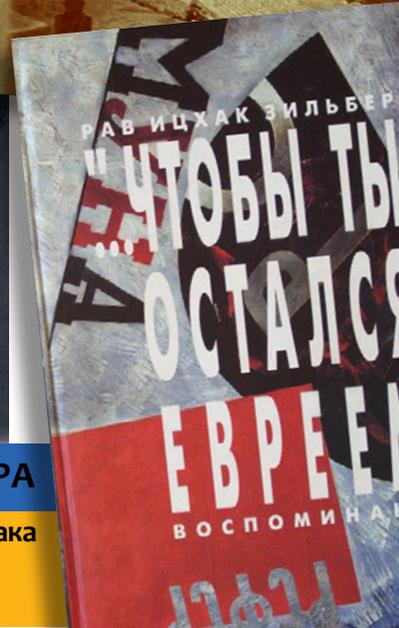
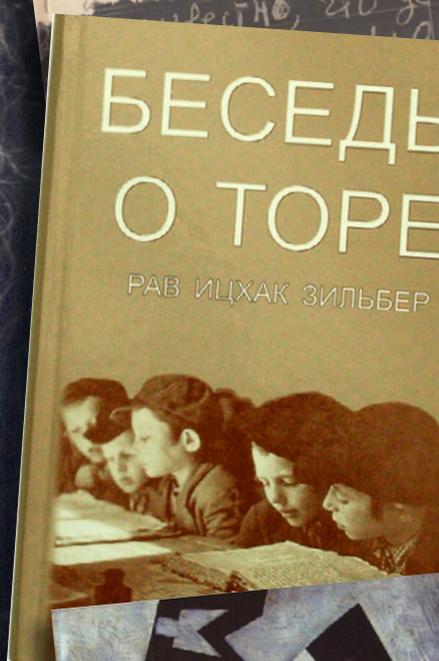
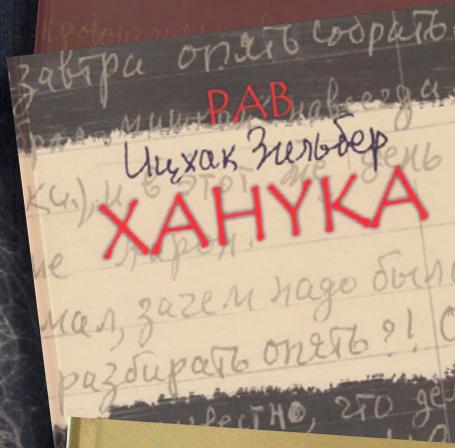

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	31
КАЛЕНДАРЬ	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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. Авраму в это время девяносто девять, его сыну Ишмаэлю — тринадцать лет.

Недельная глава Торы

Лех Леха

27-28 октября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:18	6:31
Хайфа	5:23	6:31
Москва	4:42	5:56
Ст. Петербург	4:58	6:19
Одесса	5:31	6:35
Киев	5:24	6:31
Рига	5:33	6:48
Берлин	5:28	6:37
Сидней	7:00	7:59
Нью Йорк	5:40	6:39
Атланта	6:31	7:27
Бостон	5:25	6:26
Торонто	5:57	6:56
Лондон	5:27	6:32

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ МАМ НА НОВЫЙ КУРС ИЗ 9 ЛЕКЦИЙ

ДЕТИ - НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ

Как случайно не очутиться в Королевстве Кривых зеркал

НАЧИНАЯ С 18 НОЯБРЯ

Как стать хорошими родителями, несмотря и вопреки...? • Как построить доверительные отношения с детьми и сохранить их на всю жизнь? • Как правильно поощрять и наказывать детей? Психологические трудности, трудности в учебе, кешеве в рекуз. • Как привить детям любовь к Торе и заповедям? • Ноар ношер и др.

ЛЕКЦИИ СОСТОЯТСЯ РАЗ В 2 НЕДЕЛИ В 20:30 НА ВЫХОДЕ СУББОТЫ ПО АДРЕСУ: КИСУФИМ 17, РАМОТ. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА: 050-4190144

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»

«ИДИ СЕБЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Аврахам 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.

Аврахам 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 невероятно, 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.)

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

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

Отец Аврахама — Терах — торговал идолами. Однажды, в отсутствие отца, Аврахам разбил фигурки идолов и вложил палку в руки самого высокого из них. При-

шел отец, увидел этот разгром и стал спрашивать, что произошло. Аврахам «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» Аврахам.

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

«Я верю, что огонь — источник всего», — сказал Нимрод. Отвечает ему Аврахам: «Вода гасит огонь». «Так будем служить воде», — согласился Нимрод. «Но воду несут облака», — уточнил Аврахам. «Так будем служить облакам!» — «А ветер разносит облака». — «Что ж, будем служить ветру», — обрадовался Нимрод. Но Аврахам 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».

Аврахам был брошен в огонь. Но Б-г совершил чудо, и Аврахам вышел живым из огня. Это было первое испытание Аврахама. 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 Аврахама пророческим даром. Это значит, что Аврахам 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 лю-

дям 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 ослы, 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 благоволиями. 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 побольше 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 Яковом.

ПРЕДСКАЗАНИЕ БУДУЩЕГО СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ ИЗ ДРЕВНЕЙ КАБАЛИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ «ЗОНАР»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В древней кабалистической книге «Зоһар» содержится абсолютно точно исполненное 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 им 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.)» (Зоһар, 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 та-

кие 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 «Зоһар».

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

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 Господь Авраму: иди из земли твоей...»). Бг 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 Бг поража-

ет 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 наро-

да. Всевышний переименовывает Авраама 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.

Всевышний подверг Авраама десяти испытаниям. По поводу того, какие именно события в жизни Авраама относятся к испытаниям, существует несколько мнений. Наиболее известен перечень, который в своих комментариях на мишнают приводит раби Овадьа из Бартануры:

1. Испытание огненной печью в Ур-Касдима.
2. Приказ Всевышнего покинуть родину и поселиться в Кнаане.
3. Голод в Кнаане.
4. История с египетским фараоном, забравшим себе жену Авраама Сару.
5. Война за освобождение Лота.
6. «Союз между рассеченными частями».
7. Обрезание.
8. Похищение Сары Авимелехом.
9. Изгнание Агар и Ишмаэля.
10. Жертвоприношение Ицхака.

Первый из этих эпизодов связан с концом предыдущей главы — «Ноах». Рассказывает о нем не Тора, а мидраш. Авраам родился в поколении строителей Вавилонской башни, когда народом правил идолопоклонник царь Нимрод. Нимрод велел бросить Авраама, пропагандировавшего веру в Единого Бга, в горящую печь: мол, поглядим, как твой Бг тебя выручит! И пе-

ред лицом смерти Авраам не отказался от своей веры. Всевышний сотворил чудо, и Авраам вышел из печи невредимым.

Вторым испытанием — приказом Всевышнего Аврааму (тогда еще — Авраму) оставить родные места, близких и друзей и отправиться в неизвестную страну — начинается наша недельная глава.

Следующий эпизод главы — постигший Кнаан голод — это третье испытание 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. Аврам находит весьма разумный и благополучный выход из положения: уходит из того места, где пищи нет, в такое место, где еда есть, поскольку Бг не приказывал ему не покидать Эрец-Исраэль. Всевышний велел Авраму 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 и не предъявлял претензий Всевышнему, что нередко случается с людьми, попавшими в беду. Он не сетовал: «За что это мне? Почему Бг так суров со мной? Где же Его милосердие?» Он спрашивал, что делать, но не спрашивал, почему происходит именно это. Он не усомнился в мудрости Провидения.

А в чем суть испытания с фараоном? Ведь эту ситуацию, как сегодня выражаются, Авраам вообще не контролировал. Что он мог поделаться? 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, Бг 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.

Кстати, среди бесчисленных хасидских историй есть один рассказ, говорящий как раз об этом высоком душевном качестве.

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

— И за что это Бг 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» («Почтения отцов»), 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 праотец наш 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», комментариях на «Пиркей авот», спрашивает: почему в приведенном отрывке говорится «наш праотец Авраам», а не просто «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 на измену Бгу. И это было массовым и постоянным явлением, потенциалом (не примером, а именно зарядом) которого 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, люди даже не знали толком, что манит их сюда. Но они 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.

БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ЕВРЕЕВ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Этой главой начинается рассказ Торы о наших праотцах, зачинателях еврейского народа — Аврааме, Ицхакке 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 всежжение» (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 таково 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 оборотную 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 написать — «и прокляну проклинающих тебя». Почему взялась ин-

версия? 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 бед и несчастий, то, пока он молчит, Мое проклятие его не коснется. Мысленное проклятие не считается плохим делом. Мысленное благословение — уже достойно.

ПЕРВАЯ ВОЙНА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Это самое раннее историческое свидетельство вооруженного столкновения царей и армий. Давайте взглянем в то, как Тора рассказывает об этом эпизоде, чтобы лучше понять миссию Авраама и его народа.

Мы видим, как прижился и расцвел образ правления, введенный Нимродом на заре мировой истории, הַלְלֵהוּ רִיט — поколение, в котором разделилось население земли, пришлось на период юности Авраама. Именно в этот период Нимрод стал царем. Размахивая знаменем патриотизма, он заставил людей служить его интересам. С тех пор история народов становится историей царей. Тора сообщает о пяти владыках, царствующих на небольшой территории долины Иордана. А в дни Йеһошуа нам рассказывается уже о тридцати одном царе, правящем городами-государствами Кенаана. Были и более крупные правители, владевшие такими странами как Шинар (Вавилония), Элам (Мидия) и Гоим (имя, данное объединению союзных народов). Мидия и Вавилон находились далеко от Кенаана, но ханаанские цари были данниками Кедарлаомера. Итак — вот уже и «цари царей», правящие вассалами.

Каждый город стремился обзавестись собственным царем. Это считалось свидетельством богатства и силы. От царей ожидали, что они освободят подданных от бремени политической и социальной ответственности. Чем более бездуховны и материалистичны народы, тем с большей готов-

ностью они жертвуют своими правами. С другой стороны, вряд ли кто-нибудь захочет стать царем нищего народа, потому что людей, которым нечего терять, не запугаешь и не заставишь подчиняться.

В свете сказанного выше становится понятно, почему на небольшой территории долины Иордана было так много царей. По той же самой причине по какой их подданные легко отказывались от своих прав, эти пять царей охотно подчинялись иноземному владыке. Они были עַבְדֵי אֲדָמָה (рабами рабов), как назвал потомков Хама Ноах. Эти царьки с радостью выплачивали ежегодную дань, чтобы наслаждаться богатством и властью в своих уделах.

Описанные здесь события важны также и с другой точки зрения. Наши мудрецы говорят, что уже на первой странице политической истории мы видим четыре победоносных царства. Они подобны четырем мировым силам, которые, поочередно достигнув расцвета, в конечном итоге должны будут уступить власти Бога. Мы находим здесь имена, по крайней мере, двух из этих стран — Вавилон (Шинар) и Мидия (Элам). Уже в отдаленную эпоху два эти царства силой захватили земли Кенаана.

Когда прародитель еврейского народа приходит в Кенаан, он убеждается в справедливости известной истины, что богатство порабощает человека и изнутри, и снаружи. Мудрецы говорят нам (Эрувин 54а), что мы должны читать слова Торы (Щмот 32:16) הַלְלוּ לַעֲלֵהוּ לַעֲלֵהוּ (начертанные на скри-

Еврейский народ должен был понимать, что единственным условием, позволяющим радоваться свободе и независимости в стране изобилия, является соблюдение заповедей Торы

жаях), как לִרְחֹק (свобода). Человек может быть вполне свободен, только если он подчинил себя нравственному закону. Однако в Кенаане Авраам увидел, что земля, обещанная народу, который должен произойти от него, — это земля голода и войны. Иными словами, здесь отсутствуют условия, необходимые для материального процветания и политической независимости. И в этом отношении Кенаан являл собой полную противоположность Египту.

Плодородие его земли целиком зависело от дождей. Отстоять свою политическую независимость Кенаан практически не мог: слишком могущественными были его соседи. Расположенный на перекрестке путей, соединяющих Европу, Азию и Африку, Кенаан оказывался вовлеченным во все международные конфликты. Но именно это и было той причиной, по которой он был избран. Если несмотря ни на что в этой стране будет жить народ, на который не посмеет напасть ни один завоеватель (при том, что трижды в год: в Песах, Шавуот и Суккот весь народ совершал паломничество в Иерусалим, и границы оставались совершенно открытыми); если ни один враг не поднимет меча на самую уязвимую из стран (как сказано в Ваикра 26:6 וְלֹא תֵבֵר בְּאַרְצְךָ — «и меч не пройдет по стране вашей»), — тогда народы всего мира воочию убедятся, что здесь, действительно, место пребывания Бога... Если бы это сбылось, Цион стал бы светочем народов и тогда народы земли сказали бы: «Мы с вами, потому что с вами Бог».

Народу Бога, жившему рядом с развалинами Сдома и Аморы, нельзя было не увидеть в подобном соседстве грозного предостережения: изобилие при отсутствии направляющей нравственной силы становится злейшим врагом свободы. Еврейский народ должен был понимать, что единственным условием, позволяющим радоваться свободе и независимости в стране изобилия, стране, «текущей молоком и медом», является соблюдение заповедей Торы.

Для Авраама война в Кенаане, свидетелем которой он стал, оказалась, быть может, самым сильным переживанием в жизни. Независимые процветающие царства были разбиты и стали данниками Кедарлаомера. Потом восстали. И, видимо, оказались достаточно сильными, раз Кедарлаомер был вынужден обратиться за помощью к союзникам. И вот, когда восстание подавлено, Авраам со своими домочадцами с помощью Бога берет верх над Кедарлаомером, владыкой царей. Он преследует его по всей стране, от Хеврона до Дамаска, изгоняет Кедарлаомера и освобождает Кенаан. Он увидел, как Божественное обещание לָךְ אֶתְנַתְּנֶנָּה («тебе Я отдам ее») исполнилось в самом буквальном смысле.

Подобно этому пророки рассказывают о том, как четыре империи овладеют миром, как они захватят Эрец Исраэль и как народ Израиля в конце концов одолеет их и, с Божьей помощью, станет владыкой мира.

В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

РАВ ЭЛИЯГУ ВУГЕНФИРЕР

Сказано в начале главы: «и сказал Б-г Аврааму, иди тебе/себе, из страны твоей, из родины твоей, из дома отца твоего, к земле, которую покажу тебе» (Брейшит 12:1).

Комментаторы обращают внимание на то, что порядок должен быть обратным: вначале покидает дом отца, затем родину, а после страну. И кроме того, одно включается в другое.

«Ор аХаим» поясняет что это для того, чтобы наградить за каждый этап по отдельности, ведь если бы было сказано в обычном порядке — это было бы одной заповедью, сейчас же их три. И эти повеления сказаны по степени возрастания страдания.

«Кли Йекар» поясняет, что это сказано для того, чтобы приучить к мысли, что Аврааму необходимо оставить страну, жители которой не очень близки ему, затем, родину, к жителям которой он более близок и может быть даже они делали ему какое-то добро и оказывали помощь, потом Всевышний повелевает оставить семью, что сделать еще более тяжело из-за связи с ней. Но самую большую близость человек испытывает к себе, и Всевышний ему говорит, что ты пойдешь к себе.

Что означает идти к себе, я объясню позже, но прежде всего необходимо сказать, что в аллегорическом смысле Всевышний говорит Аврааму оставить не только физически эти места, но и привычки, влияние страны, родины, и семьи, для того, чтобы найти себя.

В стихе видно, что Всевышний не открыл Аврааму куда он повелевает ему пойти. Почему?

Мидраш говорит, что не открыл ему сразу, о какой земле идёт речь, во-первых, для того, чтобы она стала более желанной для него, а во-вторых, чтобы дать награду за каждый шаг.

Первую причину, объясняет Стайплер в книге «Биркат Перец» так. Он говорит, что человек, долго ожидающий чего-либо, бо-

лее любит полученную в итоге вещь, чем тот, кто получил какую-либо вещь или достиг результата быстро, случайно и без страсти. Это происходит из-за двух факторов: за счёт долгого времени стремления и страсти получить желаемое, и большой радости, испытанной им при достижении результата.

Отсюда он делает вывод об изучении Торы. Человек страстно желающий понять вещи по-настоящему и не удовлетворяющийся фальшью, старающийся и трудящийся над этим продолжительное время, насколько это позволяют ему его силы, то, когда он достигает понимания и вещи проясняются ему — ему это очень дорого. Больше чем у того, кому понимание досталось легко, без труда и поиска. У такого человека очень теряется ценность и важность понятого. И ещё, известно, что большее впечатление и оставляет след на человеке то, чему он рад. Это он помнит долгое время, так как это выгравировано в его памяти. Но то, к чему не стремился, и как следствие этого не испытывает большой радости — не оставляет глубокого следа в душе человека. И как следствие этого быстро забывает. Из сказанного следует, что память об изученном, соответствует страсти и старанию достичь понимания Торы, и той радости, которую испытал при достижении этого понимания.

Вторую причину мидраша, сказавшего, что потому не сказал Всевышний о какой земле идёт речь, чтобы дать награду за каждый шаг, наши учителя поясняют несколькими способами.

Рав Борух Лейб Лейбович объясняет это тем, что если бы повелел Аврааму идти в землю Израиля, то тогда, заповедью был бы приход в землю, а сам путь туда — только лишь средством исполнения заповеди. Теперь же, когда Всевышний сказал Аврааму идти туда, куда Он ему укажет, не указывая конкретно — заповедью стало и само

Всевышний говорит Аврааму оставить не только физически эти места, но и привычки, влияние страны, родины, и семьи, для того, чтобы найти себя

преодоление пути, и поэтому получил награду за каждый шаг.

Однако, в отличие от рава Боруха Бера Лейбовича, считающего, что в случае, если бы Всевышний указал бы цель пути, то у Авраама не было бы награды за его преодоление, Стайплер в книге «Биркат Перец», объясняет, что в этом случае награда за преодоление пути была бы, но меньшая, чем сейчас, когда Авраам не знает куда идёт.

Дело в том, что несмотря на то, что Авраам исполнял бы заповедь Всевышнего даже зная куда идёт, но в этом случае его намерения не был бы полностью чисты — только ради исполнения заповеди. В его мысли немного примешались бы другие намерения — и награда была бы не так велика, как теперь, когда он не знает куда он идёт, и исполняет заповедь только из-за воли Всевышнего. Дело в том, что когда человек идёт долгой и трудной дорогой, но знает, что каждый шаг приближает его к цели и отдыху, он получает удовольствие от уже затраченных усилий для преодоления пути. Но человек, не знающий идёт ли он к цели, или наоборот, отдаляется от неё, путь такого человека очень труден. Авраам получил большую награду за каждый шаг, поскольку у него не было никакого удовольствия, кроме исполнения воли Всевышнего, который вёл его к цели.

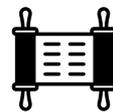
При объяснении второй причины, Стайплер не приводит аллегории с изучением Торы. Можно предложить следующее. Несмотря на то, что не всегда человеку сразу становится понятно изучаемое, и придётся прикладывать большие усилия для понимания Торы (тот, кто изучает Талмуд, поймут меня), изучение подобно тому, кто

идёт во тьме, на ощупь, но, тем не менее, утешением ему может служить то, что сказано в геморе, и обещано нашими мудрецами, что человек трудящийся над изучением Торы, обязательно найдёт её понимание.

И хотя Всевышний не раскрыл Аврааму, куда он ведёт его, тем не менее сказал «иди себе/тебе». Раши говорит, для тебя, для твоего блага. В комментарии «Кли Йекар» поясняет это как «к себе». Смысл этого в том, что на том месте, где в будущем будет построен Храм, поскольку это место пуповина земли, где был зачат весь мир, и откуда на весь мир исходит изобилие, и там, где был создан Адам аришон — первый человек, — там сходят души в этот мир. Это место соединения материи и духовности. Поэтому сказано «иди к себе», ведь человек объединяет в себе материальное и духовное — и поэтому это твоё место.

В аллегорическом смысле, говоря об изучении Торы, следует привести высказывание раби Симлая из геморы (трактат Нида 30), он описывает положение зародыша в утробе матери, среди прочего он говорит: свеча горит на голове его, и видит и зрит, от края мира до края (то есть при помощи света, скрытого в Торе). И пусть тебя это не удивляет, ведь человек спит, находясь здесь, а видит сон в Испании. Когда он рождается — ангел бьёт его по устам и тот забывает Тору. Очевидно, что обучение необходимо для того, чтобы он смог вернуться назад. И смог бы вновь вернуться к духовности, уже однажды узнав её. Таким образом получается, что человек изучая Тору, идёт к себе — возвращается.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

КАК ПРИБЛИЗИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ?

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Прославленный рабби Исраэль Меир Акоэн, известный всему миру под именем Хафец-Хаим (так назывался главный труд его жизни, которому посвящена наша книга), родился 11 числа месяца шват 5599 года по еврейскому календарю (1839) в маленьком местечке на востоке Европы. В юности он усердно изучал Тору и, благодаря остроуму, пылливому уму, недюжинным способностям и искренней вере, приобрел глубочайшие знания во всех разделах Торы. Молва об учености и благочестии рабби Исраэля вскоре разнеслась далеко вокруг, несмотря на то что он всячески сторонился любого почета и известности.

Книги Хафец-Хаима можно найти в любой библиотеке по иудаизму — он писал много, и все его труды сохранились. Шедевром мудреца, его лучшей и важнейшей работой, по всеобщему мнению, является «Мишна Брура», шеститомный комментарий к «Орах Хаим» (первой из четырех частей «Шульхан Арух»). Начиная изучать «Орах Хаим» необходимо сначала прочесть и осмыслить именно «Мишна Брура». Другая его книга «Аават Хесед» («Любовь к доброте») представляет собой сжатый сборник еврейских законов о милосердии и о том, как давать ссуды; именно этот труд стал причиной формирования сотен благотворительных организаций во множестве общин, разбросанных по всем странам. Но рабби Исраэль Меир не только разрабатывал теорию милосердия, он помогал людям при любой возможности и в любое время. До нас дошло свидетельство сына Хафец-Хаима, писавшего, что одна из самых ярких картин его детства — отец

тайно несет в синагогу еду для бедняков. И то был не единственный эпизод, так великий мудрец поступал постоянно.

Среди других трудов Хафец-Хаима — разъяснение трактатов, связанных с законами Еврейского Храма, руководство по соблюдению заповедей евреями, проходящими военную службу, книга об этических законах ведения торговли, совершения сделок и пр. Темы работ мудреца разнообразны, но среди них есть одна, которой он посвятил особое внимание, — лашон-ара (злословие).

Злой язык — источник многих социальных болезней и духовных недугов, разъедающих душу человека и общества. Огромное число разводов совершается по причине злословия и сплетен. И, как правило, та же напасть, лашон-ара, лежит в основе ненависти, ревности и зависти. Подобно злокачественному вирусу, невоздержанность в словах разрушает человеческие отношения, приводит к распрям и конфликтам. Многие теряют заработок, работу, добрую дружбу только из-за того, что злословили по поводу других людей (или из-за того, что другие злословили на их счет). Не будет преувеличением сказать, что иногда лашон-ара становится причиной ранней смерти человека. Короче говоря, все прекрасно понимают, что лашон-ара — зло, что сплетни и злословие — грех. Так про это качество и говорят на всех языках мира: нехорошо, некрасиво, неприлично! Однако гибкое человеческое сознание изобретает множество уловок, чтобы этот грех постоянно совершать и оправдывать.

«Я только пошутил», «мои слова его не обидят», «то, что я говорю, чистая правда», «это известно всем», «поверьте, мои слова — не злословие, я желаю ему только добра», — любой может с легкостью продолжить бесконечный ряд оправданий, призванных обелить того, кто совершает грех лашон-ара.

Чтобы разъяснить и как-то исправить создавшееся положение, рабби Исраэль Меир составил практический труд по законам лашон-ара, который назвал «Хафец Хаим».

С большим энтузиазмом встретил еврейский мир первое издание книги (1873), отпечатанной в количестве четырех тысяч экземпляров. Впервые воедино были собраны и систематизированы все законы о лашон-ара. «Хафец Хаим» начали изучать индивидуально и в ешивах. Книга стала настольным пособием таких знатоков Торы, как рабби Исраэль Салантер и руководитель Гурских хасидов.

В дополнение к своему труду Хафец-Хаим написал еще несколько работ, посвященных моральным законам речи: «Шмират Алашон», «Ховат Ашмира», «Кевод Шамаим» и др. В этих книгах мудрец призывает нас бережно относиться к каждому произносимому нами слову, к каждой интонации, причем подкрепляет свои высказывания цитатами из Талмуда и Мидраша.

Вернемся, однако, к основному труду рабби Исраэля Меира. Своим названием книга обязана стиху: «Кто тот человек, жаждущий жизни (на иврите “жаждущий жизни” — хафец хаим), любящий дни, чтобы увидеть хорошее? Береги свой язык от плохого и свои уста от обмана» (Теилим 34:13—14).

Будучи удивительно скромным человеком, рабби Исраэль Меир опубликовал свою книгу анонимно. Читатели, еще не зная, кто автор этого труда, стали называть его Хафец-Хаим. Эти два слова превратились потом в имя автора, потеснив его настоящее имя. Разве не в этом мы видим лучшее признание заслуг составителя великой книги? Имя Хафец-Хаим (Жаждающий жизни) подходило рабби Исраэлю Меиру как нель-

зя лучше. Его сын вспоминает, что никто и никогда не слышал от мудреца нелестного замечания о ком-нибудь. Если принять во внимание, что рабби Исраэль Меир вел жизнь далеко не затворника и был отнюдь не молчаливым человеком, поскольку часто выступал на различных собраниях и активно участвовал в жизни общины, то согласитесь, что такая характеристика значит очень много.

Завершив работу над «Хафец Хаим», рабби Исраэль Меир обратился к ведущим авторитетам Торы, чтобы получить от них письма, одобряющие издание книги. С такой просьбой приехал он и к рабби Баруху Мордехаю Лифшицу, раввину из местечка Новогрудок (Новардок), где стояла известная ешива. Рукопись произвела на того глубокое впечатление, однако, перед тем как письменно выразить свое одобрение и восхищение, рав решил проверить, так ли осторожен автор в своих высказываниях, как призывает к этому других. И тогда рав Барух Лифшиц попросил одного из своих учеников поговорить с рабби Исраэлем. Но как поговорить? В течение шести часов ученик пытался вынудить гостя сказать хоть что-либо осуждающее или неприятное о других, но ни одного слова, хотя бы отдаленно напоминающего лашон-ара, рабби Исраэль не произнес.

Предлагаемое вашему вниманию издание «Береги свою речь» не является переводом книги «Хафец Хаим». Это всего лишь адаптированное изложение этого классического труда, цель которого — помочь тому, кто не может из-за недостаточного знания языка прочесть труд в оригинале, т.е. облегчить такому человеку понимание важнейших законов иудаизма. В наш текст непосредственно включены наиболее важные выдержки из книги рабби Исраэля Меира. Составитель адаптации подкрепил ее реальными примерами из современной жизни, чтобы ярче и доступнее проиллюстрировать практическое применение законов, систематизированных Хафец-Хаимом. Последовательность тем в книге «Береги свою речь» совпадает с порядком изложе-

ния в оригинальном тексте великого еврейского ученого (исключение составляет последняя глава). Что касается параграфов внутри глав, то их порядок изменен.

«Если даже кто-то выучил законы о лашон-ара во всей их полноте, он все же не сможет соблюдать их как следует, если не будет постоянно эти законы повторять». Эти слова принадлежат уважаемому рабби Исеру Залману Мельцеру, тестю рабби Аарона Котлера, главе ешивы «Эц Хаим». Он высказал их в предисловии к книге «Икарей Диним», в которой кратко изложен труд «Хафец Хаим» и которую написал знаменитый рабби Шмуэль Уминер. Исходя из этих слов, автор данной адаптации надеется, что его скромная работа будет время от времени перечитываться читателем, ибо только так можно освоить и принять к действию жизненно важные положения, изложенные в ней и почерпнутые из трудов наших мудрых предшественников.

Однажды некий коммерсант из Варшавы представил рабби Исраэлю Меиру список его книг, которые он хотел бы у того приобрести. Быстро просмотрев перечень, мудрец спросил: «Я вижу, вы заказали все мои книги, кроме “Хафец Хаим”, сборника законов о лашон-ара. Вас не интересует эта важная тема?» Коммерсант ответил: «На самом деле я собирался приобрести и эту книгу. Но я боюсь... Видите ли, у меня такая работа, что каждый день приходится встречаться со многими людьми. Разные люди говорят разное. У меня просто нет возможности не говорить и не слушать лашон-ара». На это Хафец-Хаим сказал ему: «Я хорошо знаком с этой проблемой и даже обсуждал ее с рабби Исраэлем Салантером. Он сказал мне так: человеку имеет смысл просто взять и прочитать вашу книгу о лашон-ара, даже если, прочтя ее и закрыв, он только вздохнет...»

КАК ПРИБЛИЗИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Сокращенное изложение предисловия из книги «Хафец Хаим»

Еврейский народ обладает особым достоянием — он избран Создателем Вселенной для получения Его Учения. В этом мы

усматриваем главное отличие от остальных народов, но вместе с тем и бремя колоссальной ответственности. Однажды из-за грехов народа Израиля был разрушен Храм, а народ изгнан из Эрец Исраэль, причем изгнание длится по сегодняшний день. И, поскольку мы продолжаем жить в изгнании, давайте спросим: какие наши грехи стали основной его причиной? За что нас изгнали и что надо сделать, чтобы вернуться?

Многое указывает на то, что основным грехом явился лашон-ара (злословие или, еще точнее, язык зла). Лашон-ара — источник ненависти, споров, а подчас и кровопролития. В Талмуде отмечается, что именно лашон-ара — причина нашего изгнания. Таким образом, до тех пор пока мы не перестанем совершать этот грех, нет у нас возможности заслужить освобождение.

И Тора, и Талмуд подчеркивают важность законов о лашон-ара. Тора налагает проклятие на тех, кто злословит о других. Талмуд приравнивает грех лашон-ара к атеизму. Грех злословия тяжел и очень серьезен, потому что повторяется постоянно. Человек, неосторожный в речи, способен нарушать этот запрет сотни раз на день. Поэтому мы, народ Израиля, не удостоимся благословения, пока не перестанем совершать грех лашон-ара.

Путем тщательных наблюдений я пришел к следующему выводу: многие не догадываются о том, что, если высказанные в адрес человека и порочащие его честь слова являются абсолютной правдой, все равно эти слова — лашон-ара, а значит, они запрещены. И даже те, кто с этим положением знакомы, все равно умудряются найти сотни причин, позволяющих им оправдать свое злословие: «такой-то известен как злодей» или «он со всеми ссорится», — как будто подобных людей можно поносить за глаза. Другие уступают соблазну посудачить о людях, ссылаясь на «природу» человека, которая якобы не позволяет против такого соблазна устоять. А есть такие, что, уклоняясь от разговоров, с удовольствием слушают отрицательные отзывы о людях, не догадываясь, что тем самым преступают тот

же самый запрет. Эти и ряд других причин привели к тому, что злословие получило такое распространение. Если человек и заинтересован в прояснении законов о лашон-ара, до сегодняшнего дня ему было трудно это осуществить, поскольку они не были собраны в одной книге. Теперь, с Б-жьей помощью, мной собраны воедино все законы о лашон-ара из Талмуда, работ мудрецов последующих эпох и в первую очередь Рамбама, из сборников «Смаг», «Шаарей тшува» (Ворота раскаяния), составленного рабenu Йоной, и многих других.

Отныне, внимательно и скрупулезно изучая эти законы, человек может постепенно избавиться от привычки злословия. Так, благословленные этим достижением, мы скорим окончательное освобождение...

Возможно, некоторые попытаются умалить важность этой книги, цитируя изречение наших мудрецов: «Человеку предпочтительней грешить, находясь в неведении о греховности своих действий, нежели грешить сознательно». Это ошибка, поскольку указанный принцип неприменим к заповедям, которые подробно описаны в Торе (на-

пример, лашон-ара или сплетни, рехилут). Сама Тора предписывает нам постоянно помнить о том, какое наказание получила Мирьям за произнесенные ею осуждающие слова в адрес пророка Моше. Если рассуждать подобным образом, лучше всего было бы предать весь тот эпизод забвению, но Тора почему-то так не поступила.

На самом деле, если человек постоянно изучает указанные законы, он начинает замечать, как постепенно дурная привычка к злословию исчезает из его речи.

Встречаются люди, чье желание сплетничать и злословить о других столь сильно, что они предпочитают по-своему трактовать рассказанное в этой книге, чтобы оправдать свой грех лашон-ара. Они выдирают цитаты из контекста и опираются на них, не выполняя всех необходимых условий. По этому поводу наши мудрецы, комментируя стих Танаха (Ошеа 14:10): «Прямы пути Всевышнего, праведники пойдут по ним, а преступники на них споткнутся», — сказали, что правда не скроется от того, кто ее ищет.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ВТОРОЕ ЧИСЛО МЕСЯЦА ТИШРЕЙ НИКОГДА НЕ ВЫПАДАЕТ НА СУББОТУ?

Всем Шана Това (хорошего года). Вопрос: Всевышний создал человека на шестой день творения, то есть 1-го Тишрея в йом шиши (пятницу). Значит, 2-е Тишрея должно быть субботой. Почему сейчас 2-е Тишрея никогда не выпадает на субботу? Спасибо. N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый N.!

Мир был сотворен в йом ришон, 25 эуля, а первого тишрея, когда был сотворен первый человек, был йом шиши — пятница, как Вы верно заметили.

Когда бейт-дин устанавливал рош хо-деш согласно показаниям свидетелей, которые видели Луну, то 1 Тишрея могло выпасть на любой день недели.

Но, когда последний бейт-дин установил календарь для последующих поколений, он взял за правило «ло а-д-у рош». Т.е. Рош а-Шана не выпадает ни на воскресенье, ни на среду, ни на пятницу.

Почему? Если Рош а-Шана (1 Тишрея) выпадает на среду, то, соответственно, Йом-Кипур (10 Тишрея) выпадает на пятни-

цу. А если Рош а-Шана выпадает на пятницу, то Йом-Кипур выпадает на воскресенье. Получается, идут подряд два дня, святость которых очень велика — суббота и Йом-Кипур. По закону в праздник можно хоронить умершего по определенным в Законе правилам, а в субботу и в Йом-Кипур — нельзя. А здесь могут возникнуть практические трудности: если, не дай Б-г, кто-то умрет накануне субботы, его нельзя будет похоро-

нить в течение двух дней, а это — неуважение к умершему.

А если Рош а-Шана выпадет на воскресенье, то Ошана Раба выпадет на субботу, и тогда невозможно будет брать в руки араву (ошанот), а это очень важный обычай.

Во время сотворения мира всех этих правил — на какие дни недели не должно выпадать 1 Тишрея, Рош а-Шана — не было.

ОБЪЯСНИТЕ ОТНОШЕНИЕ АВРААМА К ЕГО СЫНОВЬЯМ ОТ НАЛОЖНИЦ

Уважаемый Раввин! Объясните, пожалуйста, почему Авраам передал знания о нечистых силах своим сыновьям от наложниц и отослал их на восток? Разве любящий отец может пожелать своим детям разрушающие деструктивные знания? Или эти дети ему были безразличны? Ведь эти дети были евреями. И почему Яков, несмотря на то, что очень любил Йосефа, не отсылал своих остальных сыновей от наложниц, подальше от Йосефа? Спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемая Ольга, спасибо за Ваш вопрос.

Сначала давайте выясним, действительно ли дети наложниц считались евреями. Евреи — народ, избранный Всевышним. Его избранность берет свое начало от праотца Авраама, прошедшего через десять тяжелых испытаний, которые в самой яркой форме доказали его преданность Всевышнему и готовность исполнять Его волю любой ценой (Пиркей Авот, 5:3).

Когда Аврааму исполнилось 99 лет, Творец повелел ему совершить обрезание (брит мила) и тем самым заключил с ним вечный союз, как сказано: «И заключу Я союз мой между Мною и тобою и между семенем (потомством) твоим в поколениях их, союз вечный — быть Б-гом (в данном значении — Хранителем и Опекуном) тебе и семени твоему после тебя» (Берешит 17:7). Но, пожалуйста, о каком потомстве здесь идет речь, не будем забывать, что к

тому моменту у Авраама уже был 13-и летний сын Ишмаэль от служанки Агарь.

Однако сама Тора дает четкий ответ на этот вопрос. Перед заключением союза, Всевышний обещает Аврааму сына от Сары, как сказано (там же 16-21) «И сказал Б-г Аврааму: Сарай жена твоя, больше не называй ее именем Сарай, ибо Сара — имя ее. И благословлю Я ее и дам тебе от нее сына... Воистину Сара, жена твоя, родит тебе сына, и назовешь имя его Ицхак (от слова смех — цхок), и союз Мой заключу Я с ним договором вечным потомкам его. И об Ишмаэле (о котором просил Авраам) услышал Я тебя, вот (уже) благословил Я его, и сделаю его плодовитым и очень размножу его, двенадцать князей родит и сделаю его великим народом. Но союз мой хранить буду с Ицхаком, которого родит тебе Сара в это время в следующем году». Сам Всевышний определил, что продолжение рода Авраама, его истинное и основное потомство с которым был заключен вечный союз, это Ицхак и его дети.

Более того, три года спустя, когда двухлетний Ицхак едва был отнят от груди, Ишмаэль начал надсмехаться над ним, и угрожает его жизни. Видя это положение, Сара потребовала от Авраама изгнать служанку с сыном, и сам Всевышний «поддержал» и «одобрил» это требование, как сказано (там же, 21:12): «Не печалься по поводу отрока (Ишмаэля) и служанки своей, во всем, что скажет тебе Сара, вними голо-

су ее, ибо в Ицхаке наречется тебе семья». Творец еще раз подтвердил избранность Ицхака, как потомство Авраама, и тот факт, что Ишмаэль не считается его основным потомством (см. трактат Недарим 31а).

И хотя Ишмаэль прошел обрезание вместе с Авраамом, это ничего не говорит о его статусе, как потомство, поскольку даже рабы, купленные Авраамом, тоже должны были быть обрезаны. Это входило в обязанность Авраама, привести в союз всех мужчин, причастных к его стану.

По этой же причине потомки Ишмаэля не обязаны делать обрезание (Санедрин, 59б, Рамбам, Законы царей, гл. 10). Однако они все же совершают его по собственной инициативе (кто в 13 лет, а кто в возрасте нескольких месяцев), за что им полагается определенная плата. (А именно право владеть святой землей во время ее запустения, когда евреи находятся в изгнании, т.к. само устранение крайней плоти, помимо заключенной в этом заповеди, положительно влияет на человека и освящает его, что соответствует святости земли Израиля во время ее запустения. Но для того, чтобы полностью завладеть землей и наслаждаться ее богатствами, необходима полноценная заповедь обрезания, подаренная исключительно еврейскому народу).

Сказанное об Ишмаэле и его потомках верно и по отношению к детям Авраама от наложниц, родившихся уже после кончины Сары. Вечный союз касался только потомков Ицхака (а именно его сына Яакова, т.к. Эсав, погрязнув в грехе, также был отторгнут Всевышним), как сказано «Ибо в Ицхаке наречется тебе семья», поэтому и дети наложниц (бней Ктура) не считаются полноценными потомками Авраама (респонс Шелот Шмуэль, 89).

Согласно мнению Раши, они не обязаны совершать обрезание, как и потомки Ишмаэля, а по мнению Рамбама эта заповедь распространяется на них, поскольку они были рождены после заключения союза, и все будущие потомки Авраама (даже не основные) были включены в эту обязанность. Но, тем не менее, обрезание бней Ктура не

полное и отличается по форме от еврейского (респонс Шаагат Арье, 49).

Но тогда возникает вопрос: если Авраам заранее знал, что кроме Ицхака, никто из его детей не станет частью избранного народа, зачем же он вообще взял наложниц и родил детей? Ответ в стиле, «как можно человеку без жены, а дети... ну, они появляются естественным образом» заранее неприемлем! Не будем забывать, что мы говорим о нашем праотце Аврааме, который путем самосовершенствования удостоился полностью владеть своей животной душой, и его действия совершались исключительно согласно решению разума, стремясь наилучшим образом исполнить Высшую волю (см. об этом в статье Почему в Торе эта буква уменьшена?).

На самом же деле именно исполнение желания Творца двигало Авраамом. Всевышний благословил его: «И не будешь ты впредь именоваться Аврам, но Авраам будет имя твое, ибо отцом множества народов Я сделал тебя» (Берешит 17:5). Авраам знал, что помимо главной задачи — произвести еврейский народ, в его обязанность входит породить также другие народы, каждый из которых будет играть свою особую роль в историческом сценарии — либо в качестве помощника и поддержки еврейскому народу, либо, не дай Б-г, как кнут наказания.

В свете сказанного проясняется, что так же, как в свое время Ишмаэль по приказу Всевышнего был отдален от Ицхака, так и сам Авраам, желая предотвратить возможные трения между детьми наложниц и Ицхаком, отправляет их на восток, явно раскрывая тем самым превосходство и избранность Ицхака.

Но именно потому, что Авраам любил своих детей, ему была небезразлична их судьба, он одарил их имуществом и множеством подарков, а также снабдил знанием магических сил (так объясняют понятие «шем тума», о котором Вы упомянули), чтобы с их помощью они могли защитить себя от других народов, а заодно занять среди них важное положение (как извест-

но, в Индии существует высшая варна (т. е. сословие) жрецов, называемых Брахманы, что схоже с именем Авраама, которое искаженно можно произнести, как Абрахам).

Вы называете это «разрушающими деструктивными знаниями», но на самом деле это ничем не отличается от любого другого вида оружия, с помощью которого действительно можно разрушить, но с другой стороны — защитить себя от врагов, а иногда и вовсе предотвратить войну.

Понятно также, что невозможно провести параллель между детьми наложниц Авраама и детьми наложниц Яакова. Каждый из них являлся родоначальником одного из двенадцати колен, в своей совокупности составляющих цельность еврейского народа.

Особая любовь Яакова к Йосефу объясняется тем, что он был первенцем его любимой жены Рахели. Но ошибочно полагать, что Яаков был движим обычными сантиментами. Первенство Йосефа наделило его особыми качествами, в силу которых именно он был призван исполнить центральную роль в становлении и развитии еврейского народа в тот период. Так и случилось впоследствии — существование еврейского клана в Египте («железной колыбели» нашего народа) осуществилось только благодаря Йосефу. Осознавая потенциал и духовную высоту сына, Яаков особо приблизил его к себе, чтобы передать ему все необходимые знания и средства для реализации этой задачи.

НЕСТЫКОВКИ! КОГДА УМЕР ТЕРАХ?

Шалом, уважаемый рав Овадь! Я заинтересовался, в каком возрасте встретились Шем, сын Ноаха, который назван царём Шалема (Иерусалима) и священником Всевышнего по прозвищу Малки-Цедек, и Авраам, который получил его благословение. И не могу сделать две стыковки:

- Терах родил Авраама в 70 лет, а умер в Харане в 205 лет (Берейшит 11:32), но тогда Аврааму должно было бы быть 135 лет, а сказано, что при выходе из Харана ему было 75 лет (Берейшит 12:4). Выходит, что Терах умер не в 205, а в 145 лет, а Шему тогда было 535 лет. Но, возможно, эта ошибка в смерти Тераха не принципиальная?
- По существу: сказано, что первым царём Израиля стал Шауль, а до него от Моше царём был Сам Всевышний и народом правили судьи. Если Всевышний огорчился, что Его отвергли, чтобы Он не царствовал над народом Своим, и вместо Него запросили царя земного, то получается, что Шем до Шауля не мог быть царём над народом, не мог его Всевышний назвать царём, когда Сам был Царём Своего народа. Поясните, пожалуйста, кто и на каком основании считает Шема

царём Израиля, потому что по логике это противоречит словам Моше.

Опять же, Всевышний не напрасно назвал Малки-Цедека ЦАРЁМ Шалема и Своим служителем, есть ли ещё какие-то предположения, кто был этот царь и был ли он обрезан? Очень хочется (и необходимо) разложить в своей голове всё «по полочкам», чтобы грамотно отвечать на подобные вопросы. Спасибо за помощь, с уважением, Михаил

Отвечает рав Овадь Климовский

Шалом, уважаемый Михаил!

1. В Писаниях, полученных нами из Первоисточника по Традиции, невозможны ошибки. Тем более в Торе, продиктованной Б-гом напрямую. Иногда, однако, между стихами Торы по видимости существует противоречие. «Библейскими критиками» это дает возможность нападать на Писание, а тем, кто ищет истину, эти места в Торе открывают новые глубины в ее понимании. Это может служить одним из примеров понимания слов пророка Ошеи (14:10): «...пути Б-га — прямые, праведники пройдут по ним, а нечестивцы — споткнутся».

Вы верно заметили: действительно, на самом деле Терах умер спустя много лет

после ухода Авраама. Комментаторы объясняют, почему о его смерти сказано именно здесь. Дело в том, что если Тору будет читать не такой внимательный человек, как Вы, то он и не заметит противоречия. Соответственно, он подумает, что Авраам оставил семью только после смерти отца. А если бы об этом было сообщено позже, чем об уходе Авраама, то стало бы очевидным, что Авраам покинул отца и ушел, тем самым проявив неуважение.

Мы понимаем, что как Всевышний повелел, так и следовало поступить. Но есть люди, для которых почитание родителей превыше всего, и они будут возмущены поступком Авраама. Чтобы этого не произошло, Тора деликатно «обошла» этот вопрос.

А о том, сколько лет было Аврааму во время встречи с Шемом, мудрецы спорят. По мнению мидраша Сэдэр Олам, за которым, скорее всего, следует Раши, Авраам был в Земле Кнаан дважды, и глава Лех леха начинается с рассказа о втором похо-

де — по велению Творца. Следующие события, о которых повествует глава, выходят, относятся к более раннему периоду. Ведь они завершаются рассказом о Союзе меж рассечённых частей. Заклучая с Авраамом этот союз, Б-г предсказал ему, что потомки его спустятся в Египет. По этому мнению, Аврааму было тогда 70 лет. Но, так или иначе, Шем пережил Авраама, так что упоминание об их встрече в Шалеме не создает противоречий.

2. Несколько раз мудрецы упоминают в Талмуде и мидрашах, что Малки-Цедек — это Шем, других версий я не встречал. Но он никогда не назывался царем Израиля, ведь тогда еще даже не родился Яков, подаривший своим потомкам имя Израиль. Поэтому Вы все верно пишете — Шауль был первым царем Израиля, а Шем был царем над городом, населенным в те времена кнаанейцами и называвшимся Шалем, — будущим Иерусалимом. В комментариях Раши и Хизкуни приводится, что Шем родился обрезанным.

СМЕРТОНОСНЫЙ УРАГАН В АМЕРИКЕ. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ?

Во время последнего смертоносного урагана «Ирма», который обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов, губернатор штата Флорида выступил с обращением к жителям прибрежных районов, чтобы они срочно эвакуировались из зоны действия урагана. Всего во Флориде, убегая от урагана, снялись с мест около 7 миллионов человек — треть жителей штата. Это, наверное, самая массовая эвакуация людей в истории Америки. Во многих прибрежных городах штата уже ввели комендантский час, предупредив остающихся в своих домах людей, что, пока ураган не пройдет, полиция и экстренные службы не смогут отвечать на вызовы. Более того власти сделали также беспрецедентное заявление о том, что они не несут ответственности за жизни тех людей, которые не исполняют данного предписания и останутся дома, в частности, служба спасения не будет реагировать на их звонки.

Интересно, возможно ли с точки зрения Торы такая ситуация? Понятно, что люди виноваты в том, что халатно отнеслись к распоряжению властей, но ведь бывают разные ситуации, что теперь — оставлять их на верную смерть? Что же получается — «спасение утопающих дело рук самих утопающих?»

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Мы пока далеки от такого положения, чтобы государственные власти, тем более в Америке, интересовались мнением Торы прежде, чем принять решение, но давайте попробуем хотя бы теоретически рассмотреть такую ситуацию.

Откуда выводят заповедь спасать других?

Для начала давайте рассмотрим, где в Торе предписано спасать людей, жизни ко-

торых угрожает опасность. Талмуд (Сангедрин 73 б) рассматривает этот вопрос и говорит, что, как ни странно, эту обязанность выводят из обязанности возвращать потерянные вещи. Сказано в книге Дварим: «Когда увидишь ты быка брата твоего или овцу его заблудившимися, не должен ты отвернуться от них; возвратить должен ты их брату твоему. Если же не близко к тебе брат твой или ты его не знаешь, то возьми их в дом свой и да будут они у тебя, доколе не затребует их брат твой, и тогда возвратишь его ему» (22, стихи 1, 2). Из «лишних» слов во втором стихе комментаторы делают вывод: кроме обязанности вернуть потерю существует также отдельная обязанность «возвратить его ему», т.е. спасти человека. Кроме того, в Торе есть запрет (Ваикра 19, 16): «... не стой на крови ближнего своего». Он подразумевает обязанность не только самостоятельно спасать человека, которому угрожает опасность, но и приложить к этому дополнительные усилия, в частности, при необходимости нанять кого-то, чтобы тот занялся спасением.

Минхат Хинух об обязанности спасти тех, кто сам подвергает себя опасности

Следуя этой логике, автор книги «Минхат хинух» (заповедь 237) делает следующее заключение: обязанности возвращать потерю не существует в тех случаях, когда человек добровольно теряет свое имущество, например, когда он оставляет корову непривязанной в хлеву, где нет двери, — это безусловно приведет к тому, что корова сбежит (Рамбам, Законы о краже и потерях 11:11). Поэтому обязанности спасти человека также не существует в ситуации, когда человек добровольно и осознанно подвергает себя опасности.

Кроме того, Гмара (Сангедрин 73 б) задается вопросом: зачем кроме обязанности спасти других, которая выводится из обязанности возвращать потерянное, нужен еще запрет «... не стой на крови ближнего своего»? Как было сказано выше, Гмара отвечает так: этот запрет обязывает нас не только самостоятельно спасать человека, которому угрожает опасность, но и при-

лагать дополнительные усилия, в частности, при необходимости нанять кого-то, кто займется спасением. «Минхат Хинух» говорит, что Гмара должна была бы дать более простой ответ, а именно: запрет «... не стой на крови ближнего своего» необходим, чтобы сообщить нам: мы обязаны спасать человека даже тогда, когда он сознательно подвергает себя опасности. Но поскольку Гмара предпочла другой ответ, мы можем сделать вывод, что нет обязанности спасать тех, кто сознательно подвергает себя опасности. Ведь это невозможно вывести ни из заповеди возвращать потерянное, ни из запрета стоять на крови ближнего своего.

История с Гилелем

Талмуд (Йома 35 б) рассказывает известную историю о Гилеле: у него не было денег, чтобы заплатить за вход в дом учения. Любовь к Торе и жажда знаний заставили его залезть на крышу и слушать урок через слуховое окно. Поскольку дело было зимой, за ночь тело Гилеля покрылось толстым слоем снега. Когда наутро (дело было в субботу) его обнаружили примерзшим к окну, его откопали, омыли, растерли маслом и обогрели, и мудрецы объявили, что такой человек, как Гилель, достоин того, чтобы ради его спасения была нарушена суббота.

Автор книги «Ийун Яков» (раби Яков Райшер, 1661, Прага, — 1733, Мец) задает правомерный вопрос: что означает «такой человек, как Гилель достоин того, чтобы ради его спасения была нарушена суббота»? Ведь общеизвестно, что разрешено нарушать субботу для спасения жизни любого человека! На свой вопрос «Ийун Яков» отвечает: Гилель, рисквавший жизнью ради изучения Торы, достоин, чтобы для его спасения нарушили субботу, но вообще, если человек сознательно подвергает свою жизнь опасности, возможно, нет обязанности его спасти и, соответственно, нельзя будет нарушить для этого субботу.

Получается, что слова «Ийун Яков» подтверждают вывод «Минхат Хинух» о том, что нет обязанности спасать человека, со-

знательно подвергающего свою жизнь опасности.

Жадный богач

Талмуд (Ктубот 67 б) приводит спор мудрецов о том, что делать с человеком, который имеет достаточно средств, но, не желая тратить их, морит себя голодом и просит, что его кормили из общественной кассы взаимопомощи. Раби Йеуда говорит, что можно дать ему деньги взаймы, а после смерти потребовать от наследников, чтобы они вернули долг. А мудрецы считают, что нет обязанности помогать такому человеку. Закон установлен в соответствии с мнением мудрецов, поэтому нет обязанности помогать человеку, который имеет достаточно средств, но из жадности не хочет их тратить и морит себя голодом (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 253:10).

На первый взгляд, это также подтверждает положение о том, что нет обязанности спасать человека, который сознательно подвергает свою жизнь опасности. Но эти это не так: ведь в обычной ситуации, даже если человек сознательно подвергает свою жизнь опасности, в сам момент опасности он уже не может спасти себя, а жадный богач все время имеет возможность самостоятельно о себе позаботиться, поэтому другие не обязаны ему помогать.

Человек — хозяин своего имущества, но не хозяин своей жизни

Другие мудрецы не принимают положение о том, что нет обязанности спасать человека, который сознательно подвергает свою жизнь опасности. Они говорят, что ситуация с жизнью отличается от ситуации с имуществом. Когда речь идет об имуществе, человек является его единоличным хозяином и имеет право сознательно расстаться с ним. А заповедь возвращать потерянное относится только к тому, что потеряно ненамеренно, когда же человек сознательно теряет свое имущество, нет обязанности его возвращать, см. выше. Но человек не является хозяином своей жизни, она дарована ему Вс-вышним, поэтому

он не имеет права намеренно расстаться с ней. Соответственно, мы обязаны спасать человека даже в ситуации, когда он сознательно подвергает свою жизнь опасности.

Поэтому большинство галахических авторитетов считают, что обязанность спасать человека существует даже тогда, когда он сознательно подвергает себя опасности, и даже когда он просит о том, чтобы его не спасали. Таково мнение Маарама из Ротенбурга (респонс 4:39), рава Моше Файнштейна (Игрот Моше, Йорэ Дэа 2:174), рава Йосефа-Шалома Элияшова (Ковец Тшувот 1:124) и др.

Как доказать, что жизнь человека ему не принадлежит?

В подтверждение того, что человек не является собственником своей жизни, можно привести слова Рамбама (Законы об убийце 1:4), который объясняет: запрещено, чтобы убийца откупался от заслуженного наказания. Это запрещено, даже когда семья жертвы согласна принять выкуп. Причина запрета: душа человека принадлежит Вс-вышнему, а Он запретил принимать выкуп. Соответственно, никто другой не может отменить этот запрет.

Подобное утверждение мы находим и у Радваза (Законы Сангедрина 18:6), который говорит: человек может свидетельствовать против себя при рассмотрении имущественных дел, но он не может свидетельствовать против себя при рассмотрении дел, по которым может быть вынесено решение о смертной казни или наказании плетьюми. Поскольку душа человека принадлежит Всевышнему, как сказано у пророка Йехезкеля (18:4) — «все души Мне...», человек не может свидетельствовать о том, что ему не принадлежит, то есть о своей душе. А о своем имуществе он может свидетельствовать.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы вопросы такого рода оставались только теоретическими.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ. УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА В ОБЩЕНИИ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Постоянная готовность общаться с ребенком — еще один путь к завоеванию его доверия. Ребенок чувствует себя защищенным, если знает, что всегда может обратиться к родителям со своими заботами и тревогами. Важно дать ребенку почувствовать, что ему есть на кого положиться, что в нужный момент рядом окажется человек, способный понять и принять любую информацию.

Так и наше доверие к Всевышнему зиждется на уверенности в том, что Он доступен для каждого еврея. Мы надеемся, что Б-г всегда готов ответить на наши молитвы и удовлетворить наши нужды⁴. Мы полностью полагаемся на Него, не беспокоясь о том, что Он занят более важными делами. Мы уверены, что «не дремлет и не спит страж Израиля», что Он и днем, и ночью наблюдает за нами. Однако трудно установить доверительные отношения с тем, кто постоянно занят или кого никогда нет дома. Это особенно актуально во взаимоотношениях с маленькими детьми, в период, когда у них лишь формируется доверие к взрослым. В это время частая смена воспитателей, которые общаются с ребенком в течение дня, или замена основного воспитателя через каждые год или полгода может иметь неблагоприятные последствия..

Повзрослевший ребенок, имеющий положительный опыт доверия, уже не так остро нуждается в общении с матерью. Он в состоянии временно перенести свое доверие на других людей, занимающихся им в это время. С возрастом человек может обходиться без родителей все дольше и дольше. И, наконец, взрослые люди не испыты-

вают потребности в ежедневных встречах с родителями. Они знают, что родители помогут им делом или советом в нужный момент, и, несомненно, эта необходимость появляется уже гораздо реже. Доверие, приобретенное в детстве, постепенно перерастает в доверительное отношение к людям вообще. Не исключено, что способность человека проникаться безграничным доверием ко Всевышнему также отражает опыт чувств, пережитых в детстве.

Маленькому ребенку необходимы более частые контакты с родителями, но и подросток время от времени нуждается в общении с ними. Дети, которые учатся вдали от дома, тоже могут относиться к своим родителям с доверием и любовью, но их чувства в значительной степени основываются на воспоминаниях и впечатлениях прошлого. В момент общения с такими детьми родители должны проявлять максимум участия и интереса к их жизни, проблемам и тревогам.

В идеальном случае родители уделяют ребенку время и помогают ему, как только в этом возникает необходимость. Малыши постоянно нуждаются в физическом уходе: их следует одевать, кормить, купать, водить на прогулку, и тот, кто оказывается с ними рядом в этот момент, и завоевывает их доверие. Так, если большую часть времени этим занимается няня, родители должны оптимально использовать время, когда они сами ухаживают за ребенком. Дети постарше требуют меньше времени на физический уход, но продолжают нуждаться в эмоциональной поддержке взрослых. И снова — тот, кто охотнее пре-

Все возможности нашей жизни записаны, но каждый день мы заново выбираем, что именно принять — удары или дары

доставляет ее, и становится доверенным лицом. Например, если сверстники доступнее для ребенка, охотнее помогают ему и всегда готовы выслушать, значит, доверия добьются именно они..

Время — очень важный фактор в завоевании доверия. Однако не менее важным является эмоциональный фактор общения взрослых с ребенком: недостаточно только физического присутствия дома. Согласитесь, трудно испытывать доверие к родителям, которые не слушают, что им говорят, потому что голова их слишком занята собственными проблемами. Чем меньше у родителей времени для ребенка, тем важнее проявить в момент общения искреннюю готовность его выслушать — хотя недостаток времени не может быть полностью компенсирован повышенным вниманием. Естественно, этого нелегко добиться в суматошной и напряженной жизни многодетной семьи. Попробуйте сосредоточенно и внимательно выслушать с полдюжины детей, говорящих одновременно, при этом глубоко вникая во все их переживания и заботы. Это также непросто в небольших семьях, где у родителей есть другие интересы, поглощающие все их внимание и время. Однако чем больше времени мы находимся дома с детьми, тем легче создается впечатление, что каждый ребенок, в принципе, всегда может обратиться к нам со своими проблемами и будет понят..

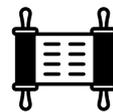
Неправильно:

Мать: Моя Нехами так любит свою няню! Что бы ни случилось, она бежит к ней — даже если я дома.

Конечно, если мать вынуждена доверить ребенка няне, желательно, чтобы он няню любил. Но ненормально, если ребенок относится к ней, как к маме, или даже лучше. Это может отрицательно сказаться на развитии чувства доверия у ребенка. Через год или два на смену этой няне неизбежно придет другой человек, который возьмет на себя заботу о малыше. Если ребенок сильно привязан к няне, разлука с ней будет большой потерей для малыша и сильно колеблет в нем чувство безопасности и равновесия (так же, как и внезапное исчезновение матери или отца). Дети с одного до трех лет наиболее чувствительны к переживаниям такого рода, и следует стараться ограждать их от этого.

В идеальном случае мать должна проводить с ребенком достаточно времени, чтобы занять главное место в его жизни и укрепить в нем доверие именно к ней, а не к лицу, ее заменяющему. И снова — тот, кто больше времени отдает детям, будь то мать или няня, тот и получит большую долю любви и доверия. И еще. Надо постоянно помнить, что эмоциональная связь ребенка с чужим человеком делает его восприимчивым к его философской, психологической и духовной ориентации. Взрослые должны с полной серьезностью отнестись к тому, что их дети проводят много времени с посторонними: это так или иначе отражается и на общем развитии детей, и на формировании доверия к родителям..

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЛДАТ

ОЦАРОТ

«И будешь благословением» (12:2). Повиновение раву и главе общины несет в себе большое благословение, даже если оно связано с неудобствами, а иногда и с болезненными потерями.

Рав Махлуф Идан, глава еврейской общины Джерба в Тунисе, однажды шел по улице и услышал, как один из детей жестоко проклинает другого. Рава это не понравилось, и он подошел к ребенку и спросил, как зовут его отца.

Ребенок испугался, и его лицо побелело. Он стал извиняться, говоря, что проклятие сорвалось у него с уст нечаянно. Но раби Махлуф сказал, что, напротив, когда проклятие произносится нечаянно, это лучше всего показывает суть человеческой души.

Ребенку ничего не оставалось, как сообщить имя своего отца. Когда рав пришел в синагогу, он подозвал отца и рассказал ему о поведении сына, упрекая его в негодном воспитании.

Отец пытался увильнуть и сказал: «Чего рав хочет от меня? Это ведь ребенок проклинал, а не я». Но раби Махлуф возложил всю ответственность на отца, сказав, что если уж сын так себя ведет, это ясный признак того, что он получил такое воспитание дома.

Глава общины наложил на отца высокий денежный штраф и приказал ему выплатить его как пожертвование ешиве «Ор Тора» в их городе. Отец подчинился и принял на себя постановление суда, отправив деньги в ешиву. Квитанцию, которую он получил от секретаря, он послал вместе с сыном раби Махлуфу, чтобы тот увидел, что его повеление исполнено.

Раби Махлуф увидел ребенка, принесшего квитанцию, и погладил его нежно и с любовью, как раскаявшегося грешника, который вернулся к добру. Он сказал ему: «Храни эту квитанцию в кармане. Со временем она тебе еще понадобится».

Прошли годы, и во время второй мировой войны отец с сыном поехали привезти пшеницу из далекой деревни. На пути обратно их остановили военные у шлагбаума и попросили предъявить разрешение на торговлю пшеницей.

Отец побелел, как известь, и решил, что настал их конец. В военное время, у кого нет разрешения, для того один закон — смерть или долгое изгнание.

Но внезапно ребенок вспомнил... о квитанции, которую он получил из ешивы «Ор Тора». По совету раби Махлуфа он хранил ее в кармане, ожидая, что она еще пригодится.

Сын решил сделать то, что могло стоить ему и его отцу жизни. Быстрым движением он вытащил квитанцию из кармана и показал солдатам.

Те посмотрели на бумагу и совсем не поняли, что там написано. Но увидев самоуверенность, разливающуюся по лицу ребенка, они ничего не заподозрили. Они были уверены, что эта бумага и есть разрешение на торговлю пшеницей, и отпустили отца с сыном ехать своей дорогой (Бархи Нафши).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ГОД ЖИЗНИ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Закончились осенние праздники. Мы вышли из Рош а-Шана, Йом Кипура и Суккот счастливыми победителями — выиграв год жизни. 12 месяцев возможностей. Полный круг вариантов. Год жизни еврея.

Рав Ш. Пинкус в одной из лекций говорит: материал, с которым мы работаем в течение года, — это время. Интереснейший материал! Одни и те же вещи в разное время могут быть: очень ценны, совершенно не нужны, необходимы или невозможны. Классический пример — этрог. За день до Суккот стоит огромных денег, через день после — кто его купит?

Еще пример — молитвы в Йом Кипур. Как много могут они дать! Но некоторые из них невозможно произнести как молитву ни в один другой день.

Время похоже на место. Есть места с целебным воздухом, есть — горные выси, а есть и низины. Так и в течение года есть разные времена. Шана (год) — от корня шин-нун-эй — «повторять», за год мы проходим весь круг. В работе над собой, своими качествами, над своей жизнью очень помогает знать — где находишься. В этом месяце — какие силы действуют? На что стоит обращать больше внимания? Если это время особенное — как не упустить возможностей? Если время непростое — как не упасть?

Естественно, эта тема неисчерпаема. Я хотела бы поговорить о еврейском взгляде на астрологию как на практическое руководство к использованию времени — для себя и своей семьи.

Месяц Хешван

Раббанит Хазан рассказывала такую притчу: человек оказался в одном местечке и был поражен, насколько красиво и

празднично все одеты. «Просто ты попал на свадьбу! — объяснили ему. — Посмотришь завтра — увидишь, как кто выглядит на самом деле...»

Мы пережили особенное, праздничное время. Старались быть лучше, праведнее. Теперь, в месяце Хешван, наступает «завтра» — как мы выйдем на самом деле.

Магид из Дубно описывал, что происходит сейчас с каждым человеком.

Один еврей содержал шинок. Целыми днями и, особенно, ночами у него толпились пьяницы — кричали, дрались, ругались; его окружали постоянные вонь и грязь, но зарабатывал он хорошо, и, вообще, это была его привычная жизнь. Однажды этот еврей не выдержал — сколько можно так жить?! — и закрыл шинок, а вместо него открыл магазин тканей. День прошел совершенно иначе! Но вот ночь... дело в том, что подвыпившие «постоянные клиенты» привычно свернули к дому нашего героя. И всю ночь стучались в его дверь: «Открой!!! Открой! Деньги есть, плачу!!!». Оказалось, самый серьезный выбор ему предстоит именно сейчас. Выдержит человек давление привычки, среды, соображений выгоды — или опять вернется к старым проблемам и ошибкам.

Рош а-Шана, Йом Кипур и Суккот — особенное время, но только сейчас, в месяце Хешван, определится — какова будет наша реальная жизнь.

Названия месяцев, как известно, — арамейские. На святом языке Хешван называется месяц Бул — от мабул — потоп. Не хватает буквы мэм. Всемирный потоп, который начался в этом месяце, начался с сорокадневного (40=числовое значение буквы мэм) дождя. Пока шёл этот дождь, еще можно было успеть исправиться, и тогда дождь стал бы не началом потопа, а знаком

Все возможности нашей жизни записаны, но каждый день мы заново выбираем, что именно принять — удары или дары

благословления. Другими словами — выбор за нами!

Бааль-Шем-Това как-то спросили: в Рош а-Шана уже решено, а в Йом Кипур решение скреплено печатью — каким будет год для каждого человека. Какой же выбор у нас остаётся после этого?

— Посмотрите на Хаима-водоноса, — ответил Бааль-Шем-Тов. — Один день он идет мрачный и несчастный — жизнь ужасна. Мне, пожилому человеку, приходится заниматься такой тяжелой физической работой!.. Назавтра Хаим весел и доволен жизнью — солнце светит, а у меня, слава Б-гу, несмотря на годы, есть силы честно работать себе на хлеб!

Все возможности нашей жизни записаны, но каждый день мы заново выбираем, что именно принять — удары или дары.

Автор Бней Иссахар пишет, что название знака месяца — акрав — следует читать не как целое слово (означающее «скорпион»), а как сокращение акра***в — тогда получается интересная игра слов: эти буквы можно читать и как акерет байт (строящая дом, основа дома), и как окерет байт (разрушающая дом). Рав Глазерсон пишет, что это месяц сильных эмоций, чувств, страстей. В худшем варианте это может привести к разрушению, если же правильно работать над собой — к особенной глубине в понимании происходящего.

Первая женщина, названная в Торе акерет байт — строящая дом, основа дома — прамактерь Рахель. Мидраш в Птихта описывает, как больно и тяжело было Рахели, когда она поняла, что вместо нее за Якова выдают Лею. И у нее была возможность

все это остановить, спасти свое будущее! — ведь у нее были оговоренные с Яковым знаки! Но Рахели удается взглянуть на ситуацию не только с точки зрения своих эмоций, чувств, страстей, но и с точки зрения чувств и страстей других людей. Рахель управляет своими эмоциями — и благодаря этому строит дом Якова.

Царь Шломо закончил в Хешван строительство Первого храма. Автор Бней Иссахар пишет, что знак месяца — акрав — акерет байт (строящая дом) — указывает: в этот месяц придет время Третьего храма, который никогда не будет разрушен.

После духовного подъема Элуля и Тишрея еврейская семья чувствует некоторый спад. Важно понимать, что это — естественно, после праздников начинается обычная жизнь и именно она является нашей целью.

В это время могут проявляться сильные эмоциональные всплески. Наша задача — учиться с ними справляться, не позволить, чтобы эмоции «разрушали дом».

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЖАДНОСТЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Одна разведенная женщина собралась повторно выйти замуж – и со своим женихом обратилась в рабанут. Там им назначили раввина для проведения хупы.

Раввин стал готовить документы. Спросил, как зовут женщину. Она ответила. Спросил: если ли у вас второй имя? Так положено. Она сказала: нет. Потом подумала и сказала, что на самом деле да, у нее есть второе имя, но она редко им пользуется.

В рава запало сомнение по поводу гета. Он обратился к секретарям рабанута и взял у них справку о ее последнем разводе. В ней было написано, что в гете развода указывалось только первое имя. Получалось, что гет был некашерным, неправильным. Потому что нужно, чтобы были все имена, которые у женщины есть. Почему? Потому что таков закон.

Короче, пошел наш раввин к ее бывшему мужу – который к тому времени уже женился на другой женщине – и попросил его выписать повторный гет, чтобы их развод стал формально кашерным. Муж сказал, что посоветуется с новой женой. Потом позвонил

и сообщил, что они все обдумали и согласились написать новый гет – но с условием: только если первая жена заплатит 50 тысяч шекелей. В знак компенсации за страдания, доставленные ею бывшему мужу.

Тогда раввин пошел за советом к раву Ицхаку Зильберштейну, шалита. Тот тут же переправил вопрос своему учителю и тестю, раву Йосефу-Шломо Эльяшеву, зацаль.

Глава поколения сказал раву Зильберштейну: поспеши вызвать на встречу новую жену того человеку и скажи ей, что она находится в большой опасности, так как ее муж нарушает запрет на многоженство – хэрэм дераби Гершом.

Рав Зильберштейн все ей передал. И от себя добавил, что ей надо срочно бежать от такого человека – пока не случилось несчастье. Так та и сделала.

Муж, прослышав про указ раби Эльяшева и про то, что жена от него убежала, тоже перепугался. И тут же явился в рабанут, где по всем правилам написал новый гет бывшей жене и при свидетелях передал ей прямо в руки.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ – ЭТО «РАДОСТЬ» В БУДУЩЕМ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Что такое «Основы»? Это вопрос об Основе «Воскрешение мертвых»

Сегодня, когда мы последний раз говорим об Основах, стоит подвести итог тринадцатой Основы, которой мы так долго занимаемся.

Начнем с исследования, приведенного в книге «Основ», что это за вид веры – вера в Основы? Вот что сказано там: ««Основой» (корнем) называется то, что держит на себе нечто другое, чье существование зависит от него и невозможно без этой основы. Подобно корню, от которого зависит жизнь дерева, без которого существование дерева невозможно представить. Мудрецы широко использовали это понятие – «корень», когда говорили: «У этого есть корень в Торе», или, напротив: «Нет у этого корня» (Брахот 52б).

И с этой точки зрения, это название можно отнести к Основам, на которых зиждется религия. Подобно «бытию Всевышнего», истинность которого, как само собой очевидно, критична для веры в Б-жественность Торы, – ведь без этого невозможно вообразить существование Торы, данной Всевышним. И в свете этого нам стоит исследовать, какие именно положения стоит обозначить как Основы (корни) Б-жественной религии.

Рамбам установил тринадцать Основ: бытие Всевышнего, Его единство, Его отстраненность от материальности, Его предвечность, то, что следует служить Ему и никому более, пророчество, пророчество Моше, мир ему, Тора с небес, неизменность Торы, знание Всевышнего, награда и наказание, Машиах и воскрешение мертвых. Именно эти Основы перечислил Рамбам в главе «Хелек» своего комментария к Мишне».

Далее, автор признает, что часть Основ очевидно критична для «существования» Торы, но в отношении некоторых из них он рассуждает, почему именно они являются Основами. И вот что он пишет о воскрешении мертвых: «Так же и тот, кто верит в награду и наказание, но считает, что Будущий мир – это воздаяние для душ, а для тела не будет воскрешения после смерти. Почему из-за этого рухнет вся Тора, так, чтобы мы причислили воскрешение мертвых к Основам Б-жественной Торы, подобно бытию Всевышнего?»

Принадлежность «воскрешения мертвых» к Основам означает, что без этой Основы Тора «рассыпается», как дерево, лишённое корня. Однако это требует объяснения, как и спрашивается в книге «Основ»: в чем недостаток, если человек будет верить в награду, но только для души, а не для тела?

Постараемся понять, почему вера в Тору никоим образом невозможна без этой Основы: без веры в воскрешение мертвых.

Порядок этого мира указывает, что в нем нет совершенства

Существует трудность в понимании [определенного явления], которое присутствует с самого начала Творения и проникает в самые его глубины. И хотя в попытках ее разрешить было дано множество ответов, явление, о котором пойдет речь, остается непонятным.

Всевышний сотворил мир ради того, чтобы мир исполнил Его волю и стал таким, каким Он хотел. Но если проверить, то окажется, что с самого сотворения мира и до прихода Машиаха, на протяжении всех поколений, не было даже краткого периода, когда намерение Всевышнего реализовалось полностью.

Талмуд (Сангедрин 38б) рассказывает о процессе создания Адама: «Сказал раби Йоханан бен Ханина: Двенадцать часов было в дне: в первый час [Всевышний] собрал прах, во второй сделал заготовку, в третий «вытянул» органы, в четвертый была вброшена в него душа..., в девятый ему было заповедано «не есть от Древа», в десятый час он согрешил, в одиннадцатый был судим, в двенадцатый был изгнан и ушел. Как сказано: «Адам с достоинствами не уснул...» (Псалмы 49:13)».

У Адама даже часа не прошло между получением заповеди и ее нарушением, меньше часа он оставался таким, каким его создал Всевышний. Это и значат слова «Адам с достоинствами не уснул...». Он не остался в том, достойном состоянии, даже на время краткого сна.

Еще было несколько хороших и великих эпох в истории Израиля, когда казалось, что народ Израиля достиг совершенства, присущего Адаму до греха. Как говорит Талмуд (Авода Зара 5б), во время дарования Торы об Израиле было сказано: «Я сказал: ангелы вы, и дети Высшего все, однако, как Адам, умрете» (Псалмы 82:6,7). В тот самый момент, когда Моше получал скрижали, чтобы завершить исправление, Израиль совершил грех тельца. Как и сказали об этом мудрецы (Шаббат 88б): ««Пока царь на пиру его, благоволия мои дали запах» (Шир а-ширим 1:12) – бесстыдная невеста предается разврату под свадебным шатром».

Мудрецы пишут, что грех был совершен в тот самый момент, когда Всевышний передавал скрижали: Он еще «держал» их с одной стороны, а Моше уже взялся с другой. Если бы Тора уже была получена, для греха не оставалось бы места. Но именно в момент передачи произошло то, что «отменило» саму передачу.

После того как Всевышний простил Израилью грех тельца, в Йом Кипур им было заповедано построить «Мишкан». И во время освящения Мишкана появилась еще одна возможность прийти к полному исправлению. Это был великий и чудесный день, как

объяснили мудрецы: во время установки Мишкана царило полное примирение между народом Израиля и Всевышним, и радость была во всех духовных мирах. Но во время этой радости, в то время, когда Б-жественное присутствие снисходило на Израиль, эта радость была омрачена смертью Надава и Авиу.

Их смерть нанесла ущерб присутствию Всевышнего в среде Израиля. Это было подобно тому ущербу, который причинил грех тельца по отношению к возведению Мишкана – ущерб, нанесенный исправлению. В молитвенниках на Йом Кипур сказано, что проливающим слезы в тот момент, когда начинают читать в Торе: «После смерти двух сыновей Аарона...» (Ваикра 16:1), гарантировано, что его дети не умрут при его жизни. Очевидно, что нет никакого смысла оплакивать событие, если оно не имеет никакого значения сегодня. Но это омрачило радость возведения Мишкана, и Израиль снова лишился полного исправления.

Было еще время, когда исправление было близко. Когда царь Шломо построил первый Храм, предполагалось, что Храм этот будет вечен. Но и в этом событии случился изъян, как сказано: «Сказал раби Ишмаэль: В час, когда Шломо завершил строительство Храма, он женился на Батье, дочери фараона, и ликование по поводу Храма смешалось с ликованием [на свадьбе] дочери фараона. И ликование дочери фараона превысило ликование Храма... В тот миг возникла у Всевышнего мысль разрушить Иерусалим. Об этом и сказано: «Ибо в гнев и в ярость был Мне этот город со дня, когда построили его...» (Ирмеяу 32:31)» (Берешит Раба 10:4).

«Сказал рав Йеуда от имени Шмуэля: Когда женился Шломо на дочери фараона, спустился [ангел] Гавриэль и воткнул тростинку в море. И на этом месте поднялся остров, на котором был построен великий город Рим» (Шаббат 56б).

Разрушение Храма было предопределено во время завершения его строительства. В тот самый час, когда должно было произойти исправление, радость от постройки

Храма смешалась с радостью от женитьбы царя на дочери фараона: была «воткнута тростинка», и заложен фундамент нашего горького изгнания.

Это были великие времена, когда у нас имелась возможность исправить все. От греха Адама, который осквернился в десятом часу, лежал путь через грех тельца и смерть Надава и Авиу, к строительству Храма вместе с радостью дочери фараона.

За все время существования мира не было сколько-нибудь значимого периода, когда Творение было бы совершенно, как желал этого Всевышний.

Это поразительно! Ведь Всевышний Творил, чтобы Его желание исполнилось! Как могло случиться, что это не произошло ни разу? Ведь все было известно Ему заранее, и Всевышний сотворил этот мир не для того, чтобы он осквернился и исчез!

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ Я ТЕБЕ ПОКАЖУ»

РАВ ЯАКОВ ДОКТОР

Эрец Исроэль — эти слова приводят в трепет сердце каждого еврея, где бы он ни жил, потому что Святая Земля — одно из самых святых мест на планете для всех нас. Только здесь можно исполнить все заповеди Торы, именно сюда стекаются молитвы со всего мира и отсюда они поднимаются на Небеса, именно здесь человек ближе всего к Б-гу и способен достичь истинного совершенства и святости. Если задаться целью собрать все изречения мудрецов, говорящих об уникальности Земли Израиля, то можно составить целую книгу, включающую в себя десятки цитат. Из еврейских книг, подробно и всесторонне раскрывающих эту тему, можно собрать большую библиотеку. На протяжении всей истории евреи стремились прийти сюда, чтобы в чистоте и святости постигать мудрость Торы и служить Всевышнему, а те, кто не имел такой возможности, жертвовали деньги мудрецам, жившим в Эрец Исроэль, чтобы хотя бы таким образом присоединиться к мудрости Торы Святой Земли. Каждый мечтал быть похороненным здесь или хотя бы иметь горсть этой земли на могиле, ведь

земля Эрец Исроэль очищает и искупает, а ее воздух дарует мудрость и святость.

Каждый, кто посещал могилы праведников, знает, что у входа в надгробный склеп на могиле Бааль Шем Това снимают обувь. Земля, в которой похоронен праведник, свята, это земля самой Эрец Исроэль. Однажды зимой раби Менахем Нухем из Чернобыля — автор книги «Меор Эйнаим», благословенна память о праведнике, приехал на могилу Бешта. При входе он снял обувь и вошел внутрь. Раби долго молился, и сопровождающие, что ждали его снаружи, замерзли. Когда он, наконец, вышел, все были удивлены, что он сумел так долго молиться, стоя босиком на промерзшей земле в сильный мороз.

— Земля на могиле Бааль Шем Това — это земля Эрец Исроэль, — ответил раби Менахем Нухем, — а там сейчас тепло. Чем одухотвореннее человек, тем больше он любит Святую Землю, и его трепет перед ней сильнее. Однажды была большая праздничная трапеза, на которой присутствовали авторитетные раввины, и среди них восемь сыновей святого Магида из Чернобыля. В разгар торжества на стол подали

бутылку вина, привезенную из Эрец Исраэль. Каждый по очереди пил вино, восхваляя его вкус и прекрасную страну, где оно сделано. Но младший из сыновей Магида — раби Йоханан из Рахмистровки, благословенна память о праведнике — отказался даже попробовать это вино, когда подошла его очередь.

— Дело в том, что я плохо разбираюсь в вине, — объяснил он, — так что лучше совсем не буду его пить. Ведь, попробовав, я могу подумать о нем плохо, а плохие мысли об этом вине — это плохие мысли о самой Эрец Исраэль, не дай Б-г.

В связи с этим может возникнуть закономерный вопрос: что изменилось в наши дни? С одной стороны, сегодня Эрец Исраэль совершенно доступна и открыта для всех. Каждый еврей может сюда приехать, у любого из нас есть реальная возможность здесь жить. Миллионы евреев постоянно живут в Эрец Исраэль — то, что когда-то это казалось далекой несбыточной мечтой, осуществилось. Еще миллионы регулярно навещают Святую Землю. В Эрец Исраэль восстановлен из руин Катастрофы целый мир Торы. Тысячи и тысячи евреев серьезно изучают ее и скрупулезно исполняют ее законы. С другой стороны, здесь создано нормальное современное западное общество, и страна под названием Израиль выглядит внешне точно также, как остальные страны мира, да смилостивится над нами Творец. Здесь царит тяжелая в моральном и духовном смысле атмосфера. Как это возможно, что случилось с Эрец Исраэль? Почему ее святость «не действует», и миллионы евреев сегодня живут здесь вне еврейской традиции?

Ответы на все вопросы следует искать в Торе. Давайте начнем с самого начала, то есть с Авраама. Рассказ об Аврааме Тора начинается с «Лех леха» — Всевышний повелел Аврааму подняться в Эрец Исраэль, в «Землю, которую Я тебе покажу». Рамбан пишет, что Авраам, живший в Харане, в области, соседствующей с Эрец Исраэль, не мог не знать до «Лех леха» о ее существовании. Более того, скорее всего он неод-

нократно в ней бывал и раньше. Поэтому слова «которую Я тебе покажу» не могут означать, что Всевышний просто укажет Аврааму, где находится Эрец Исраэль. Эта фраза сообщает нам, что теперь Творец раскрывает перед Авраамом ее святость, давая понять, что это особая страна — Дворец Всевышнего. Авраам, который открыл для себя веру в единого Б-га и учил этому людей, наверняка и раньше знал об уникальности Эрец Исраэль. Но это было для него, как и для остальных, больше философией, абстрактными рассуждениями и историями. Повелев Аврааму подняться в «Землю, которую Я тебе покажу», Всевышний открыл ему святость этой страны на деле, и благодаря этому Авраам начинает подниматься все выше и выше, постепенно двигаясь в сторону самой большой святости — к Иерусалиму.

Уникальность Земли Израила в том, что эта материальная страна является физической формой, выражающей духовную реальность «Эрец Эльона» — Высшей Земли, как она называется в книгах. Б-жественное качество Малхут является конечной ступенью системы, по которой Б-жественная жизненная сила приходит в сотворенные миры. Малхут получает от качеств высших миров и передает конкретные плоды в наш мир, в форме, которую мы можем воспринять. Ор Малхут, Эрец Эльона, Эрец Исраэль — полученная и реализованная в конкретной форме жизненная сила распределяется по другим землям и странам. Таким образом, за обычными на первый взгляд камнями и деревьями нашей страны скрывается их душа, внутреннее содержание — Врата Небес — Центр, соединяющий наш мир со Всевышним.

Для того чтобы жить в Эрец Исраэль в полном смысле этого слова, недостаточно просто находиться на ее территории. Здесь еврей должен твердо знать и понимать, что это «Земля, которую Я тебе покажу», в которой через материальную форму проявляется целый мир духовности, и нужно быть готовым ее воспринимать. Только тогда он подключен к святости этой Земли, и пре-

бывание в ней реально облагораживает и обогащает его. Без этого, где бы еврей физически не находился, он так и не поднялся сюда, и на самом деле не живет в Эрец Исраэль. Кто-то из праведников сравнивал эту страну с одеялом. Как известно, одеяло греет только того, в ком есть собственное тепло. Но того, кто сам совершенно холоден, оно не в состоянии согреть.

Однажды у меня в гостях в Субботу был шестидесятилетний гость — «бааль тшува» из России. После падения коммунизма он открыл собственный бизнес, успешно вел его и даже занимал пост экономического советника губернатора. Этот бизнесмен сделал «тшуву», стал соблюдать заповеди Торы и жить по ее законам за пару лет до визита ко мне. Я помню, с каким восхищением он смотрел вокруг, как жадно стремился понять и запомнить буквально все: синагоги, книги, обычаи, блюда еврейской традиционной кухни, просто пейзаж вокруг. В разговоре он не скрывал своих теплых и радостных чувств.

— Пойми, я в Израиле далеко не первый раз. Я здесь был и с футбольной командой, спонсором которой являлся, приезжал сюда и просто в качестве туриста. Но сейчас я все чувствую совершенно по-другому, у меня открылись глаза, — говорил он.

О том, что от отношения человека к этой Земле зависит его успех здесь, говорит раби Леви Ицхок из Бердичева, благословенна память о праведнике. В недельной главе «Шлах» в книге «Бемидбар» он разбирает сложный вопрос о причине греха разведчиков, который привел их, лидеров нашего народа, выдающихся мудрецов и праведников, а следом за ними и весь наш народ к катастрофе 9 Ава. История эта широко известна. Раби Леви Ицхок обращает внимание на то, что Тора, описывая задание, с которым Моше посылает разведчиков, использует слово «латур», а при описании того, что из этого вышло, используется слово «мерагим», образованное от корня глагола «лерагель». Действительно, эти два слова — почти синонимы, но, тем не менее, между ними существует разница.

Моше послал разведчиков «латур» Эрец Исраэль. «Латур» — от слова Тора: они должны были бы понять, что страна, обещанная Всевышним, это Святая Земля, наполненная духовностью высочайшего уровня. Моше послал именно их, мудрецов и праведников, а не просто специалистов военного дела и разведки, для того, чтобы придя в нее, они начали изучать Тору и служить Всевышнему. Это должно было пробудить духовную природу Земли, и она сама пожелала бы, чтобы евреи пришли сюда жить и служить Творцу. Тогда и материальные обстоятельства изменились бы, и ее завоевание и освоение проходило бы легко и просто. Но разведчики поняли свою задачу примитивно. Они осмотрели землю и оценили возможности ее завоевания без учета духовной компоненты. Это и привело их и весь народ к падению и катастрофе.

Эрец Исраэль, Святая Земля — эти слова приводят в трепет сердце каждого еврея, где бы он ни жил. Получение Эрец Исраэль, как и любое духовное продвижение — это дар свыше, которого нужно удостоиться, об этом необходимо молиться. Мы просим о том, чтобы подняться в Святую Землю и жить здесь, чтобы ее святость открылась нам и сделала нас чище и мудрее.

Раби Аврум Дов из Овруча, автор книги «Бат Аин», благословенна память о праведнике, был из тех, кто удостоился подняться в Эрец Исраэль. Он жил в Цфате. Наиболее известная история о нем связана со страшным землетрясением в этом городе, во время которого погибли тысячи людей. Но раби Аврум Дов сумел спасти евреев, бывших рядом с ним в тот трагический день, когда он не ушел из синагоги, как обычно, после утренней молитвы, а остался учиться в талесе и тфилин. Около полудня раби Аврум Дов закричал: «Все ко мне». Люди, находившиеся в тот момент в синагоге, побежали к нему, и тут начались подземные толчки. Землетрясение разрушило все вокруг, тысячи горожан погибли. Только та часть синагоги, где находился раби, не пострадала. Если вы посетите Цфат, то увидите эту синагогу, ту часть, где находился

рабби из Овруча, и ту, что рухнула тогда с остальным городом, а сейчас восстановлена.

Известно, что спустя несколько месяцев после переезда на Святую Землю автор «Бат Аин» безо всякой видимой причины устроил большую праздничную трапезу, на которую пригласил много гостей. Во время трапезы он объяснил, что сегодня у него особый праздник. Еще живя за границей, раби неоднократно слышал от приезжающих из Эрец Исроэль евреев, какая это прекрасная страна, даже простые камни там сверкают и искрятся, как алмазы.

— Приехав, я ничего подобного здесь не увидел, — сказал раби из Овруча, — и понял, что причина во мне самом. Я слишком огрубел и потому не воспринимаю святость. Я много молился, и сегодня я впервые удостоился увидеть, что это, действительно, правда — даже простые камни Эрец Исроэль сверкают, поэтому сегодня у меня большой праздник.

Дай Б-г всем нам по-настоящему удостоиться Эрец Исроэль в полном смысле этого понятия, и дай Б-г, чтобы этот длинный, тяжелейший Га-лут, наконец, закончился, и мы удостоились прихода Машиаха вскоре, в наши дни!

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ХЕШВАН

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Рош Ходеш Хешван

Рош Ходеш Хешван всегда празднуется два дня, поскольку Хешван следует за полным месяцем Тишрей. Его первый день приходится на тридцатое Тишрей, а второй — на первое Хешвана.

Существует мнение, что молитву Мусаф в Рош Ходеш Хешван, в отличие от всех других молитв, запрещено читать на память — ее читают только по молитвеннику.

Дело в том, что существует галахическое правило: «Отрывки из Торы и Танаха не читают на память». Разумеется, во все без исключения молитвы Мусаф входят такие отрывки. Но поскольку молитвы, обычно произносимые в субботы и новомесечия, произносятся часто и хорошо затвержены, их разрешается читать на память.

Однако Мусаф в Рош Ходеш Хешван читается после двухмесячного перерыва — ведь в Рош Гашана, с которого начинается месяц Тишрей, в молитве Мусаф новоме-

сяче не упоминается. Поэтому многие читают эту молитву только по книге, поскольку существует опасение, что слова Торы, содержащиеся в ней, несколько забылись.

По этой же причине не читают по памяти молитвы Мусаф в праздники — ведь они читаются только раз в году!

Хешван — Мархешван

Хешван — второй месяц от начала года и восьмой, если отсчитывать от месяца Нисан, как требует Тора.

В Танахе он назван Бул, как сказано (Млахим I, 6): «В одиннадцатый год, в месяце Бул — это восьмой месяц — он закончил [строить] Храм...»

Месяц Хешван назван Бул (увядание) потому, что с его приходом увядает трава на лугах и скотину начинают прикармливать заготовленным впрок сеном (Раши). Некоторые считают, что это название происходит от слова Явул (урожай), ибо в Хешване

начинается пахота и сев озимых (Радак). Другие связывают слово Бул со словом Мабул (потоп), ибо в этом месяце, как правило, выпадают обильные ливни.

Мидраш рассказывает, что, поскольку Всемирный потоп начался именно в этом месяце, было определено, что он и впредь останется дождливым.

Название «Хешван» (как и все современные названия месяцев) принесли с собой евреи, вернувшиеся из вавилонского плена. А «Мархешваном» его назвали потому, что он горек (мар}, ибо не содержит ни одного радостного дня, и в то же время изобилует несчастьями, постигшими Израиль.

Пятнадцатого Мархешвана царь Йаков»ам бен Неват ввел в Израиле преступный обычай поклоняться золотым идолам, установленным в Бейт Эле и Дане.

Вс-вышний сделал этот месяц месяцем Своего гнева. В Мархешване были убиты вавилонянами сыновья царя Иудеи Цидкиягу на глазах у отца; сам царь был ослеплен и уведен в плен.

В Мархешване Вс-вышний наказал поколение Потопа за его грехи — вода затопила всю землю, смыв с лица ее плоды труда десяти поколений. Все, что они создали за тысячу пятьсот пятьдесят шесть лет, было уничтожено. Уцелел лишь Ноах (Ной) и те, кто были с ним в ковчеге. Поэтому этот месяц и был назван «Мархешван» — «горький Хешван».

Второе значение слова мар — дождевая капля. В это время изнемогающий от жажды мир с нетерпением ожидает дождя, без которого погибнет будущий урожай. Это еще одна, главная причина того, что месяц Хешван был назван Мархешваном.

Будет восполнено!

Однажды месяц Хешван, в котором нет ни единого праздника, едва не удостоился «приютить» один из самых радостных дней в истории еврейского народа. Это произошло при царе Шломо.

Семь лет возводил Шломо Иерусалимский Храм. Строительство было завершено в Хешване, и весь Израиль ждал того дня,

когда в Храме начнутся жертвоприношения.

В течение долгого времени ждал Шломо, что Вс-вышний прикажет ему освятить Храм. Ожидание продолжалось целых двенадцать месяцев, в течение которых ворота Храма оставались закрытыми. Наконец, в месяце Тишрей Вс-вышний приказал устроить праздник в честь освящения Храма.

Так был «обойден» Хешван. Праздник достался и без того богатому радостными днями месяцу Тишрей.

В будущем Вс-вышний восполнит ущерб, нанесенный месяцу Хешвану тем, что он остался без единого праздника.

Вот что сказали об этом наши мудрецы:

«Так же как и месяцу Кислев [в котором Хасмонеи возобновили служение в Храме и ввели праздник Ханука], Вс-вышний воздаст в будущем должное месяцу Мархешван». (Ялкуп Шимони)

Месяцу Хешван соответствует созвездие Скорпиона. В этом месяце мир жаждет дождя, как скорпион, изнывающий от безводья.

Дни поста — «БаГаБ»

Первый и второй понедельники, а также первый четверг месяца Хешван — дни покаянных молитв и поста. Поскольку понедельник — второй день недели, а буква бет — вторая буква алфавита, четверг — пятый день недели, а буква гей — пятая буква алфавита, этот пост называется «постом БаГаБ».

Почему в эти дни постятся и читают молитвы?

Некоторые законоучители считают, что причина поста — только что закончившиеся осенние праздники, когда устраивают застолья, много пьют и едят, и легче, чем обычно, впадают в легкомыслие, от которого недалеко до греха.

Поэтому и принято поститься в эти дни, с тем, чтобы искупить грехи, возможно, совершенные в праздники. При этом принято ссылаться на следующие слова Танаха: «Служите Г-споду в радости и ликуйте в трепете» — там, где ликование, там и трепет.

В Книге Иова сказано: «И вот, когда заканчивались пиршественные дни, посылал Иов и приглашал их [сыновей], и вставал рано утром, и возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил Иов: «Быть может, согрешили сыновья мои...» (Иов, 1).

Поэтому после праздников Сукот и Песах, которые тянутся много дней, наполнены радостью и свободны от труда, устраивают дни поста — ибо во время этих праздников веселье могло обернуться легкомыслием. Но после праздника Шавуот, продолжающегося всего один день, этого можно не опасаться, и поэтому за ним не следует пост.

Другие авторитеты утверждают, что постятся ради того, чтобы Вс-вышний даровал благословение полям и пошли дожди. В месяце Хешван выпадает Йоре — ранний дождь, который орошает пробивающиеся из семян всходы. А в Ияре (после Песах) постятся, чтобы болезни растений и различные вредители не погубили урожай.

В эти дни молятся дольше и усерднее обычного и произносят покаянные молитвы.

Почему посты назначают именно на понедельник и четверг? Потому, что в эти дни недели в синагогах читают Тору, и Вс-вышний благосклоннее к нашим молитвам, чем в остальные дни. В древние времена наши мудрецы постановили, что в эти дни следует поститься в память о гибели Храма, сожжении Торы и оскорблении, нанесенном Вс-вышнему, заключающемуся в разрушении Иерусалима и изгнании народа Израиля из Эрец Исраэль.

В субботу, предшествующую понедельнику, — первому из трех дней поста — после чтения Торы в синагоге все собравшиеся благословляют добровольцев, принявших на себя обязанность поститься в эти дни, чтобы пробудить благоволение Вс-вышнего ко всему еврейскому народу.

Всякий, кто говорит амен в ответ на это благословение, тем самым принимает обязательство поститься.

Все те, кто собирается поститься в эти дни, должны принять окончательное реше-

ние об этом не позднее, чем во время молитвы Минха в день, предшествующий первому посту.

В сефардских общинах в наше время обычай поститься в дни БаГаБ не соблюдается.

Просьба о дожде

Начиная с седьмого дня месяца Хешван в Стране Израиля — Эрец Исраэль начинают молиться о дожде.

Просьба о дожде — «...Дай нам росу и дождь с благословением» — включается в благословение Шаним («Годы»), входящее в молитву Шмоне Эсре («Восемнадцать благословений»).

Как уже упоминалось, между Шмини Ацерет и седьмым Хешвана мы не молимся о дожде, а лишь упоминаем о его живительной силе в благословении «... Оживляющий мертвых», восхваляющем Творца, «... Посылающего ветер и дарующего дождь». Но в день седьмого Хешвана, когда «последние паломники [прибывшие на праздник Сукот в Иерусалим из Вавилона] уже перешли [на пути домой] реку Евфрат», начинают молиться о даровании дождя.

За пределами земли Израиля, где дожди обильны и нужда в них не столь велика, молиться о дожде начинают лишь через шестьдесят дней после осеннего равноденствия.

В нашем лунном календаре не может быть постоянной даты для начала молитвы о дожде в диаспоре. Зато точно известна его солнечная дата. В обычный год, когда в феврале двадцать восемь дней, молиться о дожде начинают пятого декабря, а в високосный год, когда в феврале на один день больше — шестого декабря.

Молитвы о дожде читаются как в Израиле, так и в диаспоре, вплоть до кануна праздника Песах.

Хотя в некоторых странах, в том числе, в Эрец Исраэль, дождь нужен уже в начале зимы, а в некоторых других он нужен и после праздника Песах, не было установлено никаких других дат для начала и конца периода, когда читаются молитвы о дожде.

В любом случае в канун праздника Песах эти молитвы прекращаются. Любой город или страна, нуждающиеся в дожде также и в другое время, могут установить особые покаянные молитвы и посты. Временные границы, установленные мудрецами для просьб о дожде в молитве «Восемнадцать благословений», всегда неизменны.

Тот, кто забыл произнести слова «... Дай нам росу и дождь» и спохватился раньше, чем дошел до благословения Тка бешофар («Затруби в шофар»), вставляет пропущенное в этом благословении.

Если он уже начал читать «Затруби в шофар», то вставляет просьбу о дожде в благословение Шомеа тфила («Внимающий молитве»). Прежде чем начать его, он говорит: «Дай нам росу и дождь с благословением...», а затем переходит к самому благословию: «... ибо Ты внимаешь молитве каждого...»

Если он уже начал благословение «Внимающий молитве», но не дошел до благословения Рце («Будь благосклонен»), то вставляет слова «... Дай нам росу и дождь» в него.

Если он уже приступил к благословию «Будь благосклонен», но еще не закончил молитву «Восемнадцать благословений», то ему приходится вернуться к благословию Шалим («Годы») и произнести слова «... Дай нам росу и дождь» там, где они стоят в молитвеннике, и снова дочитать молитву до конца.

Если он уже закончил молитву, то возвращается к самому началу и снова читает все «Восемнадцать благословений» целиком, до конца.

Если сезон дождей начинается вовремя, необходимо произнести благословение: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, милосердный и оказывающий благодеяния». Однако в наше время многие не благословляют начало дождей, потому что не ощущают, сколь велико кроющееся в дожде благо, и не могут произнести это благословение с полной искренностью. Но тот, кто способен ощущать чужую радость наравне с собственной, после пер-

вых дождей исполняется благодарностью к Вс-вышнему и воздаст Ему хвалу за великую милость.

В древности мудрецы и величайшие праведники Израиля каждый год после прихода дождей устраивали праздник, торжественно произносили это благословение и читали молитвы, восхваляющие Творца: «Да прославится, возвеличится и благословится Имя Того, по слову которого возник мир, посылающего тысячи тысяч, миллионы миллионов ангелов, опекающих каждую каплю дождя» (Дварим Раба, 7); «Тысячи тысяч благословений и благодарностей должны мы воздать Твоему Имени за каждую каплю дождя, которую Ты посылаешь нам, ибо даже тем, кто виновен перед Тобой, Ты воздаешь добром». (Берешит Раба, 13)

Посты в случае засухи в Эрец Израэль (по трактату Таанит)

Седьмого Мархешвана еврейский народ начинал молиться о дожде.

Если к семнадцатому Мархешвана дожди не начинались, мудрецы объявляли пост, состоящий из трех дней (следующих друг за другом двух понедельников и четверга), в котором принимали участие только руководители народа. Этот пост был сходен с другими «малыми постами» — постились только в дневное время.

Если дожди не начинали выпадать к Рош Ходеш Кислев, бейт-дин объявлял три дня общественного поста. В этих постах участвовал весь народ — все евреи постились от восхода и до захода солнца.

Если эти посты не помогали, бейт-дин объявлял еще три дня поста. Эти посты походили на пост 9-го Ава — они продолжались более суток (начинались за некоторое время до захода солнца и заканчивались на следующий день после выхода звезд); кроме того, в эти дни были запрещены умывание, умощение кожи, ношение кожаной обуви и супружеская близость. В эти дни закрывались общественные купальни.

Если дожди после этого не начинали выпадать, объявлялись еще семь дней общественного поста (приходившихся всегда

на те же дни недели — понедельник и четверг). В эти дни действовали дополнительные ограничения (не считая упомянутых выше), в частности, запирались магазины.

Если дожди не начинались и после этого, вводились новые ограничения — свертывались торговые дела, старались не строить домов, не сажать деревьев, не устраивать свадеб и т.д. — словом, вели себя как люди, наказанные Вс-вышним. Мудрецы продолжали поститься дважды в неделю вплоть до конца месяца Нисан.

Если дожди начинались только после этого, в месяце Ияр, они воспринимаются не как благословение, а как проклятие. Ведь сказано в Танахе: «Не жатва ли пшеницы ныне? Воззову к Г-споду и прогремит гром, и пойдет дождь, и вы увидите, что зло, причиненное вами, велико».

Кончина Рахели

Наша прапраматерь Рахель умерла 11-го Мархешвана и, как рассказывается в Торе, похоронена по дороге в Бейт-Лехем. Еврейская традиция сохранила нам ее могилу; она находится недалеко от нынешнего Бейт-Лехема, на юге Иерусалима.

Вокруг могилы построено каменное здание, куда во все времена приходили молиться сыны Израиля. Здесь они — застигнутые собственным горем или в час

всеобщего бедствия — изливали душу перед Вс-вышним, стараясь пробудить Его милосердие напоминанием о заслугах Рахели. Особенно много людей собирается у ее могилы 11-го Мархешвана — в годовщину ее смерти.

«Малый Йом Кипур»

День, предшествующий новолунию, называется «Малый Йом Кипур». Благочестивые люди в этот день постятся (весь день или его часть) и включают в молитву Минха покаянные молитвы Слехот, молитву-исповедь Видуй и еще одну молитву, «большую исповедь», составленную рабейну Нисимом.

Если канун новолуния приходится на пятницу или субботу, устраивать «Малый Йом Кипур» запрещено. Вообще, нельзя поститься ни в субботу, ни в самый канун субботы (за исключением случая, когда пост 10-го Тевета выпадает на пятницу — его доводят до конца, поскольку это один из четырех постов, упомянутых в Танахе). В таких случаях «Малый Йом Кипур» переносится на четверг.

Поскольку месяцы Тишрей и Нисан являются радостными и в них запрещено поститься, то перед новолуниями Хешвана и Ияра «Малый Йом Кипур» не устраивается.

**НАЧИНАЯ С 30.10.17 ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН
НА НОВЫЙ ОБШИРНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ**

РАБАНИТ ЭСТЕР ОФЕНГЕНДЕН

**ПО КНИГЕ МИШЛЕЙ И КОЭЛЕТ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 20:00
ПО АДРЕСУ: КИСУФИМ 17, РАМОТ, ИЕРУСАЛИМ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ,
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 052-699-36-41**

