под «идеологически верную» с еврейской точки зрения базу.

Таким образом, все мы наслышаны о том, что за сорок дней до рождения человека, голос с неба определяет его суженную, что «если муж и жена достойны - между ними пребывает Б-жественное присутствие; если нет – всепожирающий огонь» или что когда человек разводится со своей первой супругой, даже жертвенник плачет. Но все это подается и воспринимается как приправа к основному блюду – материалистической, «линейной психологии».

Почему именно «линейной»? «Перед лицом каждой трудности у нас есть только две возможности: или бороться, или смириться», наставляли меня с детства. Правда, иногда само смирение – есть высшая форма борьбы. Борьбы с самим собой. Но это уже другая история.

Процесс тшувы заставил меня пересмотреть многие прошлые установки, и вдруг оказалось, что кроме двух возможностей появилась и третья – молиться. И тогда жизнь, как будто, принимает третье измерение. Мы уже имеем дело не с «линейным подходом»: либо – либо, а приоткрываем

для себя новый параметр – параметр глубины. И если в физическом мире через две точки можно провести одну и только одну линию, в области чувств, путь «от сердца к сердцу» может пролегать одновременно через несколько точек (ведь мужчина с одной стороны любит глазами, но с другой, говорят, что путь к его сердцу проходит и через желудок), то в области духовности мы открываем для себя вообще никому доселе неизведанные пути. Тогда мы начинаем понимать, что, давая другому, мы не беднеем, а, напротив, богатеем, что богат лишь тот, кто доволен своей долей, что силен лишь тот, кто побеждает свои страсти, что уважаем тот, кто уважает других, а одним из главных признаков ума является готовность учиться у каждого.

Но так ли уж плохо, если мужчина и женщина стараются строить свой дом «линейным методом», идя навстречу друг другу? Если при этом им не угрожает лобовое столкновение, то, в принципе, нет. Конечно, если только это (как, впрочем, многое другое) не дает им ощущения «сила моя и мощь моей руки создала мне могущество это» или, выражаясь более современным языком, «добились мы освобождения своею собственной рукой» и не заслоняет им существования неизменного, еврейского «любовного треугольника» - Он, Она и... Всевышний.

Это – то самое «Б-жественное присутствие», которого удостаиваются достойные супруги, сумевшие избежать всепоглощающего огня эгоизма и/или страсти. Но для начала окиньте обстановку в доме и честно признайтесь, будет ли в нем приятно обитать тому самому Третьему Партнеру? Пусть это служит вам критерием того, к чему вы двигаетесь: к разрушительному огню или к Источнику Жизни.





Одна супружеская пара несколько лет держалась на грани развода. Что их удерживало от последнего шага к пропасти? «Мы ни за что не хотели, чтобы из-за нас жертвенник плакал!» признались незадачливые супруги. «А как вы думаете, видя обстановку в вашем доме, жертвенник может удержаться от слез?» Этот вопрос в один миг перевернул все их сознание, и они оба направили все свои старания, силы и – как же без этого! – молитвы на то, чтобы избавить жертвенник от слез. В конце концов, от ненужных слез, истерик и взаимных упреков избавились они оба. Так, пойдя на встречу Третьему Партнеру, они обрели друг друга...

И когда нам бывает грустно и больно из-за взаимонепонимания, можно (и в большинстве случаев нужно!) обсудить и решить эту проблему друг с другом – в конце концов, иудаизм – это, прежде всего, рели-

гия действия. Но - и об этом, увы, молчит большинство семейных консультантов - не менее важно «обсудить» эту проблему с Третьим Партнером, прибегнув к традиционной еврейской панацеи – голосу Яакова, молитве! Звучит по-детски наивно? «Чудесато»? Поверьте, не менее наивно и «чудесато», чем попытка решить все проблемы БЕЗ этого в духе советских пословиц вроде «жди не дождя и грома, а жди агронома», потому что когда люди не верят ни во что, они готовы поверить во все...

И сразу вспоминает очередной разговор двух мамочек на лавочке. «Молиться? Да у меня десять детей на голове! Как я при этом могу позволить себе молиться?!» - «Да вы что! У меня десять детей на голове, и я не могу понять, как я при этом могу позволить себе не молиться?!» А что можем позволить себе мы?

НАШИ МУДРЕЦЫ

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В городе Бялосток жил раби Шрага Файвель Франк, известный ученый и праведник. Однажды богатый торговец попросил у него ссуду, большие деньги. Рав дал ему. Прошел срок выплаты – тот долг не вернул. Рав ничего ему не сказал.

Потом наступили тяжелые времена для раввина – и его жена пошла к тому богачу просить вернуть долг. Ибо его дела пошли в гору. Но тот грубо отказался – и еще нахамил.

Прошло еще два года. Торговец опять потерял много денег – и пришел взять новый долг у рава. И обещал вернуть в новый срок оба долга. Рав сказал, что они с женой подумают. Тот ушел, а жена закричала: как

можно доверять такому человеку? Он снова не вернет! Да еще нахамил ей!

Рав сказал: но так происходит с нами каждый раз перед Рош-Ашана, Новым годом: мы стоим перед Судом и просим милосердия. Хотим, чтобы нас простили за прегрешения, обещаем исправиться, серьезно уверены, что постараемся.

Нам прощают. Но весь год мы снова ведем себя не лучшим образом. – И снова просим прощения перед очередным Новым годом.

Так и этот человек – он уверен, что исправился, ждет нашего прощения, надеется на нас. Если мы так ведем себя с Всевышним – то так должны вести себя и с другими людьми. И они решили дать ему новый долг.

ГОВОРИМ КРАСИВО

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

Иудаизм, как известно, религия монотеистическая, а евреи давно уже научились производить не только горшки, но и микропроцессоры. Поэтому аналогом этого выражения является **לֹא הִיא בַּשָּׁמַיִם** (ло ба-шамаим хи — не на небе она).

Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека. Она не на небе, чтобы можно было говорить: «Кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» (Дварим 30:11-12)

Мудрецы эпохи Талмуда придали этому выражению дополнительный, более глубокий смысл. Поскольку Всевышний вручил Тору народу Израиля, галахические решения должны выноситься согласно мнению большинства законоучителей. Надприродные явления (чудеса, знамения) в учет не принимаются.

В Талмуде (трактат Бава Меция 59) приводится конкретный пример того, как действует вышеописанное правило:

Печь, которая разрезана (по слоям) и переложена песком, — принимает ли она [ритуальную] нечистоту? Р.Элиэзер считает ее чистой, а Мудрецы — нечистой; и это «Танур Ахнай» — «Печь Ахная». Сказал рав Йеһуда от имени Шмуэля: незря она называется так, ибо окружили они его, как удав [«ахна»]. Рассказывают: в тот день Р. Элиэзер привел все возможные аргументы в пользу своего мнения, но они не были приняты. Тогда он сказал:

— Если я прав, то пусть рожковое дерево подтвердит мою правоту! В ту же минуту вырвало с корнем рожковое дерево и отбросило его на сто локтей. Ему возразили:

— Чудо с деревом не может служить доказательством.

Тогда он сказал:

— Если я прав, то пусть ручей подтвердит это!

Воды ручья потекли вспять.

Сказали ему:

— Чудо с ручьем тоже ничего не доказывает.

Тогда он сказал:

— Если прав я, то пусть стены Дома Учения подтвердят это!

Накренились стены, угрожая обрушиться. Тут же прикрикнул на них р.Йеһошуа: «Там, где ученые спор ведут, не вам вмешиваться!» И стены, из уважения к р. Йеһошуа, не обрушились, — но, однако, из уважения к р. Элиэзеру они и не выпрямились обратно, а так навсегда и остались в наклонном положении.

И снова сказал р. Элиэзер:

— Если я прав, то пусть само Небо подтвердит мою правоту!

Раздался Бат-Коль (голос с неба):

— Зачем противитесь вы словам Элиэзера? Ведь в вопросах галахи [законах] он всегда прав!

Встал тогда р. Йеһошуа и процитировал:— Не на небе она.





КАЛЕНДАРЬ

ПОСТ 17 ТАМУЗА

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Семнадцатое тамуза — один из четырёх постов, установленных в память о разрушении Храма, наряду с постом Гедальи (3 тишрей), Десятым тевета и Девятым ава. 10 тевета вавилонский царь Невухаднецар начал осаду Иерусалима, 17 тамуза его солдаты проломили городскую стену, а тремя неделями позже, 9 ава, наступила трагическая развязка событий: был подожжён Храм.

В истории еврейского народа 17 тамуза — день бедствий. В Талмуде, в трактате Таанит, перечисляются пять бедствий, случившихся в этот день:

Моше-рабейну разбил Скрижали завета при виде золотого тельца, сделанного нашими предками в пустыне;

Во время осады Иерусалима (согласно Рамбаму, перед разрушением Первого Храма) в этот день прекратилось принесение ежедневной жертвы «тамид» из-за того, что невозможно было обеспечить доставку жертвенных животных, и это было признаком надвигающейся катастрофы.

Как рассказывается в книге пророка Ирмею (гл. 52), 9 тамуза во время осады Иерусалима в эпоху Первого Храма была проломлена городская стена, а в эпоху Второго Храма то же самое случилось 17 тамуза;

Апостомос, наместник царя Антиоха, сжёг Тору, поняв, что самый верный путь поработить евреев — это нанести удар по их духовному достоянию; сожжение Торы было началом гонений на еврейство и одной из главных причин восстания Маккавеев;

В этот день в Храме была водружена статуя идола. Согласно одной версии, это случилось в эпоху Второго Храма и тоже было одним из деяний Апостомоса; согласно

другой (так сказано в Иерусалимском Талмуде), это совершил царь Иудеи Менаше, который правил в эпоху Первого Храма и «прославился» тем, что «затопил Иерусалим невинной кровью» и поклонялся идолам, превзойдя в этом всех своих предшественников.

Кстати, царь Менаше был сыном царя Хизкияу — одной из самых светлых личностей, когда-либо занимавших трон Иудеи. Вавилонский Талмуд в трактате Брахот рассказывает, что, зная о том, каким будет его сын, Хизкияу не хотел жениться, желая остаться бездетным, однако пророк Йешаяу укорял его за это и требовал, чтобы Хизкияу исполнил заповедь Торы плодиться и размножиться. В конце концов Хизкияу женился и произвёл на свет Менаше, который, натворив множество дурных дел, всё же совершил тшуву, и Всевышний — по выражению Талмуда — открыл для него «тайную дверь» на небо, через которую он вошёл в рай...

Однако вернёмся к Семнадцатому тамуза. Пост начинается с рассвета и проводится так же, как и прочие общественные посты: читают сличот, написанные специально для этого дня, «Авину малкейну» в Шахарит и в Минху и отрывок из Торы, где говорится о том, как Моше-рабейну умолял пощадить Израиль после греха создания золотого тельца.

После чтения Торы читают Афтару из книги Йешаяу (гл. 55). В Шахарит, во время повторения Шмонэ-эсрэ хазан произносит благословение «Ответь нам...», а в Минху ту же вставку в Шмонэ-эсрэ читает вся община.

СВИТОК ПЛАЧЕЙ

ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА НА «СВИТОК ПЛАЧЕЙ» ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «МЕЖДУ ТЕСНИН»

Мы начинаем учить плач Ирмею — Эйха. Историю записал пророк Ирмею еще за долго до изгнания, первая глава была записана 17 лет до изгнания.

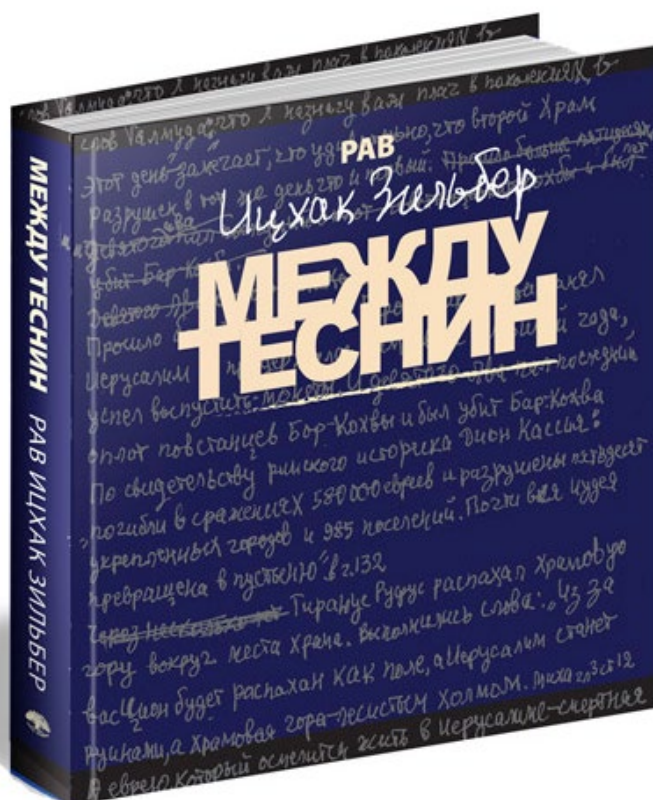
Пророк Ирмею пророчествовал 40 лет. И он говорил: «Горе мне, мама, что ты меня родила, и человек, которого все проклинают и ругают. Ни кому я деньги не одолжил, никому я не должен, а все меня проклинают». Почему? Потому что он предрекал

обещал эту землю». А он ведет такие разговоры. Почему он так упорно ищет дурное?

История эта была такова (Ирмею 36:4 — 36:10).

Царь Иудеи Йеояким, сын Йошияу, был большой подлец.

Пророк Ирмею сидел в тюрьме, куда был посажен за то, что «не любит страну и своими словами только ослабляет положение в стране. наводит панику». и, если дей-



от имени Бога, что если так будет продолжаться еще какое-то время — нарушение субботы, разврат, взяточничество, идолопоклонство — Бог не будет терпеть и выгонит евреев из страны. А ему говорили, что он враг страны, враг народа, ищет, что бы сказать плохое о евреях: «Мы евреи, мы — дети Авраама, Ицхака и Якова, Бог нам

ствительно есть враги, а Вавилон может напасть, зачем еще ослаблять настроение?

В 5 году его царства объявили пост, в месяц кислев.

Ирмею сказал Баруху, сыну Нерии, своему ученику: «Я не могу войти в Храм, я сижу (в заключении). Поэтому ты прочитай этот свиток, что Бог велел мне записать в день

поста. Может быть, кто-нибудь отойдет от плохого пути, и молитва дойдет до Бога, потому что велик гнев Бога на этот народ».

Барух прочитал свиток (тогда были записаны только три главы) в комнате Гмарьяу, сына Шафана, на верхнем дворе, у входа в Храм, и весь народ слушал.

Михайяу, сын Гмарьяу, сына Шафана услышал и пошел и рассказал об этом министрам: Элишаме секретарю, Делаяу, сыну Шемяяу, Эльнатану, сыну Ахбора, Гмарьяу, сыну Шафана и Цидкияу, сыну Хананияу.

Вот что они сказали Баруху:

— Сделай следующее: возьми этот свиток, что Ирмеяу, твой учитель, записал, и приди, прочитай нам еще раз.

Он прочитал. Они очень испугались, и стали думать, рассказать ли царю. Тогда министры сказали ему:

— Ты и Ирмеяу спрячьтесь, и чтобы никто не знал, где вы.

Пришли к царю, а свиток оставили в комнате Элишамы, секретаря царя. Был там человек по имени Йеуди, он взял свиток и прочитал, и слышал царь и все министры.

Ему прочитали первую фразу: «Как сидит она одиноко, — столица многолюдная, стала она как вдова» (Эйха 1:1). Он слушает, думает — «ну и что, я все равно буду править».

Читают дальше «Плачет она в ночи, и слеза ее на щеках у нее, нет ей утешителя из всех любивших ее, все друзья ее ей изменили, стали ей врагами» (Эйха 1:2). Его это не тронуло.

«В изгнание ушла Иудея из-за бедствия и тяжкого рабства, сидела она меж народов, не находила покоя; все ее гонители наступали ее меж теснин. Дороги Циона в трауре — нет идущих на праздник, все врата ее опустели» (Эйха 1:3—4).

И это его не тронуло — «ну, все-же, я буду правителем».

Но когда прочитали пятую фразу: — «враги стали руководителями... Потому что

Бог наказал за грехи». — «Что? Я не буду царем? Кто это пишет?»

А это было в месяц кислев, по-нашему примерно декабрь. Топился камин. Йеояким сразу взял ножичек, вырезал из свитка имя Бога и бросил в огонь. И так везде — где было имя Бога, он вырезал и бросал в огонь.

Ирмеяу говорил, что это страшно: допустим, царь — негодяй, но люди, присутствующие не испугались, видя, как жгут имя Бога, не разорвали даже одежды. Это нехорошо, что-то же должно быть в душе у людей!

Эльнатан, Делаяу и Гмарьяу просили не сжигать. Но царь не послушался, он послал к своему сыну Йерахмиэлю, и Сераяу, сыну Азриэля, и Шелемьяу, сыну Авдеэля, с приказом найти писца Баруха и Ирмеяу. Но Бог сделал так, что найти их не удалось. —

После этих событий Бог сказал Ирмеяу: возьми и запиши новый свиток, и скажи про Йеоякима, царя Иудеи: «Так сказал Бог, ты обиделся, царь — сказав, почему ты написал, что придет вавилонский царь и изгонит людей и скот? Чтоб ты знал, Йеояким, что твой труп будет валяться на жаре днем и на холоде ночью» (Ирмея 36:30).

И Ирмеяу записал то, что было сожжено, и еще добавил две главы (третью и пятую).

Бог велел Ирмеяу составить этот «Плач» по алфавиту, начиная с алеф и кончая тав. Есть мнение, что народ Израиля нарушил все слова Торы от алефа до тав, и только потом был изгнан.

Мидраш приводит ремез — намек в буквах.

Говорит Бен Азай: евреи не так быстро были изгнаны, они провели 850 лет в своей стране, Бог долго ждал и посылал многих пророков, пока не дошло дело до того, что евреи стали отрицать веру в одного Бога. Это буква алеф. Числовое значение алеф — один.

Стали пренебрегать даже Десятью заповедями — можно не уважать отца, можно субботу нарушать, можно воровать — это буква йуд.

Дошло до того, что некоторые люди перестали делать обрезание. А обрезание было дано в 20-м поколении: от Адама до

Ноаха — десять поколений, и от Ноаха до Авраама — десять. Всего 20 — это буква каф.

А потом и вообще перестали считаться с пятью книгами Торы. Человеку говорят:

«Слушай, в Торе написано — нельзя...» — а он отвечает: «А я не считаюсь с Торой, я неверующий!» Это буква эй.

Так получается слово «הַיָּח» — «Как» — «Эйха», написанное с намеком:

Алеф — 1 — вера в одного Бога,

йуд — 10 — десять заповедей,

каф — 20 — обрезание,

эй — 5 — пять книг Торы.

Рав Леви говорит: есть грехи обычные, например, нельзя есть свинину, а есть грехи очень строгие — как нарушать Йом Кипур или есть хлеб в Песах, за которые положено наказание карет — когда отрезается душа от Бога, образно говоря, как дерево и отсохшая ветка. Тогда дошло дело до того, что они не боялись нарушить даже грехи, за которые полагается карет. Всего в Торе есть карет за 36 грехов. И пока евреи не нарушили все 36 таких запретов, Бог их не изгнал.

И это тоже вложено намеком в слово Эйха: сумма цифр — 36.

«В изгнание ушла Иудея из-за бедствия и тяжкого рабства, сидела она меж народов, не находила покоя; все ее гонители наступали на нее меж теснин». (Эйха 1:3)

Иудея ушла в изгнание из-за бедности и непосильной работы, они были уже под иггом Вавилона: их заставляли много работать, платить дань, и кончилось тем, что они были окружены и осада продолжалась 2,5 года: от 10 тевета до 17 тамуза. И из-за голода и бедности были случаи, что люди ели человеческое мясо и были эпидемии.

«Сидела среди народов и не нашла там покоя». Те, кто ее преследует, поймали ее между теснин — а-мецарим — так называются границы виноградника или поля, узкое место.

Есть интересный мидраш, согласно которому Бог позаботился о том, чтобы было

явление антисемитизма. Евреи по природе очень благодарны и в тех случаях, когда народы к ним относятся по-человечески хорошо, они очень хотят с ними сблизиться и хотят отказаться от законов о кашерной еде и от запрета на смешанные браки. «Как же так? Такие хорошие и почетные люди? А я буду еще удаляться?» И получается так, что в тех местах, где евреи слишком приближаются к окружающим народам — больше чем нужно, естественным образом появляется противоядие, возникает ненависть к евреям. Так было и в Египте. Пока евреи делали обрезание и не участвовали в праздниках идолопоклонников — их уважали, даже есть мидраш, который говорит, что платили какую-то небольшую пенсию как потомкам Йосефа. Но появились евреи, которые сказали: «Слушайте, почему мы держимся обособленно? Почему бы не участвовать в праздниках? Зачем делать обрезание, выделяться, Египет же — самая культурная страна?»

И как только они стали участвовать в праздниках вместе со всеми, сразу появилась ненависть. И то же мы видим на протяжении всей нашей истории.

Так что же говорит Ирмея: «Она сидит среди народов и не нашла покоя». Что значит «не нашла покоя»? Выходит, что очень хорошо, что не нашла покоя. Нашла бы покой — или растворились бы, или не пожелали бы выйти из изгнания.

Поймали ее «бейн а-мецарим» — между стенами виноградников, теснин. Эти три недели между 17 тамуза, когда враг ворвался в город, и 9 ава — днем разрушения Храма, называются «бейн мецарим». Мы сказали, что Иудея ушла в изгнание из-за бедности, что в конце концов не было возможности устоять экономически, был голод. Мидраш говорит об этом удивительную вещь: бедность они получили за то, что не хотели вспоминать выход из Египта. Нужно есть мацу, которая называется «хлеб бедности». А они ели вместо мацы хлеб. Так и получилось, что «в изгнание ушла Иудея из-за бедности».

Бог разгневался: «Вы не хотите вспоминать выход из Египта, попробуйте быть в изгнании, будете еще проситься».

Другое объяснение: за то, что не помогали бедным, за то, что грабили бедных.

Зарплату обещали — и не додают.

Поминала (дочь) Иерусалима (в) дни бедствия своего и удручения все свое драгоценное, что было со дней давних; когда пал народ ее в руки притеснителя и нет помощника ей, на нее смотрели притеснители, смеялись над ее разорением. (Эйха 1:7)

Притеснители смотрят и смеются над ее разорением. «לשבת» — Мишбатеа — это от слова шават — «прекратился», однокоренное слово «שבת» — шаббат. Что кончились у них праздники и субботы. Нет радости праздничной. Мидраш дает еще одно объяснение. Многие евреи, которые у себя в стране нарушали субботу и праздники, попав в изгнание, стали там соблюдать. Я это видел, когда сидел в лагере. Один евсековец, какой-то молодой комсомолец в лагере старался поменьше в субботу работать. Другой сказал: 7 лет я уже не видел мацу, хочу, чтобы в этом году было все выполнено.

То же самое получилось и после разрушения Храма: евреи, будучи в изгнании, работая у неевреев, просились и хотели отдыхать в субботу и праздники, а те над ними смеялись: «У себя в стране вы не хотели соблюдать, а здесь вы хотите».

Мне рассказали, что в Голландии есть израильтяне, которые попали за какие-то преступления. И они были очень далеки от религии. А попадая в тюрьму, они просят кашерную пищу. И там смеются тоже: «У себя в стране вы это не хотели соблюдать, а здесь хотите».

«Да предстанет все зло пред Тобю, и причини им, как Ты причинил мне за все мои преступления,

— ибо многочисленны стоны мои и сердце мое в боли». (Эйха 1:22)

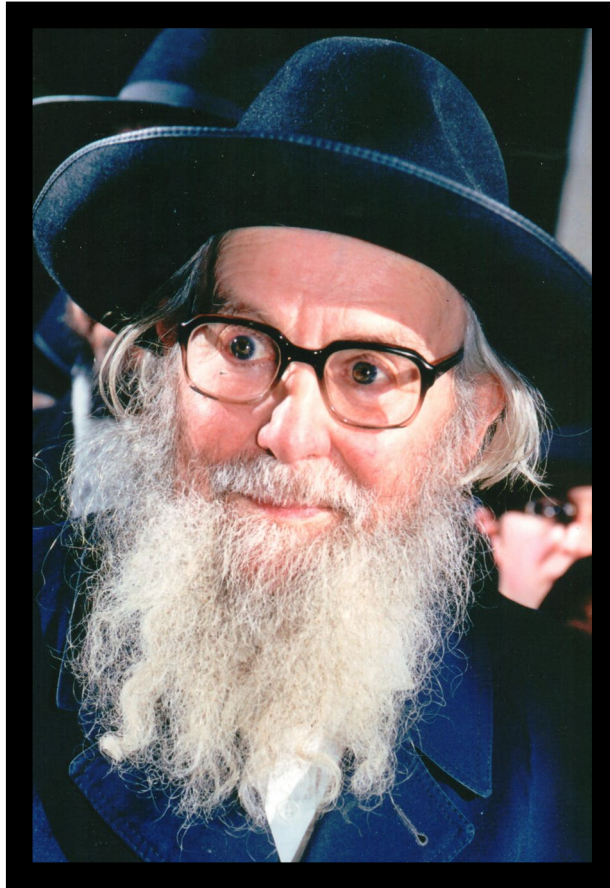
«Да придет все их зло перед тобой и поступи с ними, как ты поступил со мной за все мои грехи». Интересно, что этот же пророк, Ирмеяу, говорит в 30 главе, что, хотя все эти враги были только орудием в руках Бога, поскольку они это делали от своей злобы (они ведь не гнали евреев за то, что те не хотели выполнять заповеди, они делали это просто по своему зверству) — решение Бога было изгнать, а они убивали детей в присутствие отцов и добавляли свое зло — было решено, что их постигнет то же самое. Так написано в Ирмеяу: все, кто тебя ели, будут сами съедены, и все, которые тебя изгнали, пойдут в плен. И это выполнилось удивительно с Вавилоном, который изгнал евреев в первый раз, он был потом побежден Персией и понес все те же наказания. А потом было сказано, что Вавилон на веки вечные будет болотом и опустится в землю. И это до сих пор так.

Есть книги 24-го года английских ученых (они есть и в советской печати — в 39 году в «Историческом вестнике»), в которых те удивляются, что в таком городе, как Вавилон, который был источником высокой культуры, — сейчас одно болото, и оно погружается на 1—2 см каждый год. Место, где был город, метра два в земле. Это на территории современного Ирака. И, как говорили пророки Йешаяу и

Ирмеяу, это место останется безлюдным (Йешаяу 13:21, Ирмеяу 50:40).

[купить книгу в магазине «Толдот»](#)





Приглашаем Вас
30 июля (в ночь на 8 ава)
в 19:00 в Круглый зал «Тамир» в Иерусалиме на

ЕЖЕГОДНЫЙ ЙОРЦАЙТ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ,

Раввина русскоязычных религиозных общин,
основателя Толдот Йешурун,

РАВА ИЦХАКА ЙОСЕФА ЗИЛЬБЕРА, благословенной памяти

В программе:
Окончание изучения Вавилонского Талмуда
в память нашего Учителя,
преподавателями и учениками Толдот Йешурун;
Сеудат-мицва;
Выступления раввинов и руководителей ешив в память Рава;
Изучение Мишны;

Вечер приурочен к йорцайту – годовщине кончины рава и к 100-летию его рождения
Фонд Наследия рава Ицхака Зильбера