

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»	СТР 2 - 21
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.	СТР 21 - 25
ВОПРОСЫ К РАВИНУ	СТР 25 - 37
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ..	СТР 37 - 39
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	СТР 39 - 41
НАШИ МУДРЕЦЫ.	СТР 41 - 44
КНИЖНАЯ ПОЛКА.	СТР 44 - 45
АКТУАЛИЯ.	СТР 45 - 48

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЛЕХ ЛЕХА

Глава начинается с того, что Всевышний приказывает нашему праотцу Аврааму, в те времена — Авраму, вместе с женой (детей у них еще не было) оставить родину и пойти в Кнаан («И сказал Г-сподь Авраму: иди из земли твоей...»). Б-г обещает Авраму сделать его родоначальником великого народа. С Аврамом идет его племянник Лот.

Спустя какое-то время по приходе Аврама в Кнаан в стране наступает голод, и Аврам с семьей спускается в Египет. Правитель Египта Паро забирает прекрасную Сарай к себе во дворец, за это Б-г поражает его и всех его домочадцев язвами. Паро возвращает Сарай Авраму, и Аврам возвращается в Кнаан.

По возвращении в Кнаан Лот отделяется от Аврама и уходит жить в Сдом.

Во время войны между местными и окрестными царями Лот попадает в плен. Аврам нападает на врага и освобождает племянника.

Аврам, у которого по-прежнему нет детей от жены Сарай, женится на своей рабыне Агар. У него рождается сын Ишмаэль, будущий родоначальник арабского народа. Всевышний переименовывает Аврама в Авраама, поскольку ему, по обещанию Всевышнего, предстоит стать отцом множества народов («Ав» — «отец», «амон» — «множество»).

Далее следует еще одно подтверждение Всевышним вечного союза с Авраамом, обещание отдать навеки Кнаан, и требование в знак союза отныне делать обрезание мужчинам-потомкам Авраама на восьмой день от рождения, что будет знаком завета (союза) на теле каждого еврея. Всевышний сообщает, что Сара родит Аврааму сына, что он будет назван Ицхаком и что, говоря о союзе, Он, Всевышний, имеет в виду именно эту ветвь потомства Авраама.

Авраам в тот же день делает обрезание себе и всем домочадцам. Аврааму в это время девяносто девять, его сыну Ишмаэлю — тринадцать лет.

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

Рав Ицхак Зильбер

Недельная глава «Лех леха» («Иди себе») рассказывает о первом еврее — Аврааме-авину.

Авраам родился в 1948 г. от Сотворения мира. Очень рано стал он задумываться над тем, как возникло все существующее. Ход его мыслей не устарел до сих пор.

Авраам рассуждал так: я живу в доме, у которого есть стены, крыша, в котором периодически появляется и исчезает свет. Как это все получилось? Сами ли собой камни слепились в стены, случайно ли стены сложились под прямым углом, случайно ли ветер нанес ветки и глину, чтобы получилась крыша? Конечно же,

нет! Это кем-то сделано. Но ведь мир неимоверно, в миллионы раз сложнее, и все в нем взаимосвязано — люди, животные, растения. (Некоторые примеры такой связи нам с вами известны еще со школьной скамьи: люди и животные дышат кислородом, а выдыхают углекислый газ, растения же — наоборот.

Насекомые опыляют растения, без чего те не могли бы плодоносить и размножаться — сам человек не в состоянии произвести опыление даже на одном гектаре клеверного поля, ведь там растут миллионы цветов! Исчезни из мира какое-то насекомое — и начнут исчезать некоторые виды растений и птиц: птицы лишатся пищи, а у нас — без шмелей и пчел, например, — не будет ни груш, ни яблок, ни клевера, ни люцерны.)

Авраам ясно видел, что во всем существует гармония. Видно, у мира есть Великий Творец и Руководитель — сила всех сил и причина всех причин.

И Авраам стал объяснять это людям. А люди в то время, за редким исключением, поклонялись отдельным силам природы: огню, солнцу, луне, звездам, морю.

Отец Авраама — Терах — торговал идолами. Однажды, в отсутствие отца, Авраам разбил фигурки идолов и вложил палку в руки самого высокого из них. Пришел отец, увидел этот разгром и стал спрашивать, что произошло. Авраам «объяснил»: какая-то женщина принесла идолам мучное приношение, они подрались из-за него, и самый большой перебил остальных. «Но они же не могут двигаться!» — воскликнул отец. «Зачем же

им тогда поклоняться?» — «удивился» Авраам.

Терах занимал высокий пост в армии царя Нимрода, он рассказал о случившемся царю. Авраам был вызван на беседу к Нимроду.

«Я верю, что огонь — источник всего», — сказал Нимрод. Отвечает ему Авраам: «Вода гасит огонь». «Так будем служить воде», — согласился Нимрод. «Но воду несут облака», — уточнил Авраам. «Так будем служить облакам!» — «А ветер разносит облака». — «Что ж, будем служить ветру», — обрадовался Нимрод. Но Авраам возразил, что человек сильнее ветра, и объяснил, почему. Нимрод не выдержал: «Хватит. Я служу огню и брошу тебя в огонь. И пусть твой Б-г, в которого ты веришь, тебя спасет».

Авраам был брошен в огонь. Но Б-г совершил чудо, и Авраам вышел живым из огня. Это было первое испытание Авраама. Так он проложил нам, его потомкам, путь. Мы идем по нему, храня верность Б-гу даже ценой жизни. Сотни тысяч евреев шли в огонь со словами: «Слушай, Израиль, Г-сподь — наш Б-г, Г-сподь един». Они шли на смерть, но не отрекались от веры.

Б-г наградил Авраама пророческим даром. Это значит, что Авраам стал человеком, с которым Б-г говорит прямо.

Всякий изобретатель обычно прилагает к своему прибору инструкцию, указывающую, как им пользоваться. Творец природы и человечества дал особо достойным людям способность вступать с Ним в

прямой разговор, чтобы они могли указать другим путь жизни. Таким учителем и пророком стал и Авраам.

«И сказал Б-г Авраму (обратите внимание на то, что изначально отца нашего народа звали Аврам, а не Авраам. — И.З.): “Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего в страну, которую укажу тебе. И Я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое...” (12:1—2).» Таково было еще одно испытание Авраама (всего Авраам выдержал в жизни десять испытаний).

Переезжать нелегко и сегодня, когда к нашим услугам и машины, и самолеты. Что же говорить о тех давних временах — 3728 лет назад — когда все грузили на ослов, когда ехать надо было под жарким солнцем, да еще перегонять стада. Тяжело покидать страну, где долго жил, тем более — родную страну, тем более — семью отца. Интересно объясняет Мидраш, для чего нужно было, чтобы Авраам всю жизнь странствовал. Авраам — как сосуд с благовониями. Если сосуд лежит где-то в закутке — никому от него никакой пользы. Если положить его в повозку и катить по дороге, все вокруг ощутят восхитительный запах. Б-гу было угодно, чтобы Авраам проезжал по больше мест и знакомился с большим числом людей. Они учились у него делать добро другим, верить в единого Б-га.

Золотое правило, на которое указывает нам Мидраш и о котором мы еще не раз будем говорить, гласит: «Маасе авот — симан ле-баним» (все события, происходящие с нашими праотцами, дела отцов

— это знак для детей, т.е. они показывают, что будет с детьми). Другими словами, записанные в Торе события повторяются потом в нашей истории. С нами происходит то, что уже было с Авраамом, Ицхаком и Яаковом.

«Лех леха» — «иди себе», «ступай». И действительно, вся история нашего народа насыщена странствованиями. В конце концов Авраам приезжает в Эрец-Исраэль. Мы тоже возвращаемся в свою страну. Сказано: «...и странствовал Аврам, направляясь к югу». Раши объясняет, что «к югу» — это в сторону Иерусалима, т.е. Аврам достиг Иерусалима после того, как обошел всю землю Израильскую. И вот после смерти Моше Йеошуа привел двенадцать колен Израилевых в Землю Обетованную. Интересно, что те места, куда Авраам вошел раньше (Шхем, Бет-Эль, Ай), евреи завоевали еще во времена Йеошуа, а Иерусалим, куда Авраам вошел позже, был занят намного позднее, во времена царя Давида, т.е. спустя четыреста лет.

«И сказал Г-сподь Авраму...: “Подними глаза твои и посмотри с места, на котором ты [находишься], на север и на юг, на восток и на запад. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее, и твоему потомству навеки. И сделаю потомство твое, как прах земной. Так, если сможет кто-либо счесть прах земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди эту землю в длину и в ширину, ибо тебе Я дам ее” (13:14—17).»

Авраам прошел по Эрец-Исраэль вдоль и поперек, обозначив этим, что здесь будут жить его дети — еврейский народ.

«Тебе дам ее, и твоему потомству навеки» — следовательно, народ еврейский вечен и земля принадлежит ему навеки. Мы изгнаны из нее за грехи, но нам твердо обещано, что Б-г вернет нас в нашу страну. И вот после почти двухтысячелетнего изгнания мы возвращаемся. Есть ли еще в мировой истории подобный пример? И кто из народов того времени сохранился как народ, с верой своих предков?

Б-г говорит Аврааму: «Сделаю потомство твое, как прах земной». А в другом месте в Торе сказано: «как звезды в небе», «как песок на морском берегу». Смысл одинаков — потомство будет многочисленным, но сравнения разные. Почему?

Очевидно, речь идет о разных периодах. Бывали времена (например, в правление царей Шломо, Йошафата, Узия), когда евреи процветали, когда народы восхищались жизнью евреев и учились у них, когда они были, «как звезды небесные», дающие свет.

Бывали времена, когда евреям сравнительно недурно жилось в изгнании. Правда, евреев не любили, во многом ограничивали, замышляли против них злые козни, но невидимая рука не допускала осуществления коварных планов. Так морские волны набегают на песок, но каждый раз откатываются обратно.

Самые страшные времена — когда евреев топчут, как землю, как «прах земной», когда евреев уничтожают. Но существует непреложный закон: всякий, «попиравший» землю, в конце концов в землю ложится. И еще одно свойство есть у земли: зарой в нее железо, медь —

они истлеют, но земля, какой была, такой и будет. Могущественные правители, вознамерившиеся уничтожить евреев, никогда добром не кончают, и последующие поколения предают их имя позору. Сильнейшие идеологические движения, не признающие единого Б-га, терпят крах и развеиваются без следа, а вера в Б-га и в Б-жественное происхождение Торы остается навек.

«И был Аврам девяноста девяти лет, и явился Б-г Авраму и сказал ему: Я Б-г Всемогущий. Ходи предо Мною и будь непорочен. И Я заключу завет Мой между Мною и тобой, и умножу тебя чрезвычайно. И пал Аврам на лицо свое, и говорил с ним Б-г так: Я — вот Мой завет с тобой, и ты будешь отцом множества народов. И не называться тебе впредь Аврамом, но будет твое имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И распложу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и цари произойдут из тебя. И Я установлю Мой завет между Мною и тобою и между твоим потомством после тебя в их поколениях заветом вечным: быть для тебя Б-гом и для потомства твоего после тебя. И Я дам тебе и потомству твоему после тебя землю проживания твоего, всю землю Кнаана, во владение вечное, и Я буду им Б-гом» (17:1—8).

Смена имени «Аврам» на «Авраам» объясняется так: до сих пор Аврам был духовным отцом местности Арам (Месопотамии) — Ав-Арам, теперь же у него родится сын Ицхак, от которого, в свою очередь, произойдут еврейский народ (потомки его сына Яакова) и эдумийский (потомки его сына Эсава). Авраам станет

отцом множества народов — Ав-амон (амон на иврите означает «множество», «толпа»). Но букву «р» — она озвучена как «ра» — из имени не выкинули, и получилось «Авраам».

Что значит выражение: «...заветом вечным: быть для тебя Б-гом и для потомства твоего»? Это — гарантия вечности еврейскому народу. Но ведь такую гарантию Авраам уже получил! Здесь это — гарантия вечности евреям как народу, который будет нести в мир веру в Единого Б-га, продолжать дело Авраама. (Каждый раз, когда вам кажется, что вы встречаетесь в Торе с повтором, знайте: у него есть дополнительное значение, какая-то новая сторона, хотя мы, может быть, не всегда будем говорить об этом.)

А как понять: «И Я дам тебе и потомству твоему... всю землю Кнаана во владение вечное»? Выше мы уже говорили: это — гарантия возвращения, если по какой-то причине мы будем изгнаны из страны. То, что мы с вами видим сейчас, — это начало возвращения, приближение конца галута (изгнания). Б-г собирает евреев из разных мест в Эрец-Исраэль.

Уточним теперь, о каком потомстве Авраама идет речь: ведь у него было два сына — Ицхак и Ишмаэль.

В этой же главе, в стихах 19—21, мы читаем:

«И сказал Б-г: Однако Сара, твоя жена, родит тебе сына, и ты назовешь его именем Ицхак, и Я установлю Мой завет с ним заветом вечным для потомства его после него. Что же до Ишмаэля... Я сделаю его плодовитым и умножу его чрезвычайно. Двенадцать князей породит он,

и Я сделаю его большим народом. Но Мой завет установлю Я с Ицхаком». Итак, речь идет о еврейском народе, о потомках Ицхака.

Непосредственно за фразой «и Я дам тебе ... всю землю Кнаана во владение вечное» следует заповедь об обрезании. Это придает еще один смысл полученному Авраамом обещанию, и он указывает на прямую связь между обрезанием и пребыванием в Эрец-Исраэль.

«И сказал Б-г Аврааму: А ты завет Мой соблюдай, ты и потомство твое после тебя в их поколениях. Вот завет Мой... Обрезан да будет у вас всякий мужского пола... и это будет знаком завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в поколениях ваших всякий мужского пола... и будет завет Мой на вашем теле заветом вечным» (17:9—13).

Надо сказать, что потомки Авраама ишмаэлиты — арабы — в память о своем происхождении от Авраама тоже делают обрезание, хотя долгое время были язычниками. Но они совершают обрезание несколько иначе, чем евреи.

«И Аврааму было девяносто девять лет при обрезании крайней плоти его. А Ишмаэлю, сыну его, было тринадцать лет при обрезании крайней плоти его. В тот самый день обрезан был Авраам, и Ишмаэль, его сын» (17:24—26).

Так кончается глава.

В древней кабалистической книге «Зоар» содержится абсолютно точно исполнившееся предсказание будущего страны Израиля после изгнания из нее евреев.

Однажды (около 1800 лет назад) р. Йоси и р. Хия, идя по дороге, говорили о Торе (диврей Тора — буквально: «слова Торы»). Дойдя до слов «И была Сарай бесплодна, нет у нее ребенка» (11:30), «стал р. Хия вздыхать и плакать:

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда Агарь родила Ишмаэля (от которого ведут свой род арабы. — И.З.)!

— Почему? — спросил его р. Йоси. — Ведь потом Сара родила, да еще какого сына!

— Да, — отвечает р. Хия, — ты видишь, и я вижу, но я слышал об этом от р. Шимона (бар Йохая. — И.З.). И я плачу о том времени, когда Сара была бездетна. Ибо Сара, видя, что не появляются у нее дети, предложила Аврааму свою служанку Агарь в наложницы, и та родила ему Ишмаэля. Авраам просил Б-га за Ишмаэля, и Всевышний ответил ему: “А про Ишмаэля Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и распложу его, и многократно умножу; двенадцать князей произведет он, и сделаю Я его великим народом. А союз Свой заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сара” (17:20,21).

Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покровитель спрашивает у Б-га: “Тот, кому делают обрезание, должен ли получить от Тебя награду?” Ответил Всевышний: “Да”. Снова спросил ангел: “Почему же Ты не награждаешь Ишмаэля?” Ответил Б-г: “Они делают обрезание, однако не так, как положено. Кроме того, сыновей Ицхака обрезают на восьмой день, а мальчикам в роду Ишмаэля делают обрезание гораздо позже”. Сказал ангел:

“Все равно им полагается какое-то поощрение за исполнение Твоей воли”. (И Всевышний согласился с ним. — И.З.)

В этом-то и причина моих слез! Как поступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он отдал их от истинной святости, однако отдал им святые места Эрец-Исраэль на то время, пока страна будет пустовать. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока не исчерпается для них милость Б-жья в заслугу за то, что они делают обрезание. И они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну. Сыны Эдома (потомками Эдома-Эсава еврейская традиция считает европейские народы. — И.З.) будут неоднократно пытаться отнять ее у ишмаэлитов, но не добьются успеха. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но сыны Эдома не получают ее (в качестве примера такой борьбы европейцев за обладание Святой Землей можно назвать крестовые походы. — И.З.)» (Зоар, Шмот — Ваэра, 32а).

Другими словами, р. Хия плакал, ибо предвидел зло, которое причинят ишмаэлиты сынам Израиля, он оплакивал евреев, погибших уже в наше время от рук детей Ишмаэля! (Заметьте, что он предвидел и такие исторические события, как войны европейцев за Эрец-Исраэль!)

Любопытно, что многие политики, экономисты и социологи прошлого века (в их числе и немецкий писатель и общественный деятель, еврей Макс Нордау) считали, что главное — получить согласие европейских народов на заселение Палестины евреями («чартер»), а уж с арабами проблем не будет: они близки евреям по религии и происхождению,

евреи принесут им все достижения цивилизации, все блага процветающей экономики — очевидно, что у евреев с арабами должны сложиться наилучшие отношения. Но эти прогнозы не оправдались. События развивались именно так, как сказано было много лет назад в книге «Зоар».

И еще несколько слов об обрезании. В СССР многие евреи боялись делать обрезание. И вот мы дожили до того часа, ко-

гда евреи, приезжающие из бывшего Советского Союза, делают обрезание массами. Как тут не вспомнить, что перед выходом из Египта все евреи сделали обрезание, принесли пасхальную жертву и ели мясо животного, священного для многих египтян.

В заслугу «крови обрезания и крови пасхальной жертвы» евреи и вышли из рабства. И выполнение этой заповеди укрепит их на родной земле.

ДЕСЯТЬ ИСПЫТАНИЙ АВРААМА

Рав Бен Цион Зильбер

Всевышний подверг Авраама десяти испытаниям.

По поводу того, какие именно события в жизни Авраама относятся к десяти испытаниям, существует несколько мнений. Наиболее известен перечень, принадлежащий выдающемуся комментатору Мишны, духовному лидеру евреев Эрец-Исраэль раби Овадье из Бартануры (ок. 1450 – 1530, Италия – Израиль), который мы здесь приводим:

1. Испытание огненной печью в Ур-Касдике.
2. Приказ Всевышнего покинуть родину и поселиться в Кнаане.
3. Голод в Кнаане.
4. Похищение египетским фараоном Сары, жены Авраама.
5. Война за освобождение Лота.
6. «Союз между рассеченными частями».
7. Обрезание.

8. Похищение Сары Авимелехом.
9. Изгнание Агари и Ишмаэля.
10. Жертвоприношение Ицхака.

Первый из этих эпизодов связан с концом предыдущей главы – «Ноах». Рассказывает о нем не Тора, а мидраш. Как мы уже говорили, Авраам родился в поколении строителей Вавилонской башни, когда народом правил идолопоклонник царь Нимрод. Нимрод велел бросить Авраама, пропагандировавшего веру в Единого Б-га, в горящую печь: мол, поглядим, как твой Б-г тебя выручит! И перед лицом смерти Авраам не отказался от своей веры. Всевышний сотворил чудо, и Авраам вышел из печи невредимым.

Шесть последующих испытаний описаны в нашей главе.

Глава начинается с того, что Всевышний приказывает Аврааму (тогда еще – Авраму) оставить родные места, близких и друзей и отправиться в неизвестную

страну – Кнаан; Аврам уходит вместе с женой и племянником Лотом.

Следующий эпизод главы – голод, постигший Кнаан спустя какое-то время после прихода туда Авраама.

Авраам уходит из голодного Кнаана в Египет, где его ждет четвертое испытание: Паро отнимает у него жену. На этом пока и остановимся.

Смысл первого и второго испытаний достаточно понятен. В первом случае Авраам проявил готовность отдать жизнь за веру, во втором случае – без возражений покинул все, что составляло его жизнь, и отправился в неизвестность, подчиняясь велению Творца.

Смысл третьего испытания не так очевиден. Авраам находит весьма разумный и благополучный выход из положения: уходит из того места, где пищи нет, в такое место, где еда есть, поскольку Б-г не запрещал ему покинуть Эрец-Исраэль. Всевышний велел Аврааму пойти туда, но не обязал его непрерывно там находиться. Проблема решилась, как кажется, довольно просто. В чем же тут состоит испытание?

Раши объясняет: Авраам не задавался вопросом, почему Всевышний, потребовав, чтобы он поселился в Кнаане, устроил ему такую неприятную неожиданность.

Он даже не думал об этом. Он не предъявлял претензий Всевышнему, что нередко случается с людьми, попавшими в беду. Он не сетовал: «За что это мне? Почему Б-г так суров со мной? Где же Его милосердие?» Он спрашивал, что делать,

но не спрашивал, почему происходит именно это. Он не сомневался в мудрости и справедливости Провидения.

А в чем суть испытания с фараоном? Ведь эту ситуацию, как сегодня выражаются, Авраам вообще не контролировал. Что он мог поделать? Ничего. Что случилось, то случилось.

Очевидно, это испытание того же типа, что голод. Но если так, то в чем же разница между ними? Ведь если человек успешно прошел испытание, Б-г не станет его повторять. Ответ прост. Это однотипные испытания, но разного уровня. Похищение жены – не то же самое, что необходимость временно покинуть место проживания. Это намного больше... Но и тут Авраам ни в чем не упрекнул своего Творца.

Что, собственно, проверялось этим испытанием? Не действие, не само поведение в данной ситуации, а верность сердца. И такова направленность всех испытаний, которым подвергся Авраам и из которых с честью вышел. Сказано о нем в книге Нехемьи, 9:8: «И нашел Ты (Всевышний), что верно его сердце Тебе».

Возможны сотни уровней испытаний в ситуациях, когда дела у человека идут не так, как хочется. Во времена Катастрофы тяжелейшее, трагическое испытание на верность Всевышнему прошли сотни тысяч верующих евреев. На их глазах происходили события, которые могли побудить усомниться в доброй воле Творца, но они не усомнились.

Правда, были и такие, кто этого испытания не выдержал. (В первой части «Михтав ме-Элияу» рав Деслер касается этой

темы, когда пишет о гибели ешивы «Кельм».)

Среди бесчисленных хасидских историй есть один рассказ, говорящий как раз об этом высоком душевном качестве – верности сердца.

Жил на свете хороший человек, еврей, и жил он долго. Его спросили:

– За что это Б-г дает тебе такие долгие годы?

Он ответил:

– С людьми разное в жизни происходит: и хорошее, и плохое. Когда случается что-то плохое, люди спрашивают, за что. Вот их и вызывают для разъяснений.

Я не спрашиваю – меня не вызывают.

Сказано в «Пиркей авот», 5:3-4: «Десять поколений [было] от Ноаха до Авраама, из этого мы знаем, сколь велико Его (Всевышнего) долготерпение, ибо все эти поколения вызывали Его гнев непрестанно, пока не пришел Авраам и не удостоился всего того, чего не заслужили они.

Десяти испытаниям подвергся наш праотец Авраам и выдержал все – из этого мы знаем, сколь велика его любовь [к Всевышнему]».

Реб Хаим из Воложина в своей книге «Руах хаим» («Дух жизни»), коммента-

риях на «Пиркей авот», спрашивает: почему, когда речь заходит об испытаниях, в приведенном отрывке говорится уже не просто «Авраам», а «наш праотец Авраам»? Почему это подчеркивается? Потому что, выдержав эти испытания, Авраам дал силу выдерживать испытания своим потомкам.

Во многих поколениях евреи, поставленные перед выбором: крещение или смерть – шли на смерть, но не изменяли Б-гу. И это было массовым и постоянным явлением, так поступали не только выдающиеся праведники. Откуда была у людей такая духовная сила? Ее потенциалом (не примером, а именно зарядом)

было поведение Авраама в Ур-Касдике.

Как решались евреи, наладившие уже жизнь в изгнании, в благоустроенных цивилизованных странах, оставить все и отправиться в заброшенную, полную

опасностей Эрец-Исраэль?

Случалось, они даже не знали толком, что влечет их сюда. Но – ехали, потому что когда-то Авраам-авину беспрекословно выполнил приказ Всевышнего «лех леха» и этим сделал возможным для нас совершение таких поступков в будущем. Он проложил нам путь и дал силы его пройти.

Во многих поколениях евреи, поставленные перед выбором: крещение или смерть – шли на смерть, но не изменяли Б-гу

ВЕЛИЧИЕ АВРААМА

Рав Арье Кацин

«Уверенный в себе бизнесмен с улыбкой вошёл в лабораторию, — писал психолог Стэнли Милгрэм (1933—1984) из Йельского университета. — Через 20 минут он был доведен до нервного срыва: дрожал, заикался, дергал мочку уха, заламывал руки.

Один раз он ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: “О Б-же, давайте прекратим это”. И, тем не менее, он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно ему повиновался».

Результаты «эксперимента Милгрэма», описанные автором в научной статье «Подчинение: исследование поведения» в 1963 году, потрясли психологов и продолжают широко обсуждаться по сегодняшний день.

Идея проведения этого исследования пришла к Милгрэму в 1961 году, когда организатор геноцида евреев Адольф Эйхман предстал в Израиле перед судом и утверждал, что просто «выполнял приказы, полагаясь на мудрость фюрера». Тогда американский психолог решил выяснить, как далеко может зайти обычный человек в своем повиновении власти.

Милгрэм предложил добровольцам участвовать в эксперименте, который якобы должен был продемонстрировать, как наказание влияет на успехи в обучении, в частности на память.

Один участник становился Учеником, который должен был выучить некие слова,

другой — Учителем, проверяющим знания. За ошибочный ответ Учитель наносил Ученику удар током, причем с каждой новой ошибкой напряжение тока повышалось. На самом деле никаких разрядов не было, а Ученика играл актер, который прятался за ширмой.

Несмотря на его требования остановить эксперимент, крики и даже потерю сознания, Учитель продолжал удары током, потому, что сидящий рядом экспериментатор успокаивал: «Все в порядке, опасности нет, я беру на себя ответственность». В итоге до 66 % (!) Учителей поднимали напряжение до максимального значения — 450 вольт, несмотря на страдания и протесты Ученика.

Авторитета профессора хватало для того, чтобы обычные люди, вовсе не склонные к садизму, пытали незнакомого человека.

Эксперимент Милгрэма сразу обрел статус классического, но вскоре был запрещен. Осознав, что они способны пытать людей, Учителя испытывали моральные страдания и могли впасть в депрессию: ведь каждый из них мог стать Эйхманом. По мнению Милгрэма, это исследование доказало готовность нормальных людей творить зло, следуя указаниям авторитетов.

Те, кто изъявили желание принять участие в эксперименте, были самыми обычными людьми, и, как сказал Милгрэм, «они — это мы с вами».

Результаты эксперимента не должны были удивить тех, кто помнил о безропотном подчинении немцев Гитлеру или о массовом психозе в годы культа личности Сталина, который охватил советских людей. В чем причина этого феномена? Во врожденной человеческой податливости, в детском послушании, которое может обернуться послушанием рабов?

Евреи всегда знали о свойстве человека уподобляться толпе и подчиняться приказам.

Тора рассказывает нам о том, что во времена поколения Потопа лишь Ной сумел не поддаться влиянию окружения, а во времена строителей Вавилонской башни только Авраам смог уйти от зла. Тора называет Авраама евреем — «иври» — «перешедшим» на другую сторону реки, ушедшим от людей своего поколения.

Не случайно Авраам передал своим потомкам удивительное качество — не идти за толпой, оставаясь меньшинством в большинстве, и не подчиняться приказам бездумно.

Направляясь в страну Ханаанскую, Авраам вышел из города Ур (Берешит, 11:28). Раши рассказывает, что отец Авраама Терах донес царю Нимроду на своего сына Авраама, который не поклоняется идолам.

Тогда Нимрод предъявил Аврааму ультиматум: отказаться от веры в единого Б-га

или быть брошенным в огонь. Авраам не подчинился Нимроду и был брошен в горнило, но вышел живым из огня!

На это указывает название места - Ур - огонь, объясняет Раши.

Мы, потомки Авраама, которых сама Тора называет народом жестоко-вым!

С великой преданностью, великим упорством и упрямством мы пронесли Тору, несмотря на тысячелетия преследований, костры инквизиций и огонь войны. Евреи всегда были диссидентами, бесстрашно бросавшими вызов «империям зла».

Величие Авраама было в том, что, преодолевая испытания, он также умел подчиняться Всевышнему. Потому и его потомки проявляли великую готовность слушаться мудрецов Торы...

Зачастую нам кажется, что упрямство является отрицательной чертой человека, а послушание достойно похвалы. В действительности же любая черта характера должна быть правильно использована.

В одних ситуациях человек должен проявлять упрямство, которое оказывается целеустремленностью и преданностью, а в других — демонстрировать готовность мудро прислушиваться к советам и указаниям других...

ВСЕВЫШНИЙ СОЗДАЛ МИР, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ В НЁМ КАЧЕСТВА СВОИ —
ПОКАЗАТЬ, ЧТО ОН ВЕЛИК МИЛОСТЬЮ

Рав Исроэль Зельман

Процитируем известный отрывок из Мидраш Раба и приведём несколько объяснений его удивительной формулировки. Мидраш разъясняет отрывок о создании света:

«И земля была пуста и хаотична (тоу ва-воу וָאֵרָא וְהָאֵרָא), и тьма над бездной, и Дух Б-га витает над водами. И сказал Б-г: “Да будет свет!” и был свет. И увидел Б-г свет, что он хорош, и разделил между светом и между тьмой».

Мидраш комментирует:

«Земля была пуста и хаотична», — это деяния злодеев. «Да будет свет!», — это деяния праведников (т.е., источник поступков одних — тьма, других — свет). Неизвестно, каким [деяниям Творец] благоволит больше. Учение говорит: «И увидел Б-г свет, что он хорош» (т.е., деяниям праведников благоволит больше).

Издавна это место в Мидраше изумляло: что значит «неизвестно, каким [деяниям Творец] благоволит больше»? Разве не самоочевидно, что деяния праведников предпочтительны?

В книге «Паним Яфот» р. Пинхас Горовиц сначала цитирует отрывок из Мишны (трактат Брахот, лист 54): «Обязан человек благословлять [Б-га] за зло так же, как благословляет за благо, как сказано (Дварим, 6): “И возлюбишь Б-га Вс-сильного своего всем сердцем своим, всей душой своей и всем достоянием своим”... “Всем достоянием своим” (бе-

холь меодеха בְּכָל מַעֲשֵׂהי), — за каждую меру (бе-холь мида בְּכָל מִידָה), которой Он отмерит тебе, будь благодарен Ему».

Раби Пихнас пишет: «Это подобно человеку, желающему делать добро людям. К нему приходят два нуждающихся. Один — приятного вида, вызывающий симпатию, обходительный, и добрый человек заводит его в свои покои, чтобы усладить разнообразными яствами. Второй бедняк — с поражённой кожей (менуга מְנוּגָה), весь в ссадинах и порезах, мерзкий для глаз любого человека — никто не примет такого, ибо скажет: “На свалке — место ему!” Однако добрый человек сжаливается над несчастным, даёт ему пристанище, и просит выдающихся целителей полечить его всяческими лекарствами — в том числе горькими и болезненными, пока тот не излечится и не станет приятен для глаз людей. Разве нам не покажется, что добро, сделанное второму бедняку, больше, чем сделанное первому?»

И вот, Вс-вышний создал мир, чтобы раскрыть в нём Качества Свои — показать, что Он Велик Милостью (рав хесед רַב חֶסֶד) для всех созданий Его. И перед тем, как создал нижний мир, создал Он Сад Райский для праведников, чтобы они наслаждались там, и создал Геином — чтобы посредством страданий излечивать там злодеев, прокажённых с головы до пят. И хотя лечение — это мучение

тяжкое и горькое, оно — Милость, поскольку злодеи излечиваются за определённое (для каждого из них) время, после чего их души могут подняться на достойный уровень. И из-за этого сказали: “За каждую меру, которой Он отмерит тебе, будь благодарен Ему”, ибо благодарность “за зло” (т.е., за исправление через страдание) даже важнее, чем “за благо”.

Из-за этого сказано в Мидраше: “Неизвестно, каким [деяниям Творец] благоволит больше”, — т.е., не просто определить, какая Милость Творца важнее — даруемое праведникам наслаждение или исправительные старания для злодеев. И всё-таки решение — из продолжения текста “и увидел Б-г свет, что он хорош” — принимается в пользу Милости для праведников, она предпочтительней.

А объяснить это можно в связи со сказанным далее: “И разделил между светом и между тьмой”. Ведь сказали мудрецы, что злодеям, поднимающимся из Геенны (после исправления) невозможно принять свет Райского Сада, и это выводится из стиха (Коелет, 2): “Вот, видел я преимущество мудрости над глупостью — как преимущество света над тьмой” (преимущество света неизменно — даже после исправления), а приходят они (злодеи после исправления) в обиталища отдельные — принимать свет (но не так, как праведники — в Саду Райском), и об этом сказано: “И разделил между светом и между тьмой”, — значение Милости, получаемой праведниками, выше той, что даруется злодеям

для исправления (ведь даже после исправления невозможно подняться на доступный праведникам уровень восприятия Б-жественного Света; в этом контексте получается, что выражение “дела праведников и злодеев” надо понимать как “судебные дела”, “истории” (тоже называемые по-евр. словом “дела” или “деяния”) их отношений с Создателем и того, что они от Него получают»).

В книге «Ктав Софер» р. Авраам-Шмуэль Биньямин Софер приводит такое разъяснение Мидраша: По логике (мисвара $\kappa\tau\alpha\sigma\mu$) представляется, что заповедь, совершаемая злодеем, должна цениться выше, чем совершаемая праведником, — ведь злодею приходится бороться с привычкой совершать зло, с дурными наклонностями, и его награда должна быть больше. Однако в действительности награду за заповеди Творец отдаёт злодеям в этом мире (а в грядущем наказывает), праведники же награждаются в лучшем мире, а наказываются — за свои небольшие проступки — временными трудностями в этой жизни. Нужно понять, почему это так.

И видится мне, что если бы злодей мог совершить заповедь с тем же намерением, что праведник, то он был бы достоин награды большей, чем праведник (и действительно, как приведено в Йерусалимском Талмуде, трактат Таанит, гл. 1, алаха 4, благой поступок, из высших соображений совершённый негодяем — это великая заслуга). Однако Создатель знает помыслы злодеев, которые даже когда делают благо, намереваются, как правило, получить от него выгоду в этом мире (например, вносят пожертвования или

молятся, чтобы получить уважение остальных прихожан, добиться положения в общине и т.д.). Праведник же намеревается только исполнить заповедь своего Создателя. И поэтому логично и законно то, что злодею выдаётся временная награда в этой жизни, ведь он изначально стремился именно к земному.

И вот, сказано в Мидраше: «Неизвестно, каким [деяниям Творец] благоволит больше». Тут — о тех добрых делах, о заповедях, которые совершаются злодеями, и можно было бы предположить, что им трудней творить добро из-за борьбы с дурными привычками и склонностями, и поэтому это ценится выше, чем аналогичное деяние, совершённое праведником. Но поскольку сказано: «И увидел Б-г свет, что он хорош», мы знаем, что только нам, ограниченным земным зрением и пониманием, неясно, что стояло за благим поступком злодея. А Творец «увидел», что «хорош» именно свет (т.е., изучая сам момент совершения благого поступка, Мидраш постулирует: чистота намерений праведника перевешивает борьбу злодея с дурными страстями; в этом толковании «деяния злодеев и праведников» — это именно благие дела: «Ктав Софер» намекает, что грех, проступок вообще не называется «деянием», ибо не находится на одинаковом уровне реальности с благим делом).

В книге комментариев к Мидрашу «Имрей Йошер», автор (р. Видал а-Царфати) приводит несколько объяснений этого отрывка Мидраша, и первое из них умещается в одной цитате из 36-ой гл. Книги Иова: «Если согрешил ты — чем подей-

ствуешь на Него, и многочисленные преступления твои — что сделают Ему?! Если праведен был ты, что дал Ему?!» Знаменитая выдержка из речи Элиу — одного из друзей Иова — говорит, как известно, о невозможности как-то изменить Вс-вышнего с помощью своих поступков: Вечный и Совершенный Создатель не становится хуже от злодейств — так же, как не становится лучше от благодеяний. Поэтому Мидраш спрашивает: если Творец изначально — создавая тьму и свет — видел как злые, так и благие деяния, и всё-таки создал мир, то можно ли сказать, что какое-либо из этих деяний — для Него — предпочтительно? И Мидраш отвечает, что несмотря на Свою Независимость от наших действий, Творец «увидел свет, что он хорош», т.е., исходя из интересов самого творения, однозначно предпочёл деяния праведников.

Ещё один комментарий к Мидрашу — книга «Йифат Тоар» — кратко напоминает идею, которая кажется самой напрашивающейся и логичной. Как известно, деяния злодеев важны для мира, прежде всего, потому, что после них может последовать Раскаяние (Тшува), чья всепобеждающая сила была бы не понята и не оценена без злодейств, к нему приводящих. И поэтому Мидраш сомневается: ещё неизвестно, что важней — дела праведников или дела злодеев, в итоге показывающие всем силу Раскаяния. И всё-таки, при всей необходимости осознания содеянного и возвращения к Б-гу, указывает Мидраш, «свет» (прямой путь изначальной праведности) «хорош», т.е. он лучше окольного пути совершения злодейств с последующим даже самым глубоким покаянием; получается, что

этот Мидраш следует за мнением р. Йоханана, утверждавшего, как приводится в нескольких местах Талмуда (напр. в трактате Санедрин, лист 99) приоритет полноценных праведников над раскающимися грешниками, а не за мнением

его оппонента р. Авау, говорившего, что благодаря силе и значению Тшувы «раскаившиеся стоят там, где даже полноценные праведники не стоят».

Из «Книги для изучения Торы»

ДЕСЯТЬ ЗНАКОВ ТОГО, ЧТО АВРААМ ДОСТИГ УРОВНЯ РАЗУМНОЙ ДУШИ Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель

Уровень Авраама идеально соответствовал уровню разумной человеческой души. Подтверждением этому являются поступки праотца, упомянутые в Торе.

Обсуждая раздел Ноах, я уже упоминал, что Тора указывает три начала еврейского народа. Первое, наиболее всеобъемлющее — это Адам. Он находится в таком же отношении к нашему народу, как растительное царство — к человеку. Вторым началом сделался Ноах, стоявший на том же уровне, на котором чувствующая, животная душа, стоит по отношению к постигающей душе, к человеку. А теперь Тора рассказывает, что третьим началом, в котором свойства народа Израиля проявились наиболее полно, стал Авраам, и его уровень соответствовал уровню человеческой, разумной души. В Торе содержится десять мест, из которых можно почерпнуть доказательство этому.

Первый — это рассказ о первой заповеди, которую Б-г дал Аврааму, когда сказал: «Иди себе из земли твоей, из родины твоей и из дома отца твоего». Точно так же разумная душа оставляет материальные вещи, принадлежащие

родному ей материальному миру, потому что они мешают ей в ее стремлении к совершенству, вредя ей и утруждая ее.

Второй — это рассказ о царях, которых Авраам победил. В этом рассказе четыре царя одержали верх над пятью, а затем Авраам возобладал и над ними. Так четыре первичных стихии подчиняют себе пять чувств, а разум подчиняет себе и пять чувств, и эти четыре стихии.

Третий знак состоит в том, что Авраам презрел приобретения и не стал гнаться за деньгами, когда сказал: «Поднимаю я руку в клятве... что ни нитки, ни шнурка ботинка не возьму из принадлежавшего тебе». Таков же и путь постигающей души: она пренебрегает богатством и иллюзорными приобретениями, а вместо этого простирает руку к Б-гу, ища единства с Ним.

Четвертый знак — когда Авраам взывал к Имени Б-га, как сказано в стихе (Берешит 11:39) «И построил там жертвенник Б-гу, явившемуся ему, и воззвал к Имени Б-га». Так же поступает и разумная душа: она уединяется с Б-гом, стремится слиться с Ним, насколько это только возможно.

Пятый знак — это сыновья Авраама. У него было два сына, один — от рабыни Агари, а другой — от хозяйки дома Сары. Разумная душа тоже разделяется на практический разум и рассуждающий разум. Практический разум — порождение рабыни, поскольку забота о материальном и общеизвестном и составляет принцип жизни раба или пришельца. А рассуждающий разум — это порождение Сары, хозяйки дома, которая постоянно погружена мыслью в Б-га благословенного и в Его деяния, поскольку в этом и состоит истинная власть.

И как практический разум предшествует рассуждающему, по слову наших мудрецов: «Злое начало возникает на тринадцать лет раньше доброго, согласно сказанному: “У входа грех лежит”, — так и Ишмаэль родился на тринадцать лет раньше Ицхака, сына Сары.»

Шестой знак — это обрезание. Б-г повелел Аврааму обрезать свою крайнюю плоть, чтобы отдалиться от стремления к излишества. Так подобает поступать и разумной душе: избавляться от ненужного и не желать излишеств, которые для нее отвратительны.

Седьмой знак мы видим в том, что Б-г явился Аврааму в дубраве Мамре и сообщил ему о будущей войне с четырьмя царями и о грядущем разрушении Сдома и Аморы. Разумная душа тоже видит Б-га, постигает Его Б-жественность и пути, которые Он выбирает в мире, и таким путем удостоивается пророческого знания о будущем. Поэтому ты можешь заметить, что ни об Адаме, ни о Ноахе не сказано: «И явился ему Б-г», — только об Ав-

рааме. И точно так же прямое Б-жественное управление не связывается ни с растительной, ни с животной душой, но предназначено исключительно для души постигающей.

Восьмой знак — это слова Сары, обращенные к Аврааму (Берешит 21:10): «Ибо не будет наследовать сын этой рабыни с моим сыном, с Ицхаком», — и слова Б-га: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». Так и рассуждающий разум наследует вечность и непрекращающуюся счастливую жизнь, ни с кем их не разделяя. А практический разум, сын рабыни, полностью лишен этого наследия, поскольку со смертью человека он исчезает. Поэтому Аврааму сказано: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство», которое унаследует Землю жизни, а потомство рабыни не будет твоим потомством и не будет наследовать тебе.

Девятый знак — это акеда, жертвоприношение Ицхака, когда Авраам связал его и готов был зарезать на жертвеннике, чтобы исполнить волю Б-га. Так следует поступать и с рассуждающим разумом: когда его размышления и трудные вопросы, которые он ставит, отклоняют человека от пути Торы и веры, он должен принести этот разум в жертву на жертвеннике Б-га, то есть, силой заставить его принять Тору и веру.

И десятый знак — это женитьба Ицхака. Авраам приказал Элиэзеру взять жену для Ицхака непременно из его семьи и из дома его отца. Так же подобает поступать и рассуждающему разуму. Он должен ставить целью своего изучения не светское знание, которое на самом деле

представляет собой «душевное огорчение» для Торы, так же, как дочери Кнаана были «душевым огорчением» Ицхаку и Ривке. Необходимо, чтобы «к Торе было все стремление его», поскольку именно в Тору Б-г вложил все доступное человеку совершенство. А Б-жественная Тора как раз принадлежит к семье разумной души «и к дому Отца ее».

И вот, эти десять знаков указывают нам, что уровень нашего праотца Авраама по отношению к его потомству и к его народу соответствовал уровню разумной души по отношению к человеку.

Смысл «союза между рассеченными частями» (15:9)

Корова, коза и баран символизируют троих наших праотцев и цепь поколений от Авраама через Ицхака к Якову. Дело в том, что процветание и благополучие связано с многочисленностью кошерного домашнего скота — коз, овец и коров. И поэтому наши праотцы уподоблены им, поскольку от них произошло многочисленное потомство и многие народы. Естественно, что Авраам сравнивается с крупным скотом, поскольку стих говорит: «И к крупному скоту побежал Авраам, и взял теленка». Ицхак сравнивается с бараном, поскольку был возложен на жертвенник на горе Мория вместо барана, согласно сказанному: «И взял барана, и принес его в жертву Всежжения вместо своего сына». А коза — естественный символ Якова, который перед получением благословения обернул руки шкурами козлят, после того, как выполнил поручение своей матери Ривки: «И возьми мне оттуда двух козлят».

И не следует удивляться тому, что эти животные перечислены не в этом порядке, что баран, символизирующий Ицхака, указан самым последним. Ведь даже когда перечисляются сами наши праотцы, они тоже не всегда следуют один за другим в порядке рождения. Например: «И вспомню Я Мой союз с Яковом, и Мой союз с Ицхаком, и также Мой союз с Авраамом вспомню». (Последние слова стиха «...и эту землю вспомню» говорят о потомстве троих праотцев). А в книге Йешаяу есть такой стих (63:15): «Ибо Авраама не знаю Я, и Израиля не приблизил Я». Здесь сразу после Авраама говорится о Якове. И в изучаемом стихе Яков тоже упоминается в соседстве с Авраамом, и наверняка тому есть какая-то причина.

Именно потому, что эти животные символизируют праотцев, стих употребляет, говоря о них, слово «утроенные», мешулаш. Имеется в виду не «трое животных» и не «трехлетние животные», как полагают комментаторы. Стих хочет как раз подчеркнуть, что собирается рассказать нечто о трех праотцах, которые собраны в цепь поколений с утроенной святостью.

Итак, стих рассказывает, что ни в поколении Авраама, ни в поколении его сына, ни в поколении его внука евреи не получают Землю Израиля. Поэтому животные были разрезаны пополам, чтобы показать нам, что все праотцы умрут, прежде чем их потомки обретут Землю. Кроме того, Авраам должен был взять горлицу и голубя. Здесь содержится указание на то, что у народа Израиля будут два других предводителя, один за другим, и это — Моше

и Йеошуа. Поэтому стих подчеркивает: «А птицу не разрезал». Авраам не разрезал их, не убил, и в течение всего времени заключения союза они находились при нем живыми. Это означает, что обретение Земли Израиля начнется с Моше — и ведь на самом деле он захватил земли царей Сихона и Ога, — а Йеошуа после него закончит захват Земли и разделит ее между коленами.

И чтобы завершить этот ряд символов, Писание сообщает, что «спустился коршун на разрезанные части». Имеется в виду, что явятся хищные птицы и сожрут корову, козу и барана. Речь здесь идет о смерти праотцев, поскольку хищные

птицы всегда обозначают смерть. Именно поэтому Йосеф, услышав, что пекарь фараона увидел во сне клюющих птиц, сказал ему: «И съедят птицы плоть твою». А о птице (это слово объединяет голубя и горлицу, которых Авраам не разрезал) стих говорит: «И отпустил их Авраам». Стих утверждает, что Авраам отпустил их живыми на волю, и это означает, что Моше и Йеошуа, которых представляют эти птицы, унаследуют землю и пройдут по жизни, ничем не потревоженные, как летают полевые птицы, с которыми они сравниваются.

с разрешения издательства Швут Ами

БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ЕВРЕЕВ!

Рав Реувен Пятигорский

По материалам газеты «Исток»

Этой главой начинается рассказ Торы о наших праотцах, зачинателях еврейского народа — Аврааме, Ицхаке и Якове. Собственно рассказу посвящены все десять оставшихся глав книги Берешит, но начинается он с Авраама, о котором известно, что Всевышний провел его через десять испытаний, прежде чем окончательно избрал на роль основателя особого народа, народа-праведника.

Наши учителя отметили одну общую черту в указаниях, с которыми Всевышний обратился к Аврааму, когда тот стоял перед двумя испытаниями — первым и последним. Сначала говорится: «Лех леха, Иди из своей страны, со своей родины, из дома своего отца — в страну,

которую покажу тебе» (Берешит 12:1). В конце сказано: «Возьми своего сына... иди, лех леха, в страну Мория и принеси там всежожение» (22:2). В обоих случаях Аврааму предлагалось — лех-леха, иди себе, ступай. В первом случае — из своей бывшей страны, во втором — в страну Мория.

Эти слова, лех леха, можно считать лейтмотивом еврейской жизни. Иди к себе, будь самим собой, не изменяй еврейству... Краткое содержание недельного раздела. Арамеец Аврам, сын Тераха, получает приказ идти в Эрец Кенаан, будущую Эрец Исраэль, Страну Израиля. С собой он берет жену Сарай и племянника Лота. В дни голода Аврам вынужден спуститься в Египет, где скрывает, что он

муж Сарай, так как опасается, что египтяне, соблазненные ее красотой, убьют его. Из Египта он выходит с большим имуществом. Обремененный стадами, Лот отделяется от дяди и переселяется в район Сдома (по-русски Содом). Начинаются местные войны, в результате которых Лот попадает в плен. Аврам спасает его, разбив войска четырех царей. В видении Аврам получает обещание от Всевышнего в том, что у него будет наследник, от которого произойдет большой народ. Аврам устанавливает союз со Всевышним. Тем временем бездетная Сарай предлагает мужу для продолжения рода жениться на ее служанке.

Забеременев, заносчивая Агар (в русской транскрипции Агарь) забывает, кто является хозяйкой дома; в результате — Агар покидает дом. В пустыне она встречает ангела, объявившего, что от нее произойдет Ишмаэль, «дикий человек, рука которого на всех, а рука всех на нем», основатель будущей арабской нации. Глава кончается тем, что Аврам, выполняя волю Всевышнего, совершает себе обрезание. Отныне Аврам получает новое имя — Авраам, а его жена Сарай — Сара... Вернемся к началу главы. Дав приказ Аврааму покинуть родину, Всевышний благословил его несколькими благословениями («сделаю тебя большим народом» и т.д.), среди которых находим: я «Вааварха мевархеа, Благословлю благословляющих тебя». Этими словами Всевышний обещает Аврааму, что всякий, кто благословит его, будет благословен Всевышним.

Отсюда можно выучить много. Отметим только одно: насколько важной в свете

сказанного представляется заповедь, возложенная на каждого еврея, — благословлять другого еврея. (Под словом «благословение» можно понимать и прямое указание произнести «браху» — чтобы на ближнего снизошло благо с Небес; но можно назвать это простым пожеланием успеха, здоровья, мира, — всего того, что один человек желает другому в час встречи, поздравления, расставания и пр.) Если мы видим, что Всевышний благословляет кого-то, то значит таково Его желание. А если таково желание Всевышнего, то значит такова заповедь, возложенная на всех нас. В этом сущность нашей веры, смысл иудаизма: высшее предназначение человека заключается в реализации воли Творца.

В Талмуде указано, что приведенная заповедь относится не только к нашему праотцу Аврааму, но и ко всем евреям. Каждый, кто благословляет нас, будет благословлен. В том числе и мы. То есть нам, евреям, надо уметь благословлять других евреев. Тогда и мы удостоимся блага.

Пока ничего сложного нет. В том же отрывке Талмуда (трактат Хулин 49) спрашивается, откуда известно, что коэнам, которые благословляют еврейский народ в синагогах в час утренней субботней молитвы, тоже будет браха? Ответ: из приведенного стиха в главе Лех-Леха. Более того, даже нееврей удостоивается расположения Всевышнего, если хорошо относится к еврею. Иерусалимский Талмуд рассказывает об одном чужеземце, который приветливо встретил раби Ишмаэля, мудреца, жившего в период Мишны. Раби ответил ему: «Благо

для тебя уже обещано», намекая на приведенный стих из Торы.

В заключение обратим внимание на обратную сторону приведенного правила. Мы прочитали половину стиха, полный стих звучит так: «Благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну». Другими словами, хочешь заслужить браху — благослови еврея, но если проклянешь его, то сам получишь проклятие неба, которое наверняка сбудется. Все понятно, но отметим здесь одну странность: по аналогии надо было бед и несчастий, то, пока он молчит, Мое проклятие его не коснется. Мысленное проклятие не считается плохим делом.

написать — «и прокляну проклинающих тебя». Почему взялась инверсия? Объясняет раби Шломо Эфраим, автор комментария «Кли Якар» (конец 16 века, Львов, Прага). Прежде чем произнести хорошее или плохое о человеке, надо сформулировать задуманное в виде внутренних слов, представить их, опробовать в мыслях. Всевышний сказал Аврааму: как только кто-нибудь захочет благословить тебя, Я уже сотворю ему благо раньше чем он откроет рот. Но если кому-то захочется пожелать тебе

Мысленное благословение — уже достойно награды.

Благословляйте евреев!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. КОГДА СДЕЛКА СЧИТАЕТСЯ СОСТОЯВШЕЙСЯ?

Рав Шауль Вагшал

Заключительным актом сделки считается процедура, принятая в конкретных деловых кругах. Например, удар молотка на аукционе, рукопожатие или устная формула. При частной купле-продаже завершающей фазой сделки является киньян.

Действие, после совершения которого продажа считается состоявшейся в соответствии с законом Торы, называется киньян (по-еврейски акт приобретения), Киньян — это финал сделки, ее заключительный акт. О видах киньяна, признаваемых законами Торы, см. ниже в этой главе.

Законным финалом сделки, в согласии с кодексом Шульхан-Арух, признается также любое действие, принятое в деловых кругах конкретной страны (минъаг сохрим, обычай торговцев) или обязательное по законам данной страны.

Примеры такого рода действий

«Последний удар молотка» на аукционе, рукопожатие при заключении сделки, письменный заказ или устное коммерческое предложение фирмы, — если они считаются обязывающими действиями по гражданскому закону.

Недвижимость, земельный участок

В случае с недвижимостью сделка считается окончательной только после оформления всех юридических документов.

Частные сделки

Как известно, участники частных сделок (вне рамок торговых операций) не всегда следуют традициям делового мира (за исключением купли-продажи недвижимости). Поэтому только соответствующий киньян может подвести черту под сделкой.

Пример

Если частное лицо покупает из частных рук мебель, автомобиль или сукку (специальный шалаш, используемый в дни праздника Сукот), сделка считается окончательной только после совершения киньяна.

Виды киньяна

В задачу автора не входит перечисление различных видов киньяна и их подробный анализ. Достаточно сказать, что в случае с движимой собственностью одной оплаты недостаточно для завершения сделки, хотя следует признать, что отменить продажу после произведенной оплаты (даже частичной) бывает очень трудно.

Распространенный вид киньяна: судар

Киньян, известный под названием судар, — один из наиболее принятых способов приобретения вещи. В принципе, судар представляет собой форму бартерной (товарообменной) сделки. Заключается он в следующем: человек, желающий приобрести некий товар, или его

уполномоченный представитель, протягивает владельцу товара кусок ткани (например, носовой платок или любой другой предмет). После чего владелец товара приподнимает эту ткань (как минимум на 30 сантиметров над уровнем пола или другой поверхности, например над столом) с намерением ее приобрести. Тем самым в обмен на ткань продавец продает или отдает покупателю оговоренный сделкой товар. Аналогичным образом передается право на пользование подарком.

После совершения киньяна ткань возвращают прежнему владельцу.

Эта форма завершения сделки применяется также при заключении контрактов или принятии обязательств, например при помолвке, предшествующей заключению брака. Жених и невеста поднимают по очереди судар с намерением приобрести его, тем самым давая обязательство вступить в брак. Обычно их родители тоже подкрепляют свои устные обещания относительно брака проведением указанной церемонии киньян-судар.

Устное соглашение

По закону Торы устное соглашение, не подкрепленное киньяном, не считается обязательным. Тем не менее, невыполнение устного соглашения рассматривается как нарушение доверия. Поэтому, если человек дал обещание купить или продать некоторую вещь, он должен выполнить свое обещание даже в случае финансовых потерь. Впрочем, если издержки неоправданно велики, следует посоветоваться с раввином.

То же самое относится к наемному работнику, принятому на работу по устной договоренности. Если, прежде чем работник приступит к работе, работодатель откажется от своего обещания его нанять, работник не сможет предъявить ему никаких юридических претензий. Но со стороны работодателя такое решение можно расценить как нарушение доверия.

Заметим, что, если отказ исходит от работника, указанное правило не действует. Другими словами, работник имеет право отменить устное соглашение, — правда, только в том случае когда он не причиняет своим отказом ущерб работодателю. Подобная привилегия дана работнику для сохранения за ним свободы, точнее чувства свободы от угнетения, которое признается неотъемлемым правом каждого человека.

ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ПРОСЬБА, ПРОТИВОРЕЧАЩАЯ ТОРЕ

Рав Лейб-Нахман Злотник

В случае, если просьба или желание родителей идёт вразрез с законами Торы или постановлениями мудрецов, запрещено их выполнять. В Торе сказано: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего, и субботы Мои соблюдайте. Я Господь, Б-г ваш». Комментируют мудрецы Торы: такое соседство двух различных заповедей не случайно — если отец или мать требуют нарушить субботу, их запрещено слушаться. Какова причина? Ответ — в продолжении фразы: «Я Господь, Б-г ваш»: и ты, и твои родители обязаны исполнять Мои законы.

Если родители возражают против того, чтобы их сын или дочь простили кого-то, помирились и т.д., нет обязанности их слушаться, т.к. такое поведение противоречит предписанию Торы «Не возненавидь ближнего своего в сердце своём». Отца, которого запрещает сыну говорить Кадиш по усопшей матери, или мать, которую запрещает сыну говорить Кадиш по отцу, — нет обязанности слушаться.

Так же во всех случаях, когда родители просят совершить действие, которое может быть опасно для здоровья или жизни, действия, которые выглядят глупо или непристойно: нет обязанности выполнять их просьбу. Нет обязанности слушаться родителей, которые запрещают сыну или дочери переехать в Израиль.

[Опытные специалисты в области семейных отношений рассказывают о том, что огромное количество проблем в семье возникает из-за вмешательства родителей. К великому сожалению, нередко ломаются прекрасные семьи только из-за того, что муж или жена, неправильно понимая заповедь почитания родителей, позволили им вторгаться в свою семейную жизнь. Ещё одно явление, которое, по свидетельству психологов, весьма распространено, — это давление родителей на детей, подчинение их своей воле, диктат и т.п. В данных и подобных

им ситуациях необходимо сразу же обратиться к опытному раввину, т.к. часто запрещено это терпеть и ничего общего с заповедью о почитании родителей это не имеет].

Если родители беспокоятся, когда их дети постятся, и просят этого не делать, то в случае, если пост не обязателен по закону, следует прислушаться к мнению родителей и хотя бы в их присутствии не поститься.

Заповедь почитания родителей и другие заповеди.

В случае, когда человек был занят выполнением какой-либо заповеди и родители попросили его о чём-либо, ему следует завершить начатую заповедь, а после этого помочь родителям. Правило Торы гласит: если начали какую-то заповедь, запрещено её оставлять, не доделав, ради другой. Это правило не распространяется на изучение Торы. Хотя изучение Торы — самая великая из всех 613-ти заповедей, изучение Торы разрешено прервать ради другой заповеди, исполнение которой не терпит отлагательств, поскольку Тору изучают для того, чтобы исполнять её заповеди и законы как положено. Поэтому, если во время изучения Торы «представилась» какая-либо заповедь, выполнение которой не терпит отлагательств и её невозможно поручить другим, человек обязан отвлечься от изучения Торы и выполнить эту заповедь. Поэтому, если человек изучает Тору, а родителям понадобилось что-либо, что невозможно сделать потом, и никто другой не может в этом помочь, сын обязан на время отвлечься от изучения Торы и помочь родителям.

Если человеку одновременно представилась возможность выполнить просьбу родителей и возможность выполнить другую заповедь, то если другая заповедь может быть выполнена позже или её может выполнить кто-то другой, он обязан выполнить заповедь почитания родителей, поскольку она важнее других. Но если вторая заповедь не терпит отлагательств и её не могут выполнить другие люди, человек обязан сначала выполнить эту вторую заповедь, поскольку и родители обязаны выполнять заповеди Торы.

Если родители ошиблись или неправы.

Если сын или дочь считает, что родители поступили или сказали что-либо неверно, ни в коем случае нельзя им прямо сказать, что они неправы. Можно намекнуть в вопросительной форме, например: «Ты помнишь, чему ты меня учил? Ты помнишь, что ты мне говорил раньше?» Или: «Как ты думаешь, как следует понять то, что написано в такой-то книге?» и т.п. Таким образом, родители поймут свою ошибку, но не будут оскорблены или опозорены.

Родители, которые не соблюдают Тору.

Даже если родители — злостные нарушители Торы, согласно всем мнениям, запрещено относиться к ним с презрением и, тем более, проклинать и бить. Во времена Храма, когда применялись физические наказания и казни, сыну было запрещено выступать в качестве палача своих родителей. Согласно мнению Рамбама, обязанность почитания родителей в полной мере сохраняется и в тех случаях, ко-

гда родители являются злостными нарушителями Торы. Так постановил автор Шулхан Аруха рабейну Йосеф Каро. Ашкеназский законодатель Рамо установил закон в соответствии с мнениями других мудрецов Торы, которые считают, что в отношении таких родителей нет обязанности почитания, однако запрещено их огорчать. (О статусе родителей — выходцев из стран диаспоры — будет сказано ниже). В ситуации, когда родители совершают какое-то конкретное нарушение, запрещено детям им помогать, оказывать какое бы то ни было содействие, выражать согласие и одобрение.

Должны ли сын или дочь, которые видят, как их родители нарушают Тору, реагировать на это, и если да, то каким образом, следует выяснить в каждом конкретном случае у раввина.

Если родители нравственно нездоровы, окружающие презирают и ненавидят их, родители пьяницы или наркоманы, когда существуют постоянные трения и склоки

между родителями и детьми, иногда заповедь почитания можно более эффективно выполнить, если реже общаться с родителями. Ясно, что такие ситуации болезненны и сложны. Следует к ним относиться ответственно и посоветоваться с опытным раввином.

Каков закон в случае, когда родители не соблюдают законы Торы в силу обстоятельств, от них не зависящих, например, как родители многих из нас, которые выросли и были воспитаны в антирелигиозном духе, которые поневоле были отторгнуты от еврейского образа жизни? Многие раввины полагают, что даже те, кто следует мнению, что нет обязанности почитать родителей — нарушителей Торы, в данной ситуации обязаны их почитать, поскольку те нарушают в силу обстоятельств, от них не зависящих. Желательно в каждом конкретном случае советоваться с опытным раввином, специализирующимся в этой области.

ВОПРОСЫ К РАВИНУ

Почему Рамбам использует частный случай для доказательства милости законов Торы?

Вопрос

Шалом квод ха-рабаним. Особое огромное Спасибо Раву Бенциону Зильберу.

К сожалению, я не смог сформулировать вопрос достаточно точно, и я попытаюсь уточнить его по возможности.

Может быть, для понимания вопроса приведу пример: один врач-хирург принимает пациентов, это врач, которому нет равных, никто не знаком с его методиками и не в состоянии понять их. К нему приходят пациенты с проблемами,

некоторым он наносит мазь, они говорят об улучшении, улыбаются и с радостью уходят.

Других же пациентов он завозит в операционную, оттуда слышны крики боли, льется кровь, и затем врач выходит, а пациент больше не возвращается, никто с ним не разговаривает, он исчезает.

И вот мы спрашиваем совета: пойти ли нам к этому врачу? На что советчик дает ответ: конечно, видно же — он хороший врач, у всех, кому он наносит мазь, боль проходит.

Вопрос: правильно ли так говорить, ведь мы не знаем, что происходит с прооперированными пациентами? И как раз с точки зрения логики и видимого у нас есть причины для волнений и сомнений.

Таким образом, я не смог понять слова Рамбама на тему «некама» (месть). Прочитываю снова:

«Итак, ты узнал, [изучающий,] что законы Торы не месть миру, а милосердие, благодеяние и спокойствие в мире. Правда, Рамбам ограничивает применимость этого принципа. Рассматривая ситуацию, когда необходимо нарушить

субботу ради спасения человеческой жизни, он пишет, что Тора по сути своей не мстительна: И запрещено мешкать нарушить субботу ради больного, жизни которого угрожает опасность, как сказано (Ваикра 18, 5): “Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые, человек ЖИВ БУДЕТ ИМИ” — а не умрёт из-за них. Итак, ты узнал, что законы Торы не месть миру, а милосердие, благодеяние и спокойствие в мире».

То есть он берет частный случай, когда это так, но... Я привел другой пример. Я подозревал, что это только мой ограниченный ум не видит здесь ни ШАЛОМ, ни ХЕСЕД, ни РАХАМИМ (ни милосердия, ни благодеяния, ни спокойствия), а РАМБАМ и квод ха-рабаним видят, и хотел объяснить.

Если же речь идет о слепой вере, что так оно есть на самом деле, то непонятно, насколько корректно брать подходящий случай, чтобы указать что законы Торы не месть миру, а милосердие, благодеяние и спокойствие в мире? Огромное Спасибо за ответ. Надеюсь, я смог прояснить свой вопрос. Зеев

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Зеев!

Мы стараемся понять внутреннее содержание заповедей Торы. Рамбам рассматривает закон Торы: нарушать субботу строго запрещено, под угрозой смертной казни, а ради спасения жизни можно и надо нарушить субботу. И объясняет

внутреннее содержание этого «противоречия»: здесь видна милость Б-га и Его жалость к жизни человека.

Мы не пытаемся что-то аргументировать и доказывать. Мы стараемся понять содержание законов Торы. Никто не ска-

зал, что нет ситуаций, в которых человеку нелегко соблюдение заповедей Торы. Скажите, а нет ситуаций, когда человек страдает от определённых жизненных обстоятельств, совершенно не связанных с законами Торы?

А то, что есть много добра Б-га в мире, каждый из нас может прочувствовать, наблюдая за прекрасным Творением, разнообразным прекрасным миром природы, красотой природы. Мир мог бы существовать и при значительно меньшем разнообразии, без рыбы, которая парализует свою добычу электрическим разрядом, без совершенно особых органов и «химических лабораторий» у некоторых насекомых и т.д., и т.п., и без красоты.

Это не «слепая вера», мы можем в этом убедиться своими глазами.

А в том, что есть Рука Б-га в мире, мы можем убедиться, наблюдая за судьбой еврейского народа. Мы видим его особую судьбу, неистребимость, полную иррациональность его истории. И когда прочитаем предсказания Б-га, записанные тысячелетия назад, о судьбе еврейского народа и сопоставим их с судьбой народа — совершенно иррациональной и неестественной, мы ясно увидим: есть Рука Б-га, которая руководит событиями в мире.

Вы пишете о ситуации, когда есть несколько врачей, и мы выбираем, кто лучше.

А когда есть Один «Врач», Который действительно может вылечить, то, конечно, стоит с этим «Врачом» иметь самые лучшие отношения!

Имя влияет на судьбу?

Вопрос

Здравствуйте, ув. раввины. Вот, пытаемся подобрать имя для девочки из четырёх имён прародительниц. И не только... Имена все очень красивые, а судьбы женщин ОЧЕНЬ непростые, даже в некоторых случаях трагические. Например, Рахиль умирает после рождения ребёнка, Лея — нелюбимая жена, у Сары детей не было до поздней старости...

А Хавва вообще самая первая ослушалась Всевышнего... Михаль, Тамар... Батья... Вопрос: не будут такие трагические аспекты судеб этих исторических людей

влиять на жизнь девочки, не повторит ли она ту же судьбу, нося имя одно из перечисленных выше (бездетность, смерть после рождения ребёнка, нелюбовь мужа и т.д.).

Или же можно рассматривать все эти истории философски?! Безусловно, мы не знаем, что нам уготовлено свыше, но имя, всё же, влияет на судьбу???... А хотелось, чтобы ребёнок жил и был счастлив. И как поступить?! Заранее спасибо, Л.

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

Уважаемая Л.!

В книге Магид Мейшарим раби Йосефа Каро, автора Шулхан Аруха, сказано, что имя несёт в себе духовное качество того, кто его носил. Например, тот, кому дали имя «Авраам», склонен к хеседу, милосердию, подобно Аврааму. Тот, кого зовут «Йосеф», обладает стойкостью к соблазну, как Йосеф, или способностью обеспечивать других, как делал Йосеф.

Но нет никакого упоминания о том, что судьба Йосефа как-то влияет на судьбу того, кто носит его имя. Человек получает духовные качества Авраама, духовные качества Йосефа, но не их судьбу. Поэтому можете спокойно давать имена наших прапрадедов и другие хорошие еврейские имена — Тamar, Рут, Хава, Эстер и т.д.

Как быть хорошим гостем?

Вопрос

Уважаемый раввин, я приехала учиться в Израиль на год по программе «Маса», часто нас приглашают в гости на Шаббат

в религиозные семьи. Скажите, есть ли какие-нибудь специальные правила как себя вести в гостях? Алла.

Отвечает Рав Яков Шуб

Уважаемая Алла,

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, вопрос очень хороший и актуальный для многих, ведь быть хорошим гостем — своего рода искусство. Умение быть гостем предполагает две составляющие: во-первых, общепринятые правила этикета и здравый смысл, с помощью которого можно «предвидеть», как поступать, чтобы не поставить в неловкую ситуацию ни себя, ни хозяев. Понятно, что в этой части специальные знания не нужны. Во-вторых, определенные правила для гостей, которые приводятся в Талмуде, кодексе еврейских законов Шулхан Арухе и других еврейских источниках.

Давайте начнем именно со второй части.

В Талмуде (Псахим 86 б) приводится интересная история: Рав Уна, сын Рава Натана, был в гостях у Рава Нахмана, сына Ицхака. В доме Рава Нахмана не знали о том, что Рав Уна — великий мудрец Торы. Общение между Равом Уной и хозяевами выглядело следующим образом. На вопрос, как его зовут, он ответил: «Рав Уна». Когда ему предложили сесть на кровать — место, отведенное для особых гостей (остальные в это время сидели на скамейках), он сразу согласился. Когда ему принесли бокал для Кидуша, он сразу принял его и выпил перед хозяевами, прервавшись на короткое время посередине.

Поведение Рава Уны вызвало недоумение хозяев. И, поскольку он представился как мудрец Торы (а у мудреца Торы мы учимся, не только слушая его

уроки, но и глядя на его поведение), Рава Уну попросили пояснить, почему он так поступал. Давайте остановимся только на той части, которая имеет отношение к нашему вопросу.

Хозяева спросили Рава Уну: «Почему, когда мы предложили тебе сесть на кровать, ты сразу согласился?» Они имели в виду следующее: поскольку кровать была особым местом, на которое усаживали только людей определенного статуса, Раву Уне следовало бы вежливо отказать от такой чрезмерной чести. На что Рав Уна ответил: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай!». Иными словами, из ответа Рава Уны ясно, что гость должен относиться к просьбе хозяина так, как будто тот действительно хочет, чтобы просьба была выполнена. Даже если гость сам так не поступил бы. Кроме того, даже если есть сомнение, предлагает хозяин что-либо из вежливости (как видно из вопроса хозяев) или «на самом деле», гость должен следовать принципу: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай!».

Но из этого правила существует и исключение. Когда гостю точно известно, что хозяин не может позволить себе, например, предложить гостю какое-то дорогое блюдо или вообще не имеет возможности принимать гостей, а делает это только потому, что чувствует себя обязанным, гость может отказаться от предложения. Поскольку нельзя разделять

трапезу, которой недостаточно и для самого хозяина.

Некоторые издания Талмуда содержат дополнение к данному предписанию: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай, если он только не просит тебя уйти!» И хотя не все согласны, что эти слова являются частью оригинального талмудического текста, некоторые галахические авторитеты принимают это и по-разному объясняют. В частности, так: гость не обязан выполнять просьбы, которые выходят за рамки приемлемого, как, например, выполнять поручения в городе за пределами дома (Бах, Беур Алаха 170).

Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай!

Итак, мы узнали первое правило поведения в гостях: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай!». В чем же заключается смысл этого

предписания? Существует два объяснения: во-первых, выполнение просьбы хозяина является своеобразной платой за гостеприимство, во-вторых, выполняя просьбу хозяина, гость оказывает уважение и почет хозяину (Бах, Левуш Орах Хаим 170).

Еще одно правило талмудического этикета: гость, который входит в дом, не должен просить: «Дайте мне поесть!» Но если хозяин поставил перед ним еду, не нужно переспрашивать, можно ли начать есть (Шулхан Арух 170:12, Мишна Брура 170:30).

Гость должен предполагать: все, что хозяева делают, они делают для него. Талмуд (Брахот 58а) говорит, как должен воспринимать ситуацию хороший гость: «Все, что ни сделал хозяин, он сделал для меня! Сколько вкусной еды и питья он приготовил, и все это для меня!» А плохой гость думает: «Все это хозяин приготовил ради меня? Я съел только один кусочек мяса и выпил один бокал вина, а все эти яства, конечно же, хозяин приготовил для себя и своей семьи!»

Теперь, когда мы познакомились с правилами этикета, приведенными в Талмуде, давайте обратимся к пожеланиям, базирующимся на здравом смысле. Здесь нам помогут принципы, о которых шла речь выше, а именно: гость должен чувствовать благодарность хозяину, а также проявлять к нему уважение.

— Обычно время перед наступлением субботы — достаточно напряженное, поэтому приезжать нужно не слишком поздно, чтобы не задержаться в дороге, что, не дай Б-г, может привести к нарушению субботы. Но и не слишком рано, когда хозяева еще не готовы принять гостя. Лучше всего заранее оговорить с хозяином время, удобное для приезда.

— Подготовиться к субботе нужно самостоятельно, поэтому не следует планировать принять душ перед субботой в гостях. Это надо сделать дома, т.к. хозяева могут не подумать об этом и ванная окажется занята.

— Рекомендуется принести какой-нибудь небольшой подарок, например, букет цветов, бутылку вина или пирог. При этом следует позаботиться, чтобы эшер, соответствовал требованиям к кашруту в доме хозяина.

— Одежда также должна быть соответствующей. Брюки и майки с коротким рукавом у девушек могут поставить хозяев в очень неловкое положение. Хозяину нельзя будет произносить благословения и слова Торы в присутствии девушки, одетой подобным образом. Дети, не привыкшие к такому внешнему виду, могут начать стесняться гостей и будут чувствовать себя неудобно, если сверстники или другие соседи увидят их в таком обществе.

Понятно, что, скорее всего, хозяева не станут делать замечания гостям, чтобы не обидеть, но их радость от субботнего дня и приема гостей может быть омрачена.

Тяжело заранее продумать все ситуации, в которых мы можем оказаться. Но, если гость позитивно настроен, хочет услышать и понять для себя что-то новое и интересное, он должен не только заботиться о своих нуждах, но и пытаться продумать, как себя вести, чтобы не ставить хозяев в неловкое положение. И, как мы сказали выше, здравый смысл здесь будет лучшим советчиком.

Удачно Вам погостить!

Как Тора относится к корриде?

Вопрос

Недавно прочитал в новостях: «Конституционный суд Испании отменил запрет на проведение корриды в Каталонии. По мнению судей, власти автономного сообщества не имели права запрещать корриду как таковую, так как она объявлена частью испанского культурного наследия. Местные власти могли лишь уточнять нюансы, связанные с правилами ее проведения, например, в части гуманного обращения с животными». Хотелось бы узнать, как Тора относится к корриде. И можно ли еврею посетить корриду для развлечения.

Отвечает Рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Прежде, чем попытаться ответить на него, давайте разберем некоторые моменты, связанные с отношением к животным по Торе.

Причинение страданий животным

В Торе (Шмот 24:5) предписано помочь разгрузить осла, который упал под своей ношей, даже если осел принадлежит недругу. Талмуд (трактат Бава Меция 31-32) говорит, что обязанность разгрузить осла выводят из запрета причинять страдания животным.

Кроме того, существует множество других стихов Торы, из которых следует, что причинять страдания животным запрещено, хотя об этом не сказано напрямую. Например, запрет пахать, когда в упряжку запряжены бык и осел вместе (Дварим 22:10), запрет завязывать рот быку во время молотбы (Дварим 25:4), упрек ангела Биламу, трижды ударившему свою ослицу (Бемидбар 22:32) и др.

А вот из Галахи пример того, насколько значим запрет причинять страдания животным: если животное упало в яму с водой в субботу и не может выбраться, разрешено принести подушки или другие предметы и бросить их в воду, чтобы оно могло подняться на них. Подушки после этого станут непригодны к употреблению в субботу, поэтому бросать их в воду в этот день запрещено мудрецами. Но в данном случае это разрешено, поскольку иначе животное будет страдать. Поскольку запрет причинять страдания животным — из Торы, он «отодвигает» упомянутый запрет мудрецов (трактат Шабат 128; Шулхан Арух, Орах Хаим 305:19). Можно сравнить этот закон с другими. Например, когда делают обрезание в субботу и забыли нож, запрещено принести его из другого дома, если для этого необходимо нарушить запрет мудрецов переносить предметы во владении, где нет эйрува (Шулхан Арух 331:6).

Убийство животного

Известный мудрец Торы и каббалист рабейну Хаим бен-Атар в своем основополагающем комментарии на Пятикнижие «Орах Хаим» пишет, что запрещено убивать любое животное без надобности. Все, что нам разрешено, — это ритуальный забой животного (шхита) для употребления мяса в пищу и т.п. (Ахарей Мот 17:11).

Более того, даже бык, забодавший человека, может быть убит только по решению суда, состоящего из двадцати трех судей.

Упоминание корриды в Талмуде

В трактате Авода Зара (18 б) мудрецы называют того, кто посещает «ицтадйон» и т.п. места массовых развлечений, «сидящим в собрании насмешников», как сказано: «Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых и на пути грешников не стоял, и в собрании насмешников не сидел». (Тэилим 1:1). Раши объясняет, что «ицтадйоном» (стадионом) называли место, где быка провоцируют атаковать человека (известно, что распространенным развлечением в Римской империи были бои гладиаторов с животными).

Более того, даже, если в результате такого поединка бык убивал человека, быка не забивали, поскольку смертной казни подлежит только тот бык, который забодал человека «по собственной инициативе», а не был спровоцирован на это (Бава Кама 39а).

И даже те мудрецы, которые разрешали посещать такие зрелища, разрешали это не ради развлечения: если вдруг среди гладиаторов окажется еврей, может

быть, будет возможность выпросить ему помилование. Или, если еврей будет там убит, будет возможность засвидетельствовать его смерть, чтобы его жена не осталась соломенной вдовой.

Посещение корриды

Легендарный раввин последнего поколения рав Овадья Йосеф (Йехавэ даат 3:66) резко осуждает и запрещает посещение корриды. Он говорит, что, поскольку животное морт голодом перед поединком, чтобы оно было злее, а затем во время поединка дразнят и издеваются над ним, это прямое нарушение запрета причинять страдания животным. Поэтому тот, кто покупает билет и посещает корриду, является соучастником злодеяния.

Более того, продолжает рав Овадья Йосеф, всё жестокое и беспощадное действие корриды противоречит духу Торы.

Забота о животных

Этот закон, как и многие другие, выражает особое отношение Всевышнего к еврейскому народу. Всевышний хочет, чтобы качества, которыми должны обладать евреи — скромность, милосердие и добродетель, — проявлялись на практике в этом мире.

В качестве примера давайте приведем известную историю о Раби Йеуде а-Наси (Бава Меция 85а), которой был наказан ужасными страданиями только за то, что не проявил сострадания к теленку, приготовленному для жертвоприношения. Когда теленок спрятал голову в

одеждах Раби Йеуды, как бы прося о милости, Раби Йеуда сказал: «Иди, для этого ты был создан».

Страдания Раби Йеуды а-Наси завершились только после того, как он пожалел

крысят, которых служанка нашла в доме и хотела вынести на улицу. Раби Йеуда сказал: «Оставь их, ведь сказано (Тэилим 145:9): “Добр Господь ко всякому, и милосердие Его — на всех созданиях Его”».

Какой толк Б-гу от создания человека?

С какой целью для Себя Б-г создал человека? Возможно, это за рамками нашего понимания, но всё же. Было ли Творцу одиноко? Хотел ли Всевышний найти ответ на какой-то во-прос для Себя? Предположим, человеку дана жизнь, чтобы он стал лучше, ближе к Творцу. Но какой толк от жизни человека Б-гу? Давид

Отвечает Рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Давид,

Вы задали глубокий вопрос.

Однако Вы сами уже дали на него настоящий ответ: такие предметы, действительно, за рамками нашего понимания. По той простой причине, что Всевышний беспределен, а мы ограничены. И поэтому всё, что касается Самого Всевышнего, не вписывается ни в какие наши определения, неминуемо конечные. Так и замысел Творения, и глубина этого замысла — не поддаются определению ограниченного человеческого разума.

Приведу Вам образный пример: точка не способна «понять» и даже «представить» себе, что такое прямая. Ведь для точки не существует понятие протяженности. А прямая не может «представить» себе плоскость или пространство, находящиеся вне ее измерения. При этом все они — ограничены, и, хотя им присуще понятие бесконечности, они «постигают» его лишь в конкретных для каждого параметрах. Бесконечность же Всевыш-

него, если допустимо использовать подобные термины, — абсолютна, какого бы Его проявления в мире мы не коснулись. (И только о Его проявлениях в мире нам дано говорить, не о Нем Самом, Запредельном вовсе). И все соединяется в бесконечное единство, «глубине» которого нет конца.

«Ибо не как Мои мысли — мысли ваши, и не как ваши пути — пути Мои, — сказал Всевышний» (Йешайа 55, 8). Что может знать, например, муравей о мыслях и замыслах человека, на чьей ладони он оказался? А о закономерностях движения всего сонма светил и их влияния? Хотя в чем-то и муравей, и человек, и светила подобны: у них есть границы. Но их нет у Того, Кто их сотворил.

И всё же, если мы попробуем в рамках наших ограниченных понятий прикоснуться с какой-то стороны к «пониманию» Замысла... То есть представить, как бы Всевышний ответил нам на этот «простодушный» вопрос: мы видим в мире,

что каждый, создающий изделие, преследует какую-то цель для себя. А Всевышний? Зачем Ему понадобилось создавать Творение? Ведь Он, Благословенный, совершенен и у Него «есть всё», и ничто не дополнит Его совершенства и цельности.

Сказано в Пиркей Авот (1,3) «Не будьте как слуги, работающие на господина, чтобы получить награду (подарок), а будьте как слуги, работающие на господина не ради награды, и пусть будет у вас трепет перед Небесами». То есть: служите Всевышнему не ради вознаграждения или даже подарка, знака расположения, а просто из любви и желания отдать Ему все свои силы... И — в трепете перед Его величием). Для Него, перед Ним, а не для какой-либо своей выгоды.

И если это то, что Всевышний хочет от нас, то, конечно, таково и одно из Его проявлений. Как известно, нам предписано работать над своим характером и поведением в стихе «И ходи Его путями» (Дварим 28, 9 и др.).

То есть: постарайся уподобить свои качества и пути тем качествам и путям, которыми Всевышний проявляет Себя в мире. Как Он милостив, так ты будь милостив и т.д. Поэтому мы можем сделать вывод, что, создавая мир, Он, Благословенный, Обладающий абсолютно всем, хотел наделить нас благом — для нас, не для Себя, не для Своей «пользы и выгоды». (Как известно из многих книг, Всевышний создал мир, чтобы наделить Свои творения благом).

Наши мудрецы говорят: есть люди, у которых даже благодеяние оказывается грехом, так как конечная цель их благих поступков — собственная выгода: прибыль, почет, возможность гордиться собой и т.д. Идеал же — делать благо ради помощи другому, следовать справедливости и истине только потому, что это истина и справедливость. Не думая ни о какой выгоде для себя вовсе.

Итак Всевышний создал мир для нас. И это с необходимостью так, ведь Он совершенен и миру нечего дать своему Творцу.

То благо, которым Всевышний хотел наделить Творение, — это близость к Нему, Который является абсолютным благом. Близость же предполагает подобию. Потому, если мы научимся строить свое поведение и характер на способности давать другим, помощи, служении — ради того, кому отдаем и служим, — мы уподобимся в этом нашему Создателю. Исполнив, к тому же, Его заповедь, Его желание — для Него.

И тогда приблизимся к Нему. И, так как действия человека, тем более — заповеди, которые он исполняет, всегда оказывают влияние на его характер, его внутренний мир, помогают ему понять связанные с этими действиями истины, мы сможем немного приблизиться и к ответу на этот «запредельный» вопрос: для чего Всевышний создал человека?

Чему учил Авраам своих учеников и сыновей?

Вопрос

Чему учил Праотец Авраам своих учеников и сыновей, ведь Тора ещё не была дарована ему и вообще человечеству? Р

Отвечает Рав Натан Агрес

Уважаемый Р.,

Роль нашего праотца Авраама и его влияние на историю человечества в целом переоценить невозможно. Он родился в эпоху расцвета язычества и идолопоклонства, да ещё в семье высокопоставленного чиновника, приближённого к царю Нимроду (нимрод в переводе — «восстанем [против Б-га]»). И уже с самых ранних лет начинает поиск истины. Постоянно вдумываясь в окружающий его мир и анализируя происходящие в нём процессы, он приходит (в 48 лет!) к однозначному выводу о Первопричине, о Единой Силе, Которая породила всё сущее и постоянно продолжает его поддерживать.

Другими словами, он приходит к идее монотеизма.

В отличие от других праведников — своих предшественников и современников — Авраам не «бережет» это открытие лишь для себя и узкого круга учеников, а, что называется, отправляется в массы. И открыто оспаривает утверждения своих оппонентов (что стоило ему десяти лет тяжкого заключения, а затем лишь открытое чудо спасло его от смерти в огне!). Рамбам (Идолопоклонство, гл. 1) пишет, что у него были десятки

тысяч учеников и последователей, и знание о Едином Б-ге стало распространяться во всём мире. Отсюда и объяснение имени Авраам — ав амон гоим — «отец множества народов» (Бэрейшит 17:4): он научил их истинному знанию (Рамбам, комментарий к мишне Бикурим 1:4).

Но это было лишь началом его пути. В той же степени, что он «открыл» величие Б-га, он «открыл» и величие человека, созданного по «образу и подобию» Творца. Т.е. раскрыл, что вся суть и цель творения сводятся к служению человека Единому Б-гу, а более конкретно — к развитию и совершенствованию этого самого «образа и подобия», той самой Б-жественной частички, которая есть в каждом человеке.

После того, как Авраам вступил в союз с Всевышним, сделав обрезание, Всевышний сказал (Бэрейшит 18:19): «...знаю Я, что он (Авраам) заповедует своим потомкам следовать путём Господа, поступать милосердно и справедливо». Рамбам (ИльхотДэот — «Законы о качествах характера») поясняет, что слова «путём Господа» следует связать с другими словами Торы — «и иди путями Его» (Дварим 28:9). Наши мудрецы трактуют это как

призыв развивать в себе те качества, которые проявляются в деяниях Всевышнего: как Он милосерден, так и ты будь милосердным, и т.п. И именно этим — совершенствованием своей души — занимался Авраам и его последователи. Помимо общего совершенства, особых высот достиг Авраам в области хесед — милосердия к людям.

Даже до дарования Торы, обладая ясным разумом и чутким сердцем, человек мог прийти к полноценному служению. Рабейну Бехайе около тысячи лет тому назад составил фундаментальную книгу — инструкцию к путям служения и назвал её «Обязанности сердец». Кроме ссылок на слова Торы и мудрецов, почти по каждому вопросу он приводит логические доводы, обязывающие человека поступать именно так, а не иначе. Подобным образом пришёл к служению и Авраам.

Но впоследствии Авраам удостоился пророческого дара и с его помощью постиг суть и необходимость соблюдения заповедей Торы, которую в будущем получили его потомки. В каббалистической книге Зоар говорится, что заповеди — это приказы Царя, но они подобны также советам знающего врача. Соблюдая их, человек гарантирует себе доброе здоровье — как в материальном, так и в духовном плане. Т.е. заповеди отражают определённую духовную реальность, скрытую от поверхностного взгляда, поэтому их соблюдение было возможно и до дарования Торы. Авраам и его ученики соблюдали заповеди, о чем свидетельствует Писание (Бэрейшит 26:5): «За то, что внимал Авраам Моему голосу и со-

блюдал Мои предостережения, повеления, уставы и законы». А наши мудрецы сказали о нем: «Соблюдал Авраам всю Тору!» Нам, его потомкам, остаётся продолжать и развивать начатое им. Ради этого была дарована нам Тора и заповеди. Еврейский народ из поколения в поколение передаёт наследие, полученное от праотцев, и с каждым новым звеном приближает конечное исправление мира и человека.

Откуда у дочерей Лота было вино?

Вопрос

Откуда же у дочерей Лота было столько вина и, вообще, вино? Они ведь бежали налегке? Прошу прощения за примитивный вопрос. Огор была изгнана, когда Ишмоэлу было 18, то есть он весил не меньше нее. Она несла его на плече? Почему без верблюда?

С уважением, Лена

Отвечает Рав Овадья Климовский-Шалом! Справедливый вопрос, и наши мудрецы задались им более полутора тысяч лет назад.

Есть объяснение, что в той местности было очень развито виноделие, и избытки вина люди хранили в прохладных пещерах.

Но есть и другое объяснение, в интерпретации Раши оно получило более широкое распространение: Творец планировал произвести от Лота два народа, и для этого создал необходимые условия в пещере.

Так, чудесным образом, там появилось вино. Комментаторы отмечают, что это стало возможным благодаря тому, что как минимум одна из дочерей искренне намеревалась спасти мир, а не искала возможности «развлечься».

Мальбим, однако, не отрицает возможности того, что они захватили вино с собой из дома.

Поскольку Ишмаэль прогневил Сару, он заболел и был в сильной горячке, когда его мать покидала дом Авраама. Так что пришлось матери его нести, сколько бы он ни весил. Не только верблюда — ни-

чего, кроме хлеба и воды, не дал им Авраам в дорогу. Он был очень сердит на Ишмаэля, который уже встал на путь разврата, убийства и идолопоклонства. Остается только предполагать, какие дела надо совершить, чтобы вызвать такое отношение у самого милосердного в мире человека...

Справедливости ради заметим, что Авраам не прервал полностью отношений с изгнанным сыном, навещал и наставлял его, и это не прошло даром. Мудрецы говорят, что в зрелом возрасте Ишмаэль раскаялся и умер, как праведник.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЗА ЧТО ГЛАДЯТ РУБАШКИ. ВЗРОСЛЫЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Ита Минкин

Утром мама разбудила меня рано-рано. Я совсем не могла открыть глаза. Мама сказала, что она начинает терять терпение. Ладно, когда я окончательно проснусь, я пойду пособираю его по комнатам и отдам маме сразу большую охапку — этого самого «терпения». Мама улыбнется, и даже засмеется, и обнимет меня сильно-сильно, и скажет, что такой хорошей девочки она еще никогда не видела! Нигде! Только у нее растет такая умненькая, и миленькая, и хорошая девочка!

«Что за невозможный ребенок! Почему ты еще лежишь? Немедленно вставай!» — мама вбежала в комнату и стала меня

трясти. Это все мне, оказывается, приснилось, что мама улыбается и меня обнимает.

Мне это все приснилось...

Я стала натягивать на ноги колготки, но пальцы у меня были, как сосиски, и меня не слушались. Вроде, как я маму. Мама стала мне помогать. А ноготь мизинца зацепился за колготки и никак не шел. Мама стала дергать, а я ее спрашиваю: «Ты что, не видишь, что мне больно?» А мама сказала, что я сама виновата, и что я сама должна одеваться, и если я еще и недовольна, так она мне совсем помогать не будет!

Мама ушла на кухню. Я сидела на кровати с одной ногой. Нет, конечно, у меня две ноги, но мама ведь любит только ту ногу — одетую, а на неодетую ей даже смотреть неприятно.

Поэтому у меня, в общем, только одна правильная нога.

Хорошо бы выдумали такие колготки, чтобы они сами на ноги одевались. Сами стирались — в стиральную машину — прыг! прыг! А потом — в сушильную — прыг! А потом сами сложились вдвое и пополам, и в шкаф. И мама была бы веселая, и не нужно было бы собирать ее потерявшееся терпение.

А на детей колготки бы тоже сами надевались, но только, как бы они знали: на кого им следует одеваться? Ведь в семьях бывает несколько детей, у которых мама любит только одну одетую ногу...

— Как?! Ты еще сидишь?! Ты еще не оделась?! О чем ты мечтаешь?

— Я мечтаю, чтобы колготки сами на ноги надевались...

— А о том, чтобы оплеухи сами выдавались — ты не мечтаешь?

— Нет! Нет!

— А зря! Я мечтаю!

Я, было, представила, как оплеухи летают в воздухе и на детей нападают, но это было слишком страшно...

— Ты почему не сказала, что тебе сегодня нужна белая блузка? Я только сейчас увидела в твоей сумке записку от гане-

нет, что вы сегодня в садике фотографируетесь. Где я тебе сейчас найду чистую, да еще и глаженную?

— Я вчера сначала помнила и хотела тебе сказать, а потом забыла... — сказала я.

— Ну, конечно, ты ведь вчера такой концерт устроила: подралась с Бени с первого этажа, где уж тебе было про блузку помнить!

Я ничего не ответила, только подумала, что это очень странно. Всегда, когда я себя плохо веду, мама говорит, что я устраиваю концерт. А бабушка время от времени рассказывает папе, что она была на концерте! Как же это может быть?

Наверное, это потому, что ее мама — моя прабабушка — уже не может ей за концерты надавать оплеух.

— Мне тоже, кстати, нужна новая рубашка! — сказал папа.

— Вы что, меня оба в гроб решили загнать? — рассердилась мама.

— Нет, — ответила я. — Тебе было бы там слишком тесно: там ведь уже лежит прабабушка.

Так мне бабуля рассказала.

Я посмотрела на папу и поняла, что его терпение мне сегодня тоже собирать придется. Потому что он начал его терять. А, может, оно у него лопнет. Тогда это опасно, потому что нас с мамой может ошпарить. Ведь папа уже почти весь «кипит». Ну, может, еще не совсем «кипит», но пузырьки уже поднимаются.

Это по нему видно.

— Ну, так будет у меня сегодня рубашка или нет?!

— Будет, — успокоила я его. — У тебя будет. Ты вчера маме ведро выбросил? Значит, сегодня она тебе рубашку погладит!

— Это почему же он мне ведро выбросил? — возмутилась мама. — Может, это он себе выбросил?

— Нет, — ответила я. — Он тебе. Ведь он всегда так говорит: «Я тебе лампочку вкрутил, я тебе ведро выбросил!»

Мама меня уже не слушала. Она нацепила на меня какую то кофту и потащила в садик. А я думала по дороге: интересно, иногда, когда папа находит разные доски, мама его спрашивает: «Что ты за мусор приволок?!» — это, значит, он себе приволок. А про ведро — это он маме выбросил. Выбросил бы он это ведро, наконец, насовсем! Не только мешок, а и само ведро тоже, и тогда они, может, перестанут препираться!

Хотя, с другой стороны, за что тогда мама будет рубашки папе гладить?

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ. ГОСТЕПРИИМСТВО

Мирьям Климовская

Рассказывается в книге «Кисе Давид» (которую написал а-Хида): один мудрец Торы, находясь в долгом путешествии, оказался как-то в городе Бартанура, в Италии. Когда он спросил, где можно переночевать, ему посоветовали обратиться к одному состоятельному горожанину, известному своим гостеприимством. Талмид-хахам направился к дому этого богача и, подойдя к входной двери, услышал, как хозяин посылает слугу на рынок — купить там по дешевке овощи, которые не успели распродать вчера. Услышав это, талмид-хахам развернулся, не заходя в дом, и отправился искать себе другое пристанище. Хозяин

увидел его в окно и позвал к себе. «Похоже, вы услышали мои распоряжения слуге, — сказал он. — Знайте же, что моя душа жаждет выполнять как заповедь гостеприимства, так и заповедь поддержания изучения Торы. Кроме этого, мой брат рав Овадья (имеется в виду величайший комментатор Мишны рабби Овадья из Бартануры) проживает сейчас в Святой Земле, в Иерусалиме. Чтобы помочь ему прокормиться, я ежемесячно посылаю ему немалую сумму. Если я буду вести образ жизни, принятый у богатых людей, есть и пить соответственно своим доходам, мне не хватит денег, чтобы выполнять все эти заповеди. Поэтому я по возможности экономлю на собственных расходах, чтобы удостоиться выполнить больше заповедей».

НАПАДЕНИЕ СКОРПИОНОВ

«Оцарот»

История о семье, которая прекратила помогать обездоленному человеку. Домочадцы были наказаны по принципу «мера за меру».

«И двинулся оттуда к горе» (12:8). С семейной парой, которая принимала у себя в гостях одного бедного человека, произошел следующий случай. Этот нищий постоянно ел за их столом, а они, принимая его, исполняли важную заповедь. Он был бездетным, и семьи у него не было.

В их доме он встретил теплый прием, обрел душевный покой и удовлетворение.

Но была одна проблема. Приходя к ним, он обычно рассказывал в их семье о событиях своей жизни и обо всем, что с ним происходило. И так каждый раз все повторялось заново. До того момента, когда он был готов омыwać руки к трапезе, проходило много времени, а вся семья была вынуждена ждать, пока он закончит свои рассказы.

Из-за всех этих неудобств они уже неоднократно думали сказать бедняку, чтобы он больше не приходил, но все никак не решились сделать это. Они знали, что когда он их посещает, это придает ему радость и жизненные силы. Как же можно было отказать ему в этом?

По прошествии нескольких лет семья этих супругов выросла. Квартира, где они жили, стала для них слишком тесной, и они решили переехать в другую. Перед отъездом в новую квартиру они подумали, что теперь смогут поступить хитро — не сообщать бедняку их новый адрес. Тогда закончатся все эти хлопоты и неудобства.

Бедняк, как обычно, придет в их прежнюю квартиру, а когда увидит, что их там нет, поймет, что семья сменила место жительства. Не зная, где находится их новая квартира, он и приходить перестанет, и так они избавятся от него раз и навсегда.

Как решили, так и сделали. Они уехали из квартиры, не сказав бедняку, куда направляются. А перед отъездом попросили и соседей, чтобы те не говорили ему, если он станет интересоваться, куда они переехали.

Супруги хотели жить в спокойствии и не слушать больше утомительных рассказов этого нищего. И вот, через короткое время после переезда в новую квартиру, вдруг раздался страшный крик жены, бывшей в тот момент на кухне. Ее муж быстро прибежал и увидел, как она в панике показывает на скорпиона гигантских размеров прямо напротив нее.

Муж и сам оторопел, но не потерял самообладания. Взяв веник, он убил скорпиона.

Однако, не прошло и нескольких часов, как другой скорпион появился в доме. Муж убил и его, но все новые скорпионы продолжали прибывать один за другим, вызывая в доме смятение и ужасный страх.

Супруги решили: все дело в том, что в одной из стен дома есть гнездо скорпионов. Они пригласили специалиста, чтобы он произвел проверку. Тот прибыл, но решительно заявил, что при всем своем профессионализме в этой области на этот раз не способен разобраться, откуда приходят скорпионы.

А они продолжали посещать их дом, и от душевного покоя всей семьи не осталось и следа. Супруги пришли к гаону раби Хаиму Пинхасу Шейнбергу, главе ешивы «Тора Ор», желая спросить у него совета.

Выслушав их слова, гаон достал из шкафа «Перек Шира» и сказал: «Давайте проверим, что поет скорпион Творцу. Быть может, из этого мы поймем, в чем суть его существования в мире».

Гаон раби Хаим Пинхас Шейнберг посмотрел в «Перек Шира» и нашел, что скорпион говорит следующее: «Добр Б-г ко всем, и милосердие Его — ко всем Его созданиям». Тогда, обратившись к супругам, он

сказал: «Отсюда мы учим, что скорпион послан в мир, чтобы напоминать людям о том, что им тоже нужно проявлять милосердие к созданиям Б-га. Не может ли быть, что в последнее время вы нарушили этот принцип и не проявили милосердия к Б-жьим созданиям?»

Мужу с женой уже и не нужно было слушать дальше. Они хорошо поняли, откуда и за что постигла их эта кара. В тот же день они отыскали бедняка и вернули его к себе домой, а скорпионы исчезли («Бархи Нафши»).

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЧТО СТАВЯТ В ПРИХОЖЕЙ, А ЧТО — ВО ВНУТРЕННИХ КОМНАТАХ?

Хафец Хаим

Если сила Б-жественной Торы столь велика, почему мир ничего не знает про тех, которые много учили Тору, зато прекрасно знают тех, кто скопил большое богатство?

Один человек, лишенный мудрости, спросил меня: «Если сила Б-жественной Торы и поддержка, которую она дает, столь велики, почему мир ничего не знает про тех, которые много учили Тору, зато прекрасно знают тех, кто скопил большое богатство или достиг высокого положения, став министром или князем? О величии этих людей и обо всех их делах шумит весь мир, а об изучающих Тору не слышно ничего!» И я ответил ему: «Известно, что у богатого в доме заведен такой порядок: во внутренних покоях, в которых он сам живет, — со-

бирает все свои драгоценности: часы, сундук с дорогой одеждой и т.д. В проходных комнатах складывает остальные свои вещи, не такие важные, как эти. В прихожей же хранится самое малоценное: кочегра и совок, чтобы топить печь.

То же самое и здесь. Этот мир — прихожая. А что ставят в прихожей? Самое неважное. Поэтому-то в этом мире и не слышно ничего о драгоценных людях, изучающих Тору, слова которой более притягательны, чем груды золота; здесь знамениты лишь богачи, сокровища которых на самом деле — тщета. Будущий мир — вот парадный зал, и именно там место всякой драгоценности. И вот там будут прославлять и запишут в Книгу Памяти для вящего почета именно тех, кто сегодня изучает в

НАШИ МУДРЕЦЫ

день по главе из Мишны, по листу из Талмуда, кто сосредоточенно молится.

И даже в этом мире дела обстоят так только сейчас. А ведь придет время, и наш мир будет очищен. Как говорит Писание, “и дух нечистоты уберу Я с земли, и исполнится земля знания Б-га, и будет слава Б-га наполнять всю землю”. В те дни этот мир будет таким же парадным залом, как и на небесах, а значит, здесь тоже будут уважительно говорить только о трепещущих перед Б-гом и исполняющих Его заповеди. И тогда станут люди помогать друг другу лишь в этом, лишь к этому делу друг друга побуждать.

И все это подразумевал царь Шломо в своей мудрости, когда сказал: “И помни своего Творца, пока не придут дни зла и не настанут годы”. Он говорит в этом стихе,

по словам мудрецов Талмуда благословенной памяти, о днях после прихода Машиаха, когда не будет ни награды, ни наказания. И завершает царь Шломо такими словами: “В конце концов будет услышано всеми: Г-спода бойся”. Он хочет сказать вот что: в нынешние времена мир говорит с уважением лишь о преходящем, но “в конце концов”, то есть перед днем Великого Суда, “будет услышано все” во всех городах и во всех странах, когда каждый будет укреплять своего товарища, говоря ему: “Г-спода бойся, ибо все дела Г-сподь приведет на Суд”. Ведь говорит Писание: “Что же будем мы делать, когда наступит для нас день Суда?” и говорит также: “И спрячутся в пещеры горы”.»

КИДУШИН

Рав Авраам Коен

Мы представляем нашему читателю избранные рассказы из книги «Рав Ицхак» — сборнике историй о раве Ицхаке Зильбере.

Рассказывает Олег Верзуб

Нам надо было срочно ставить хупу. А вся эта израильская бюрократия, как известно, берет месяца два-три: то бумажку принести, то дело открыть, то очередь подождать...

Через знакомых мы случайно обратились к раву Зильберу, и он согласился поставить хупу, но со строгим условием:

— Времени у меня нет, могу только завтра утром, в девять.

(Кстати, хупа была на следующий день после одиннадцатого сентября 2001 года, дня атаки на Америку).

Утром мы понеслись в Тель-Авив, в какую-то специальную микву, — ой, всего нет расскажешь! — где жена должна была окунуться, потом в Иерусалим, а по дороге искали, где можно купить обручальные кольца (мы уже были женаты, и даже был ребенок, и, конечно, уже были кольца, — но нам объяснили, что второй раз эти кольца не годятся). Все магазинчики были закрыты, — наверное, продавцы смотрели всю ночь телевизор, как горели и рушились небоскребы...

Примчались к Раву:

— Колец нет, что делать?

— Ничего страшного, кольцо не обязательно, главное — ценный предмет.

Он достал свой серебрянный кидушный стаканчик, который выглядел очень старым:

— Я дарю тебе, а ты подари своей жене вместо кольца, если она согласна.

Потом у него в квартире началась хупа. Все было полной импровизацией: вместо фаты прямо на месте разрезали какие-то гардины и накрыли голову жене, пришли его ученики и соседи, красиво пели, поздравляли... Я в спешке не успел купить запасную пленку для фотоаппарата, так у нас есть только две фотографии — все, что оставалось неснятым на старой пленке...

Мы хотели вернуть кидушный стаканчик — но он отказался его принять: «Так нельзя, я же подарил тебе, а ты подарил жене как кидушин». Так мы потом пошли и купили ему другой серебрянный стакан для субботнего кидуша, и занесли ему перед Субботой.

Эта история прикольная и очень его характеризует, — он смелый человек, не бюрократ, не формалист, ведь он нам сэкономил минимум два месяца хождений по инстанциям...

Его ничто не смутило.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СПАСЕНИЕ ТОРЫ ИЗ ОГНЯ КАТАСТРОФЫ. ПОЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТОРЫ СНИМАЮТСЯ С МЕСТА.

Ехезкель Ляйтнер

Даже много лет спустя никто не мог объяснить этот мгновенный импульс, заставивший людей лишь на основании слухов броситься в дорогу, не испытывая и тени сомнения. Казалось, их мыслями, побуждая к общему действию, непосредственно управляла Б-жественная сила.

Трагедия польского еврейства не миновала и местные центры по изучению Торы — ешивы. Для крупнейших талмудических академий в Мире, Каменце, Клецке, Люблине, Любавичах, Гродно, Новардоке, Барановичах, Пинске, как, впрочем, и для других, менее известных шшив, начались черные дни. Все мысли были об одном — как спастись? В числе выдающихся центров, где несмотря на все беды, продолжались интенсивные занятия, была и попавшая в советскую зону оккупации ешива Мир.

Однажды ночью в начале октября 1939 года один из учеников этой ешивы тайно слушал сообщение Лондонского радио, вещавшего на оккупированные территории Европы. В частности, сообщалось, что город Вильно, находящийся на занятом Красной Армией севере Польши, будет присоединен к соседней нейтральной Литве. Это была потрясающая новость. Вероятно, то была единственная возможность избежать порабощения!

Всякий, кто попадет в Вильно до присоединения этого города к Литве, автоматически окажется отрезанным от опасностей и рабства и снова сможет наслаждаться свободой, живя в вольном мире.

Это сообщение вызвало у всех студентов и преподавателей ешивы Мир огромное воодушевление. Слово Б-жественное вдохновение привело в движение массу людей. Уже через сорок восемь часов ешива тронулась в путь. Каждый на свой страх и риск, без всяких указаний и заранее составленных планов, упаковав пожитки, пытался разыскать лошадь, повозку или еще хоть что-нибудь, на чем можно добраться до ближайшей железнодорожной станции Городзей. Оттуда шел прямой поезд до места назначения — Вильно.

Что же заставило сотни учащихся и раввов сняться с места? Ничего определенного и проверенного — один только слух, о котором передало радио!

И все же, как бы там ни было, а ровно через сорок восемь часов маленький городок был совершенно пуст: Ешива покинула его, все как один. Даже много лет спустя никто не мог объяснить этот мгновенный импульс, заставивший людей лишь на основании слухов броситься в

дорогу, не испытывая и тени сомнения. Казалось, их мыслями, побуждая к общему действию, непосредственно управляла Б-жественная сила.

В конечном итоге значительная часть учеников большинства польских ешив и почти всей ешивы Мир собралась в Вильно. Жили они там в самых тяжелых условиях — не имея крыши над головой, впроголодь. Пока 28 октября 1939 года

Вильно не присоединился наконец к свободному миру.

Так в короткий срок большинство воспитанников ешивы и их преподавателей, верные защитники Торы, спаслись и возобновили занятия в Вильно и других городах маленькой, но вольной Литвы.

Издательство Швут Ами.

АКТУАЛИЯ

КТО ПОБЕДИТ? НЕ ВАЖНО!

Рав Шрага Симмонс

Миллионы людей, затаив дыхание, следят за ходом выборов. Дорогостоящая и громкая предвыборная кампания завершена, и теперь избиратели ждут результатов.

Кандидаты в президенты США придерживаются диаметрально противоположных взглядов на экономику, социальную сферу, внешнюю политику, и т. д. и т. п. Казалось бы, перед нами — очередные судьбоносные выборы на нынешнем витке истории.

Откроем ТАНАХ. «Сердце царя — в руке Г-спода, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Притчи царя Соломона 21:1). Что имеется в виду? Неужели главы государств являются всего лишь марионетками в руках Б-га?! Зачем же мы тратим время на поход к избирательному участку?

Каждый человек обладает свободой выбора (см. Рамбам, «Законы раскаяния», гл. 3), но эта свобода не является чем-то абсолютным. Несмотря на то, что Всевышний дает каждому человеку способность отличать хорошее от плохого и принимать решения самостоятельно, такая функция может быть ограничена Свыше, когда речь идет о лидерах, ответственных за целые страны и народы.

По сравнению с рядовыми гражданами, главы государств обладают колоссальной силой и удостоиваются невиданного почета.

Поскольку одно-единственное решение, принятое тем или иным лидером, может изменить ход истории, Творец иногда лишает сильных мира сего свободы выбора (см. комментарий Абарбанеля к 45-й главе книги «Берешит»).

Подтверждением этого правила являются события, предшествовавшие исходу из Египта. Всевышний пообещал освободить рабов, продемонстрировав окружающим «...огромные знамения и чудеса». Чтобы сделать это, Он «отяжелел сердце фараона», вынудив его упорно и бескомпромиссно отказывать евреям в праве на Исход. Слова Моше «Отпусти народ мой» не возымели должного влияния именно потому, что так хотел Б-г.

Когда в конце 70-х премьер-министр Израиля Менахем Бегин посетил Нью-Йорк, он принял решение встретиться с еврейскими духовными лидерами того времени. На встрече с раввином Яаковом Каменецким Бегин упомянул о проблемах с сердцем и попросил помолиться за свое выздоровление. Раввин ответил: «Вам не нужны наши молитвы. Сердца царей — в руках Г-сподних».

Как всё вышесказанное связано с нынешними выборами? Ход истории определяют не коалиционные соглашения и не партийные платформы. «Сердце царя — в руке Г-спода, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его». Мидраш объясняет: вода, которую налили в сосуд, может быть наклонена в любую сторону. Сердце человека, занявшего высочайший пост, находится в руках Творца.

Это, разумеется, не означает, что мы должны равнодушно взирать на происходящее и уклоняться от голосования. Именно благодаря свободе выбора мы обязаны сделать всё необходимое для того, чтобы оказать положительное воздействие на мир.

Мидраш «Ялкуп Шимони» (Мишлей 21) приоткрывает завесу над тайнами Б-жественного управления — Всевышний склоняет правителя к тем или иным решениям в зависимости от желаний и морального облика подданных. Если поколение достойно этого, Б-г склонит

Если поколение достойно этого, Б-г склонит сердце лидера к принятию хороших и полезных решений

сердце лидера к принятию хороших и полезных решений. Если же поколение оказалось недостойным, сердце

лидера будет злым и жестоким. Как говорится, каждый народ имеет таких правителей, каких заслуживает...

Именно поэтому нынешние — и любые другие — выборы так важны. Выбирая лидеров, мы выбираем свою судьбу. Политические решения того или иного кандидата не противоречат воле масс — они лишь демонстрируют нашу собственную свободу выбора.

Не столь важно, кто победит в нынешней предвыборной гонке. Главное, что конечный результат находится в руках Небес.

РАВВИН, ШАББАТ И ВЫБОРЫ

Толдот Йешурун

Принимая решения, человек должен руководствоваться Галахой.

История о том, как тщательное соблюдение субботы позволило одержать победу на выборах.

Президентские выборы в США завершились. Скоро «предвыборная лихорадка» охватит израильских политиков. Всё свободное пространство будет завешено плакатами и листовками, зимний воздух наполнится обещаниями и лозунгами, а уважающие себя партии выплатят солидное жалование политтехнологам и специалистам по рекламе. Но как показывает следующая история, лучшим политтехнологом является... сам Всевышний.

В 1927-м году в Бриске (Брест-Литовске) должны были состояться выборы в Совет еврейской общины. Эта организация обладала огромным весом, выполняя функции полноценного органа самоуправления. За водопровод и чистоту улиц отвечал муниципалитет, а вот функционирование системы образования, заключение браков и другие важные сферы являлись прерогативой Совета общины.

Ветра эмансипации делали свое. Фаворитами предвыборной гонки являлись нерелигиозные и даже антирелигиозные партии. Поддержка, которой пользовались члены религиозного списка, была минимальной.

Раввин Бриска, р. Ицхак-Зеев а-Леви Соловейчик, поначалу открыто не вмешивался в предвыборный процесс. Но после

того, как стало ясно, что религиозный список ожидает поражение на выборах, раввин составил открытое письмо к членам общины. Он обрисовал неблагоприятную в духовном смысле атмосферу, сложившуюся в городе по вине движений, которые призывали к отказу от еврейских традиций. В завершение р. Соловейчик однозначно указал: тот, кто голосует за религиозных кандидатов, приумножает заслуги людей. Тот же, кто отдает свой голос нерелигиозным активистам, вводит их в грех! Раввин также напомнил, что голосование является тайным, и о его результатах знают только Б-г и сам проголосовавший...

85 лет тому назад печатные машины работали достаточно медленно. Пока письмо р. Соловейчика было набрано и размножено, наступила пятница. В полдень раввину сообщили: объявления готовы, можно расклеивать. К удивлению общинных активистов, р. Соловейчик наложил вето на пятничную расклейку. Он пояснил, что евреи, которые займутся распространением объявлений, могут нечаянно нарушить субботу, до которой остались считанные часы.

Активисты пытались повлиять на раввина. Они пугали р. Соловейчика, что его решение приведет к тому, что еврейской общине будет нанесен непоправимый ущерб. Городской раввин остался непреклонен: какие бы благие намерения ни имелись в виду, соблюдение шаббата превыше всего. Более того, чтобы ни у

кого не было соблазна послушаться, раввин потребовал отдать ему все напечатанные экземпляры.

Тем временем в противоположном лагере узнали о письме. Наскоро была подготовлена листовка, содержащая нападки и оскорбительные выражения по адресу раввина. Ее авторы потирали руки: ага, эти ортодоксы, небось, расклеят свои прокламации незадолго до наступления субботы! мы сделаем то же самое.

Когда закончилась вечерняя молитва, и жители Бриска вышли из синагоги, они были неприятно удивлены. Несмотря на определенную вольность нравов, осквернять субботу публично было не принято. А тут — на каждой улице ору-

дуют кисточками расклейщики... Ознакомившись с содержанием объявлений, горожане удивились еще больше: чем вызваны все эти нелестные эпитеты и совершенно не принятые в цивилизованном обществе выражения? После окончания субботы р. Соловейчик дал разрешение на распространение своего открытого письма. На фоне пятничных прокламаций оно выглядело сдержанным и достойным. Через несколько дней состоялись выборы, на которых религиозный список одержал убедительную победу.

«Видите, — говорил впоследствии р. Ицхак-Зеев а-Леви Соловейчик ученикам, — тщательное отношение к заповеди не только не может обернуться ущербом. Следование законам Творца оборачивается пользой и выгодой!»

ЕВРЕЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ И ТЕСТЫ

Раздел «Еврейские викторины и тесты» предназначен для тех, кто серьезно изучает Тору на основе материалов нашего сайта, а также для желающих просто проверить свои знания по тем или иным разделам Иудаизма.

WWW.TOLDOT.RU/LIMUD/TESTS

Любой человек, прошедший в данном разделе как минимум 3 сложных теста, 7 тестов средней сложности или 12 простых тестов не менее, чем на 90 баллов каждый — получит подарок от сайта Толдот.ру.

1 ноября 2016 года прошел розыгрыш специального подарка — оплаченных билетов в Израиль - который выиграла пользователь Сара из Вильнюса, с чем мы ее и поздравляем! Второе место занял пользователь Валера из Подмосковья, а третье - Элияу с Севера Израиля. Важно отметить, что и в будущем все пользователи, соответствующие вышеназванным условиям, получат подарки от Толдота!