

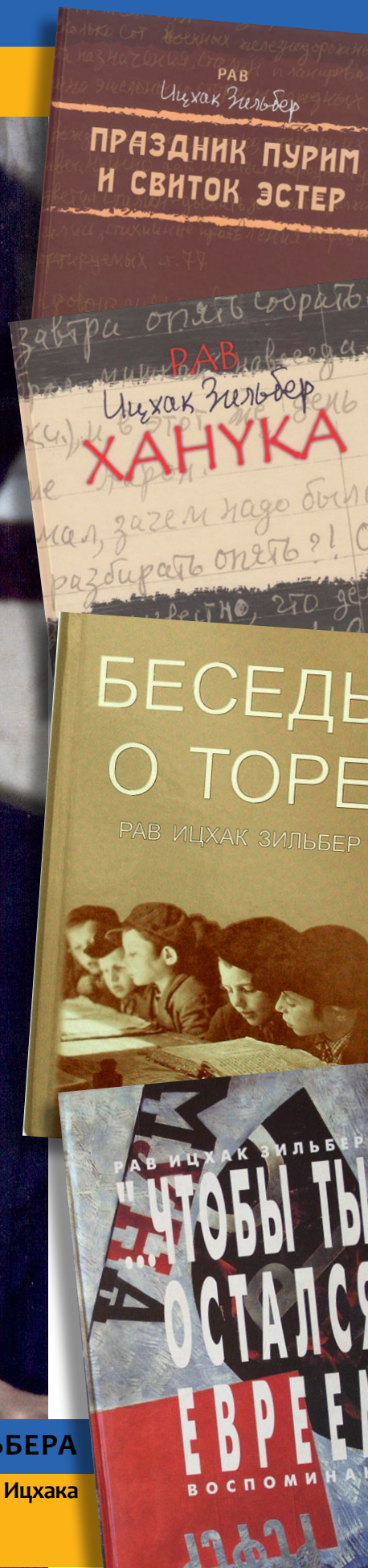
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	32
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	37
КАЛЕНДАРЬ.....	38
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	45

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Эмор 4-5 Мая

Глава продолжает тему служения в Храме. Через Моше Всевышний сообщает законы поведения священнослужителей («Скажи священнослужителям...»), обеспечивающие их святость, и законы, обеспечивающие святость служения в Храме. Глава подробно излагает законы праздников Песах, Шавуот, Рош-а-Шана, Суккот, Шмини Ацерет и поста Йом-Кипур.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Москва	7:55	9:26
Ст. Петербург	8:44	10:33
Одесса	7:51	9:03
Киев	8:04	9:22
Рига	8:54	10:30
Берлин	8:19	9:42
Сидней	4:53	5:50
Нью Йорк	7:37	8:42
Атланта	8:05	9:05
Бостон	7:29	8:36
Торонто	8:05	9:14
Лондон	8:13	9:30

Иудаизм и евреи / Учеба / Еврейские тесты / Готовы ли вы к Шавуоту?

Готовы ли вы к Шавуоту?

Проверьте свои знания по разделам традиции и законов, связанным с праздником Шавуот

вопросов
12
Простой тест

Тест составлен по следующим материалам сайта:

- Статья: Рав Элияу Ки-Тов — О празднике Шавуот
- Статья: Рав Элияу Ки-Тов — Законы и обычаи праздника Шавуот
- Главное: Шавуот — праздник дарования Торы

Внимание! Перед прохождением теста тщательно подготовьтесь к нему, изучив указанные выше материалы. Нажатие на кнопку **Начать** тест регистрируется как попытка прохождения. Чем меньше попыток Вам понадобится для получения высокого балла, тем Выше будет Ваше место в рейтинге пользователей, прошедших тест. После нажатия на кнопку **Начать тест** у Вас будет 12 минут на прохождение теста без возможности приостановить таймер. Вопросы, ответственные по истечении этого времени, не будут засчитаны. Результат будет доступен сразу по окончании прохождения теста.

Начать тест

прохождения 0 / 654 оценка 0 / 108 ваше место 0 / 372

ЛУЧШИЕ В ЭТОМ ТЕСТЕ:

По баллу - timr По скорости - annalit По количеству - dassy

Урок для женщин. Ребенок ничего не ест... Как его заставить?

Ита Минкин

В чем причина того, что ваш нормальный здоровый умный ребенок превращает обеды и ужины в

выматывающий родителей ритуал?

www.toldot.ru/tv/answers

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР

КИДУШ НА-ШЕМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Освящать Имя Всевышнего и не допускать Его осквернения означает прежде всего соблюдать Его заповеди. Три из них — запрет поклоняться идолам, развратничать и убивать — должны быть соблюдены при любых условиях, даже ценой жизни.

Откуда мы знаем, что именно эти три мидот требуют такого самоотверженного соблюдения?

Сказано: «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един. И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоею душой, и всем твоим достоянием» (Дварим, 6:4, 5). Эти слова Торы категорически исключают для нас идолопоклонство. Любить Б-га «всей душой» — значит быть готовым отдать жизнь за веру. Веру в кого? В единого Б-га — «Г-сподь един».

Нерушимость запрета убивать обоснована логически. Один человек обратился к Рава: «Хозяин долины сказал мне: “Убей этого еврея, а если не убьешь, я убью тебя”». Сказал Рава: «Пусть тебя убьют, но ты не убей. Разве твоя кровь краснее его крови?» (Санхедрин, 74а). Нельзя спасать свою жизнь ценой чужой жизни. Вывод: жизнь другого человека неприкосновенна.

Тора уподобляет разврат убийству. Вывод: он так же недопустим, как убийство.

Что касается остальных заповедей, то требование Торы нарушить их при опасности для жизни подразумевает случаи, когда насильник применяет насилие, имея целью извлечь пользу для себя, например под страхом смерти заставляет еврея работать на него в субботу или в Йом-Кипур. Но если от еврея требуют нарушить закон Б-га не для житейских выгод, а лишь потому, что деспот под страхом смерти хочет принудить его именно пренебречь заповедью Всевышнего, то — при наличии одного из

двух условий, о которых мы скажем ниже, — надо идти на смерть, о какой бы заповеди ни шла речь.

Первое условие: если нарушение должно произойти публично, то есть в присутствии десяти евреев (если не публично — надо нарушить и сохранить жизнь).

Второе условие: если насильник отдаст приказ, чтобы евреи отказались от своей религии. Тогда надо идти на смерть, но не нарушить ни одну заповедь, даже если отказать требуют не публично, не при десяти евреях.

Во времена Макабим (см. главу «Беһалотха» книги «Бемидбар») на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца Эльазара, держали там речи об отмирании «устаревшей» еврейской религии — и для убедительности пожелали продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Эльазар съест некашерное (здесь принуждение нарушить закон Б-га ради самого нарушения сочеталось и с публичностью, и с требованием властей, чтобы евреи отказались от своей религии). Эльазар ответил категорическим отказом. Его отвели в сторону и шепнули: «Мы принесем тебе кашерное мясо из твоего дома, а ты съешь его на трибуне так, чтобы евреи подумали, что ты поел трефное». Он во весь голос заявил: «Вы хотите, чтобы евреи сказали: Эльазар, знающий Тору, ел трефное, так нам тем более можно. Для чего мне это? Чтобы немного продлить жизнь? От суда Б-га никуда не уйду». И Эльазара зверски замучили.

Так поступали наши предки во все времена. Сотни тысяч евреев со словами «Шма, Исраэль» шли в огонь и воду во времена крестоносцев, отказывались принять христианство во времена Богдана Хмельницкого. Путь нам проложил праотец Авраһам,

который был брошен в огонь (и вышел живым оттуда), но не отказался от веры в единого Б-га. Так поступил Йосеф: он был готов принять смерть за отказ вступить в связь с женой хозяина. Были и еще герои, всех их не перечислить.

Тот, кто погиб, но не отказался от веры в Творца, не пошел на разврат или убийство, освятил этим Имя Всевышнего, а если это произошло при десяти евреях, то он освятил Имя Б-га публично, что усиливает действие его поступка. Кидуш ha-Шем совершили Хананья, Мишаэль и Азарья, отказавшиеся поклониться идолу и брошенные в огонь по приказу Невухаднецара, императора Вавилонии, Даниэль, автор одной из книг Танаха, раби Акива, убитый за обучение Торе. В брошюре «Я принадлежу другу моему, а мой друг — мне» я привожу много примеров кидуш ha-Шем — история нашего народа содержит их неисчислимое множество.

Если же человек нарушил закон, не пошел на смерть, когда это было необходимо, то он предал хуле Имя Б-га и не выполнил заповедь освятить Его Имя.

Однако люди не имеют права наказывать его. Это прерогатива Всевышнего. Такой еврей согрешил из-за смертельной опасно-

сти, угрожавшей ему. Такова одна из заповедей Торы: не наказывать того, кто преступил закон из-за опасности для жизни.

И уж, конечно, всякий, нарушающий заповеди Торы сознательно, по собственной воле, абсолютно не считающийся с ними, оскверняет Имя Б-га. А если он поступает так публично, это еще более тяжкий грех.

Хилуль ha-Шем — это и поступки верующего человека, которые вызывают осуждение окружающих. Что скажут простые люди, если человек, знающий и соблюдающий Тору, занимает деньги и не отдает их вовремя, имея возможность отдать, если он груб и резок, часто гневается? Они скажут: «Что дала ему Тора? Чем он выше нас?»

Тот, кто совершает мицву, кто удерживается от греха не из страха перед людьми и не ради похвал, но только ради Всевышнего, тот освящает Имя Б-га.

Если знающий Тору и соблюдающий ее законы человек ведет себя достойно, со всеми добр и приветлив, занимается благотворительностью, живет так, что у многих вызывает расположение и желание ему подражать, то он освящает Имя Б-га. И о нем сказано: «И [Б-г] сказал мне: “Ты Мой раб, Израиль, которым Я прославлюсь”» (Йешаяху, 49:3).

КОГДА СИЛА ДУХА ПЕРЕСИЛИВАЕТ ПЛАМЯ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей недельной главе упоминается заповедь Освящения Имени Творца, «кидуш а-Шем». Сказано: «Не бесчестите святого имени Моего, и буду Я святым среди сынов Израиля» (Ваикра, 22:32). Практические стороны этой заповеди заключаются в готовности каждого еврея пожертвовать своей жизнью в том случае, если его заставляют нарушить три ключевых запрета.

О каких запретах идет речь? В случае опасности для жизни еврей вправе нарушить любую заповедь. Исключением из этого правила являются три запрета — идолопоклонства, разврата и кровопролития.

Еврейская история знает немало случаев самопожертвования, когда никакие угрозы и никакие посулы не могли заставить евреев поклониться чуждым богам. В эпоху Калигулы и Хмельницкого, да сотрутся имена грешников, во время крестовых походов и инквизиции сыновья Авраама, Ицхака и Якова шли на смерть, демонстрируя верность единому Б-гу.

Наиболее известным примером «кидуш а-Шем» является самоотверженное поведение Хананьи, Мишаэля и Азарьи. Описываемые ниже события произошли в эпоху царя Навуходоносора, самовлюбленного и

жестокого владыки. Навуходоносору было мало неограниченных почестей и бесконтрольной власти над народами — он требовал, чтобы весь мир поклонился его идолу.

По его приказу была сооружена статуя. Каменный Навуходоносор не был рядовым архитектурным памятником. Тиранистический потребовал, чтобы каждый подвластный ему народ прислал трех представителей. Заранее была спланирована торжественная церемония поклонения каменному идолу. Как писали в советских газетах, «дружными колоннами» подданные Навуходоносора должны были пройти мимо статуи идола державы и столь же дружно ей поклониться.

Представителями еврейского народа были назначены Хананья, Мишаэль и Азарья. Мидраш в «Шир а-ширим Раба» рассказывает о том, как трое этих достойнейших людей отправились к Даниэлю за советом.

Даниэль посчитал создавшуюся ситуацию достаточно сложной для того, чтобы вынести вердикт самостоятельно. Он посоветовал Хананье, Мишаэлю и Азарье обратиться к пророку Йехезкелю, величие и духовный статус которого были общеизвестны.

Йехезкель предложил им, как принято писать сейчас, стратегию поведения. Он процитировал строку из пророчеств великого Йешаягу: «Ступай, народ мой, войди в покои свои и запри двери свои за собою, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев». (Йешаягу, 26:20) Трое представителей еврейского народа должны были уклониться от возложенной на них миссии, переждав постыдную церемонию в надежном укрытии.

Однако такой ответ не удовлетворил спрашивающих. На площади перед статуей соберутся тысячи людей, и никто не будет следить за тем, какая этническая группа в данную минуту бьет поклоны перед каменным истуканом. На следующий же день народная молва разнесет весть о том, что все подданные Навуходоносора, включая и евреев, дружно ему поклонились.

Допустить этого было нельзя. Хананья, Мишаэль и Азарья заявили Йехезкелю, что прятаться они не будут. Вместо этого трое еврейских представителей публично откажутся преклонить колени перед идолом.

Потрясенный Йехезкель обратился к Творцу с вопросом, спасет ли Он этих людей от неминуемой гибели. Ведь за отказ продемонстрировать верность царю нарушителя ждала мучительная смерть в огненной печи. В этом случае в печь должны были отправиться три человека...

Получив ответ, пророк Йехезкель очень переживал — Творец отказался спасти будущих мучеников за веру. Но ответ пророка не смутил Хананью и его спутников. Они решили публично продемонстрировать силу еврейского духа, отдав жизнь ради освящения Имени Творца.

Мидраш рассказывает, что вскоре после того, как Хананья, Мишаэль и Азарья покинули дом пророка Йехезкеля, Творец явился ему вторично. Всевышний сообщил, что Он спасет героев. Однако потребовал, чтобы пророк не сообщал им об этом.

Дальнейшее развитие ситуации известно нам из книги Даниэля: непокорные евреи были связаны и живыми брошены в горящую печь. Печь горела настолько сильно, что слуги Навуходоносора, выполнявшие жестокий приказ, обгорели. Но к удивлению самого тирана, Хананья, Мишаэль и Азарья остались невредимыми. Героическое поведение троих и их чудесное спасение так поразило Навуходоносора, что он признал величие Творца: «Нет другого Б-га, который мог бы совершить такое спасение» (Даниэль, 3:29).

Что отсюда следует? Настоящее, истинное Освящение Имени Творца происходит именно тогда, когда еврей делает то, что правильно в глазах Б-га, и не надеется на чудо. В нашей реальной, повседневной жизни встречаются различные испытания, как правило, более легкие, чем те, которые выпали на долю Хананьи, Мишаэля и Азарьи. Пусть их пример поможет нам уверенно эти испытания проходить.

ВЛАСТЬ ЖИЗНИ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

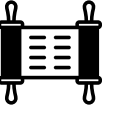
Язычники, и древние и современные, имеют пристрастие связывать религию и религиозные проблемы со смертью и мыслью о смерти. Для них Царство Б-жье начинается только там, где кончается человек. Они рассматривают смерть и умирание как подлинное проявление их божества, которого они считают богом смерти, а не жизни; бог, который убивает и никогда не оживляет, который насылает смерть и ее предвестников — болезнь и страдание, чтобы люди, осознавая могущество своего бога и свое собственное бессилие, боялись его. По этой причине они строят свои молельни возле могил, а возле покойника всегда можно увидеть их священников. Смерть и скорбь — самая благодатная почва для распространения их верований, и, как видится, с их точки зрения, наличие на их собственной плоти признака смерти, символа власти смерти, побеждающей все живое, было бы и символом религиозности и, прежде всего, наиважнейшим атрибутом священника и его должности.

Не таковы еврейские коэны, ибо не такова еврейская концепция Б-га и еврейская религия. Б-г, Чьим Именем коэну предписывается его место в среде еврейского народа, — это Б-г жизни. Его самым возвышенным проявлением является не власть смерти, которая разрушает силу и жизнённость, но власть жизни, которая дает человеку возможность проявлять свободную волю и быть бессмертным. Иудаизм учит нас не тому, как умирать, но как жить таким образом, чтобы даже при жизни мы могли преодолеть смерть, отсутствие свободы, порабощенность материальными вещами или нравственной слабостью. Иудаизм учит нас тому, как провести каждое мгновение жизни под знаком нравственной свободы, мысли, надежд, творчества и успеха, наряду с физическими наслаждениями, являющимися еще одним моментом в постоянном жизненном служении вечному Б-гу.

Этому учению Б-г посвятил Свое Святилище, и для службы этому учению Он освятил коэнов — хранителей устоя и «направления» (слово *יָרָא*, коэн, связано со словом *יָרָא*, направление) народной жизни.

Когда смерть призывает других членов народа для исполнения последних актов любящей доброты по отношению к физической оболочке души, которую призвали домой, к Б-гу, *וַיָּשָׁב לְבָבוֹ* (Б-жьи коэны) должны оставаться в стороне, чтобы высоко держать знамя жизни возле мертвого тела, чтобы сделать несомненным тот факт, что концепция жизни, то есть мысль о том, что человек наделен нравственной свободой, что он Б-гоподобен и не подчиняется физическим силам, которые стремятся сокрушить нравственную свободу, — эта мысль не омрачается думами о смерти. Только когда жизненные реалии требуют и от коэна исполнения его последнего долга как мужа, сына, отца или брата по отношению к оболочке ушедшей души или наличие покинутого тела (*мет мицва*) требует от него занять место отца или брата скончавшегося, его коэнская функция все-таки уступает его призванию человека и члена семьи. В таких случаях ему не только разрешается, но фактически предписывается быть в необходимом контакте с мертвым телом. Однако во всех других ситуациях коэны должны сторониться мертвых тел.

СЛУШАЙСЯ САРУ, АБРАМ

НАХУМ ПУРЕР

В предыдущем разделе Кдошим Тора призывала евреев быть святым народом и сформулировала заповеди, помогающие достигнуть этой цели. Теперь она предъявляет еще более строгие требования коэнам, служителям Храма. Для поддержания ритуальной чистоты коэнам запрещено касаться трупов, присутствовать на похоронах. Они могут хоронить только ближайших родственников семи категорий: отца, мать, жену, сына, дочь, брата и незамужнюю сестру. Для первосвященника не делается даже это исключение. Коэны ограничены также в выборе жены. Народ обязан их почитать. Перечисляются физические изъяны, которые лишают коэна права участвовать в храмовой службе. Труму, часть урожая, предназначенную для коэна, могут есть только он и члены его семьи. Для жертвоприношения в Храме подходит лишь то животное, которому минуло восемь дней от рождения и которое лишено физических пороков. Евреям заповедано освящать Имя Б-га (кидуш Ашем) своим образцовым поведением и готовностью к самопожертвованию. В первую очередь им надо избегать трех самых тяжелых преступлений: кровопролития, разврата и идолопоклонства. Тора кратко описывает еврейские праздники и требует воздерживаться от определенных видов работ в эти дни. Нельзя также есть зерно нового урожая до приношения в Храм омера, меры ячменя. Описана подготовка масла для Меноры, храмового светильника, и порядок выпечки храмовых хлебов. В заключение рассказывается о человеке, казненном за оскорбление Имени Б-га.

Слушайся Сару, Абрам

Раввин, к которому я обратился по сложному личному делу, поинтересовался: "Что думает об этом твоя жена? Спроси ее мнение". – "И сделай наоборот", – продолжил я в духе известной совковой мудрости, но

тут же натолкнулся на осуждающий взгляд: "То есть, как это – наоборот?!"

Каждый здравомыслящий человек, не обремененный религиозными предрассудками, твердо знает, что иудаизм обращается с женщинами как с существами второго сорта. Им, например, не позволяют выполнять многие заповеди, чтобы закабалить их домашней работой и уходом за детьми. Некоторые из этих мицвот приведены в сегодняшнем разделе: только мужчинам заповедано приносить праздничные жертвоприношения, возносить четыре вида растений в Суккот и сидеть в шалаше (сукке).

Что ж, женщины действительно не равны с мужчинами: иудаизм ставит их выше. Во многих отношениях они – привилегированное сословие. Взять хотя бы порядок Сотворения мира – от простого к сложному. Человек – венец Творения. Но что, вернее, кто был создан последним? Женщина. Она была сотворена после мужчины, и из него. Адама Б-г "слепил" из праха земного, а Хаву "измудрил" из мужниной плоти. Наверное, поэтому мужчины так примитивны и мягкотелы, чаще идут на поводу у своих животных инстинктов, легче впадают в уныние. Зато женщина – кремень: она же из ребра, прочной кости. "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...". Конфликтовать с женой все равно, что плевать против ветра: себе дороже.

Хорошо, но если женщины духовно сильнее и совершеннее мужчин, почему им не положено выполнять заповеди, относящиеся к определенному времени, например, сидеть в сукке?

Б-г дал три праздника, описанные в сегодняшнем разделе, Песах, Шавуот и Суккот, праотцам еврейского народа – соответственно Аврааму, Ицхаку и Якову, а Рош ходеш, новомесячье, первый день каждого из двенадцати месяцев, который раньше тоже считался праздником, получили двенадцать колен Израиля.

Мужчины израильских колен лишились этого праздника после греха поклонения золотому тельцу, и Рош ходеш остался только еврейским женщинам. Почему именно женщинам?

Потому что, когда мужчины потребовали у своих жен украшения для изготовления золотого тельца, те резонно возразили: "Неужели вы думаете, что бессильный идол спасет вас?" Жены отказались пожертвовать украшения, и мужья, охваченные языческим угаром, прибегли к грубой физической силе и конфисковали ювелирное золото.

Поскольку женщины не участвовали в поклонении тельцу, Всевышний вознаградил их праздником Рош ходеш, освободив от повседневной работы в этот день.

Но какая здесь связь с суккой? Для сохранения своего духовного здоровья человек должен регулярно выходить на связь с истинной реальностью, подзаряжать свои духовные аккумуляторы. Иначе ему не хватит энергии, и его, беспомощного, затащит водоворот физического бытия, мира иллюзий. Существуют две реальности – реальность времени и реальность пространства. Мы соединяемся с реальностью времени, выполняя заповеди, регламентированные по часам, дням и временам года.

Мужчина должен молиться трижды в день в предписанное время. Он должен носить цицит и накладывать тфилин на лоб и руку. Эти и другие периодические мицвот необходимы ему для ориентации во времени. Дело вовсе не в том, что женщина не обязана сидеть в сукке. Сукка ей просто не требуется. У нее есть своя встроенная "сукка". И встроенные "цицит", и встроенные "тфилин". Женщина более восприимчива к духовным сферам; она в них лучше ориентируется, поэтому ей гораздо реже, чем мужчине, требуется "подзарядка" для выхода на связь с Истинной реальностью.

Сказал Б-г Аврааму, родоначальнику многих народов, гению и пророку: "Слушайся всего, что скажет тебе Сара" (Берешит 21:12) и делай так, как она велит. Не наоборот.

“Он же сын египтянина”

Заключительный эпизод с человеком, казненным за оскорбление Имени Б-га, кажется на первый взгляд случайным, не связанным с темой раздела. Но такая связь все же есть. В философском смысле речь идет о том, что ритуальная сторона иудаизма не должна заслонять ее социальный императив. Цель Торы – создать такое общество, которое будет стремиться к совершенству как в межличностных отношениях, так и в отношениях с Б-гом.

Но о чем собственно идет речь? По одной версии, "сын израильтянки" презрительно отозвался о храмовых хлебах, которые меняли раз в неделю в шабат: "Земные цари едят теплые, свежее испеченные булочки. Почему же Б-г, Небесный Царь, должен питаться остывшим черствым хлебом в Шатре Откровения?" Один из слышавших возмутился этим оскорбительным претензией. Дело дошло до драки, и сын израильтянки произнес Имя Б-га, которое запрещено говорить вслух, и стал проклинать, хулить Всевышнего.

Согласно другой версии, речь шла о наследственном праве богохульника. Он был сыном еврейки из колена Дана и египтянина. Согласно мидрашу, близость его родителей была случайной: египтянин пришел к еврейке в темноте, и она подумала, что это ее муж вернулся с работы. Впоследствии Моше убил того египтянина за издевательства над еврейским работником (Шмот 2:11-12).

Само внимание к родословной богохульника доказывает, что он был единственным полукровкой в еврейском стане: несмотря на угнетение и даже прямой геноцид, евреи не пытались решить свои проблемы в Египте за счет ассимиляции; они сумели сохранить чистоту семейных отношений, не вступали в смешанные браки и избегали разврата.

Богохульник хотел жить среди потомков Дана, в колоне своей матери, но они отказались принять его, поскольку принадлежность к колону определяется по отцу (хотя

его еврейство, наследуемое по материнской линии, не ставилось под сомнение). Суд, возглавляемый Моше, взял сторону представителей Дана. Рассерженный "сын израильтянки" устроил демонстрацию протеста в походном стане. Страсти накалились; он ввязался в драку с одним из евреев и изрек свое проклятие. Если бы тот еврей проявил сдержанность и попытался разрешить конфликт здравыми доводами, то, возможно, обошлось бы без драки и без пу-

бличного оскорбления Имени Творца. Да и сам хулитель остался бы жив.

И еще одна интересная информация, которую можно почерпнуть из этой истории. До вынесения приговора хулителя "посадили под стражу". Мы знаем, что закон Торы не предусматривает тюремное заключение в качестве наказания за преступление, но КПЗ, как видим, существовали еще в период Исхода.

И РАСКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ РАВ АРЬЕ КАЦИН

Как сказать, чтобы тебя услышали дети? И как слушать, чтобы дети говорили?» — так называется популярная книга, написанная двумя учениками легендарного американского психолога еврея Хаима Гинота. Не вдаваясь в детали практической психологии, изложенных в книге, заметим, что эти два вопроса связаны. Если мы хотим, чтобы дети нас услышали, то нам, прежде всего, следует научиться слушать их! Наши дети, как в зеркале, отражают наше поведение, и потому, слушая их, мы знаем, что они будут слушать и нас. Не случайно во время пасхального седера отец не начинает рассказывать сыну об Исходе евреев из Египта до тех пор, пока сын не задаст свои четыре вопроса. Более того, весь смысл седера — особого порядка пасхальной трапезы — и состоит в том, чтобы ребенок заинтересовался, проявил любопытство и задал эти вопросы.

«В чем состоит отличие человека от животного? — спрашивает рабби Гирш (Германия, 1808—1888 гг.) в своем комментарии на Пасхальную Агаду. — В способности человека задавать вопросы!»

Без сомнения, самая первая мысль, которая приходит к человеку в момент, когда он впервые замечает окружающий его мир: «Что это?» Еще до того как губы ребенка стали произносить слова, сердце его изумляется: «Что это?» Если бы мы смогли

по выражению глаз читать его мысли, нам были бы понятны вопросы, которые приходят ребенку на ум. Сутью ребенка является его способность вопрошать, и благодаря этому он может научиться столь многому в раннем возрасте.

Когда мозг ребенка развивается, его губы уже способны «выразить любознательность» души и он начинает задавать свои бесконечные вопросы, то необходимо обязательно отвечать ему! Жажда знаний, которую выражает ребенок своими вопросами, — признак здоровья его души.

Удовлетворяя ежедневно физический голод ребенка (желание поесть), мы обязаны постоянно и скрупулезно заботиться о «насыщении» его души, обогащая ее знаниями.

«Почему же родители не находят времени для ответов на вопросы своих детей?» — вопрошает рабби Гирш.

Не только учителя должны отвечать на вопросы, поставленные детьми! В любой школе вы обнаружите учеников, которые не спрашивали впустую: «Что это?» а получали от родителей ответы на свои вопросы. Отвечая на вопросы детей, родители помогают развивать в них стремление понять окружающий мир.

Вы найдете в школе и тех, чьи родители не имеют времени (или желания) общаться с детьми. И дети перестают задавать во-

просы. Им становятся безразличны явления и события, происходящие вокруг. Этим детям понадобится несколько лет учебы в школе только для того, чтобы вновь обрести способность задавать вопросы и учиться!

«Потому не оставляй вопросы своего ребенка без ответа, и не злись на него. Будь всегда честен со своим ребенком. Если не знаешь ответа на его вопрос, или в своем возрасте ребенок еще не может понять твоего ответа, то так и скажи ему! “Научи” его юный мозг тому, что способности понимания ограничены. Это тоже очень ценный урок. Главное — не корми его душу чепухой и не позволяй этого делать другим.

Пусть твой ребенок всегда будет близок к тебе!»

«И сказал Всевышний Моисею: Скажи коханим, сынам Аарона, и скажи им...» (Вайикра 21:1).

Почему в Торе указано «скажи», а затем повторяется «и скажи им»? — спрашивает Раши.

Отвечая, он приводит слова Талмуда: «Если первое “скажи” обращено к самим служителям Храма, которые должны соблюдать особые законы ритуальной чистоты, то повторное “и скажи им” “предостерегает взрослых”, призывает родителей позаботиться о том, чтобы их дети не нарушали этих законов».

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЦЕЛЬ ТВОРЕНИЯ

РАВ ЗАХАРЬЯ МАТИТЬЯУ

Цель сотворения мира, как говорят мудрецы Торы, в осуществлении прославления Имени Вс-вышнего, называемого «кидуш Ашем» (освещение Имени Творца). Для выполнения этой цели и были даны 613 заповедей, выполнение которых требует от человека невероятных усилий и полной отдачи. В принципе, он должен посвятить этому все свои физические и духовные силы, свою жизнь, жизнь семьи и детей, то есть еврей обязан аннулировать своё «я» по отношению к Всевышнему. Это очень трудная задача и возложена на народ Израиля. Тогда роль других народов — помочь ему, хотя для каждого человека есть возможность также принять на себя эту большую и важную миссию.

Но как выполнение заповедей приводит к освещению Имени Творца? Мотивация поведения людей обычно ясна. Их поступки необходимы для удовлетворения физических потребностей, материально-го обеспечения семьи и детей, отдыха или

развлечений. Даже моральные принципы обычно призваны сделать жизнь более удобной и приятной, или просто служат для самоутверждения. Но вот еврей где-то в Сибири накладывает тфилин и соблюдает кашрут. Какую выгоду он от этого получает? Разве ему становится теплее или сытнее? Иной раз он из-за этого должен терпеть лишения. Нет этому объяснения. Для выполнения заповедей нет причины в материальном мире. Но еврей всё-таки это делает. Наблюдающий за ним приходит к выводу, что, по всей видимости, причина для этих на первый взгляд странных действий находится вне окружающей материальности. Тем самым еврей, выполняя заповеди, указывает на Творца. Мир построен таким образом, что Творец скрыт в нём, а еврей открывает его. Он, выполняя мицвот, как бы вносит Творца в этот мир. Это в некотором смысле прославление Вс-вышнего или освещение Имени Творца (кидуш Ашем).

Выполнение мицвот — это «кидуш Ашем», даже когда никто не наблюдает за евреем, поскольку открытие Творца имеет место не только в глазах других, но также в сознании самого еврея, и, может быть, это является открытием Творца в большей мере.

Изучение Торы — одна из 613 заповедей. Кроме этого, сказано, что изучение Торы соответствует выполнению всех постановлений Создателя. Тора — это знание о всём мироздании — материальной и духов-

ной структуре мира. Однако её не используют в исследовании природы для прикладных целей. Изучение Торы — прежде всего исследование обязанности человека перед Творцом (заповеди) и постижение путей управления мира Творцом. Поэтому изучение Торы — это открытие и прославление Творца в максимальной форме.

Это и имел в виду Раши, утверждая, что мир был создан, чтобы народ Израиля изучал Тору.

ОСВЯЩЕНИЕ ИМЕНИ

РАВ ГАВРИЭЛЬ ФЕЛЬДМАН

Кидуш Ашем» (освящение Имени Вс-вышнего) осуществляется евреем на протяжении жизни, проживаемой праведно, или же ценой жизни, если еврея убивают за то, что он еврей, слуга Вс-вышнего. Кидуш Ашем, совершаемый лучшими из нас, защищает народ от тяжелого приговора Свыше и дарует народу пример того, как правильно жить и как правильно умирать, если потребуется. Акты освящения Имени, совершаемые отдельными людьми, удерживают весь еврейский народ на плаву, объединяя всех нас, пусть даже неосознанно, вокруг служения Творцу. Повелительная заповедь освящать Имя Вс-вышнего и запрет его осквернять учатся напрямую из Торы (Ваикра 22:32): «И не оскверните святого Имени Моего, и освящусь Я среди сынов Израиля. Я — Г-сподь, освящающий вас». И объясняет Раши: «[Не оскверните Имени] злоумышленно нарушая Мои повеления». Исходя из значения сказанного «и не оскверните», как следует понимать «и освящусь»? Жертвой собою и освящай Имя Мое! Быть может, в одиночестве? Поэтому сказано: «среди сынов Израиля». Жертвуй собой, должен быть готовым к смерти, ибо для того, кто жертвует собой в надежде на чудо [т.е. на чудесное спасение], чудо не свершается. В связи с этим мы обнаруживаем, что Ханания, Мишаэль и Азария [приго-

воренные Навухаднецаром к сожжению за отказ поклониться идолу] жертвовали собою, не надеясь на чудо, как сказано (Даниэль 3:18): «А если нет, да будет известно тебе, царь — спасет нас [Г-сподь] или нет, да будет известно тебе [что мы готовы на все и ни в коем случае не будем поклоняться идолам]».

Кидуш Ашем как «стиль жизни»

Йоси бен Йоханан из Иерусалима говорил: «Пусть дом твой будет открыт настежь, и бедные будут твоими домочадцами» («Авот» гл.1 мишна 5). Раби Овадия из Бартануры объясняет: «[Дом еврея должен быть] подобен дому нашего праотца Авраама, мир ему, который был открыт на четыре стороны света, чтобы гости не утруждались огибать его по кругу в поисках входа». Рабейну Йона, комментируя эту мишну, пишет, что человеку следует брать на работу бедняков, чтобы дать им пропитание, и приглашать их к себе постоянно, чтобы они привыкли и не стыдились, и давать им право пользоваться всем, что есть у него в доме, наряду с членами его семьи.

Кидуш Ашем ценой жизни

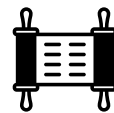
В трактате «Таанит» (18б) Вавилонского Талмуда упомянут не соблюдаемый в наши дни праздник, 12-й день месяца Адар — т.н. «Йом Тарьянус» (День Траяна). Этот празд-

ник был включен в Мегилат Таанит (Свиток Постов) — древнейший источник Устной Торы, в котором перечислены дни, когда запрещено поститься и соблюдать траур. Информация о произошедшем вскоре после разрушения Второго Храма драматическом событии, из-за которого мудрецами было принято решение ежегодно отмечать День Траяна, и о причинах, по которым День Траяна был позднее отменен, в наших источниках изложена в нескольких, не полностью соответствующих друг другу версиях. Гемара в трактате «Таанит» приводит агаду о том, что император Траян казнил в этот день Лульянуса и Папуса — праведных братьев, которые с готовностью отдали свои жизни чтобы освятить Имя Вс-вышнего. Перед казнью Траян обратился к осужденным: «Если вы — единоплеменники Ханании, Мишаэля и Азарии, пусть ваш Б-г спасет вас от меня так же, как он спас Хананию, Мишаэля и Азарию от руки Навухаднецара». Братья ответили: «Ханания, Мишаэль и Азария были истинными праведниками и достойны были, чтобы произошло чудо для их спасения; и царь Навухаднецар был правильным царем, достойным, чтобы через него свершилось то чудо. Но ты — нечестивец, человек ничтожный, и не достоин ты, чтобы через тебя произошло чудо. А мы заслуживаем смерти, и если не ты казнишь нас, то есть у Г-спода много других посланников — достаточно у Него медведей и

львов, чтобы растерзать нас». Раши объясняет, что они были полными праведниками, но все же настаивали, что обязаны смерти по закону Торы, и вот почему: Траян обвинил евреев в убийстве дочери императора, и угрожал, что будет убивать евреев одного за другим, пока они не выдадут убийц, и тогда Лульянус и Папус вышли вперед и сознались в преступлении, которого не совершали, чтобы ценой своей жизни защитить народ. Относительно «правильности» вавилонского царя Навухаднецара, разрушившего Храм и угнавшего наш народ в плен, автор «Июн Яков» отмечает, что Навухаднецар хоть и был великим злодеем, однако восславил Вс-вышнего, спасшего Хананию, Мишаэля и Азарию от огня, и признал, что ни одно божество не способно совершить то чудо, которое совершил Б-г, а также ввел смертную казнь за оскорбление Б-га евреев (Даниэль 3:28-29). По мнению комментатора Траян был на подобное неспособен.

В завершение своей предсмертной речи Лульянус и Папус сказали: «Но знай, что Вс-вышний отдал нас в твои руки лишь для того, чтобы взыскать с тебя за нашу кровь». Однако, несмотря на грозное предостережение, Траян убил их. И сказали мудрецы, что никто не успел двинуться с места, как прибыли туда римские сановники, привезшие приговор против Траяна, и они тут же привели этот приговор в исполнение, разбив злодею голову палицами.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. НАМЕКИ НА СПЛЕТНИ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Нераспространение конфиденциальной информации распространяется и на секреты. Если нам доверили секрет, его нельзя выдавать другим, поскольку такой шаг повредит носителю.

1. Намек на рехилут

Существует вид рассказов, которые хотя и не входят в запретный класс сплетен, но являются как бы их тенью, а поэтому тоже запрещены. В основном, сюда относятся случаи, когда мы говорим кому-то, что другой человек намекнул на что-то оскорбительное в его адрес (не сказав ничего определенного).

«Вчера на собрании, когда упомянули вас, Иосиф Иткин весь скривился, и это выразило его отношение к вам лучше любых слов».

На вечеринке к Еве Липман подходит Фрида Шве́ц и говорит: «Вчера я встретила Лизу Абрамович, которая сказала, что может рассказать о тебе кое-что любопытное, но не может, поскольку не желает говорить ничего дурного».

Замечание Лизы Абрамович, если оно действительно было сказано, — классический пример «намек на лашон-ара». Что касается Фриды Шве́ц, то она виновна в произнесении «намек на рехилут».

2. Похвала, которая может вызвать недоброжелательство

Допустим, мы хвалим человека в чьем-то присутствии. Если наша похвала настраивает слушателя против того, кого мы хвалим, перед нами «намек на рехилут». Например, не следует расхваливать своего друга перед его партнером по бизнесу за то, что тот ссудил нам большую сумму, сделал нам дорогой подарок за счет фирмы либо по-

высил нам зарплату — если это может вызвать ухудшение отношений между партнерами. Также не стоит неумеренно хвалить щедрость и великодушные жены или мужа в присутствии их «второй половины» — это может вызвать ссору между супругами.

Бизнес развивался медленно, прибылями не пахло, кроме того, возникли сложности с оплатой счетов. У Евгения Либермана были все основания для грусти. Поэтому весьма кстати оказались заверения хозяина его квартиры, что он может подождать с оплатой за аренду жилплощади еще пару месяцев. До чего же этот Феликс Рашковский добрый и склонный к сочувствию человек!

Но нашему Либерману следует быть чрезвычайно осторожным и не петь дифирамбы своему хозяину в присутствии госпожи Рашковской: вполне возможно, что в их семье остро нужны деньги, и поэтому благородство Рашковского не вызовет восхищения у его жены.

3. Кто-то не захотел оказать вам услугу

Если вы просите кого-то о какой-то услуге и он вам отказывает, то не следует ему говорить: «А вот Реувен сказал мне, что ему вы в подобной просьбе не отказали».

Такое замечание может вызвать ухудшение отношений между этим человеком и Реувенем.

Литваку повысили зарплату. Его босс, Финкельштейн, попросил, чтобы об этом не знали другие сослуживцы. Литвак, не отличающийся умением держать язык за зубами, пошел и рассказал Шклярскому о повышении.

Шклярский тотчас же ворвался в кабинет Финкельштейна и потребовал, чтобы

ему тоже прибавили денег. В ответ на замечание босса о том, что в настоящий момент он не в состоянии выполнить его просьбу, Шклярский запальчиво крикнул, что, значит, Литваку ставку повысить могут, а ему не могут? Где справедливость?!

Последнее заявление о Литваке было совершенно неуместным. Строго говоря, ему запрещается вести разговор со ссылкой на третьих лиц. Ведь Финкельштейн может серьезно отчитать Литвака за неумение хранить тайны.

4. Утверждения, которые другим неприятно слышать

Бывает, что утверждения, которые сами по себе не являются ни оскорбительными, ни унижительными, тоже входят в категорию, обозначенную нами как «намек на рехилут», — и только по одной причине: если человеку, о котором идет речь, неприятно их слышать. Пример мы находим в Торе. Сара, жена Авраама, сказала Всевышнему,

что ее муж стар, поэтому она сильно сомневается в том, что у них может родиться ребенок. Всевышний не повторил этих слов Аврааму.

Он их заменил на другие: почему твоя жена не верит Мне, говоря, что она слишком стара? Быть старым никак не унижительно само по себе, но у человека может вызвать раздражение лишнее упоминание о его преклонном возрасте.

5. Хранение секретов

Предположим, с нами поделились секретным сообщением. Какого бы характера оно ни было — от государственной тайны до мелких семейных пересудов, — мы обязаны хранить эту информацию в тайне. Передавая ее другим, мы можем причинить вред человеку, который нам доверился.

Даже в том случае когда разглашение не причинит никакого вреда, неправильно идти против желания ближнего, который просил нас не разглашать информацию.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК СПАСТИ ДЕНЬГИ?

Слышал, что в конце года шмиты прощаются все долги во всем мире, правда ли это? Есть ли возможность как-то уберечь свои деньги и сохранить банковские счета? Пожалуйста, объясните. Вадим, Москва

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Вадим, большое спасибо, что обратились к нам. Поскольку данный вопрос актуален для всех наших читателей, давайте рассмотрим основные понятия по этой теме.

Что такое аннулирование долгов (шмитат ксафим) в конце седьмого года?

В конце седьмого года аннулируются все долги между евреями, о чем сказано в Торе (Дварим 15, 1-2). Таким образом, чело-

век, взявший деньги в долг, не обязан возвращать их по окончании седьмого года (см. ниже на какие виды долгов распространяется этот закон). Кроме того, существует также отдельный запрет для кредитора требовать возвращения долгов после окончания седьмого года.

Выполняется ли заповедь об аннулировании долгов также в странах диаспоры?

Да, в отличие от законов, связанных с обработкой земли, законы аннулирования долгов между евреями распространяются и на страны диаспоры. На долги между евреем и неевреем и на счета в нееврейском

банке закон аннулирования не распространяется.

Какие долги аннулируются?

Любые денежные средства, которые были даны в долг, о чем была письменная или устная договоренность. Многие считают, что деньги, находящиеся на текущем счету в банке, являются ссудой, которую мы даем банку, поэтому на них также распространяются законы аннулирования долгов. На долги между евреем и неевреем и на счета в нееврейском банке закон аннулирования не распространяется.

Аннулируются только денежные ссуды?

Нет, закон об аннулировании долгов распространяется не только на денежные ссуды, но и на любые предметы, которые тот, кто взял займы, использует, а затем возвращает взамен другие, подобно тому, как это бывает с деньгами. Пример: одалживание продуктов питания, различных предметов, предназначенных для одноразового использования.

Аннулирование долгов не распространяется на случай, когда человек одалживает предмет для временного пользования и возвращает этот же предмет.

В каких случаях аннулирование долгов не происходит?

Аннулирование долгов не происходит в следующих случаях:

— Если долг был взят на определенное время и дата его выплаты приходится уже на 8-ой год и позже.

— Если ссуда была дана под залог.

— Если товар куплен в магазине в рассрочку.

— Заработная плата, даже та, которая не была выплачена в срок, не аннулируется.

— Запрещено взимать долги только частным лицам, и аннулируются только долги частных лиц. Раввинский суд вправе взимать долги, и поэтому, если заимодавец передал полномочия по взиманию долга раввинскому суду или предоставил ему

долговые обязательства до конца седьмого года, суд вправе взыскать эти долги.

Есть ли возможность не потерять одолженные деньги?

Да, для этого необходимо сделать просбуль.

Что такое просбуль?

Уже во времена Второго Храма сложилась непростая ситуация, когда богатые люди, в нарушение запрета Торы, стали отказываться давать деньги в долг беднякам из-за того, что долги аннулировались в конце седьмого года. И, соответственно, бедняки страдали от того, что не могли получить деньги в долг.

Чтобы избежать такого положения, один из руководителей еврейского народа, «старейшина» Гиллель, установил просбуль.

«Просбуль» — это специальное постановление, которое защищает интересы кредиторов и позволяет им получить назад одолженные деньги, при этом оно отражает и интересы бедных людей, предоставляя им возможность получать необходимые ссуды.

Суть просбуля заключается в том, что человек передает полномочия по взиманию долгов раввинскому суду. Как было сказано выше, запрет взимания долгов и их аннулирование касается только частных лиц, а раввинский суд вправе взимать долги. Раввинский суд, в свою очередь, уполномочивает самого кредитора взыскать долги от имени суда.

Таким образом, просбуль — это документ, подтверждающий, что кредитор передал раввинскому суду право взимания долгов и получил возможность взимать их от имени раввинского суда.

Должна ли женщина делать просбуль?

Замужняя женщина, не должна делать просбуль, она может полагаться на просбуль, который делает муж. Если у нее есть отдельные средства, которыми муж не может распоряжаться, например, отдельный банковский счет, то она также должна де-

лать просбуль. Незамужняя женщина должна делать просбуль самостоятельно.

Как сделать просбуль?

Человек должен предстать перед раввинским судом, заявить о том, что он передает раввинскому суду право взимания долгов, и получить документ, подтверждающий это и дающий ему возможность взимать долги от имени раввинского суда.

Кто может быть членом раввинского суда?

Для ашкеназских евреев достаточно, чтобы раввинский суд состоял из трех соблюдающих евреев, которые понимают, что такое просбуль.

Поэтому обычно принято делать просбуль перед знающими членами общины, желательно перед бней Тора.

Для сефардских евреев необходимо, чтобы это был официальный Раввинский суд, признанный в данной местности.

Что делать человеку, который не может самостоятельно предстать перед раввинским судом? Такой человек может заполнить просбуль. Послав соответствующую форму, Вы уполномочиваете наших раввинов сделать для Вас просбуль. Следует быть внимательными, чтобы после этого времени не давать в долг и не вкладывать деньги на текущий банковский счет, т.к. эти долги просбуль не «охватывает». Если необходимо срочно дать деньги в долг после подписания просбуля судьями, следует установить срок возврата после Рош а-Шана. Если деньги потупили на банковский счет после написания просбуля, их надо снять со счета.

Что делать тому, кто не успевает сделать просбуль?

Существует мнение, что в таком случае перед окончанием года можно сделать заявление перед двумя свидетелями о том, что срок возврата всех долгов Вы переносите на период после Рош а-Шана.

ЧЕМ ДОБРО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МИЛОСЕРДИЯ?

Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, разобраться, какое Тора дает определение терминам «ДОБРЫЙ человек» и «МИЛОСЕРДНЫЙ человек», в чем между ними разница? Если меня спросит ребенок: «Папа, что такое добро и милосердие, и в чем их различие?», то определения, даже для себя, у меня нет. Примеры этих проявлений в жизни вижу и делаю, но сформулировать... Отсюда делаю вывод, что я не знаю! Прошу, помогите найти определения Торы по этим терминам. С огромным уважением к Вам и Вашему труду, Алексей

Отвечает рав Нахум Шатхин

Здравствуй уважаемый Алексей, и спасибо за Ваш вопрос!

Чем добро отличается от милосердия, добрый человек от милосердного?

Добро и зло. Добрый человек

Понятия добра и зла жестко взаимосвязаны. Каким образом? — Если бы не было зла, то не возникло бы самого понятия «добро». В этом понятии просто не было бы не-

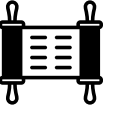
обходимости, потому что в мире было бы только добро.

В книге Шмот вообще не употребляется слово דו («тов», «тув») для обозначения добра — потому, что после выхода из Египта народ Израиля очистился от зла, которое вошло, «благодаря» змею («йецер а-ра» — «дурному стремлению», «стремлению к злу») в Адама и Хаву. Не было необходимости в определении добра, потому что было исправлено зло. Но зло вернулось в наш мир после того, как евреи совершили грех золотого тельца.

На основании этого комментария Мальбима (Шмот 20:12) можно прийти к выводу, что добрый человек — это необязательно человек, совершающий добрые дела. Достаточно того, чтобы человек не делал зла, и уже этого будет достаточно, чтобы называться добрым.

Милосердие и милосердный человек תו (хесед) — милосердие «вообще». Обычно этим словом обозначают добрые

дела, которые человек совершает для других людей. Он делает это без предварительных обещаний и обязательств, только по побуждению сердца.

Важное правило. В Святом языке, как в любом другом, есть синонимы («шемот нирдафим»), но между ними и синонимами в других языках существует различие. Если синонимы — это близкие по смыслу слова, то шемот нирдафим объединены только общей темой. Смыслы слов различаются очень сильно. Так, например, слова ,זע שר ,לל ,ו'ב'ח означают «бедный». Однако каждое из них означает определенное материальное или душевное состояние, слова не взаимозаменяемы.

Не исключение и понятие «милосердие», это общая тема, объединяющая многие понятия:

ינן (ханун) — это слово, как и последующие, означает «милосердный». В данном случае речь идет о милосердии, которое человек готов оказать тому, кто находит ין (хэн — «приятель», «милоту») в его глазах, т. е. тому, кто ему мил, симпатичен. Или же — когда человек готов «помиловать» другого: ה'נן (ханина — «помилование»).

רפח (рахум) — тот, кто стремится помочь человеку в беде или уменьшить боль другого. «Рахум» называют человека, милосердного по своей природе, когда стремление помочь или жалость являются внутренним пробуждением души.

למל (хомель) — оказывающий милосердие тому, у кого нет разума и кто не может показаться людям милым или симпатичным. Это может быть сострадание к неразумному ребенку или старику. А вот в описании ситуации, когда царь Шауль оставил в живых царя амалекитян Агага, также используется слово «хемла»: «Но Шауль и народ пожалели (למל) Агага и лучших овец, и крупный скот, и скот второго приплода, и тучных овнов...» (Шмуэль I 15:9). В этом стихе речь идет о жалости к животным, у которых не было разума. Евреи пожалели также царя амалекитян, который никак не мог оказаться «милым» и «симпатичным» в их глазах.

Вот еще один пример: «И открыла она, и увидела его, младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась (למל) над ним, и сказала: этот из детей евреев» (Шмот 2:6). Дочь Фараона сжалилась над младенцем.

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОКУПКОЙ В МАГАЗИНЕ ЕЩЕ ДО ОПЛАТЫ?

Шалом у-враха. Вопрос о том, с какого момента можно пользоваться покупкой в магазине. Например, если положил воду или сок в тележку, но еще не заплатил, а ребенок просит, то можно ли дать? Или болит голова, можно ли выпить лекарство до того, как заплатил? Или же товар твой только после оплаты? Тогда раба.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте!

По Галахе для того, чтобы предмет перестал быть собственностью одного человека и стал собственностью другого, необходимо выполнение двух условий:

Согласие обеих сторон на осуществление сделки (покупку, аренду, кредит и лю-

бую другую форму передачи права собственности/пользования).

Киньян — акт приобретения, осуществляемый покупателем.

Киньян — это действие, с момента которого сделка вступает в силу. В момент киньяна имущество переходит в полное владение покупателя, даже если он еще не расплатился за купленную вещь. Оплата покупки не влияет на приобретение имущества, и, если стороны на это согласны, вопрос с оплатой решается отдельно — до или после киньяна, в зависимости от договоренности сторон. (Это можно сравнить с подписанием договора о заключении сделки: с момента подписания сделка вступает в силу, однако вопрос оплаты решается от-

дельно: до, после или во время составления документа).

В Галахе существует несколько видов киньянов, которые действуют по умолчанию, т.е. все время, пока стороны не приняли решение о другом виде приобретения:

Киньян «кесэф» — момент оплаты. Как только покупатель заплатил за купленный предмет продавцу, даже если он его еще не получил на руки, — сделка вступает в силу и ни одна из сторон не может передумать. Однако мудрецы отменили киньян «кесэф» в случае приобретения движимого имущества, поэтому на сегодняшний день момент оплаты еще не завершает процесс приобретения товара.

Киньян «штар» — момент передачи документа, подтверждающего право на собственность. Действует при приобретении любого имущества.

Киньян «мэшиха» или «агбаа» — момент, когда покупатель поднимает либо передвигает купленный предмет с целью приобретения. Действует только при приобретении движимого имущества.

Вернемся к нашему вопросу. Первое условие, которое должно соблюдаться для того, чтобы киньян зафиксировал сделку,

это — согласие сторон, в обсуждаемом случае — магазина и покупателя. В Израиле, пока стороны не договорились иначе, можно считать, что дирекция магазина не против, чтобы покупатели использовали продукты еще до оплаты в кассе, т.к. в Израиле велико доверие к добросовестности покупателя. (Об этом можно судить по минимальному надзору за товаром, выставленным у входа в магазин, а также по практически полному отсутствию слежения за покупателями в залах самообслуживания).

Второе условие — киньян выполняется покупателем еще в зале самообслуживания, когда покупатель берет товар с целью приобретения. Здесь совершается киньян «агбаа» — поднятие покупки. Стоимость товара становится долгом, который покупатель погашает во время оплаты в кассе.

В России и в тех странах, где магазины строго следят за покупателями и не полагаются на их честность, использовать товар до оплаты в кассе — запрещено, пока стороны не договорятся об обратном. В любом сомнительном случае можно подойти к заведующему магазина и узнать его мнение по этому вопросу.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КОШЕРНЫМИ И НЕКОШЕРНЫМИ, ЕВРЕЙСКИМИ И НЕЕВРЕЙСКИМИ ПРОДУКТАМИ?

Шалом! Живу в России, Дальний Восток. Расскажите, в чем разница между кошерными и некошерными, еврейскими и нееврейскими продуктами. Сейчас все производственное молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, СЫР — не говоря о всяких йогуртах (т.к. там, может, что-то добавляют, в чем может быть проблема) — есть такое, как еврейское и нееврейское молоко с экшером, а есть без кашрута. Но, по определению, вроде как принцип производства ОК. Так вот, в чем разница, еврейское или не еврейское? Понятно, что нееврейское — там нет мошгиаха и там, вроде как, с производством все ОК. Но все же? Если нееврейское это некошерное, так, значит, нееврейское никому нельзя!!! Но есть

те, кто это кушает? Жена у меня беременна сейчас, и вот мы задумались.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Для начала, необходимо определить: какие продукты разрешено употреблять в пищу? Существуют два ограничения. Во-первых, запрещено употреблять некошерную пищу. Существуют многочисленные законы кашрута, многие из которых выводятся напрямую из Торы. Во-вторых, мудрецы запретили употреблять некоторые продукты, приготовленные неевреем, даже если с их кошерностью нет проблем. Попробуем вкратце объяснить эти понятия:

1. Как влияет кошерное питание на жизнь человека? Пища, которую человек ест, оказывает на него огромное влияние, как физически, так и духовно. При правильном использовании она может поддерживать в нас жизнь и придавать необходимые силы и энергию. В противном же случае она может сделать нас больными и несчастными, а иногда даже сократить жизнь.

Стремление утолить голод является фундаментальным инстинктом, общим для всех живых существ. По большому счету оно символизирует все остальные человеческие желания и вожеления. Утолить голод — естественное желание, а естественные желания могут быть непреодолимыми и становятся разрушительными, выходя из-под контроля. Поэтому необходимы определенные ограничения.

Процесс питания является чем-то более значительным, чем просто поглощение пищи. Если человек ест правильно (что включает в себя гораздо больше, чем просто соблюдение правил этикета), это оказывает положительное влияние на его характер и личность. Стремление утолить голод, как было сказано выше, является основополагающим инстинктом. И когда человек находит в себе силы не потакать ему, а прежде спросить: «Допустимо ли употребление этого продукта в пищу? Содержит ли он запрещенные вещества? Какое благословение произносят перед тем, как его есть?», он приучает себя думать прежде, чем действовать.

Если человек делает это достаточно долго, то вся его природа, в конечном счете, изменяется в лучшую сторону: на смену спонтанным и импульсивным действиям приходит взвешенное, размеренное поведение. В этот момент человек принимает на себя ответственность и начинает контролировать свои повседневные действия вместо того, чтобы просто плыть по течению жизни на автопилоте.

Тот, кто живет по Торе и учится преодолевать свои желания, чтобы выполнить волю Вс-вышнего, в конечном итоге научится также откладывать исполнение своих

желаний ради потребностей других людей и, таким образом, станет более совершенным человеком, менее эгоистичным и жадным.

Понятие святости является фундаментальным в иудаизме. Приближение к святости, как правило, начинается с физических действий. Кашрут является своего рода парадигмой всей святости. Соблюдение кашрута помогает простой физической акт приема пищи поднять на более высокий, духовный уровень.

2. Что же касается запрета мудрецов употреблять некоторые продукты, приготовленные неевреями, то он распространяется на нееврейский хлеб, молоко, вино, а также продукты, которые сварены неевреями. Следует отметить, что эти законы довольно непростые, в них много деталей и исключений, которые невозможно разобрать в рамках данного ответа. Поэтому с конкретными практическими вопросами следует обратиться к раввину.

Почему мудрецы установили эти запреты? Общая причина — желание обеспечить обособленное существование еврейского народа и оградить его от опасностей: употребления некошерной пищи и ассимиляции. История показывает, что попытки стереть границы, отделяющие евреев от других народов, не приносят добра ни самим евреям, ни их соседям. Мудрецы понимали, что еврейский народ может выполнить свое предназначение в этом мире только при сохранении своей уникальности — что не мешает оставаться в хороших отношениях с соседями.

Поскольку, как сказано, эти ограничения были установлены мудрецами, в некоторых ситуациях, для людей, находящихся в стесненных обстоятельствах были предусмотрены определенные послабления. Например, если невозможно достать хлеб, испеченный евреем, то, поскольку хлеб является жизненно важным продуктом, разрешается использовать хлеб, выпеченный в нееврейской пекарне на продажу (при условии, что не существует других проблем с его кошерностью), так называемый пат пал-

тер (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 112:2). Некоторые галахические авторитеты разрешают использование молока, надоенного неевреями, в странах, где существует строгий государственный контроль за качеством продукции и исключена возможность подмешивания молока некошерных животных

(Игрот Моше, Йорэ Дэа 1:47—49, см. также Хазон Иш, Йорэ Дэа 41:1). Хотя не все согласны с этим решением, многие полагаются на него, когда речь идет о детях и роженицах (Тшувот вэ-анагот 1:441, от имени Хазон Иша).

РАЗРЕШЕНО ЛИ ПРИКРЕПИТЬ ДОЛГ К КУРСУ ДОЛЛАРА?

Шалом, уважаемый раввин!

Я решил купить квартиру, и мои родственники, которые живут в США, согласились одолжить довольно крупную сумму в долларах на 2 года, без процентов. Но в течение этого времени из-за изменений в курсе доллара может сложиться ситуация, при которой одна из сторон получит проценты. Каким образом надо правильно одолжить эти деньги? С уважением, Виталий

Отвечает рав Моше Гекрайтер

Уважаемый Виталий! В своде законов «Шулхан арух» (глава 162, 1-й параграф) сказано, что наши мудрецы запретили одалживать любой предмет при условии последующего возврата такого же предмета, но другого. Этот запрет проистекает из опасения, что к моменту возврата этот предмет подорожает, и тот, кто изначально одолжил аналогичный предмет, получит обратно более дорогую вещь — это, соответственно, запрещено, поскольку Тора запрещает получать проценты.

Учитывая, что стоимость всех предметов постоянно изменяется, вышеупомянутый запрет распространяется на всё, кроме денег того государства, где их одалживают. Раз предметы оцениваются деньгами этого государства, а не наоборот, согласно Галахе, изменяется стоимость предметов,

а не денег. Валюта других стран рассматривается как предметы, и вышеописанный запрет распространяется и на них.

Одалживать валюту других стран разрешается на следующих условиях:

— Если в распоряжении того, кто берет деньги в долг, есть одна денежная единица этого государства. Например, 1 доллар.

— Если на момент выдачи ссуды в иностранной валюте ее пересчитали в соответствии с местной валютой и указали, что получатель ссуды должен вернуть энную сумму в местной валюте.

Несмотря на то, что в Израиле доллары имеют хождение, их обменивают, немало сделок производится в этой валюте и т. п., принято придерживаться устражающего мнения законоучителей. То есть, соблюдают вышеприведенные условия. Это означает, что если надо вернуть сумму в долларах, равную полученной, необходимо, чтобы у ссудополучателя был бы при себе хотя бы 1 доллар. Это необходимое условие при ситуации, когда доллары одалживают в другой стране, за исключением случаев, когда доллары одалживают в самой Америке, а возвращают в другом месте, либо если одалживают в другом месте, а возвращают в Америке.

ДАВАТЬ ПОДАРКИ ПОКУПАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ НАЛИЧНЫМИ, ЗАПРЕЩЕНО?

Шалом! Я держу небольшой магазинчик, так называемый «Минимаркет». Для динамичного хода закупок удобно, чтобы покупатели платили сразу всю сумму наличными, а не в несколько платежей и не отсроченными

чеками. Чтобы поднять мотивацию у клиентов, я решил устроить особое мероприятие: кто платит наличными, получает подарок, сумма которого зависит от величины сделки. Это может быть плитка шоколада, а может

быть бутылка хорошего вина. Мой товарищ — хеврута, с которым я учусь вечером в колеле «Толдот Йешурун», — сказал мне, что такие мероприятия нужно согласовывать с раввином, чтобы не нарушить запрет рибита — давать или брать ссуды под проценты. Я не понимаю, где в моём случае может речь идти о ссудах, но из страха перед Всевышним и из уважения к моему товарищу, который учится целый день в йешиве и очень хорошо знает Тору, я обращаюсь к Вам. Есть ли какая-нибудь проблема в том, что я делаю? Желаю добра и мира, Шалва Давидашвили

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Уважаемый Шалва!

Прежде всего, хотелось бы выразить восхищение, что человек, который не видит никакой связи между продажей товара и проблемами, возникающими с процентами от ссуды, считает нужным выяснить, прав ли он. Это говорит о большой Б-гобязанности и скромности, которым у Вас следует поучиться.

Что касается Вашего вопроса: то, что Вы делаете, — разрешено, хотя Ваш товарищ абсолютно прав в том, что в данной ситуации возникает вопрос о запрете рибита — запрете давать или брать ссуды под проценты, и видно, что он большой знаток Торы.

Постараюсь коротко объяснить, что имеется в виду. В Шулхан Арухе — своде еврейских законов (раздел Йорэ Дэа 173, 1) — сказано, что разрешено продавать товары по более высокой цене тому, кто платит в рассрочку. Зачем об этом говорить? Почему это должно быть запрещено? Где здесь ссуда? Дело в том, что за товар в принципе надо платить сразу, во время приобретения. Когда продавец соглашается продать товар в рассрочку, он как бы предоставляет покупателю ссуду. Если он из-за этого завышает стоимость товара, то логично предположить, что разница в цене является «процентами», которые продавец получает за то, что «ссудил» деньги клиенту.

Почему же на самом деле это не запрещено? Потому что продавец не заявляет о

том, что у товара есть две цены: одна для тех, кто платит наличными, а другая для тех, кто покупает в рассрочку. Он просто сообщает клиенту, который платит сразу, реальную цену товара, а тому, кто хочет купить в рассрочку, — завышенную. Можно было бы подумать, что в Вашей ситуации закон строже. Ведь и реальная цена товара, и скидки для тех, кто платит сразу, обнародованы. Если так, то мы не решили проблему: объявлено, что есть две цены, что запрещено. Однако существует различие между ситуацией, когда повышают цену для тех, кто платит позже, и Вашей ситуацией, когда тот, кто платит наличными, получает скидку. Человек не обязан давать подарки всем подряд!

Об этом вопросе существует большой спор наших законоучителей, и здесь следует действовать в соответствии с устрашающим мнением, так как большинство считает, что и в этом случае происходит нарушение закона: ведь тот, кто покупает в рассрочку, заплатит больше. Однако видится, что в Вашей ситуации, даже согласно более строгому мнению, не происходит нарушения. Одно дело, когда для одних цена одна, а для других — другая. Но если цена постоянная, одна для всех, и только тот, кто платит сразу, получает подарок, а тот, кто покупает в рассрочку, не получает, — представляется, что проблемы нет. Здесь уж точно можно сказать, что человек не обязан одаривать всех подряд.

Спасибо за вопрос и за тот урок Б-гобязанности и скромности, который Вы нам преподали. Удачи Вам в Вашем кошерном бизнесе и в учёбе с Вашим знающим и мудрым товарищем.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ — В ШКОЛЕ, ВОСПИТАНИЕ — В СЕМЬЕ

МИРЬЯМ РЭЙБИН

Современное общество придает очень большое значение образованию молодого поколения. Именно так и видит свою роль большинство родителей: чтобы дети могли шагнуть в ногу с двадцать первым веком, им надо дать академические знания, а для гармоничного развития — физическую закалку. Престижные школы, персональные репетиторы, спортивные клубы — все это призвано сделать молодого человека успешным, богатым, сильным.

Очевидно, роль семьи должна заключаться в ином: нигде, кроме семьи, невозможно привить девочке (пока речь идет только о девочках) чувство дома.

Такая позиция может показаться старомодной: разве в наш век скоростей и соблазнов не важнее получить востребованную профессию, добиться карьерного роста, преуспеть в финансовом плане? И разве не проще в этом случае нанять прислугу (благо, будет на что), чтобы освободить себя от домашней рутины, оставив время и силы на что-то более приятное?

Пусть так, пусть будет помощница (я ни в коей мере не против стремления добиться профессиональных успехов и материального благополучия), но главное все же, повторю, — в воспитании чувства дома, желания наводить в нем уют не только тогда, когда вот-вот нагрянут гости. Девочка должна расти не просто с пониманием необходимости порядка, но и ощущать дискомфорт, когда его нет.

Задача эта — не из простых. Помню небольшой эксперимент, который провели в одной из школ для девочек. Посреди коридора поставили стул, на который был пролит кофе, на спинку набросили шарфик. Ученицы, заполнявшие коридор в перемены, долгое время не обращали на него вни-

мания, никого не смущала необходимость обходить этот стул стороной. В конце концов, нашлась одна девочка, которая передвинула его к стене, не подумав, разумеется, что можно было бы и кофе вытереть, и спросить, не потерял ли кто шарфик. О чем говорит этот эксперимент? О том, что у детей попросту не привита эта потребность — потребность в порядке.

Прививка эта необходима, но она должна быть безболезненной, не раздражающей, не бьющей по самолюбию «объекта воспитания».

«Как приятно зайти в дом, где чисто и все на своих местах!» — говорит дочери мама, возвращаясь с совместной прогулки. — «Ты обратила внимание, как уютно у наших друзей?»

«Давай сделаем так: ты сначала наведешь порядок в своей комнате, а потом пойдешь гулять. Увидишь, как тебе самой будет комфортно, когда вернешься!»

Так или примерно так можно постепенно приучать ребенка к порядку, давать ему почувствовать, что красота окружающего мира начинается с собственного дома.

Очевидно, что женщина, в доме которой царит хаос, не отвечает своему предназначению, не может называться хранительницей очага, как было принято с древности, будь она хоть трижды профессор. Приготовить вкусную еду, красиво сервировать стол, не копить в мойке грязную посуду, не коллекционировать пыль на книжных полках — казалось бы, несложные вещи, но почему столько усилий требуется, чтобы это сделать!

А ведь именно они придают девушке уверенность в себе, помогают полнее реализовать интеллектуальный потенциал, до-

биться успехов на профессиональном поприще.

— Моей дочери это не дано! — утверждает сорокалетняя женщина, пришедшая ко мне на консультацию. — Она рождена совсем для другого!

И ей, успевшей стать уже и бабушкой, невдомек, что семейные проблемы ее дочери, нелады с мужем — во многом следствие домашнего беспорядка. Того самого, в котором начинает свою жизнь новый человек, обреченный, если ничего не изменится, принять по наследству эту примитивную установку — что его возможности ограничены и ему тоже многое «не дано».

В каждом ребенке изначально заложен вкус к гармонии, красоте, но его надо раскрывать, давать ему возможность проявить себя. Кто как не семья может это сделать? Любовь к хорошей музыке, умение одеваться в соответствии с тем, что тебе действительно идет, способность подобрать цветовую гамму домашнего интерьера, манера общения с людьми и т.д. — все это рождается во время семейных разговоров и благодаря родительскому примеру.

Вообще, застольные разговоры, когда дети сидят вместе с родителями, бабушками-дедушками очень и очень важны, если только они не сводятся к наставлениям и указаниям типа «ешь, пей, вытри нос, иди делать уроки».

Одна фраза, одно какое-то воспоминание, может «зацепиться» на всю жизнь, стать уроком.

... Моя прабабушка, преподававшая когда-то в женской гимназии, рассказывала о том, как девушка должна улыбаться (ни в коем случае не «зубами вперед!»), как правильно встать, сесть, как достойно вести себя в любом обществе. Она рассказывала, что нескромной может быть и излишне замкнутая, «зажатая» девушка. Ведь скованностью она привлекает к себе повышенное внимание... Сколько лет прошло, а как помнятся эти разговоры, как запали они в душу!

Иногда наступает момент, когда девушка хочет отгородиться от семейного влияния, почувствовать себя самостоятельной, но взрослея и вступая в собственный дом, с удивлением обнаруживает, что является отражением своей мамы. А по-другому и быть не может: другого опыта у нее попросту нет.

Когда мы развиваем у девочки опрятность, чистоплотность, желательно, чтобы ее стремления в этой области не доходили до крайности, не оборачивались высокомерием, брезгливостью по отношению к тем, кто менее аккуратен. При виде таких людей у нее должно «включаться» не чувство превосходства, а умение относиться уважительно и с любовью ко всем, кто ее окружает.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КТО ПЛЫВЕТ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, ТОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВ

«ОЦАРОТ»

«Когда придете в страну... и будет земля покоиться для Б-га» (25:2). В 1980 году рав Гросман, ныне главный раввин в городе Эльад, занимал этот пост в Иорданской долине. На одном из уроков он препода-

вал законы Шмиты и, комментируя фразу «Когда скажете: что есть будем?», много говорил об уверенности и уповании на Б-га. Один из присутствующих, еврей по имени Апи, сказал: «Если уважаемый рав может

гарантировать, что я получу обещанное в Торе благословение, тогда стану соблюдать Шмиту».

Жизнь в Иорданской долине в основном зависела от сельского хозяйства. Рав ничего не ответил сразу, но решил посоветоваться. Он поехал в Иерусалим и спросил мнение рава Элияшева, который ответил: «Нельзя ничего гарантировать. Некоторые полагают, что данное Торой обещание относится ко всему народу Израиля, а не к отдельным людям. Но вы можете обещать ему, что он получит большую помощь свыше, и Всевышний поддержит его».

Вернувшись, рав Гросман ответил Апи: «Могу обещать только, что в убытке не останешься». Такой ответ вполне удовлетворил его. Апи стал секретарем в администрации поселения — должность, которая почти не приносит дохода, — и в тот год прежил неописуемые трудности.

Прошел год Шмиты, и рав встретил его на пост Гедалии. Завершив пост, выпили «лехаим», поскольку Апи справился с испытанием. Настало время готовить поля. Проблема состояла в том, что обычно семена выдавались администрацией, а платили за них после посева, в конце года. Но теперь время посева уже закончилось, как и раздача семян. Апи хотел засеять свои поля, пришел к начальству, но там ему ответили, что уже слишком поздно.

Будучи в бедственном положении, он попытался задействовать свои связи. У него был друг в администрации, который, желая помочь, сказал: «Ничего не осталось, но есть еще много семян сельдерея низкого качества. Лучше уж дать тебе их бесплатно, чем на свалку выбрасывать». Взял Апи семена сельдерея и засеял все имевшиеся у него поля. Такое количество сельдерея — это было нечто неслыханное!

Всем на удивление, сельдерей вырос огромных размеров — втрое больше обычного размера. Целые поля были покрыты этим растением, по высоте доходившим до пояса! Народ в поселении спрашивал его с насмешкой, что он будет делать со всем этим сельдереем. Но Апи отвечал с полной

уверенностью: «Я свое дело сделал, а Всевышний сделает Свое».

Однажды у рава Гросмана раздался телефонный звонок. Это был Апи, который позвал рава срочно приехать к нему. Он рассказал, что приятель, давший ему этим семена, недавно позвонил ему и спросил: «Скажи, Апи, ты помнишь семена сельдерея, которые я дал тебе? Ты что-нибудь сделал с ними?»

«Спрашиваешь, сделал ли я с ними что-нибудь? — ответил тот, — Я ем сельдерей, дышу сельдереем, сплю на нем, и все называют меня сельдерейщиком!»

«Отлично, — сказал его друг, — на рынке сельдерей стоит половину доллара. Ты сможешь продать одну упаковку за три доллара, а если захочешь, то и за четыре или за пять». На вопрос, что случилось, ему рассказали, что за последние две недели в Европе пришли холода. Кругом все замерзло, а люди не выходят из дому. Все хотят поест горячего супа, а движение в странах парализовано. Нет сельдерея — повсюду мороз. Владельцы магазинов и торговых сетей по всей Европе ищут поставки сельдерея. Ведь без него и супа-то настоящего не поешь! «Задействуй рабочих, сколько сможешь, а я позабочусь о транспортировке по всей Европе», — закончил друг свою речь. Рав Гросман рассказывал с чувством об увиденной им картине: сотни арабов из деревень и евреев из Иорданской долины днем и ночью работали в поле. Дети и взрослые вместе участвовали в деле — все собирали листья сельдерея. Целый эшелон грузовиков ждал, чтобы двинуться оттуда в аэропорт. А далее — во все страны Европы! Это было перед Пуримом, а к Песаху рав Гросман попросил для себя немного сельдерея, но не осталось даже одного листочка!

Эта реальная история иллюстрирует чудеса Б-жьего провидения, которых удостаиваются «Могучие силой, исполняющие слово Его». Нет сомнений, такой рассказ способен вызвать в человеке огромное чувство уверенности в Том, по слову Которого возник мир! (Эмуна Шлема)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ №3

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Мы закончили предыдущий пост заявлением, что давать Ближнему мы обязаны независимо от того, что он нам делает или не делает. Это уже его проблема, а мы смотрим только на себя.

А кто он такой — этот Ближний? В эту категорию входят все люди, с которыми мы находимся в контакте. Но мы не можем давать каждому встречному одинаково. Больше всего от нас могут получить семья, потом близкие друзья, потом дальние родственники, соседи и т. п. Концентрироваться нам приказано в первую очередь на близких Ближних.

И теперь бомба, слушайте внимательно: для того, чтобы озарять окружающих нас Ближних светом любви, мы сами должны быть им полны. Мы можем дать только то, что имеем. Значит, в первую очередь нам необходимо наполнить самих себя любовью — давать себе то, что нам необходимо — поддержку, сочувствие, понимание, похвалу, помощь...

Нам в первую очередь нужно думать хорошо о самих себе «молодец, встала с будильником; молодец, застелила постель; молодец, накрыла на стол, хотя сама была уставшая». Попробуйте на себе — такие мысли поднимают нам настроение => увеличивают нашу продуктивность => дают нам больше терпения, и тогда мы можем контактировать с окружающими с большим пониманием, сочувствием, нам легче их хвалить и оказывать помощь... (легче любить? (тсс-сс-с)).

Когда мы думаем, что нам уже нечего дать, стоит прислушаться к собственным мыслям. Мы можем услышать «...», «...», а то и «...». Кошмар. Как так можно жить? Ужас. Неудивительно, что мы никого не любим.

Поэтому, поэтому, поэтому, в первую, вторую, десятую, тысячную очередь мы должны начать давать СЕБЕ поддержку, сочувствие, понимание, похвалу, помощь. Иначе нам не о чем тут разговаривать.

Заставлять себя замечать в себе хорошее требует огромной силы воли, упорства, смелости, выдержки. Потому что у нас на пути стоит ни кто иначе, как тот самый что ни на есть злюка йецер. Он хочет подорвать все наши начинания, будет орать громко и настойчиво «посмотри на это, это и это, все плохо, и вообще, ты — редиска, нехороший человек...». Для того, чтобы нам преуспеть в жизни, нам нужно слушать только тот тихий голос Божественной души, который нас любит, поддерживает, относится с сочувствием и пониманием. Тогда перед нами не будет преград. Тогда мы сможем стать по-настоящему Человеком с большой буквы.

Закрывая цепь рассуждения, как рав Волбе мог с любовью относиться к своему блудному сыну на виду у всех, никого не стесняясь, не замечая косые взгляды, не боясь осуждения? Потому что он был и есть полон любви. Только великий Человек может усмотреть величие в Ближнем. Только великий Человек может понять, что за «Ты меня ненавидишь» скрывается «я ненавижу себя, докажи мне, что я достоин любви»; может усмотреть за «Все мои проблемы — из-за тебя» - «я запутался в своих проблемах, помоги мне их решить».

Это все, конечно, — перфекционизм, идеализм, розовый фантазиизм, вы-не-знаете-с-кем-я-имею-делоизм, но в нем намек, Добрым Молодцам — урок.

Желаю всем хорошего настроения, и думайте позитивные мысли!!!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ГРУЗИТЕ БОЧКАМИ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Иногда человека надо не разгрузить, сняв с его плеч непосильную ношу (проблем, невзгод и просто усталости), а наоборот – нагрузить по полной (проблемами, новой задачей, серьезной ответственностью). И он будет вам век благодарен.

На эту тему – две истории. Первая – о том, как Рамо еще при жизни был вызван на Небесный суд. Там самое важное – кем он был вызван. Если вы знакомы с эпохой Рамо и его биографией, ни за что бы не догадаетесь. Вторая история – о том, как раввин помогал умирать маленькому мальчику. Сегодня сплошной инфернет.((

В городе Кракове в одно время с великим Рамо жил еврей, которого все звали Янкев-пьяница. Он действительно выпивал – причем по крупному. А работал городским водовозом. Причем делал так: деньги за недельную работу он получал рано утром в пятницу, тут же шел в кабак и там пропивал все без остатка. Трезвел к вечеру, к самому началу субботы, проводил ее как мог – в молитве со всеми, а потом отсыпаясь в своей каморке, – и снова впрягался, как ломовая лошадь, в работу на всю неделю.

Однажды шел он в свой кабак рано по утрам. И вдруг обращается к нему одна женщина, многодетная вдова, собирающая милостыню: «Вот ты идешь пропивать свои деньги, а мне с детьми их как раз не хватает».

Услышал он это, поразмышлял немного – и протянул ей всю свою получку. Решил, что один раз в жизни обойдется без пьянства.

Потом он умер, срок настал. И пришел во сне к Рамо.

Говорят, будто Рамо не увлекался ни кабалой, ни мистикой. И даже больше того: в сновидения он тоже не верил. А тут вдруг

к нему во сне приходит недавно умерший водовоз.

И обратился к нему во сне Янкев-пьяница с целой речью. Сказал, что после смерти он был принят на небе и оправдан. А в заслугу за то, что некогда помог бедной женщине, его назначили посланцем Суда.

И вот он исполняет свое задание.

Какое? – Очень простое. Он послан к Рамо, чтобы сообщить, что после смерти его ожидает Небесный суд. – По какой тяжбе? – Очень простой. Дело в том, что Рамо, собирая деньги на общину и ешиву, всегда обращался только к богачам. И никогда не просил бедных людей тоже участвовать в этой великой заповеди.

“Вот, ко мне, простому водовозу, ты, раввин, ни разу не обратился. А ведь я тоже мог бы дать на общину несколько грошей. Как дал той бедной вдове”.

Сказал все это мудрецу и исчез. Рамо пересказал свой сон ученикам. И с тех пор стал обращаться с просьбой помочь ешиве и к простым людям – которых раньше обходил, жалея их и полагая, что у них у самих не хватает средств на скудное житье. Да вот оказалось, что заповедь помощи касается и их тоже. Она их спасает на Небесном суде. Как спасла местного водовоза по имени Янкев-пьяница.

Вторая история произошла с известным учителем-талмудистом раби Исраэлем Зеевом Густманом, когда тот раввинствовал в Штатах. Ее пересказал очевидец, ученик рава, реб Моше Липкин.

Пришли однажды к раву в американскую ешиву приезжие люди из Израиля, семья – муж, жена и ребенок, мальчик 12 лет. Он заболел, и его привезли лечиться. Болезнь диагностировали тяжелую, он был бледен, с трудом ходил, нужна была консультация

специалистов, хорошая клиника. Со всем этим им помог рав Густман. Теперь они, уезжая в тот город, где эта клиника находится, зашли попрощаться.

У рава шел урок, он его прервал, тепло поговорил с родителями, подошел к мальчику и стал вполголоса с ним беседовать. Все видели, как раввин нагнулся к нему и что-то несколько раз переспросил. Мальчик ответил, на что раввин, выдержав в раздумье большую паузу, громко сказал: ну хорошо, давай так и сделаем.

Взял стендер, поставил его перед классом, полным учеников, усадил мальчика в первом ряду. Спросил, какой трактат тот изучал в Израиле. Мальчик тихо ответил: Бава-Кама. – Какой отрывок? Мальчик снова ответил.

Рав взял книгу, положил ее на стендер – и начал урок с указанного листа, постоянно обращаясь исключительно к мальчику. Все остальные только присутствовали.

Урок шел для ребенка. Рав пояснял тему, задавал ему вопросы, мальчик отвечал – и

чем дальше, тем активней. Вот, он уже сам стал спрашивать – по поводу Раши, Тосафот. Оба увлеклись, разгорячились, час пролетел незаметно.

Это был серьезный урок, не детский.

Когда родители с мальчиком ушли, прощавшись с присутствующими, ученики спросили рава – что все это означает? Мол, зачем надо было давать ребенку взрослый урок, да еще потратив целый час? Что за нужда?

Рав ответил: мальчик очень болен. Я надеюсь, очень надеюсь, что выздоровеет, и буду об этом постоянно молиться. Но он сам не очень в этом уверен. И сказал мне, что, возможно, весьма скоро предстанет перед Судьями Небесной ешивы. И они его спросят, какой Талмуд он учил на земле, и устроят ему экзамен. И поскольку он не очень уверен в том, что выучил в последнее время, он переживает, выдержит ли тот экзамен. Вот и попросил меня дать ему последний урок – чтобы знать, что им там рассказать. И я согласился.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НИ ОДИН ПРОРОК НЕ МОЖЕТ ОПРОВЕРГНУТЬ ПРОРОЧЕСТВО МОШЕ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Основа восьмая: Тора с небес

Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, дана Моше, учителю нашему, мир ему.

Вот что пишет Рамбам в предисловии к главе «Хелек»:

«Тора с небес». Это значит верить, что эта Тора, данная нам через Моше, дана из уст Могучего [Всевышнего]. Иными словами, вся она пришла к Моше от Всевышнего способом, который мы аллегорически на-

зываем «речью». И хотя на самом деле мы не знаем, как именно она пришла, но точно знаем, что она пришла к Моше. Он был как писец, которого вызывают для записи, и он пишет – все события, даты, истории и заповеди. Поэтому он зовется «писец». Нет разницы между сказанным «А дети Хама: Куш и Мицраим», «а имя жены его – Меэтавэль», «А Тимна была наложницей...» и словами: «Я – Б-г, Властитель твой» или «Внемли, Израиль!»; все это – из уст Всевышнего, все

«В каждом слове Торы есть чудесная мудрость для тех, кто понимает ее, и невозможно постичь ее совершенно»

это – Тора Г-спода, совершенная, чистая, святая и истинная.

А если кто-то считает, что эти стихи и истории Моше рассказал согласно своему разумению, то он называется у наших мудрецов и пророков «отрицающим Основы», и он искажает больше, чем любой еретик, так как считает, что в Торе есть «шелуха», и что в историях и рассказах нет пользы, что они от самого Моше лично. Об этом и сказано: «Тот, кто утверждает, что Тора не с небес...» (Сангедрин 90а), и пояснили мудрецы: «Это о том, кто верит, что вся Тора от Всевышнего, кроме одного стиха, который сказал не Всевышний, а сам Моше, от своего имени, о нем сказано: «Ибо слово Всевышнего он презрел» (Бемидбар 15:31)» (Сангедрин 99а).

В каждом слове Торы есть чудесная мудрость для тех, кто понимает ее, и невозможно постичь ее совершенно – «Длиннее земли мера и шире, чем море» (Ийов 11:9). Человеку следует идти по следам Давида – помазанника Б-га Яакова, который молился «Открой глаза мои и узрю чудеса из Торы Твоей!» (Псалмы 119:18).

Также и пояснение к Торе получено от Всевышнего, и то, в какой форме мы сегодня исполняем заповеди сукки, лулава, шофара, цицит, тфилин и другие – это собственно формы, которые Всевышний показал Моше, а он передал нам, и Моше был точен в исполнении своей миссии.

А вот и слова Торы, указывающие на эту Основу: «И сказал Моше: «Этим узнаете, что Всевышний послал меня делать все это, ибо не по своей воле...»» (Бемидбар 16:28).

Раскрытие Торы в человеке благодаря выбору

Тора с небес – это настоящее принятие «ярма царства небесного»

Эта Основа состоит из двух частей: 1) признание собственно факта, что есть Тора, данная с небес; 2) утверждение, что вся Тора, находящаяся в наших руках, дана нам Всевышним.

Сначала займемся упрочением знания, что человеку дана Тора от Всевышнего. Эта Основа венчает все Основы вообще, без нее весь мир, от начала и до конца, просто не имеет смысла.

Нет особенной трудности с принятием всех тех Основ, что мы учили до сих пор, так как сами по себе они ни к чему особенному не обязывают. Но когда мы признаем, что есть Тора, данная с небес, это нас обязывает очень ко многому, связывает нас и не позволяет сделать ни единого шага, минуя наставления Торы. Всевышний, сотворив нас, дал нам Тору и заповедал нам, как вести себя во всех делах наших.

Поэтому душе человека особенно трудно принять, что Тора дана с небес, ибо есть в этом абсолютное принятие «ярма царства небесного». Человек, признавший эту Основу, принимает на себя ярмо небесного царства.

То, что Тора дана с небес, должно быть очевидно человеческому разуму

Прежде всего, мы должны прояснить, что к признанию того факта, что Тора дана с небес, обязывает разум. У нас есть внутренняя потребность признать это. Второй аспект этой Основы – что Всевышний дал всю Тору – мы примем, полагаясь на традицию, полученную от отцов. Но сам факт, что есть Тора, данная с небес, должен быть понятен и очевиден любому разумному человеку, еще до того, как потребует вера.

В книге «Тиферет Исраэль» (тема которой – дарование Торы) в первых главах Ма-

«Даже смысл заповедей, объясняемый Каббалой, не приведет нас к обязательности их исполнения»

араль не жалеет слов, объясняя, что логика обязывает признать: человеку дана Тора с небес. И если уж Маараль посчитал верным объяснить, что факт дарования Торы логичен, тем более, это необходимо сделать нам.

Однако прежде следует обратить внимание, что в целом это верно в отношении всех Основ веры – среди них нет ни одной, противоречащей разуму, да и не могло бы быть. Простое сознание может не принять несомненность Основ, но никогда не будет противоречить им. Всевышний не заповедал нам верить в вещи, которые противоречили бы нашему разуму.

«Всевышний не требует от своих созданий невыполнимого» (Шмот Раба 34:1). Всевышний не обязывает делать то, что противоречит разуму. Разум может не понимать, может спрашивать «почему?», не осознавать непреложности Основ веры. Но они не могут противоречить разуму в принципе (См. Йевамот 15а, 87б, комментарий «Даркей Ноам»).

Конечно, вера открывает нам вещи, выходящие за рамки нашего сознания, но сама вера требуется разуму, который ищет эту веру и нуждается в ней.

Один из важнейших аспектов сущности Торы заключается в том, что она представляет истинный порядок вещей. Поэтому она входит в рамки нашей жизни (как объяснялось в 14-м и 15-м уроках). Но если Тора и заповеди будут восприниматься как нечто, пришедшее из-за границ мира, в котором мы живем, как нечто чужеродное для нашей жизни, выпадающее из нее – в таком видении будет отрицание одной из Основ Торы.

Следует принять заповеди всем сердцем и исполнять их по собственному желанию

Многие из комментаторов средневековья старались объяснить смысл заповедей. Очевидно, что они делали это не ради того, чтобы мы затем исполняли заповеди по собственному разумению. Не может быть, чтобы наш разум достиг настоящего понимания необходимости исполнения той или иной заповеди. Основой обязанности их исполнения всегда останется заповедь Всевышнего. Ведь в этом суть понятия «заповедь» – то, что делается только из-за того, что это нам «заповедано».

Даже смысл заповедей, объясняемый Каббалой, не приведет нас к обязательности их исполнения. Мы никогда не сможем постичь разумом истинные причины, обязывающие исполнять заповеди. Их исполнение всегда основано именно на том, что они заповеданы. Максимум, мы можем понять, что это желанно, и, возможно, некое понимание смысла той или иной заповеди один раз в жизни приведет нас к ее исполнению. Но все равно этого недостаточно даже для того, чтобы достичь уровня «исполняющего, которому не заповедано». Мы исполняем заповеди именно в силу того, что Всевышний так повелел.

Таким образом, даже если мы находим смысл заповедей, не стоит думать, что Всевышний поэтому заповедал их нам. Мы ищем этот смысл только из-за того, что исполняющий заповедь с неким пониманием делает это с большим желанием и радостью. Исполняя заповеди таким образом, человек не похож на того, кто из одной только необходимости ест безвкусную пищу. Всевышний ни в коем случае не хотел

возложить на людей нечто, чуждое им абсолютно.

Древние мудрецы научили нас, показали путь, как исполнять заповеди «со вкусом». Только потому, что мы обязаны исполнять заповеди, полностью отдавая себя им, и даже если только часть души человека «не приемлет» заповедь, только для нее заповедь «безвкусна», это все равно наносит ущерб исполнению заповеди.

Именно поэтому комментаторы средневековья старались объяснить нам смысл (то есть «вкус») заповедей – показать связь заповедей с этим миром в самой простой форме, чтобы у нас возникала потребность и желание их исполнить. Создатель дал нам «приказы Всевышнего – прямые, радующие сердце, заповеди Б-га – ясные, открывающие глаза» (Псалмы 19:9). Поэтому нам необходимо находить объяснения вещей, лежащие внутри рамок нашего мира.

Единственная заповедь, не имеющая внятного объяснения, это заповедь о «красной корове». Царь Шломо, постигший объяснения всех заповедей, говорил о ней: «Сказал я: Наберусь мудрости, но она далека от меня» (Коэлет 7:23). Но эта заповедь не является обязанностью сама по себе,

эта заповедь – подаренная человеку возможность очиститься, если он осквернился нечистотой, но хочет войти в Храм.

Пророк укоряет народ Израиля: «Не ко Мне взывал ты, Яаков, ибо устал ты от Меня, Израиль» (Йешаяу 43:22). Что это за недостаток в служении Всевышнему – «усталость»? Тяжело тогда, когда есть противодействие, когда есть нечто, что мешает действовать, только тогда становится трудно – работа становится тяжелой.

Если человек делает нечто с желанием и радостью, с осознанием необходимости, «со вкусом», с ощущением творчества, даже если формально это «трудно», такой труд не приводит к утомлению, таким трудом человек не ломает себя.

Когда заповедь исполняется без «вкуса», то есть когда сам по себе человек не видит в этом смысла, исполнение становится тяжелым трудом. Желание Всевышнего исполняется, когда человек делает заповедь с собственным ощущением «вкуса», настолько, что все естество человека требует исполнения заповеди, и это исполнение ему не в тягость. Поэтому, если «устал от Меня Израиль – не ко Мне взывал ты, Яаков», это не то служение, которое желанно Всевышнему.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«ОЖИВШИЙ» МЕРТВЕЦ

ЖУРНАЛ «МИР ТОРЫ»

Раби Шолом прожил долгую жизнь. Почти два поколения евреев Иерусалима прошли перед его глазами, но он не изменил своим привычкам. Более того, не только о благополучии живых евреев и их детей заботился он, но, уже сам находясь на пороге старости, защищал тех, кто закончил свой земной путь. С тех пор как возобновилось еврейское заселение Иерусалима, по-

велось выносить усопших на кладбище на специальных носилках, состоящих из двух круглых палок, соединённых стальными крюками. Согласно иерусалимскому обычаю, тело не оставляли в городе на ночь, и члены «Хевра кадиша», не глядя на поздний час, дождь или снег, строго следили за его выполнением. Они выходили из Старого города через Мусорные ворота, следовали

низиной вдоль крепостной стены, пока не достигали Масличной горы, где располагалась Еврейское кладбище.

Но когда в воздухе запахло пожарищем Мировой войны и начались столкновения с арабами, члены «Хевра кадиша» стали постоянным объектом нападения арабских хулиганов, то и дело забрасывавших их камнями. Дело не раз доходило до того, что приходилось оставлять носилки с умершим и спасаться бегством.

Однажды, когда похоронная процессия двигалась своим скорбным путём, арабы окружили её со всех сторон, так что членам «Хевра кадиша» ничего не оставалось, кроме, как повернуть назад.

На этот раз свидетелем оказался один из членов семьи барона Ротшильда, в ту пору посетивший Иерусалим. Он был крайне возмущён этим вопиющим проявлением неуважения к покойнику и немедленно обратился к властям с требованием навести порядок.

Те заверили, что в дальнейшем при похоронах одиноких людей, когда число провожающих невелико и угроза нападения хулиганов высока, будет высылаться специальный полицейский конвой, чтобы предотвратить неприятный инцидент.

Мера эта, к сожалению, не привела к полному разрешению проблемы, пока однажды... пока однажды раби Шолом не предстал перед раби Хаимом Зонненфельдом, который также исполнял обязанности руководителя похоронного товарищества, и не заявил, что готов раз и навсегда избавить общину от этой напасти. Раби Хаим подставил ладонь к уху, а раби Шолом изложил свой план:

— Я представляюсь покойником, надеваю тахрихим и улягусь на дрейнглах. Люди похоронной команды вынесут меня через Малые ворота. И когда арабы нападут на них и начнут кидать камни, пускай опустят меня на землю и уходят, а я уже, с помощью Всевышнего, совершу над ними возмездие.

Срочно вызванные члены «Хевра кадиша» выслушали это необычное предложение

и вначале подняли его на смех. Но и здесь послужил раби Шолому дар убеждения, и, в конце концов, они согласились участвовать в этом небезопасном маскараде.

На следующий день ранним утром «похоронная процессия» вышла из Малых ворот. На носилках, предназначенных для покойников, лежал без движения раби Шолом, одетый в тахрихим и закутанный в талит.

Вот они прошли через ворота, старательно топая и нарочито громко распевая обычные в таких случаях отрывки из молитв. Арабы не заставили себя долго ждать. И вскоре град камней посыпался на евреев. Несущие «покойника» ставят носилки на землю и поспешно отступают.

Живой «мертвец» ещё некоторое время продолжает неподвижно лежать. Но вдруг он поднялся, огромный и страшный в своём белом развевающемся одеянии, и, преследуя арабов, стал избивать их. Одному выбил зубы, другому разбил нос, тому сломал руку, а другому свернул скулу.

Арабы убежали, вопя:

— Алла Акбар! Алла Акбар!

Но раби Шолом, подобно ангелу мести с разящим мечом в руках, вновь и вновь достигал их, нанося сокрушительные удары.

Арабы, обладая богатым воображением, действительно поверили, что покойник-еврей вдруг ожил, чтобы защитить свою честь.

В тот же день несколько эфендим почтительно предстали пред очами раби Хаима, прося простить их. Они заверили, что нападения больше не повторятся, а хулиганы будут наказаны.

Со своей стороны, арабы поставили условие, чтобы рабаним поручились своим авторитетом, что покойники больше не будут нападать на них. С того дня ни один арабский хулиган не смел предпринимать какие-либо враждебные действия в тот час, когда евреи провожали своих умерших для захоронения на Масличную гору.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СИНАГОГА

ХАИМ ДОНИН

«И Святыни Моей страшитесь...» (Ваикра 26:2)

Синагога — это любое помещение, предназначенное для общественной молитвы, что всегда было и остается ее главным назначением. Однако во всем Талмуде только один раз (Гитин, 39б) синагога названа бейт-тфила — «домом молитвы». С глубокой древности и по сей день она, как правило, называется бейт-кнесет, что буквально означает «дом собрания». «Синагога» и есть греческий перевод этого словосочетания. Само название подчеркивает, что функции синагоги гораздо шире функции помещения для общественной молитвы.

Вначале остановимся на роли синагоги как центра религиозного образования (главным образом, взрослых). Недаром название бейт-мидраш («дом учения») стало почти синонимом названия бейт-кнесет. Синагога и бейт-мидраш могут находиться в одном помещении или в разных, соединенных коридором. Нам заповедано учить Тору всю жизнь, эта заповедь важнее нашей обязанности молиться. Поэтому многие отрывки из Танаха, Мишны, Талмуда входят в состав молитв. Кроме того, существует обычай, восходящий к древним временам, по субботам и праздникам выступать в синагоге с лекциями на темы недельной главы Торы или по тем или иным алахическим проблемам. Такую беседу (драшу) проводит один из наиболее знающих членов общины или специально приглашенный раввин. Кроме того, по субботам, после утренней или дневной молитвы, в синагогах собираются обычно группы для изучения Торы.

Часто, как и в далеком прошлом, при синагогах имеются школы, в которых дети и подростки изучают Тору. Талмуд рассказы-

вает, что в Иерусалиме было четыреста семьдесят синагог и при каждой две школы — начальная (бейт-сефер) и средняя (бейт-талмуд). В бейт-сефер преподавали Писание, а в бейт-талмуд — Мишну.

По традиции синагоги обеспечивают общину библиотекой. Считается весьма благочестивым делом купить для такой библиотеки книги. Практически в любой синагоге можно найти Пятикнижие с комментариями, Мишну, Талмуд, труды Рамбама, полный «Шулхан арух», сотни, а иногда и тысячи других книг. Любой член общины вправе пользоваться этими книгами. Обычно их разрешается брать на дом, нужно только предупредить об этом синагогального служку.

Синагога, в соответствии со своим названием, является местом проведения встреч, собраний, различных торжеств как всей общины, так и отдельных ее членов: в синагоге нередко проводят бар-мицву, обрезание, выкуп первенца и пр.

Когда-то в синагоге заседал бейт-дин — местный раввинский суд. Правление синагоги располагало фондами для помощи нуждающимся, предоставляло ссуды, устраивало на ночлег приезжих.

Традиция придает синагоге огромное значение в еврейской жизни. Талмуд считает, что она уступает по святости только Храму, и называет ее микдаш меат — «малое святилище» (Мегила, 29а). Это заключение основано на сказанном у пророка Йехезкеля (11:16): «... Я рассеял их по странам, и стал Я с ними в малом святилище». В книге Псалмов мы читаем: «Всевышний находится в общине Б-га...» (Тегилим, 82:1), что трактуется как присутствие Шхины, Б-жественной эманации, в синагогах.

Святость синагоги определяется ее назначением: это помещение, где евреи собираются для молитв, изучения Торы и решения вопросов управления общиной. Синагога служит общине, она всего лишь «инструмент» еврейской веры.

Синагоги абсолютно автономны. Любая группа евреев, желающих иметь свой дом молитвы, может организовать синагогу. Каждая синагога независима и управляется избираемыми руководителями (правлением). В свободных странах существуют, как правило, национальные ассоциации, объединяющие большинство синагог, но и они организованы на добровольных началах и не могут влиять на те или иные решения местных общин.

Постановления раввинов общин по всем алахическим проблемам считаются обязательными для членов этих общин. Стиль же некоторых обрядов диктуется исключительно желанием большинства членов общины. Таким образом, в синагогах, формально принадлежащих к одному объединению, порядок молитв может в определенных деталях отличаться.

МОЛИТВА В СИНАГОГЕ

Очень важно молиться именно в синагоге — стоит приложить все усилия, чтобы посещать ее регулярно.

Не стоит брать с собой маленьких детей, которые не умеют еще молиться, если они мешают молящимся.

Приходить в синагогу надо в скромной одежде.

Принято занимать в синагоге одно и то же постоянное место.

Обычно в синагогах собираются на общественную молитву два раза в день — утром и вечером. Как правило, в будни «Минху» молятся незадолго до «Маарива», ближе к вечеру. В субботу и праздники «Минху» могут молиться значительно раньше, днем. Поэтому новичку следует ознакомиться с распорядком служб в местной синагоге.

Многие столетия рассеяния привели к небольшим отклонениям в порядке молитв, а также к некоторым различиям в обы-

чаях разных общин. Однако в целом порядок службы, основанный на Устном Учении, один и тот же. Тот факт, что религиозные обряды евреев практически одинаковы в весьма отдаленных друг от друга странах, изумляет всех, кто с ним сталкивается. В частности, различия в порядке молитв весьма незначительны и заметны лишь тем, кто хорошо знает службу. Эти различия не противоречат Галахе и придают своеобразный колорит еврейским общинам разных стран.

На протяжении последних столетий в еврейском народе исторически сложились две социально-культурные общности — ашкеназская и сефардская, — различия между которыми касаются также порядка молитв, устройства синагоги и т.п. Ашкеназское еврейство, к которому принадлежит сегодня большинство евреев мира, сформировалось в средние века в Северной Франции и Германии, распространившись оттуда в большинство стран Центральной, Восточной и Западной Европы, а также в страны Северной и Южной Америки, Южную Африку и Австралию. Сефардский социально-культурный комплекс сложился в Испании и Португалии, а также в Италии, Турции, на Балканах и в странах Северной Африки. В широком смысле понятие «сефардское еврейство» включает в себя все неашкеназские общины, в том числе и те, которые не имеют прямого отношения к собственно сефардам. Между отдельными сефардскими общинами имеются определенные различия в порядке молитв. Различия есть и в порядке синагогальной службы двух основных групп ашкеназов — хасидов и нехасидов, причем хасидский вариант (нусах) молитвы много заимствовал из сефардской традиции и даже называется «Нусах Сфарад», т.е. «Испанский вариант». Близок к нему и «Нусах Аари», принятый у любавичских хасидов.

ОБОРУДОВАНИЕ СИНАГОГИ

Любая синагога, маленькая или большая, скромная или роскошно украшенная, должна быть соответствующим образом оснащена. К обязательному оборудованию синагоги относятся:

- арон кодеш — шкаф или ниша, где хранятся свитки Торы. Обычно арон кодеш помещают у стены, обращенной в сторону Эрец-Исраэль (в Израиле — в сторону Иерусалима); он прикрыт занавесом, называемым парохет;

- нер-тамид — вечный огонь, лампа, которую помещают выше и немного впереди арон кодеш. Она должна постоянно гореть, символизируя заповедь: «...возжигать вечный огонь... перед парохет, который перед скрижалями...» (Шмот, 27:20-21);

- бима — возвышение, по традиции располагающееся перед арон кодеш. На биме стоит стол, на который кладут свиток Торы во время чтения недельных глав;

- в ашкеназских синагогах между бимой и арон кодеш ставят специальный пюпитр — амуд, около которого ведет молитву хазан.

Разрешается также украшать синагогу в соответствии со вкусами и возможностями общины: витражами, фресками, резьбой по дереву и т.п. Ограничения касаются лишь изображений людей.

Отделение для женщин (эзрат-нашим) устраивали в синагогах еще в глубокой древности. Было оно и в Иерусалимском Храме. Иногда для женщин отводится балкон, иногда — боковой или задний придел.

ПЕРСОНАЛ СИНАГОГИ

Раввин

Это — религиозный руководитель общины. Чтобы получить звание раввина надо иметь глубокие познания в Письменной и Устной Торе и сдать сложные экзамены. В наши дни синагога является центром, вокруг которого создаются общины в диаспоре, поэтому раввины являются главами соответствующих общин, что накладывает на них ряд чисто административных обязанностей. Но, конечно, главная их задача как и в прежние века — служить духовными руководителями и разрешать возникающие алахические вопросы.

Хазан

Хазан ведет общественную молитву и представляет всю общину в ее обращении ко Всевышнему. Поэтому другое назва-

ние человека, выполняющего эту функцию, — шлиях цибур, что дословно означает «посланник общины».

Большие богатые общины содержат постоянного хазана. Как правило, он ведет молитву только в субботу и праздники. В зависимости от нужд общины хазан может выполнять и другие обязанности, если он имеет соответствующие образование и квалификацию. Однако в будние дни роль хазана, как правило, выполняет кто-нибудь из молящихся, обладающий достаточным опытом.

Хазан должен отвечать определенным требованиям:

- он должен быть скромным, достойным и почтенным человеком, строго соблюдающим заповеди, ведь он является представителем общины перед Небесным Судом;

- хазан должен обладать хорошим голосом; но ни в коем случае нельзя избирать хазаном недостойного человека только потому, что у него приятный голос;

- хазан должен быть достаточно образованным человеком и, как минимум, понимать смысл молитв;

- он должен принимать участие в делах общины.

Если невозможно найти хазана, отвечающего всем этим требованиям, должен быть выбран наиболее достойный по своим качествам человек. Пусть лучше хазаном будет юноша, хорошо знающий молитвы, но не имеющий слуха, чем невежда с приятным голосом. Однако постоянным хазаном не назначают людей моложе двадцати лет, а также неженатых.

Шамаш

Шамаш — синагогальный служка, на котором лежит множество обязанностей. В принципе, он должен наблюдать за порядком и чистотой в синагоге и заботиться о сохранении синагогального имущества. Но нередко он выполняет функции чтеца Торы, заменяет хазана и т.п.

Габай

Габай или парное — это руководитель общины, своего рода «административный директор». Обычно синагогой управляет

несколько габаев. Они занимаются финансовыми делами синагоги, решают административные вопросы и т.п.

РОЛЬ КОЕНА

Коаним — это священнослужители Израиля, потомки Агарона-первосвященника по отцовской линии (поэтому коеном может быть только сын коена). Во время сорокалетних странствий сынов Израиля по пустыне коаним приносили жертвы в Скинии Завета, после поселения в Эрец-Израэль и строительства Храма вели службу в Храме. При распределении земли в Стране Израиля колено Леви, к которому относятся коаним, не получило доли, но, с другой стороны, Тора обязала остальных евреев поддерживать коаним (и левиим), отделяя в их пользу часть урожая.

Во времена Храма коаним кроме исполнения своей главной функции — ведения службы в Храме — были также духовными наставниками народа, его судьями и учителями. Однако с течением времени духовное руководство народа перешло к пророкам, а затем к мудрецам и раввинам. Деятельность коаним была ограничена, в основном, службой в Храме. С разрушением Храма в 70 г. н.э. они лишились возможности исполнять и эту свою обязанность.

В наше время коаним продолжают соблюдать часть запретов, которые налагает на них Тора. Так, коену запрещено жениться на разведенной или входить в помещение, где лежит мертвый. Обязанности коаним в наше время тоже весьма ограничены: они совершают выкуп первенцев и благословляют народ. Об этом впечатляющем обряде мы расскажем более подробно.

<И Всевышний говорил Моше: Скажи Аарону и сыновьям его: так благословляйте сынов Израиля: «Благословит тебя Г-сподь и охранит тебя. И будет благосклонен к тебе Г-сподь, и помилует тебя. Будет благоволять к тебе Г-сподь и пошлет тебе мир.» Так да произнесут они Имя Мое над сынами Израиля, и Я благословлю их» (Бемидбар, 6:22-27). Из этих слов Торы ясно, что на самом деле народ благословляет Сам Всевышний, а коаним являются лишь посред-

никами между Ним и народом Израиля. Благословение исходит от Творца, и только Он дает ему силу исполниться. Коаним — это лишь «каналы», по которым благословение нисходит на Израиль. Так же, как для любого еврея обязательно соблюдение всех предписывающих заповедей, таких, как употребление мацы в Песах, пребывание в суке в Сукот, возложение тфилин, так для коена обязателен обряд благословения. Этот обряд называется на иврите «Несиат капайим» («воздевание рук»). Коен, благословляющий народ, сам будет благословен, как сказано:

«И Я благословлю благословляющих тебя» (Брейшит, 12:3). Коен, отказывающийся участвовать в этом ритуале, нарушает заповедь Торы, правда, лишь в том случае, если он присутствует в синагоге во время благословения. Поэтому коаним, утратившие свой статус или по личным причинам не желающие совершить обряд, обычно выходят из синагоги до того момента, когда нужно взойти на биму. Коен не может произносить благословение, если:

- он преступил законы, установленные для коаним, например, женился на разведенной;
- он — халаль, то есть рожден в браке, который его отец как Коен не имел права заключать;
- он совершил убийство (пусть даже понес за него наказание);
- он имеет физический изъян, обращающий на себя внимание окружающих.

Нарушение других законов, кроме упомянутых выше, не может лишить коена его статуса и не препятствует ему совершить обряд благословения (так же, как еврею, не соблюдающему субботу, не запрещено накладывать тфилин, сидеть в суке или есть мацу в Песах). Из этого следует, что Коен, не исполняющий каких-либо заповедей и чувствующий себя поэтому недостойным благословлять народ, не может быть освобожден от своих обязанностей, даже если настаивает на этом.

В диаспоре коаним благословляют народ в праздники и в Йом-Кипур. В Стране

Израиля этот ритуал проводят каждый день во время утренней молитвы (а в дни общественных постов — и во время «Минхи»). В некоторых местах Эрец-Исраэль это благословение произносят только по субботам.

Коен у запрещено пить вино или другие возбуждающие напитки перед благословением.

Коен не совершает благословения, если пребывает в трауре по своему отцу, матери или другим родственникам (если в синагоге нет другого коена, пребывающий в трауре не первую неделю все же может совершить обряд).

Прежде чем подняться на биму, Коен должен омыть руки. При этом он не произносит никакого благословения. Лить воду на руки колена должен леей. Если среди присутствующих нет левиим, это может сделать любой первенец. Если в синагоге нет и первенцев, Коен у никто не помогает.

Так как Коен у было запрещено входить в Храм в обуви, мудрецы установили правило, по которому он не может подниматься обутом на биму. Обувь нужно снять (по крайней мере, расстегнуть или расшнуровать) до омовения рук, чтобы не пришлось дотрагиваться до нее после. Коен должен быть в носках либо в суконных, резиновых или пластиковых тапочках, но не совсем босым.

Поднимаясь на биму, коаним должны повернуться в сторону арон кодеш. Когда хазан либо один из молящихся обращается к ним: «Коаним», коаним все вместе произносят благословение:

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЯТИВШИЙ НАС СВЯТОСТЬЮ ААРОНА...

В это время, покрыв голову талитом (чтобы сосредоточиться), коаним поднимают руки на высоту плеч и, соединив особым образом пальцы, поворачиваются лицом к молящимся, завершая благословение словами:

...И ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТВОЙ НАРОД, ИЗРАИЛЬ, С ЛЮБОВЬЮ!

Затем коаним произносят слова благословения:

«Благословит тебя Г-сподь и охранит тебя. И будет благосклонен к тебе Г-сподь, и помилует тебя. Будет благоволить к тебе Г-сподь и пошлет тебе мир».

Когда Коаним благословляют народ, нельзя разговаривать и отвлекаться. После каждой части благословения, после слов «...и охранит тебя», «...и помилует тебя», «...и пошлет тебе мир» молящиеся отвечают силен.

Благословлять нужно достаточно громко, чтобы слышали все. Однако коаним не должны чрезмерно повышать голос.

Молящиеся стоят лицом к коаним, когда те произносят благословение. Однако глаза молящихся должны быть опущены в знак уважения и смирения.

Во время обряда нельзя стоять за спиной коаним. Талмуд указывает, что люди, стоящие за коаним, не получают благословения.

Коен, впервые поднимающийся для благословения, должен предварительно посоветоваться с опытными коаним или раввином.

Если среди молящихся нет коаним, хазан, повторяя «Шмонэ-эсрэ», включает в нее все благословение коаним в виде цитаты из Торы.

Если хазан — Коен и среди молящихся нет других коаним, он поднимается на биму и благословляет народ.

Коена первым вызывают к Торе, он часто ведет послетрапезную молитву «Биркат Амазон» и т.п.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАШБИ — РАБИ ШИМОН БАР ЙОХАЙ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Шимон бар Йохай (Рашби; в Мишне назван просто «раби Шимон») — ближайший ученик р. Акивы.

Учился в Явнэ у рабана Гамлиэля (см.) и у р. Йеошуа бен Хананьи (см.) (Брахот 28а), а затем в течение 13 лет совершенствовался в ешиве р. Акивы, в Бней Браке. Р. Акива называл его «сыном», и, предчувствуя будущее величие своего ученика, говорил: «Только я и Тот, Кто сотворил тебя, знаем твои подлинные возможности» (ИТ, Санхедрин 1:2).

Впоследствии р. Шимон удостоился того, что изучал Тору на равных со своим великим наставником: в Мишне приведено множество дискуссий и законодательных споров между ним и р. Акивой.

Когда р. Акива был брошен римлянами в темницу, р. Шимон, рискуя жизнью, пробрался к нему, чтобы не прерывать совместного изучения Торы (Песахим 112а). Он стал свидетелем мучительной казни, которой был подвергнут его учитель. После смерти р. Акивы он получил смихуот р. Йеуды бен Бавы (см.) (Санхедрин 14а).

Вскоре по доносу римляне приговорили р. Шимона к смертной казни. Ему удалось бежать, и в течение двенадцати лет он был вынужден скрываться в пустыне, в одной из пещер, вдвоем со своим сыном Элазаром (см.). Питаясь стручками рожкового дерева и утоляя жажду водой из родника, они посвящали все свое время постижению сокровенных тайн Торы (Шабат 33б).

В книгах кабалы сообщается, что р. Шимон был одним из воплощений Моше — и как Моше, бежав от гнева фараона, достиг духовного совершенства и удостоился Б-жественного откровения в пустыне, так и р. Шимон бар Йохай: бежав от гнева римского императора, он удостоился величай-

ших откровений именно во время пребывания в пустыне (Седер адорот).

Р. Шимон и Элазар покинули свое убежище лишь тогда, когда со смертью императора Адриана гонения на мудрецов временно прекратились (Шабат там же).

Раби Шимон учил: «Три замечательных дара передал Всевышний народу Израиля, но все они даются только через страдания — и это Тора, Земля Израиля и Будущий мир» (Брахот 5а).

Он считал, что каждый еврей должен полностью посвятить себя изучению Торы, и тогда заботу о пропитании и других материальных нуждах народа возьмет на себя Всевышний, как это было в Синайской пустыне. Он говорил: «Если человек будет пахать в пору пахоты, и засеять в пору сева, и жать в пору жатвы, и молотить в пору молотьбы, и веять в пору ветров, — что будет с Торой?! Однако если народ Израиля будет выполнять волю Б-га, вся необходимая работа будет выполняться другими. Но если Израиль не будет следовать воле Б-га, он не только сам будет выполнять всю свою работу, но и будет работать на других, как сказано (Дварим 28:47-48): “За то, что не служил ты Б-гу, ... будешь служить врагу своему, которого Б-г найдет на тебя” (там же 35б).

Раби Шимон был известен как чудотворец, и свои возможности сверхчужественного воздействия на людей он использовал, в том числе, и для защиты интересов Израиля. В Талмуде рассказывается, что, когда римляне вновь запретили евреям соблюдать Субботу и выполнять другие законы Торы, мудрецы направили в Рим посольство, во главе которого они поставили именно р. Шимона, “потому что он — чудотворец”; и действительно, благодаря его

воздействию на нового императора, указы были отменены (Меила 17аб).

Ближайшими учениками р. Шимона были, наряду с его сыном Элазаром, также его зять р. Пинхас бен Яир (см.) и р. Йеуда Анаси (см.), будущий глава Санхедрина.

Опираясь на толкования и законодательные мнения р. Шимона, его ученики записали алахический мидраш Сифри, комментирующий две книги Торы — Бемидбар и Дварим (Санхедрин 86а).

В дальнейшем его учениками и последователями была записана также книга Зоар, ставшая основополагающим трудом каббалы. Преобладает мнение, что, эта книга, в

своей основе, была создана во время многолетнего пребывания р. Шимона и Элазара в пещере (Седер адорот).

Гробница р. Шимона, расположенная на горе Мерон, недалеко от г. Цфата, издавна стала местом паломничества. Особенно много молящихся собираются там в Лаг баомер — годовщину смерти р. Шимона. В этот день, в знак памяти о р. Шимоне, евреи разжигают костры по всему миру.

В трудах по кабале сказано, что в будущем, в эпоху Машиаха, закон будет установлен в соответствии с законодательными мнениями р. Шимона (Седер адорот).

КАЛЕНДАРЬ

ЛАГ БАОМЕР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

18-е Ияра — тридцать третий день счета омера, на иврите — Лаг ба-Омер — день (радостного) прославления рабби Шимона бар Йохая. Еврейский народ сделал этот день праздником, «вклинившимся» в череду печальных дней, начавшуюся до него и продолжающуюся после него. В этот день не читается Таханун, устраиваются свадьбы, и — согласно ашкеназскому обычаю — принято стричься. Согласно сефардскому обычаю, как мы уже писали, стригутся на следующий день. 18-го Ияра надевают новую одежду, хотя в остальные дни счета омера стараются следовать мнению меньшинства еврейских авторитетов, запрещающих надевать ее в дни счета омера (несмотря на то, что еврейский закон, следующий мнению большинства, этого не запрещает). В синагоге зажигают множество свечей, и еврейские дети вместе со своими учителями отправляются на прогулку за город, где дети веселятся и стреляют

из лука — согласно обычаю, принятому вне Эрец Исраэль.

А в Эрец Исраэль, в ее священных городах, этот день празднуется еще радостнее. Лаг ба-Омер стал здесь настоящим праздником, днем, когда поют и пляшут, зажигают большие костры и т.д. — все это в память о великом мудреце рабби Шимоне бар Йохаяе.

Естественно, самое большое празднество устраивается на горе Мирон — в месте, где похоронены рабби Шимон бар Йохай и его сын рабби Элазар. Тот, кто не видел празднества на горе Мирон в Лаг ба-Омер, никогда не видел истинного веселья и воодушевления тысяч людей, никогда не видел настоящей радостной пляски. Очень многие освящаются и очищаются в этот день при помощи молитвы и изучения Торы, все присутствующие поют песни в честь рабби Шимона бар Йохая, и эти песни

достигают Небес. Огни разжигаемых на Мироне костров видны за много километров.

Истинный смысл этого праздника, включающего радостное прославление рабби Шимона бар Йохая, гиллулу, которую сравнивают со свадебным обрядом, хупой рабби, также связанным с этим днем, окутан глубокой тайной, известной только великим каббалистам древних и новых времен. И действительно, эта гиллула устраивается не только в честь рабби Шимона бар Йохая, но и в честь Торы, которую он преподавал своим ученикам. Свое учение он сформулировал в священной книге Зогар, книге, которая вся — святость и вся — тайна, книга, истинная мудрость которой скрыта от большинства людей и доступна очень немногим.

Однако существует простое объяснение смысла празднования Лаг ба-Омера, которое приводится в древних книгах, посвященных еврейскому закону. В этот день, как мы уже рассказывали, перестали умирать ученики рабби Акивы. Вот что писал рав Меири в своей книге Бейт га-Бхира, в разделе, посвященном Трактату Талмуда Евамот: «Еврейская традиция, переданная нам поколением Гаонов (мудрецов VI-X веков), да будет благословенна их память, рассказывает, что в Лаг ба-Омер прекратились смерти (учеников рабби Акивы), поэтому принято отменять в этот день все признаки траура».

В книге Гамангиг, авторство которой приписывают рабби Зрахии Галеви, сказано, что в очень древней книге, привезенной из Испании, написано, что ученики рабби Акивы начали умирать в Песах и умирали вплоть до «полумесяца перед наступлением праздника Шавуот», то есть до Лаг ба-Омера.

Однако Магариль объяснял, что гибель учеников рабби Акивы продолжалась в течение всех дней счета омера, то есть от Песаха до Шавуота, в прямом соответствии со словами Гемары.

Исключение составляли те дни счета омера, когда не читается Таханун (и запрещены все признаки траура) — в эти дни

они не умирали. Вот перечень этих дней: семь дней праздника Песах (включая последний день праздника), два дня новолуния Ияра, один день новолуния Сивана и семь суббот — всего 17 дней. Вычтем число 17 из 49 дней счета омера и увидим, что ученики рабби Акивы умирали в течение 32 дней. В память об этом мы и отмечаем 33-й день счета омера как день, когда прекращается период траура.

Следует отметить, что все эти мудрецы не упоминают в своих объяснениях гиллулу в честь рабби Шимона бар Йохая.

Прославление рабби Шимона бар Йохая

Согласно приведенному выше объяснению Магария, 33-й день счета омера сам по себе не принес никакого облегчения — ведь в это день ученики рабби Акивы продолжали умирать, так что только порядковый номер этого дня — 33 — заслуживает упоминания, ибо связан с прекращением траура (ведь траурных дней, согласно этому объяснению было 32). Почему же мы празднуем этот день?

Законы, связанные с этим днем, окутаны глубокой тайной, связанной с величайшими тайнами мироздания. Еврейские мудрецы открывают ее нам, непосвященным, только отчасти.

Древняя традиция донесла до нас, что рабби Шимон бар Йохай скончался в Лаг ба-Омер. В день его кончины мир наполнился ярчайшим светом, бескрайней радостью, ибо в этот самый день он открыл своим ученикам величайшие тайны, записанные в книге Зогар. Никогда ранее мир не был прекраснее, чем в этот день, когда величайшие тайны были открыты людям. Для рабби Шимона бар Йохая и его учеников это был радостный день, день гиллулы, подобный дню, когда жених радуется своему счастью под свадебным балдахином. Это день длился дольше, чем какой-либо другой день, ибо он закончился не прежде, чем рабби Шимон бар Йохай раскрыл перед своими учениками все тайны, которые имел право раскрыть — только после этого

он разрешил солнцу зайти. Затем он скончался, и душа его поднялась на Небеса. Все это рассказывается в книге Зогар.

Несмотря на то, что обычно день смерти праведника объявляется днем поста, Лаг ба-Омер мы объявляем праздничным днем — ведь таково было желание рабби Шимона бар Йохая, и именно так установили мудрецы древних времен, из года в год отмечавшие годовщину его смерти как радостный и праздничный день — точь в точь как самый день его кончины.

Еще в древности был установлен важный обычай зажигать многочисленные свечи на могиле рабби Шимона бар Йохая в Лаг ба-Омер. Рабби Овадья из Бартиноры писал в письме к брату, написанном в 5249-ом (1489-ом) году: «18-го Ияра, в день кончины рабби Шимона бар Йохая, к его могиле приходят люди из самых разных мест и зажигают большие факелы — это вдобавок к обычной поминальной свече».

Когда великий Ари Гакадош и лучшие из его учеников поселились в Эрец Исраэль, они овладели всеми десятью ступенями тайного учения и объяснили всему народу важность празднования этой гиллулы. За ними пришли выдающиеся хасидские цадрики, ученики Бешта (Бааль Шем-Това), которые пошли по пути каббалистов, и таким образом Лаг ба-Омер стал днем, в который весь еврейский народ чтит память великого мудреца рабби Шимона бар Йохая и молит Всевышнего о том, чтобы его заслуги помогли всему Израилу, и излучаемый им свет озарил всю страну.

Свечи, факелы и костры

Мы уже говорили о том, что день кончины рабби Шимона бар Йохая был наполнен светом как никакой другой день — так отмечено в книге Зогар. Именно поэтому и существует обычай зажигать в этот день множество свечей в синагогах и ешивах с тем, чтобы при свете их изучать учение рабби, рассказывать прославляющие его истории и петь песни, сложенные в его честь. В этот день принято изучать Адра зота, приведенную в книге Зогар.

В еврейских общинах Польши и России было принято посылать подростков обходить город и собирать по домам свечи для гиллулы, устраиваемой в бейт-мидраше. Во многих местах в этот день было принято зажигать большие костры под открытым небом.

Многие великие руководители хасидских дворов в Восточной Европе устраивали в Лаг ба-Омер настоящий праздник. Они надевали праздничную одежду, накрывали особый праздничный стол — шульхан — за которым изучалась Тора — в точности как в субботу и йом-тов.

Рабби Барух из Межибежа, внук Бешта, устраивал каждый год в Лаг ба-Омер сиюм — праздничную трапезу в честь окончания изучения книги Зогар. После того, как завершился сиюм, присутствующие брали книгу Зогар в руки и плясали с ней в течение нескольких часов с огромным энтузиазмом. Этот день был для них подобен дню Симхат-Тора.

В еврейских общинах разных стран существуют различные обычаи чтить память великого рабби Шимона бар Йохая, включающие чтение фрагментов книги Зогар, пение пютиим, сложенных в честь рабби, зажигание свечей и светлую радость исполнения заповеди в день гиллулы.

Пьют, составленный рабби Лави и посвященный рабби Шимону бар Йохаяю, — «Бар Йохай, помазанник» — получил распространение по всех еврейских общинах. Он читается и поется повсеместно в ходе гиллулы по рабби Шимону бар Йохаяю. В Цфате принято читать этот пюит, содержание которого основано на величайших тайнах Каббалы и десяти Сфирот, каждую субботу вскоре после ее начала.

В Северной Африке и в Тунисе существовал обычай усаживаться группами по несколько человек и в течение всего дня и всей ночи изучать книгу Зогар с дополнениями, после чего устраивалась большая трапеза. Богатые евреи в этот день щедро делились всем необходимым знатоков Торы в своих домах. В синагогах выделялся и посвящался рабби Шимону бар Йохаяю специ-

альный угол. В домах зажигались специальные люстры, украшенные яркими цветами, а в послеполуденные часы каждый еврей приносил свой светильник в синагогу и изучал Тору при его свете.

Обычай зажигать костры в Лаг ба-Омер в честь рабби Шимона бар Йохая восходит к Ари Гакадош и относится прежде всего к горе Мирон, где находится могила рабби Шимона бар Йохая и его сына рабби Элазара. Этот обычай был установлен самим Ари и его учениками.

Великие еврейские мудрецы, которым довелось пастырь ниц на могиле рабби Шимона бар Йохая, рассказывали, что испытали великое воодушевление и в ряде случаев удостоились совершить настоящие чудеса и принести спасение еврейским общинам.

О рабби Хаиме бен Атаре, авторе книги Ор га-хайим, рассказывают, что однажды он принял участие в гиллуле по рабби Шимону бар Йохая. Когда он поднялся на гору Мирон и доехал до подножия холма, на вершине которого находится могила рабби Шимона бар Йохая, он сошел с осла, пал на землю и поднимался дальше ползком, громко крича: «Куда пришел я, ничтожный, — туда, откуда извергается священный огонь, куда спускается Небесная свита Всевышнего и души праведников!» Так рассказывается в книге Квод млахим.

Хида в книге Море бе-эцба отмечает: «В Лаг ба-Омер надлежит радоваться в память о рабби Шимоне бар Йохая, да защитят нас его заслуги, ибо это день его гиллулы, и нам известно, что он хотел, чтобы мы радовались в этот день. Существует также прекрасный обычай изучать в ночь Лаг ба-Омера фрагменты книги Зогар, прославляющие рабби Шимона бар Йохая».

Рабби Йосеф Софер, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в одной из своих книг: «Три раза в году ученики Ари Гакадош посещают могилу рабби Шимона бар Йохая — в Элуле, в Нисане и в Лаг ба-Омер. День Лаг ба-Омер называется днем гиллулы по рабби Шимону бар Йохая. У учеников Ари существует древняя традиция радоваться в этот день,

устраивать праздничные трапезы с музыкой и плясками». Рабби Симха бар Йегошуа из Злошица, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в книге Агават Цион, повествующей о его путешествиях, об обычае зажигать огни в Лаг ба-Омер: «Наверху, у здания, построенного вокруг могилы рабби Шимона бар Йохая, стоит столб, являющийся частью стены, а на нем — нечто вроде большой чаши, в которую наливают масло, а затем погружают в него старую одежду, сделанную из хлопка или шерсти, и поджигают ее. Этот свет распространяется на много миль, ибо гора Мирон высока. Зажигание огня в Лаг ба-Омер, день кончины рабби Шимона бар Йохая, и называется гиллулой в его честь».

Именно этот рассказ и стал источником обычая, согласно которому простые люди от излишнего энтузиазма бросают в огонь в этот день дорогие одежды и шелковые шарфы, а также золотые и иные дорогие предметы. Многие выдающиеся авторитеты в различные времена протестовали против этого обычая, ибо тот, кто так поступает, нарушает заповедь баль ташхит, запрещающую напрасное уничтожение ценностей. Ведь «если бы эти люди продали уничтожаемые ценности и роздали вырученные деньги беднякам Эрец Исраэль, рабби Шимон бар Йохай радовался бы гораздо больше».

Поэтому многие великие раввины, в том числе автор книги При Хадаш и Хатам-Софер сомневались, правильно ли с точки зрения Галахи устраивать в Лаг ба-Омер большое празднество, ибо наши мудрецы не упоминают его среди праздничных дней.

Обычай стричь детей в Лаг ба-Омер

В этот день принято [впервые] стричь мальчиков, достигших трехлетнего возраста, оставляя пеот, чтобы приучить их исполнять заповедь: «Не стригите краев волос вокруг головы вашей» (Ваикра, 19,27). Эта церемония называется халка — «стрижка» по-арабски.

Рабби Хаим Виталь рассказывает о своем учителе, великом Ари, что он привел

своего маленького сына на гору Мирон вместе с остальными членами семьи и там постриг его в соответствии с распространенным обычаем.

Один из учеников Ари, автор книги Мишнат хасидим и сидура, составленного с учетом советов и поучений самого Ари, также учит: «Тот, кто следует учению Ари, должен посетить его могилу и там обрести великие радость и веселье, тем более, если он делает это в первый раз и стрижет голову своего сына, оставляя пеот и исполняя таким образом заповедь».

Рабби Хаим Гурвиц, автор книги Хибат Йерушалаим, подробно рассказывает об исполнении этого обычая в 5595-ом (1835-ом) году: «Вначале приводят ребенка перед первой стрижкой на могилу рабби Йоханана Гасандлара с песнями и плясками, а оттуда возвращаются на двор, окружающий могилу рабби Шимона бар Йохая. Стрижка происходит у дверей бейт га-мидраша, при этом читают благословение Ми шеберах, Многие люди привозят своих сыновей из далеких стран, дав обет исполнить заповедь о пеа в этом священном месте. В таком случае им иногда приходится ждать очень много времени, пока ребенок не окажется в состоянии выдержать это путешествие, так что иногда он приезжает туда в возрасте существенно старше трех лет. Зачем это делается? Потому, что радостное исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение других».

Лук и стрелы в Лаг ба-Омер

Обычай, в соответствии с которым еврейские дети в различных странах вне Эрец Исраэль играют в Лаг ба-Омер с луком (кешет) и стрелами, связан с рассказом наших мудрецов о том, что во все годы жизни рабби Шимона бар Йохая на небе не появлялась радуга (кешет). Таким образом, именно рабби защищал мир от различных бедствий — величайшая заслуга, которая может выпасть человеку. Поэтому мир в его времена не нуждался в «знаке радуги», посланном Всевышним в знак обещания, что новый потоп никогда не погубит его. Но

сейчас, когда рабби Шимон бар Йохай уже не с нами, мы снова вынуждены опасаться того, что грехи нашего поколения переполнят чашу и, если бы не радуга — «знак союза с Всевышним» — мир будет разрушен.

В книге Бней Иссахар объясняется (методами Каббалы) еврейский обычай, связанный со стрельбой из лука в этот день. Он связывается со словами Танаха: «Следует научить сынов Йегуды владеть луком» (Шмуэль II, 1,18). Существует древняя традиция, рассказывающая, что в будущем именно в Лаг ба-Омер в небе появится радуга необычного цвета и возвестит о грядущем избавлении. Поэтому мы и стреляем в этот день из лука.

Еще несколько слов о Лаг ба-Омере

Магарша в своей комментарии к Мидрашу так объясняет радость и веселье, с которыми мы встречаем Лаг ба-Омер. Дни счета омерасопоставляются с пятидесятью годами жизни человека после того, как он достигает двадцатилетнего возраста. Если он не согрешил в течение первых 33 лет (из пятидесяти), он уже не согрешит и в будущем, ибо большая часть его жизни уже прошла. В память об этом мы и устраиваем небольшой праздник в Лаг ба-Омер — в память о том, что уже прошли две трети из 49 дней счета омера.

Рабби Яаков Амдин объясняет природу этого дня, пользуясь терминами Каббалы. Все дни счета омера — дни суда, а Лаг ба-Омер — год шебагод — день суда вдвойне. Поскольку мера суда удваивается в этот день, она изменяет свою природу и становится мерой милосердия. Ведь именно так принимал решение Сангедрин: если все его члены находили подозреваемого в убийстве виновным, он объявлялся невиновным.

Хатам-Софер доказывал, что ман начал выпадать в пустыне именно 18-го Ияра, то есть в Лаг ба-Омер. В самом деле, маца, принесенная евреями из Египта, закончилась 15-го Ияра, а затем в течение трех дней у них не было хлеба. Только 18-го Ияра

впервые выпал ман, и в память об этом мы и отмечаем Лаг ба-Омер.

Другие авторитеты полагают, что именно в Лаг ба-Омер, 18-го Ияра, началось восстание евреев против римлян в конце периода Второго Храма, во время правления римского наместника Флора. Историк Иосиф Флавий рассказывает, что за день до этого, 17-го Ияра, Флор потребовал у руководителей еврейского народа в Иерусали-

ме передать ему 17 талантов золота как наказание за волнения в Кейсариин, где евреи выступили против римлян. Это требование вызвало волнения в Иерусалиме, где евреи собирались и публично проклинали Флора. Многие из них издевались над пристрастием Флора к золоту, ходили по улицам и собирали подаяние в его пользу. На следующий день началось открытое восстание.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С КОСТРОВ

ЛАГ БАОМЕР ГЛАЗАМИ ЕВРЕЙСКОГО МАЛЬЧИШКИ

АВРААМ КОЕН

Непонятно, что для еврейских детей доставляет большее удовольствие — сам костер в Лаг баОмер, или длительная подготовка к празднику, собирание дровишек и строительство пирамиды для кострища.

Этим «болеют» все — и подростки, и даже самые-самые маленькие, ведь еврейский календарь так и устроен — он имеет не случайную притягательность для наших детей.

Особенной храбростью и дерзостью является по мальчишеской шкале ценностей три вещи:

Установка «клотца», то есть огромной направляющей центральной палки, как правило, многометрового ствола; окончание строительства привязыванием сверху куклы Амана, ненавистника евреев и Торы, и, конечно, непосредственная кульминация — поджигание пропитанной горючей жидкостью тряпки на конце палки (лапиды) и поджигание ей самого костра:

В хедерах проводятся организованные «костры» с распеванием песен, танцами по кругу и т.д... Эта традиция евреев Российской империи, посылать мальчиков по домам собирать остатки масла и свечей, для

освещения и освящения Иллулы — восхваления РАШБИ всей общиной в Доме Учения в какой-то степени прдолжается и в хедере моих детей — они несут туда оливковое масло, вату, свечи, неиспользованные фитили, и все это сваливается в металлическую бочку, которая горит необыкновенным благоухающим огнем... Я никогда не был на Мироне, но слышал много интересных рассказов про Иллулу (От слова Алле-

луйя — прославление). Привожу самый древний из них.

Рабби Симха бар Йеошуа из Злошица, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в книге «Аават Цион», повествующей о его путешествиях, об обычае зажигать огни в Лаг баомер: «Наверху горы Мирон, у здания, построенного вокруг могилы рабби Шимона бар Йохая, стоит столб, являющийся частью стены, а на нем — нечто вроде большой чаши, в которую наливают масло, а затем погружают в него старую одежду, сделанную из хлопка или шерсти, и поджигают ее. Этот свет распространяется на много миль, ибо гора Мирон высока. Зажигание огня в Лаг баомер, день кончины РАШБИ, и называется иллулой в его честь».

Вернемся к нашим детям. Они, как сумасшедшие, дни напролет таскают и строят.

У нас в районе есть несколько соревнующихся «группировок», и каждая мечтает, что их костер в конце-концов будет самый-самый-самый.

Итак, поднятие куклы-Амана — верх мальчишеской отваги

Ее надо не только поднять и водрузить, как флаг на огромной высоте, но и не дать самодельной кукле размером с человека развалиться

И вот наступает торжественный момент. Все жители высыпают из домов и ждут, а самые отчаянные мальчишки готовят «лапид» — палку с намотанной на конце пропитанной горючей тряпкой для разжигания костра. Терпение кончается, все беспокойно смотрят на часы... Это как самолет, уже повернувший на взлетную полосу...

У «нашего костра» таких поджигателей одновременно пять-восемь мальчишек, и этот-то момент самый опасный — в возбуждении можно случайно попасться под неосторожную руку...

Зажигай!

Несколько факелов одновременно воспламеняют гору деревяшек,

Огонь быстро распространяется по всей пирамиде

И страшный столб пламени вспыхивает между домами.

Бушующий огонь, веселье, песни, музыка, танцы объединяют всех.

Каждую душу чарует огонь, его живые языки пламени... Лаг ба-Омер — праздник мистический, посвященный памяти великого каббалиста рабби Шимона Бар-Иохая, автора книги «Зоар» — книги, раскрывающей внутренние аспекты Торы. И в честь этого праздника раскрытия скрытого мы зажигаем костры — ведь также как огонь на внешний и поверхностный взгляд не виден в деревяшках, но потенциально в дереве заложена сила огня, ибо дерево горит — так же и в Торе на поверхностный взгляд изложены лишь история еврейского народа и заповеди, данные евреям, — но внутри нее, на самом деле, горит мистический свет Каббалы.

Жар от огня такой силы, что заставляет нас всех держаться поодаль...

Как известно, раби Шимон бар Йохай, умирая, наказал своим ученикам отмечать годовщину своей смерти не трауром и слезами, а Торой, песнями и весельем.

Ведь именно в этот день прекратилась страшная эпидемия, унесшая жизни 24 тысяч учеников раби Акивы, и уже более месяца, начиная с Песаха, мы были в трауре — не было свадеб, нельзя было стричься, одевать новую одежду...

А сегодня мы веселимся. Но пройдет несколько часов, и от десятиметрового пламени останется лишь куча углей, чумазные лица, занозы и пластыри, прожженные штаны и ничем не выбиваемый запах гари..

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МИЛОСЕРДИЕ

ОРХОТ ЦАДИКИМ

Милосердие /рахамим/ — это весьма похвальное качество. Это одно из тринадцати качеств /мидот/, которые можно отнести к проявлению Всевышнего, как написано: «Милосердный и Милующий» (Шмот 34; 6). И человек должен стараться во всем, где может, вести себя согласно этому качеству. И как сам человек желает, чтобы его пожалели, когда он в этом нуждается, — должен и он пожалеть всякого, кто нуждается в нем. Как сказано: «И люби ближнего, как самого себя» (Ваикра 19; 18). Этим свойством Создатель наделил рабов Своих, праведников, дабы распознавали их по этому свойству, как ты уже знаешь из сказанного о Йосефе: «Ибо в нем пробудилось милосердие» (Берешит 43; 30). Разумный должен упрочить в сердце своем милосердие, чтобы оно пребывало в сердце все его дни.

Есть несколько видов милосердия, и они не похожи один на другой. Милосердие отца к сыну своему — это милосердие, присущее всему живому; оно свойственно и собаке, и ослу, и птицам, которые жалеют своих детенышей. Но милосердие к своим детям, подобное тому, как животные жалеют своих детенышей, — не наилучшее милосердие. Вот и хозяин жалеет своего раба, и человек жалеет ближнего своего, надеясь получить от него пользу, — все это очень хорошо, ибо они придерживаются милосердия. Но самое лучшее и самое замечательное милосердие, — это когда человек жалеет своего сына, чтобы привести его к служению Создателю, как написано: «Отец оповестит детей о Твоей истине» (Ишая 38; 19). И пусть отец больше жалеет душу своего сына, чем его тело. И следует

бить сына ради воспитания, дабы наставить его на добрый путь. Это кажется жестокостью, но эта жестокость и есть милосердие. И если лишит сына наказания ради пробудившейся жалости к нему и позволит сыну идти по желанию его злого сердца, — такое милосердие лишает его жизни в будущем мире. И даже тот, кто растит сироту, о котором сказано: «Вдову и сироту не мучайте» (Шмот 22; 21), — доброе дело наказывать этого сироту, дабы направить его на прямой путь. Относиться к сироте следует с большим милосердием, чем к остальным людям, — но не следует позволять ему идти как захочется.

И себя не нужно слишком жалеть, — но воспитывать себя, гнуть и ломать собственное злое начало.

И пусть пожалеет своих бедных родственников, как написано: «Не закрывай глаза на свою собственную плоть» (Ишая 58; 7), а также пусть пожалеет всех бедных. А более всего следует жалеть тех, кто боится Всевышнего, и это главное в милосердии — жалеть и миловать тех, кто служит Всевышнему и исполняет Его волю.

И есть милосердие хуже жестокости — это милосердие тех, кто жалеет злодеев и поддерживает их. Это великая ловушка и глубокое падение, если кто возвеличивает злодеев и протягивает им руку, унижает и презирает добрых, об этом сказано: «И не жалея его, и не будь милосерден с ним, и не покрывай его» (Дварим 13; 9). А также не следует жалеть бедного в суде, как написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его» (Шмот 23; 3), то есть не следует склонять суд к несправедливому решению ради нужды бедняка. И есть милосердие, подобное жестокости, — это когда некто дает милостыню нищему, а потом налагает на него ярмо и говорит: «Я дал тебе столько-то и столько-то, а за это ты должен трудиться для меня и служить мне во всем, что я тебе положу». И об этом сказано: «Милосердие злодеев — жестокость» (Мишлей 12; 10).

И животных следует жалеть. Это мы можем заключить из того, что запрещено мучить животных (Бава Мециа 31а). И об этом

говорит Закон: «Подними же с ним /упавшее животное/» (Дварим 22; 4). И полагается кормить свою скотину прежде, чем сам поешь, как написано (там же 11; 15): «И дам траву в твоём поле для твоего скота», а уж потом — «и наешься и насытишься» (Брахот 40а).

Милосердие — это признак потомков Израиля, как написано (Дварим 13; 18): «И дал тебе милосердие, и пожалел, и умножил тебя» (Евамот 79а). Поэтому каждый да приучит себя говорить мягко, просительно и с милосердием. А во время молитвы следует придерживаться просительного тона (Авот 2; 13). Большую награду получает человек за милосердный образ разговора, когда он мягко беседует с нищим. Многим известно об обязательности заповеди давать милостыню и о награде за исполнение этой заповеди, но они не знают, насколько важна «заповедь разговора», то есть то, что говорится при этом. Взгляни! Сказали мудрецы: «Кто дает нищему грош, удостоивается шести благословений, а кто утешает его, удостоивается двенадцати /благословений/» (Бава Батра 9б). Поэтому да облачится милостью, чтобы утешить нищего! Разговаривать с ним следует тихо и утешать его в печальных обстоятельствах, и уважать, и превозносить его.

И ты, человек, пожалей свою душу, которая существует во веки веков, — постарайся привести ее к наслаждению, полному невиданных чудес. И да не приведут тебя к греху множество твоих желаний и страстей, и да не будешь ты этим отринут от света во тьму. Пожалей самого себя и пожалей свою душу, и не пачкай ее, не пренебрегай ею! Не позорь величие своей души ничемными наслаждениями! Сказал мудрец: «Когда человек придерживается милосердия, — это от доброты». И Шломо называет о милосердии и жалости, говоря: «Спасай тех, кто взят на смерть и обречен на убиение» (Мишлей 24; 11). Пойми и уразумей важность этого качества: ведь Создатель милосерден со Своими созданиями, как сказано: «И милосердие Его ко всем Его созданиям» (Теилим 145; 9).