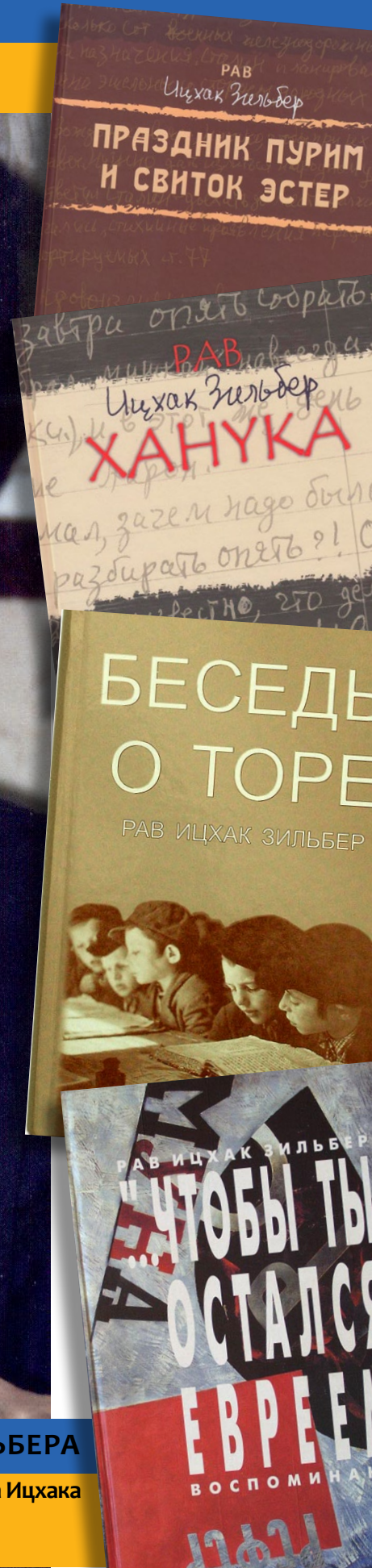

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАЛАК»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	11
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	35
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	36
КАЛЕНДАРЬ	37

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 Балак

(29-30 Июня)

Как известно из предыдущей главы, Моав (государство, находившееся на территории современной Иордании) не позволил евреям пройти по его территории. В этой главе рассказывается, что Балак, ставший царем Моава после гибели Сихона, увидел, как успешно продвигаются и воюют с другими народами евреи, и испугался. Он попытался ослабить их проклятием и обратился с просьбой об этом к пророку Биламу. Проклятие не удаётся. Евреи благополучно стоят станом напротив Йерихо, и Балак, по совету Билама, начинает соблазнять их дочерьми Моава. Вмешательство Пинхаса расстраивает планы Балака и спасает евреев от гнева Всевышнего.

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:22	8:36
Москва	8:59	10:58
Ст. Петербург	10:04	
Одесса	8:35	9:54
Киев	8:55	10:23
Рига	10:02	0:16
Берлин	9:15	10:51
Сидней	4:38	5:38
Нью Йорк	8:13	9:22
Атланта	8:34	9:36
Бостон	8:07	9:18
Торонто	8:45	9:58
Лондон	9:06	10:35

РАЗДЕЛ «ЕВРЕЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ И ТЕСТЫ» НА САЙТЕ ТОЛДОТ

WWW.TOLDOT.RU/LIMUD/TESTS предназначен для тех, кто серьезно изучает Тору на основе материалов нашего сайта, а также, для желающих просто проверить свои знания по тем или иным разделам Иудаизма.

[Иудаизм и евреи](#) / [Учеба](#) / [Еврейские тесты](#) А вы говорите на иврите?

А вы говорите на иврите?

Проверьте свое знание языка иврит

Тест составлен по следующим материалам сайта:

1. Циклы материалов. Рав Арье Цукерман – Учим иврит

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 10 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 1 / 990

оценка 60 / 100

ваше место 178 / 645

ЛУЧШИЕ В ЭТОМ ТЕСТЕ:

По баллу - avanti

По скорости - seeoneast

По количеству - diga

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК

ТРИ ПОПЫТКИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Намереваясь по просьбе Балака проклясть Израиль, Билам знал: Всевышний не одобряет его намерения. Но очень уж ему хотелось согласиться на предложение царя. И побуждала его к этому не только жажда наград и почестей за исполнение просьбы Балака, но и непреодолимое желание истребить ненавистный народ.

Однако выговорить проклятие он так и не смог. Вместо этого он невольно произнес благословения, которые Б-г вложил в его уста.

Начинает Билам свою речь так: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных, [и сказал]: “Пойди, прокляни мне Якова, и пойдя, навлеки гнев на Израиль!” Как проклянута я? Не проклинает его Б-г. Как навлеку гнев? Не гневается Г-сподь! С вершин скал вижу его и с холмов смотрю на него: вот, народ [этот] отдельно живет и между народами не числится» (23:7—9).

Что это за «скалы» и «холмы»?

Раши объясняет: Билам сравнивает праотцев еврейского народа Авраама, Ицхака и Якова со скалами, а праматерей — Сару, Ривку, Рахель и Лею — с холмами.

Подобно тому, как пророк Йешаяху (51:1, 2) говорит: «Смотрите на скалу, из которой вы высечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас...»

Корни еврейского народа крепки, как скалы и холмы, потому что они упрочены его праотцами и праматерями. Б-г заключил союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Он сказал Аврааму: «И установлю союз Мой между Мною и тобою и потомством твоим после тебя на [все] поколения — вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Брешит, 17:7).

Нет силы в мире, которая способна отменить этот союз. Он опирается на глубокую преданность Б-гу наших праотцев и на их великие дела.

Народ с такими корнями — вечен, и об этом говорят слова «народ [этот] отдельно живет и между народами не числится». Для всех народов наступает время, когда они «сходят со сцены», в истории каждого из них есть момент распада. Еврейский народ — единственный, оставшийся с древних времен. Для него нет смерти — между смертными народами не числится.

«Ты не бойся, раб Мой Яков, — сказал Г-сподь, — ибо Я с тобою, ибо истреблю Я все народы, к которым Я изгнал тебя, но тебя Я не истреблю; и накажу Я тебя судом справедливым, но уничтожить — не уничтожу тебя» (Ирмеяху, 46:28). И сегодня Израиль все тот же, что и тысячелетия назад: с той же верой в единого Б-га, с той же Торой, с теми же устными преданиями.

Таково первое благословение Билама, произнесенное им вместо задуманного проклятия.

Талмуд говорит, что по содержанию благословений, данных Биламом, мы угадыва-

ем содержание не произнесенных им вслух проклятий. Как это получается?

Раби Яков Кранц (Магид из Дубно) обладал удивительным талантом: любой стих из Пятикнижия и книг пророков он мог на ходу объяснить с помощью аналогии из жизни.

Жила-была, рассказывает он, нервная, раздражительная женщина, заработок доставался ей тяжело, и она чуть что выходила из себя: кляла все на свете, включая собственных детей. Но стоило им заболеть — и она с болью вспоминала, как проклинала их.

Пошла женщина к праведнику. Тот ей посоветовал: «Всякий раз, как захочешь сказать проклятие, говори обратное ему благословение. Хочешь сказать: чтоб ты окошел — говори: чтоб ты долго жил. Хочешь сказать: гори ты в огне — скажи: не знай ты боли». Стала женщина следовать совету праведника, но это оказалось страшно трудно: она чуть не лопалась от натуги, произнося благословения.

«Сказал раби Йоханан: “Читая благословения этого негодяя, мы видим, что он хотел сказать на самом деле”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

Ну хорошо, пусть так. А какое это имеет значение? Зачем нам знать содержание не высказанных Билагом проклятий? Что это нам объясняет?

Билаго вышел на битву с целым народом. Он знает, что победить Израиль можно, только отняв у него благосклонность Всевышнего. Он потому и говорит о прочности корней еврейского народа, что хотел бы вырвать эти корни, обеспечивающие евреям любовь Б-га. Он хочет очернить их прошлое, победить их предков.

Именно поэтому Билаго требует от Балака предварительно, еще до прорицаний, установить семь жертвенников и принести на них жертвы Всевышнему — чтобы перечеркнуть этим заслуги наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова, каждый из которых в свое время установил жертвенник (Авраам построил четыре жертвенника, Ицхак — один и Яков — два).

Отправляясь к Балаку, чтобы проклясть евреев, Билаго собственноручно запрягает ослицу, как то сделал Авраам, который собственноручно, не обращаясь к слугам, запряг осла, когда отправлялся принести в жертву Ицхака. Но мидраш говорит: «Ах, ты запряг? Авраам опередил тебя!» (Не только на несколько веков, как можно было бы подумать. Об обоих сказано, что они встали рано утром, но глагол, которым пользуется Тора, говоря об Аврааме, означает подъем на самой ранней заре, и это определяет силу, с какой Авраам стремился выполнить приказ Всевышнего. Любовь Авраама была сильнее ненависти Билаго.)

Билагому не удалось проклясть прошлое Израиля.

Тогда он предпринимает вторую попытку, говоря уже о настоящем:

«Вот народ как [молодой] лев встанет и как [взрослый] лев поднимется; не ляжет, пока не съест добычу и крови убитых не напьется» (23:24).

Билаго хотел бы указать Всевышнему на самые дурные поступки евреев, а вместо этого намекает на то, с какой энергией, поднимаясь по утрам, сыны Израиля рвутся выполнять заповеди: надевать талит и тфилин, читать «Шма, Исраэль»; как они укладываются на ложе с той же молитвой, защищающей их от всякого губителя («не ляжет, пока не съест добычу»), и, наконец, предсказывает, что Моше умрет не раньше, чем уничтожит Билаго и царей Мидьяна («не ляжет, пока... крови убитых не напьется»).

В третьей попытке проклясть еврейский народ Билаго пробует лишить его будущего. И вот его третье благословение:

«Как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Израиль! Как потоки простирются они, как сады при реке; как алоэ, что посадил Г-сподь, как кедры, [растущие] у воды! Переполняются ведра его водою, и посевы его — при водах великих. Превзойдет Агага (царя амалекитян. — И. 3.) царь его, и возвысится его царство» (24:5—7).

Мы уже цитировали высказывание раби Йоханана о том, что в благословениях Билаго ясно прочитываются его истинные наме-

рения. Раби Йоханан развивает эту мысль так: «Он хотел, чтобы у евреев не было синогог и ешив. И он говорит: “Как хороши твои шатры, Яаков, твои жилища, Израиль!”; чтобы не долго длилось время их власти, и говорит: “Как потоки, простираются они...”; чтобы не было у них олив и виноградников, и вынужден сказать: “Как сады при реке...”; чтобы они были серенькими, незаметными, чтобы о них никто знать не знал, и говорит: “Как алоэ (благоуханное

растение с сильным запахом. — И. З.), что посадил Г-сподь”]; чтобы не было у них выдающихся царей, и вынужден сказать: “Как кедры, [растущие] у воды”]; чтобы не было у евреев царских династий, и вынужден сказать: “Переполняются ведра его водою”]; чтобы власть у евреев не обладала силой, и говорит: “Превзойдет Агага его царь”. Он хотел, чтобы не боялись их власти. И он вынужден сказать: “И возвысится царство его”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

ПРЕСТУПНИК, ИСПОЛНЯВШИЙ ПРИКАЗЫ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Талмуд называет Билама грешником. Причина тому — в его желании следовать исключительно приказам Творца, игнорируя Его волю. Правильное же поведение верующего человека сродни поведению сына, который заранее догадывается, что нужно его отцу.

Пророк и колдун Билам, который по просьбе царя Балака должен был проклясть народ Израиля, был человеком незаурядным и неоднозначным. По словам наших мудрецов, он обладал уровнем пророчества, сопоставимым с тем, что был у самого Моше рабейну. Однако Талмуд дает Биламу крайне отрицательную характеристику, называя колдуна Билам а-раша, «злодей Билам». А в Мишне в трактате «Санхедрин» написано, что Билам — один из нескольких людей, у которых нет доли в будущем мире.

Чем вызвано такое отношение к Биламу? Казалось бы, речь идет о человеке, который готов безукоризненно исполнять приказы Творца, как сказано: «Если даст мне Балак полный дом свой серебра и золота, не смогу преступить слова Господа, Б-га моего...» (Бемидбар, 22:18).

Именно в этом и заключается вся проблематичность натуры Билама — могущественный колдун готов слепо исполнять приказы Всевышнего, однако на желания Всевышнего он не обращает ни

малейшего внимания. Билам знал, что Творец любит еврейский народ и хочет благословить его. Однако он упорно искал пути для того, чтобы обойти желания Всевышнего и проклясть евреев. Проще говоря, Билам был преступником, который исполнял только лишь официальные приказы.

Есть много уровней следования воле Б-га. Билам нарушал Его волю. А на одном из самых высших уровней находятся люди, которые попадают под определение благочестивых.

Рабби Моше-Хаим Луццато в 18-й главе книги «Пути праведных» пишет, что благочестивый — это тот, кто не ограничивается исполнением «...очевидных обязанностей,

возложенных на весь народ Израиля целиком. Такой человек будет вести себя подобно сыну, который любит своего отца».

Представим себе, что отец пришел с улицы и сказал: «Ой, мне холодно». Любящий сын включит отопление, приготовит чай, принесет теплый плед. Без дополнительных слов и просьб он сам поймет, что нужно отцу.

Продолжим цитату из книги рабби Луццато. Благочестивый «...не скажет: “Хватит с меня того, что сказано буквально! Или «Отделаюсь тем, что точно и несомненно

возложено на меня! Напротив, он скажет: «Поскольку я понял и вижу, что нечто желанно Творцу, благословенно имя Его, я должен умножить свои усилия в этом и расширить делаемое мной во всех аспектах, всюду, где я только смогу понять, что желанно Ему”».

Пусть же Всевышний поможет всем нам достичь такого духовного уровня, при котором желание понять, прочувствовать и выполнить волю Творца будет основной целью нашей жизни.

БИЛЕТ В «ВЫСШИЙ СВЕТ»

НАХУМ ПУРЕР

Когда вышедшие из пустыни сыны Израиля приблизились к стране Моав, ее царь Балак обратился за помощью к известному магу Биламу (Валааму), чтобы тот проклял еврейский народ. Б-г явился в ночном видении к Биламу и запретил ему говорить проклятия, но Билам после некоторых колебаний все же отправился к Балаку.

По дороге посланный Б-гом ангел с огненным мечом преграждает дорогу Биламу, который едет на ослице, но Билам не видит ангела, не понимает вынужденных маневров ослицы и бьет ее за «упрямство». И тогда «отверз Б-г уста ослицы».

«Валаамова ослица» укоряет Билама за непонимание и жестокость: ведь она спасает ему жизнь. В тот же момент «прозревший» Билам видит, наконец, ангела, который сообщает ему, что можно и чего нельзя говорить о евреях.

Наконец, Билам прибывает к Балаку, и царь Моава проводит тщательную подготовку к ритуалу проклятия в надежде, что гость словами уничтожит ненавистных евреев. Но результат получается обратный: трижды Билам пытался изречь проклятия в состоянии провидческого транса, и все три раза его уста произносили только благословения. Разочарованный Балак отсылает Билама домой. Тем временем, евреи

начинают распутничать с моавитянками и поклоняться их идолам. Б-г насыляет мор на грешников. Лидер колена Шимона на глазах у всех евреев вводит в свой шатер мидьянскую принцессу, и внук Аарона коэн Пинхас пронзает обоих копьем. Повальная эпидемия сразу прекращается. От нее умерли 24 тысячи человек.

Билет в «Высший свет»

«Кто исчислит прах Яакова и пересчитает пыль Израиля?» (23:10). Согласно комментарии Раши, в этом невольном благословении Билама речь идет о многочисленных заповедях, которые евреи выполняют, используя прах и пыль.

Назовем лишь некоторые из них: нельзя пахать землю одновременно на быке и осле; нельзя сеять килаим, смесь виноградных семян с семенами пшеницы и ячменя; пепел красной коровы используется для ритуального очищения после контакта с мертвым телом; жену, заподозренную в неверности, проверяют напитком, содержащим землю, взятую возле храмового жертвенника и т.д.

Но почему Билам обращает внимание именно на эту категорию мицвот? Можно предположить, что он восхищается способностью евреев поставить на службу Б-гу даже самые будничные и малозначи-

тельные предметы, их умением придать святость кирпичам, дереву, тканям и даже земному праху. Ибо только евреи знают, что единственная цель Творения заключается в освящении Имени Творца и что этой цели может служить любой сотворенный Им предмет, любая «мелочь».

Царь Шломо говорил: «Во всех путях твоих познавай Его» (Мишлей 3:6). Другими словами, мы обязаны служить Б-гу, даже когда занимаемся самыми будничными делами. Простейшие бытовые действия, если совершать их правильно, по законам Торы, становятся актами святости. А Билам сообщает нам, что святостью могут обладать не только действия, но и предметы.

Комментируя вторую часть приведенного стиха, Раши говорит, что слово «пыль» (рова) указывает на супружескую близость. Билам имел ввиду стремление евреев придать святость даже таким действиям, которые у других народов, в других религиях считаются постыдными, воплощением грубого физического естества, антиподом святости. Теперь нам будут понятнее следующие слова Билама из того же десятого стиха: «Да умрет душа моя смертью праведников, и пусть мой конец будет, как его».

Хафец Хаим отмечает, что Билам мечтал умереть «по-еврейски» и, как еврей, унаследовать Мир Грядущий. Но он не хотел жить еврейской жизнью. Ясно почему. Ведь евреи ведут праведный образ жизни. Этот мир для них — лишь коридор, ведущий в Мир вечного, духовного блаженства, и они спешат использовать физические возможности и радости материального мира не для мимолетных наслаждений, а для получения входного билета в «Высший свет».

Такая философия чужда закоренелому материалисту, который и слышать не хочет ни о каком Мире Грядущем и спешит впихнуть в отведенные ему на этом свете 70-80 лет как можно больше удовольствий, «чтоб было что вспомнить».

Жадный и тщеславный Билам был достаточно прозорлив, чтобы признавать Мир Грядущий и видеть преимущества еврейского образа жизни, строгого и сдержанно-

го. Однако понимать еще не значит подражать. Короче, Билам, как и многие другие злодеи, хотел получить награду, но он не хотел ее честно зарабатывать.

В результате Билам лишился жизни в обоих мирах. В разделе Матот (31:8) мы узнаем, что он погиб во время сражения от еврейского меча, а мудрецы Талмуда сообщают в трактате Санхедрин (90а), что Билам числится среди тех, кто лишился своей доли в Мире Грядущем.

Тайное оружие ислама

«Ми ихье мисумо эль — Кто выживет, когда Он поставит этих!» Эта туманная фраза Билама, помимо множества других, имеет следующее значение.

Биламу открылось, что из всех народов мира только два — евреи и арабы — удостоятся того, что к их имени будет присоединено Имя Б-га: «Исра-эль» и «Ишма-эль». Горе тому, продолжает Билам, кто будет жить в эпоху Ишмаэля.

Именно нам довелось жить в эту эпоху. На наших глазах, всего за какие-то тридцать-сорок лет отсталый и бедный народ приобрел огромное влияние и богатство, угрожая подмять под себя весь мир.

В чем источник его силы? Нет, не в нефти (ее хватает и в России, да что толку?) и не в многочисленности (китайцев и индийцев намного больше). Тайное оружие арабов — их религия, сила их молитвы, о чем говорит само их имя: Ишма-эль, «Б-г услышит».

Каждый арабский политик заканчивает свою речь словами: «с помощью Аллаха». Ни один мусульманин не постесняется расстелить молитвенный коврик на центральной улице Парижа или Лондона и, обратившись лицом к Мекке, погрузиться в самозабвенную молитву. Миллионы мусульман совершают ежегодный хадж — паломничество в Мекку. Среди евреев такая преданность своей религии и традиции большая редкость.

Большинство израильтян предпочитают пляжи Эйлата древним камням Котеля, западной стены иерусалимского Храма. Туристы из диаспоры паломничают не в хеврон-

скую Гробницу праотцев, а в тель-авивские дискобары. А ведь было время, когда весь еврейский народ трижды в год, в Песах, Шавуот и Суккот, совершал восхождение к Иерусалимскому Храму. И, о чудо! Там всем хватало места.

Какая сила позволяет мусульманам так долго владеть Храмовой горой? Мечеть Аль-Акса возвышается над ней уже почти тринадцать столетий, в то время как наш святой Храм излучал свой дивный Б-же-ственный свет, в общей сложности, восьмисот тридцать лет. Даже чудесная победа в Шестидневной войне не вернула нам это святейшее место на Земле, о котором мечтали наши предки.

Благодаря чему Ишмаэль не только прочно удерживает в своих руках Храмовую гору, но и успешно теснит нас под фанфары «мирного процесса», вырывает у нас из-под ног нашу землю? Благодаря силе своей молитвы, зафиксированной в его имени:

«Услышит Б-г». Согласившись принести себя в жертву на месте будущего Храма, наш праотец Ицхак стал вечным источником самоотверженности еврейского народа, его готовности совершить месирут нефеш, отдать душу за Б-га. Но душу можно отдать и не умирая. Всякий раз когда еврей обращается с молитвой к Б-гу, он вручает Ему свою душу, как будто говорит: «Б-же, моя жизнь в Твоих руках».

Такой молитвенной страсти нам сегодня не хватает. Но конечная победа все равно будет за нами. Мы достигнем ее не благодаря соглашениям и международным «гарантиям», и не силой оружия. Молитва Ишмаэля сильна лишь потому, что евреи слабы в своей молитве. Аль-Акса стоит лишь потому, что разрушен Храм. Ишмаэль заполняет вакуум, который мы сами же создали.

Наше имя Исра-эль образовано от слова яшар, прямой, несгибаемый. Имя надо оправдывать.

ИБО Я ВИЖУ С ВЕРШИНЫ СКАЛ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Когда я смотрю с высоты, это кажется мне близким. С низкой точки наблюдения это кажется все еще далеким. Как расстояния словно сокращаются, когда смотришь с высоты, так происходит и со временем. События, которые кажутся далекими, когда смотришь на них из сегодняшнего дня, представляются спрессованными вместе, будучи обозреваемыми в целом, с высокой точки, позволяющей охватить столетия мировой истории. Глагол видеть, замечать обозначает широкое поле зрения, которое позволяет человеку видеть то, что еще скрыто от других. Билам говорит: Я вижу этот народ в терминах его будущего, которое, хотя и не близко, вовсе не кажется таким уж далеким, когда смотришь на него в перспективе времени. В этом будущем этот народ достигнет идеала, ради которого он был создан. (Ср. Бемидбар 24:17).

ВОТ НАРОД, ЧТО БУДЕТ ОБИТАТЬ ОБОСОБЛЕННО. Он будет жить на ограниченной территории, где, не будучи особенно вовлеченным в контакты с другими народами, он будет жить для осуществления своей собственной «внутренней» национальной миссии, как народ, который образует общину: он не будет стремиться к величию (лишь) как еще один народ среди народов. Он не будет стремиться наложить отпечаток на другие национальные общности одной (лишь) своей мощью как нация.

10. КТО СМОЖЕТ СОСЧИТАТЬ ПРАХ ЯАКОВА. Ты, Балак, рассматриваешь этот народ с точки зрения его численности, с точки зрения количества воинов, которых он может собрать. По твоей оценке этот народ слишком велик для тебя, и ты думаешь, что если ты сумеешь ослабить эту сторону его бытия, то сможешь победить его. Короче говоря, ты полагаешь, что сможешь

поразить его глубочайшую сущность, если произнесешь проклятие его физической силе. Однако «Кто сможет сосчитать прах Яакова?» Кто пересчитает создания этого Б-жественного народа? Строение других народов можно определить количеством «тел»; поэтому другие народы могут видеть в увеличении численности потенциально врага причину для тревоги, а в его численном уменьшении повод для надежды. Не так с народом Яакова-Израиля. Появляются ли они, как «Яаков», в малом числе, или, как «Израиль», многочисленными, это не меняет их значимости. Их важность, их счастье и горе не определяются тем аспек-

том их бытия, который есть прах и который может физически увеличиваться или уменьшаться на манер животных... Им не нужно бояться даже физической смерти, ибо даже смерть не может повлиять на их подлинную сущность. «Хотел бы я умереть...». Мне хотелось бы умереть так, как умрут они. Мне хотелось бы знать, что моя собственная смерть будет подобна их смерти. Их смерть благословеннее наших жизней, потому что эти люди честны), потому что они соответствуют цели, ради которой люди были сотворены людьми, и потому что они стремятся к этому идеалу «прямым», неколебимым путем.

СИМВОЛИКА ИСТОРИИ БИЛАМА И ЕГО ОСЛИЦЫ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Каков же внутренний смысл истории Билама, его ослицы, ангела Б-га и всех прочих подробностей, приведенных в этой главе? Мне представляется верным вот что. Билам был астрологом и колдуном, а незадолго до этих событий получил пророчество от Б-га. Поскольку он был астрологом, он был сведущ в неизменных принципах действия небесных сфер и умел понимать то, что сообщают звезды своим движением по этим небесным сферам. А поскольку он был пророком, он знал, что существует и другой путь управления миром — путь прямого Б-жественного вмешательства. Одного он не знал: может ли Б-жественное вмешательство изменить природные законы, или же происходит наоборот, то есть, небесные законы остаются постоянными и продолжают действовать в любом случае, и Б-жественное управление не сможет проявиться там, где окажется противоречащим этим законам.

И в отношении Израиля у Билама возникло именно это сомнение. Б-г сказал Биламу: «... Не проклинай этот народ, поскольку он благословен». Из этих слов можно было заключить, что Б-гу известно, что если Билам все же проклянет их, то есть, изменит с по-

мощью колдовского проклятия закон небесных сфер в отношении Израиля, — тогда и благословение, данное им Б-гом, не сможет сохраниться и пропадет. А иначе, почему Б-г запретил Биламу проклинать их?

Для того чтобы доказать ошибочность этого нечестивого мнения, Б-г поставил самого Билама в положение, из которого эта ошибочность должна была стать очевидной. Это и была история с ослицей. Билам ехал на ней верхом, а небесный ангел остановил ее и не дал ей двигаться дальше. В этой ситуации ангел выступал как орудие Б-жественного управления, согласно сказанному (Теилим 91:11): «Ибо ангелов Он направит к тебе, чтобы оберегать тебя на всех твоих путях». Сам Билам, управляющий ослицей, воплощал чистый разум. Ведь духовные сущности движут небесными сферами в точности так же, как всадник — своим животным! А двое слуг Билама, шедших за ослицей, представляли астрологов, слепо следующие за движением небесных сфер.

Когда ослица увидела ангела или, если расшифровать символический смысл происходящего, когда неизменная система небесных законов движения ощутила воздействие Б-жественного управления, будь

оно к добру или ко злу, — она со всей очевидностью не смогла ничего противопоставить желанию Б-га, никак не помешала его проявлению. Ослица свернула с дороги и направилась в поле. Другими словами, воздействие системы небесных сфер в подобном случае по-прежнему проявляется по отношению к прочим явлениям материального мира и к прочим народам, но не к тому, который защищен Б-жественной волей. Тем, на кого направлено Б-жественное управление, система природных законов никак не сможет повредить, никак не заденет их! Давление небесных сил на них прекращается, и они отступают, как отступила ослица и отошла от ангела и от места, занятого им. При этом общее проявление этих законов в мире отнюдь не прекращается: небесные разумные сущности продолжают вращать небесные сферы по тем же законам и по тем же путям, что и раньше. Это и означает стих «И ударил Билам свою ослицу, чтобы повернуть ее на дорогу»: движущие силы всегда заставляют великие небесные сферы перемещаться в соответствии с их природой.

Затем Б-г пожелал показать Биламу, что иногда система природных законов и Б-жественное управление действуют на избранную ими цель одновременно. Об этом говорит стих «И встал ангел Б-га на тропинке среди виноградников, ограда с этой стороны и ограда с этой стороны», иными словами: ограда природных законов с одной стороны и ограда Б-жественного управления — с другой. «И увидела ослица ангела Б-га, и прижалась к стене, и прижала ногу Билама к стене». Иными словами: в этом случае, когда воздействие небесных законов и Б-жественной воли сталкиваются, Б-жественная воля исполнится и полностью воплотится, а небесным силам придется потесниться, уменьшиться и освободить место. И Билам, то есть, разум, управляющий небесными силами, будет в этом случае притиснут к стене, то есть, уже не сможет управлять небесными сферами в соответствии с их природой.

Итак, в некоторых случаях путь небесных природных законов и путь Б-жественного управления параллельны, то есть, Б-жественная воля не мешает проявлению небесных законов, — и это и есть поворот ослицы с дороги, о котором рассказывает первый стих. А бывает, что требования естественных законов и Б-жественного управления сталкиваются и пересекаются настолько, что не могут воплотиться одновременно, и в этом случае сжимается, уменьшается и уступает свое место именно система природных законов, но не Б-жественная воля. Так и ослица прижалась к противоположной от ангела стене: ей пришлось вжиматься в стену, а ангел не сдвинулся с места.

А затем Б-г показывает нам, что иногда система природных законов и повеление Б-жественного управления противоречат друг другу, то есть, предъявляют к одному и тому же явлению противоположные требования, так что одна сторона может реализоваться лишь ценой отмены другой. Чтобы разъяснить эту возможность, ангел встал перед ослицей в таком месте, где некуда свернуть ни вправо, ни влево. Это и есть тот случай, исход которого был для Билама сомнительным. Когда два эти пути противоречат непримиримо, какому из них придется измениться — небесному или Б-жественному? И здесь Б-г показывает ему ослицу, которая полностью прекратила свое движение и легла под Биламом. Движение небесных сфер может даже вовсе прекратиться, а Б-жественное управление ни в чем не потерпит ущерба и заключенный Б-гом мирный союз ни в чем не будет поколеблен. В этом замечательном примере содержатся многие дополнительные подробности, делающие его еще красивее, а содержащуюся в нем мораль — еще очевиднее. Их перечисляет Рамбам в книге Морэ невухим.

После того как все это произошло, Б-г раскрыл глаза Билама и тот смог увидеть ангела Б-га. Теперь он полностью убедился, что «решение Б-га — оно будет исполнено», что Его воля в состоянии воспрепятство-

вать действию жестких природных законов, определяемых небесными сферами, а эти законы не могут помешать исполнению Б-жественной воли ни в коем случае.

Итак, нам стало ясно, сколько мудрости заключено в этой истории, и мы убедились,

что описанные в Торе события произошли на самом деле буквально так, как они описаны. А смысл их состоял в том, чтобы разъяснить Биламу истинную мудрость, заключенную в них.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЗАПРЕТ ПРОКЛИНАТЬ

РАВ ИЦХАК СИЛЬВЕР

Тора запрещает не только открытые формы проклятия, но даже молитву, в которой человек просит наказать ближнего или лишить его чего-либо. По мнению некоторых авторитетов алахи запрещено говорить «Пусть теперь сам Бог нас рассудит».

1. В Торе («Ваикра», 19) написано: «Не проклинай глухого». Почему говорится о глухом? Мудрецы объясняют, что запрет проклинять другого человека нарушается, даже если тот ничего не слышит. Запрещено проклинять другого, даже если он находится далеко и не слышит вас, и тем более, если он слышит.

Этот запрет не ограничен временем или местом, и распространяется как на мужчин, так и на женщин. Необходимо также уведомить детей о данном запрете.

Тот, кто проклял другого человека намеренно и при свидетелях, во времена Храма получал удары плетью. Рамбам пишет, что Тора вводит эту заповедь, чтобы оградить человека от мщения и освободить его от плохой привычки злиться.

Однако, согласно «Сефер а-Хинух», это, в первую очередь, связано с реальным ущербом. Известно, что даже у других народов проклятия относятся к запрещенным или нежелательным действиям. Даже люди, далекие от веры в Творца, знают, что слова имеют большую силу и могут нести в себе

благословение или вред. Есть и другая причина: если человек узнает, что его кто-то проклял, он возненавидит его.

2. Запрещено проклинять любого еврея вне зависимости от возраста или положения в обществе, а также самого себя, даже если при этом не произносится Имя Всевышнего.

3. Во времена Санхедрин того, кто преступал этот запрет и проклинал другого еврея, несмотря на предупреждение свидетелей, употребляя при этом одно из Имен Бога, карали бичеванием. Имеются в виду не только святые Имена Бога, но и все определения, подразумевающие качества (например, Милосердный или Всемогущий).

4. Тот, кто проклял еврейского судью, нарушил также заповедь «Судей не проклинай». А тот, кто проклял главу Санхедрин или еврейского царя, нарушил сразу три запрета: проклял еврея, проклял судью и главу народа. (В книге «Шмот» сказано: «О судьях не злословь и правителя в народе своим не проклинай».)

Несмотря на то, что судья или глава Санхедрин могут простить другому человеку всяческие оскорбления в их адрес, относительно проклятий дело обстоит иначе. Человек получает наказание вне зависимости от того, что чувствует или говорит вторая сторона.

5. Тот, кто проклинает своих родителей, достоин смерти (даже если их уже нет в живых). Но если человек проклял любого другого умершего, несмотря на то, что был нарушен запрет Торы, он не наказывается бичеванием.

6. Тот, кто проклял группу людей, целый город или даже весь народ Израиля, тоже нарушил запрет Торы.

7. Есть слова и выражения, которые несут в себе отрицательную нагрузку, но не всегда считаются проклятиями. Например, слово арур(проклятый) иногда означает проклятие, например: «Арур он Всевышнему», а иногда — клятву или ницуд (отлучение) и не является проклятием.

8. Запрещено также говорить в форме, скрывающей в себе проклятие. Например: «Пусть не будет у него благословения» или «Да не благословит его Господь», (однако в данном случае нарушитель не наказывается бичеванием). Нельзя также говорить: «Пусть воздаст ему Бог за все, что он сделал» или «Всевышний не поможет тебе в этом».

9. Запрещено попусту произносить одно из Имен Всевышнего, но, тем не менее, когда вы слышите, что какой-то еврей упомянул священное Имя с целью проклясть ближнего, нужно обратиться к нему и попросить остановиться (даже если предложение не будет закончено), поскольку запрет проклинать считается более серьезным.

10. Запрет проклинать главным образом касается евреев, соблюдающих традиции. Это учат из отрывка: «Наси (главу народа) в твоём народе не проклинай». Речь идет о тех, кто из «твоего народа», то есть ведет себя также и следует тем же законам. Следовательно, нет запрета проклинать злодея или преступника, даже если тот еврей. (Еврей, который не знаком с заповедями и запретами Торы, по мнению многих авторитетов, не считается злодеем).

11. Нет запрета проклинать того, кто не следует постановлениям суда, или нарушителей закона, которые никого не готовы слушать.

12. Тора запрещает не только открытые формы проклятия, но даже молитву, в которой человек просит наказать ближнего или лишить его чего-либо. По мнению некоторых авторитетов алахи запрещено говорить «Пусть теперь сам Бог нас рассудит». Речь идет о ситуации, когда существует еврейский суд, и все разногласия можно решить там. Если же обвиняемый отказывается принять решение суда, то после того как его предупредили о дальнейшем развитии событий, и тот не изменил своего мнения, этого запрета нет. Тем не менее, известно, что многие из великих мудрецов прошлых поколений не прибегали к таким методам и молитвам, чтобы не занимать позицию обвинителей, из-за которых страдают люди.

13. Человек не должен говорить, что с ним может случиться какая-то неприятность: ведь этим он открывает силам зла дополнительные возможности, и они могут воздействовать на него именно в этом направлении. (Например, не следует человеку, находящемуся в опасности, говорить: «Ведь я же могу здесь погибнуть».) Слова человека создают новую реальность, поэтому, говоря о плохих событиях не в самый подходящий момент, он сам может навлечь их на себя. Конечно, все зависит от человека, и чем выше его духовный уровень, тем большую силу имеют его слова.

14. Известно, что мудрецы Талмуда во время учебы не использовали такие выражения как: «тогда он ударит тебя...» или «когда тебя ранят...», «если ты совершишь грех...» и т.п., чтобы это не выглядело, как будто эти слова адресованы ученику или напарнику по учебе. Они говорили: «Тогда он ударит его» и т.п. (в третьем лице).

15. Тот, у кого сложились плохие отношения с человеком, ответственным за чтение Торы в синагоге, не должен выходить к Торе, когда в недельном разделе говорится о наказаниях и проклятиях.

16. Когда произносят благословение на обновление Луны, сразу после слов «пусть настигнет их страх и ужас» нужно сказать «Шалом алейхем» (Мир вам).

17. Слова любого человека несут в себе определенную силу, поэтому следует уважительно относиться к другим, даже к неевреям, чтобы не навлечь на себя проклятие. Известно, что Авимелех проклял Сару (жену Авраама) и то, о чем он говорил, произошло впоследствии с ее потомками. Если же речь идет о большом мудреце Торы, то его слова несут особую силу и могут воплотиться в жизнь независимо от различных обстоятельств.

18. Если человека прокляли, и он боится, что проклятие сбудется, он может специально поставить себя в ситуацию, которая по форме будет напоминать сказанное в этом проклятии. Таким образом, проклятие как бы сбудется, но не тяжелым образом, и человек сможет «легко отделаться». (Например, если ему пожелали: «Чтоб ты провалился», можно специально прыгнуть в какую-то ямку; если пожелали денежных убытков — дать деньги на цдаку и т.п..)

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. КРАСОТА РЕЧИ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Еврейские законы речи объединены под одним собирательным термином — шмират-алашон, охрана речи, или забота о чистоте речи. Уже в самом этом названии подчеркнута необходимость правильного речевого общения людей друг с другом. Т.е. язык не только средство коммуникации, но и инструмент, который Тора дала нам для устранения из сердца таких негативных чувств, как гнев, горечь и зависть, чтобы избавить еврейский народ от междоусобной вражды, обид и внутреннего раскола.

Мы представляем собой именно то, что мы говорим и как мы говорим. Злая и грубая речь характеризует злого и грубого человека. И наоборот, добрые и деликатные слова указывают на доброго и деликатного человека.

Еврейский мудрец Маараль сказал, что Всевышний наделил человека специальным органом — языком, который скрыт во рту, когда человек молчит, и виден, когда человек разговаривает. Такая двойственность неслучайна, ибо в ней отражена одна психологическая особенность человеческой

натуры: речь одновременно скрывает и обнажает сущность человека — его мысли, идеи, его личность. При помощи языка (при помощи речи) эти скрытые элементы как бы извлекаются из человека и делаются явными.

В законах речи отражена мудрость Торы, которая умеет предвидеть влияние и даже отдаленные последствия каждого негативного слова. Тора понимает, что в основе любой рухнувшей дружбы, несостоявшейся карьеры или развода лежат семена ненависти, посеянные обидным словом. Она знает, что лишь сдержанность и осторожность в речи могут избавить нас от многих горьких и обидных минут. Другими словами, нам дано простое правило: уберите из своего словаря отрицательные оценки, сплетни, слухи и неприязнь — и вы сами увидите, как быстро и без видимых усилий улучшится качество не только вашей жизни, но и жизни окружающих вас людей.

Уже здесь, в этом мире, в нашей повседневной жизни, мы получаем награду за шмират-алашон, заботу о чистоте собственной речи. Эта награда для всех оче-

видна. Когда царь Давид писал: «Кто тот человек, стремящийся к жизни?», — он имел в виду красоту, которую приносит в наш мир умение пользоваться достойной речью.

Чтобы понять повышенное внимание Торы к столь, казалось бы, обыденной вещи, как речь, достаточно взглянуть, как наши слова влияют на жизнь. Стоит кому-нибудь войти в комнату, сказать несколько резких слов, и все присутствующие ощутят прилив раздражения и неприязни, обстановка обострится. Несколько небрежных слов в разговоре друзей могут навсегда изменить атмосферу их отношений. Одно пренебрежительное замечание о человеке (медлитель, небрежен, капризен) способно создать в умах слушателей негативный образ, хотя человек, о котором шел разговор, высказанной характеристикой вовсе не обладает.

С другой стороны, слова могут творить чудеса. Ободряющая фраза может рассеять отчаяние, даже если ситуация предельно тяжела. Речь обладает достаточной силой, чтобы придать святость будничному. Казалось бы, что проще — взять и выпить бокал вина. Но произнеся несколько слов кидуша, мы освящаем и вино и сам процесс питья. То же самое с хлебом: можно его просто съесть, а можно сперва произнести над ним благословение, и тогда обычный хлеб становится жертвоприношением. Еще один пример — еврейский брак. Это не просто совместная жизнь двух любящих друг друга людей. Мужчина и женщина соединяются в святости брака после произнесения нескольких благословений. Как видим, слова освящают, превращая обычные функции организма в святые поступки, угодные Торе.

Внутренняя суть лашон-ара

Хотя большинство евреев в целом знают, что Тора запрещает лашон-ара, и это знание существовало еще с древности, разрушительная сила «злого языка» не ослабевала на протяжении всех веков, маскируясь под сравнительно безобидной личиной «неисправимой природы человека». Но чтобы

понять, насколько вреден и ядовит «злой язык», не требуется большой мудрости, — достаточно проанализировать те аспекты человеческой природы, которые его питают: высокомерие, злоба, зависть, критический настрой и негативный взгляд на мир. Эта гремучая смесь заряжает человека негативной энергией лашон-ара и отправляет его в путь. И наоборот, когда ищешь источник добрых и мягких слов, обнаруживаешь, что они порождаются самыми чистыми, благородными аспектами человеческой личности: философским принятием жизни, готовностью избежать ненужных конфликтов, уважением к образу Всевышнего в других людях, вниманием к их лучшим качествам и любовью.

Неслучайно в книге «Ховот Левавот» сказано: «Уста — это перо, которым пишет сердце». Наши уста выражают то, что скрыто в сердце. Если уста истекают желчью, значит, они берут ее из сердца, которое эту желчь вырабатывает.

Тора обращает наше внимание на эту тесную связь между словами и сердцем. Она учит каждого из нас работать над собой, заменять мрак светом, низкие инстинкты — возвышенными устремлениями.

Увидеть добро

Сказано царем Давидом (Теилим 34:13—14): «Какой человек жаждет прожить много лет, чтобы увидеть добро? (Тот, который следует правилу:) Храни свой язык от зла».

Почему великий мудрец и праведник добавил слова «увидеть добро» в свое знаменитое высказывание об «охране языка» (шмират-алашон)? Ответ таков: видеть добро в других и во всей жизни — значит, активизировать силы, которые способствуют правильной речи.

«Видеть добро» — это цель. Но Тора не ограничивается постановкой цели. Она прокладывает к ней путь с помощью практических шагов, сформулированных в законах шмират-алашон. Когда еврей выполняет эти законы, он без труда замечает хорошее в других людях.

Хафец-Хаим говорил: когда соблюдаешь законы шмират-алашон, сам неизбежно становишься лучше, потому что при каждом контакте стремишься не делать неприятностей другому. Осторожность в речи побуждает человека час за часом, день за днем ставить перед собой ясную и четкую цель — не причинять боль словами. Такая установка влияет на его высказывания и, как следствие, на его мысли. В конечном итоге, человек меняется сам.

Связующая нить

Сказано мудрецом («Месилат Ешарим» 19): «Всевышний любит Свой народ. Поэтому, чем сильнее ты сам любишь народ Всевышнего, тем сильнее Всевышний любит тебя».

Всевышний недвусмысленно повелевает евреям любить друг друга, или, что то же самое, Он требует от каждого из нас укреплять контакт со всем еврейским народом. Это повеление настолько важно, что Свою любовь к каждому из нас Всевышний ставит в зависимость от нашей способности выполнить это повеление. Если мы его выполняем — Он нас любит, но если мы небрежны в своем отношении друг к другу — то моментально теряем расположение Творца. Другими словами, Всевышнего заботит не столько уровень служения Ему со стороны евреев, но то, как они служат друг другу, поддерживают один другого, помогают своим ближним. Поэтому, строго говоря, еврей не может считаться истинным слугой Творца, если он не любит других людей.

Каждый еврей — это частица целого и неделимого народа, в котором ни один человек не лишний. Мудрецы Талмуда поясняют эту мысль при обсуждении состава благовоний, которые сжигали в качестве жертвоприношения в Храме. Всевышний повелел священникам приготовить смесь благовоний. Все эти благовония обладали особым ароматом — за исключением одного вещества, входящего в состав, у которого был едкий неприятный запах. Но если смесь готовили без этого зловонного веще-

ства или какого-то другого из указанных ингредиентов, она считалась непригодной.

Подобно составу для воскурения, все евреи как один должны предстать перед Всевышним, причем во всем разнообразии своих «ингредиентов». Такое условие Всевышний ставит перед Своим народом ради сохранения Завета. С помощью законов Торы Он дает каждому еврею средства для культивирования чувства любви и единства. Из потока «любви к евреям» и протекают законы шмират-алашон.

Мост между небом и землей

Люди сделаны из земли. Человеческое тело можно превратить в маленькую кучку земного праха, состоящую из минералов и химических элементов. Но это примитивное, на первый взгляд, существо выполняет важную функцию: оно служит сосудом, вместительным для души (нешама), той самой небесной искры, которой Всевышний наделил человека. Уста находятся на стыке его физической и духовной сущности: они вводят Б-жественную сущность в физический мир в форме произносимых им слов. Способность говорить — звено, которое соединяет физическое, приземленное воплощение человека с его духовной сутью. Эта способность — мост между землей и небом. Именно обладание речью дает человеку возможность активизировать свое духовное начало.

Когда Всевышний, взяв земной прах и вылепив из него человека, вдунул в него Б-жественную душу, получилось уникальное существо, содержащее в себе одновременно духовные и физические свойства. Благодаря такой двойственности человек обладает свободной волей. Если бы сфера его обитания ограничивалась исключительно физическим миром, он бы обладал не большей свободой выбора, чем животные. С другой стороны, если бы он пребывал исключительно в духовном мире, то и в этом случае у него не было бы свободы выбора, — во всяком случае, ее было бы не больше, чем у ангелов. Но, поскольку человек живет в обеих сферах одновременно, он име-

ет возможность выбирать. Свобода выбора особенно ярко проявляется в месте пересечения этих двух сфер — в речи человека.

Когда мы неразумно пользуемся силой речи, мы выбирает не просто между «злым языком» и сдержанностью. Выбор происходит на куда более высоком уровне: между проявлением двух сущностей, одна из которых имеет Б-жественную природу, вторая — земную. В результате выбора человек формирует собственное отношение к самому себе. Если его выбор неверен, то он как бы объявляет себя непригодным для выполнения высшей цели и меняет свою сущность. Он становится похож на стул без сиденья, на чашку без дна, на сосуд, не способный выполнять ту функцию, для которой был создан.

Сущность речи

Сказано пророком (Йешаяу 43:21): «Пусть народ, который Я создал Себе, расскажет о Моей славе».

Всевышний создал евреев, чтобы они несли людям свет истинного знания о Нем. Как они это могут сделать? Изучением Торы, выполнением заповедей и чтением молитв. Не затрагивая вопрос, что понимается конкретно под каждым из этих трех действий, обратим внимание на то, что один из главных инструментов осуществления поставленной задачи — наши уста. Неслучайно, именно уста определяют сущность еврея.

«У того, кто следит за своей речью, уста становятся похожими на сосуд в святом Храме». Если уста служат целям, которые поставил перед ними Творец, они приобретают статус священного предмета. Подобно храмовому сосуду, который обеспечивал вознесение жертвоприношений с земли к небу, уста отправляют ввысь слова молитвы и учения.

Но они обладают более широкими возможностями, поскольку с их помощью человек может как бы притягивать святость с неба на землю. До произнесения благословения еда, которую человек собирается съесть, все еще пребывает в статусе корма, снеди; она еще не превратилась в свя-

щенный предмет, при помощи которого человек выполняет свою задачу, а не просто поддерживает в себе телесную жизнь. То же самое почти с любой заповедью. С помощью уст каждый еврей наделен возможностью наполнить окружающий мир чистой и святостью.

Но, как и храмовые сосуды, уста могут стать нечистыми и непригодными для выполнения своей функции. Если храмовым инструментом (ножом, сосудом) касались некашерной жертвы, он сам становился оскверненным, и его нельзя было использовать как средство служения Всевышнему. Нечто подобное происходит, когда еврей говорит запрещенные слова (лашон-ара), — его уста тоже оскверняются. Вот почему лашон-ара ограничивает способность еврея творить добро и совершать хорошие дела, лишает его способности эффективно молиться и учить Тору, т.е. выполнять те функции, ради которых он создан.

Изменение реальности

У речи есть еще одна грандиозная способность: она в буквальном смысле может менять реальный мир. Наши мысли существуют в отдельной, частной сфере. Когда их высказывают, они перестают быть частным делом, переходя в разряд общественного интереса: с ними можно соглашаться или не соглашаться; их можно доказывать или опровергать, изучать или игнорировать.

Случается, кто-то годами работает бок о бок с другим человеком, думая про себя, что тот «неприятен». В течение всех лет эта мысль не влияет ни на кого и ни на что, кроме как на того, кто так думает. Но однажды он вступает в беседу еще с одним сотрудником и сообщает ему свое мнение о том «неприятном» человеке. Как только высказанная мысль попадает во внешний мир, она приступает к своей разрушительной деятельности. Тот слушатель начинает искать «неприятные» черты в объекте критики, чтобы убедиться в правоте рассказчика. «Неприятное» всегда можно обнаружить. В результате, еще один человек

теряет уважение к нашему сотруднику, начинает считать его менее компетентным специалистом, чем он думал раньше, и менее привлекательной личностью. Новая оценка неизбежно влияет на их отношения. В душе того, кто поверил рассказу о третьем лице, вырабатывается предубежденность, которая будет подтверждаться и укрепляться всякий раз, когда «неприятный» человек что-нибудь произнесет или сделает. У этой цепочки возможно продолжение. Тот, кто выслушал и поверил, поделится своей новой оценкой с другими и тем самым повлияет также и на их мнение. Во все не обязательно при этом, чтобы они поверили услышанному. Даже если сотрудники не примут всерьез его сообщения, оно неизбежно проникнет в их подсознание и окрасит в мрачные тона их оценку будущих поступков «неприятного» человека. Со временем «герой молвы» почувствует себя в изоляции, в непонятной отделенности от других сотрудников. Пострадает его карьера, понизится самоуважение, даже его взгляды на жизнь претерпят глубокие изменения. И все из-за одного неосторожно сказанного слова — «неприятный».

Слова — как печать на документе. В Йом-Кипур Всевышний ставит печать на приговор Своего суда, как бы подводя итог разбирательству относительно человеческой жизни. Точно так же наши слова облекают в реальную форму те мысли и суждения, которые они выражают; они — итог мыслей, их внешнее и часто окончательное выражение. Стоит один раз высказать «приговор», и его уже невозможно отменить.

Свидетельство в суде

В Талмуде сказано: «Тот, кто говорит лашон-ара, возносит к Небу свои грехи».

А вот цитата из письма Виленского Гаона: «Ни одно слово не пропадает, ибо все записывается. За каждым человеком подмечаются все произнесенные слова. Как сказано (Козлет 10:20): «Ибо птица небесная донесет голос, а ангел будет свидетельствовать».»

Произнесенные слова оказывают мощное воздействие не только в нашем мире, но и на Небесах. Говорили мудрецы: «Речи, сказанные на земле, превращаются в улики, из которых строится обвинение в Небесном суде».

Сатан, небесный прокурор, всегда готов обвинять, но ему требуется второй свидетель для возбуждения судебного процесса. Всевышний дал возможность каждому еврею выступать в качестве свидетеля и таким образом участвовать в открытии дела против другого еврея. Поэтому небезынтересно, что лашон-ара обладает редкостной способностью превращать человека в свидетеля, выступающего на стороне Сатана. Тот, кто говорит лашон-ара, дает Сатану необходимый материал для возбуждения обвинительного расследования против того, на кого этот лашон-аранаправлен. Более того, в книге «Зоар» сказано, что Сатан использует в своих обвинениях те самые слова, которые один еврей сказал против другого. Получается, что лашон-ара не только способствует открытию суда над евреем, но в буквальном смысле вкладывает обвиняющие слова в уста Сатана.

Всевышний дал Сатану еще одну прокурорскую функцию. Как только он получает необходимые «материалы» для возбуждения дела, ему предоставляется первое слово. С этого момента он может вести самое широкое и всеобъемлющее разбирательство всех прошлых деяний того, кто вступил с ним в «коалицию» против другого еврея. Так происходит потому, что Небесный суд действует по принципу лучшей формы правосудия — мида кенегед мида (мера за меру). Судебные правила требуют: то, что сказавший лашон-ара причинил другому еврею, должно вернуться к нему абсолютно в такой же степени, т.е. причинить тот же убыток, боль и страдание. Поскольку его усилиями было возбуждено судебное дело против другого еврея, значит, и ему самому надо отвечать перед судом! И поскольку он строго судил ближнего, его будут судить не менее строго. Поэтому всякий раз, когда еврей высказывает небрежное сужде-

ние о другом еврее, независимо от частоты высказываний — один, два, сто раз в день, — он делает роковой шаг в сторону приговора на собственном суде, готового строго разобрать все его поступки. Язык человека перестает быть его защитником, превращаясь в прокурора.

Жертвой дурных последствий лашон-ара может стать и третья сторона: тот, кто слушал дурные высказывания одного еврея о другом. «Раз он слушал лашон-ара, обвинения в адрес еврея, — как бы говорит Всевышний, — то и Я выслушаю обвинения против него».

Мера за меру

«Благоприятно суди о ближнем», — сказано в трактате Авот. Небесный суд суров для того, кто сурово судил других. Тому же, кто проявлял сострадание и понимание, принцип мида кенегед мида дает огромные преимущества. В книге «Шела» сказано, что за благоприятное суждение о других людях человек удостоивается огромной доли в грядущем мире. Природа человека такова, что почти каждый из нас, за редким исключением, всегда готов оправдать свои собственные недостатки. Так вот, Всевышний требует, чтобы мы точно так же — оправдывая — смотрели и на поступки других.

В Торе дан совет: если ты видишь, как грешит другой еврей, постарайся найти его действиям оправдание. Например, такое: он не понимает серьезности того, что делает; он не знает, что неправ; слишком велик соблазн и т.д.

Тот, кто благоприятно судит ближнего, мешает «злому языку» пустить корни. Ведь негативные суждения и есть та почва, на которой произрастают все виды лашон-ара. Не будь этих суждений, не возникнут негативные мысли, которые просятся на язык. В результате не возникнет и нужда сдерживать свой язык.

И еще: благодаря принципу мида кенегед мида человек, высказывающий благоприятные суждения о других, сам удостоится благоприятного отношения к себе в Небесном суде. Сострадая другим людям, он заслужит сострадание от Всевышнего. Защищая оклеветанных, он уже сейчас создает себе защитников на своем посмертном суде. Воздерживаясь от лашон-ара, он добьется того, что его дело не будет рассматриваться в Небесном суде, и ему не будет грозить строгое разбирательство. Всевышний будет судить его по-другому — как отец судит сына: с любовью, милосердием и сочувствием.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

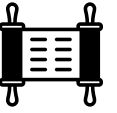
Б-Г ОБРАТИЛСЯ К АВРААМУ... В ПЬЕСЕ?

Шалом вам! Я хотел спросить, почему в Берешит, когда Единый обращается к Авраму в видении, употреблено слово Махазе (15 глава). Такое же слово употреблено к Балаку. А у пророков, когда аШем говорил с ними, там стоит другое слово. Сегодня махазе — это драма, пьеса. А ведь в Торе нет ни одного неправильного слова. Что Тора имеет в виду, говоря, что Б-г обратился к Авраму в «махазе»? Спасибо, Шимон

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Шимон!

Ваше замечание совершенно справедливо — в Торе нет не только «неправильных» слов, но и случайных. Поэтому рассмотрим Ваш вопрос с двух сторон. Сначала об Аврааме. Радак объясняет: употребляя слово махазэ (буквально — «видение»), Тора дает понять, что это пророчество отличалось от остальных «контактов» Авраама

с Б-гом. На этот раз Всевышний не просто говорил с Авраамом, но и наглядно демонстрировал ему очень важные моменты управления миром, в первую очередь, касающиеся его самого. Ведь именно тогда Всевышний сказал Аврааму: «Выйди и посмотри на звезды...». Известно, что в этом кратком пророчестве Б-г сообщил Аврааму, что от него произойдет многочисленное потомство, и, более того, показал ему судьбу этого потомства. То есть это было пророчество более высокого порядка, чем обычно, так как к беседе с Б-гом прибавился и другой способ передачи Его мысли.

Что касается пророчества Билама, тут мнения комментаторов разделились. По мнению одних, он действительно получил настоящее пророчество, и так в соответствии с простым смыслом текста понимается высказывание наших мудрецов в Мидраше Сифри. Толкуя стих «И не было в

Израиле пророка, подобного Моше» (Дварим 34:10), они говорят: «У народа Израиле не было, но у других народов был. И кто же? — Билам». В соответствии с этим мнением употребление слова махазэ может означать то же, что и в предыдущем случае, когда речь шла об Аврааме.

Но, по мнению других комментаторов, пророчество Билама было сродни ночным видениям, которые Всевышний насылал иногда на злодеев, предупреждая их, чтобы не вредили евреям. Так было, например, с Лаваном. В таком случае, Билам, говоря о своем пророчестве столь возвышенным слогом, на самом деле признается, что оно не поднимается выше уровня «видений» — и только, без настоящего контакта с Творцом.

А то, что сегодня этим словом переводят слова «пьеса», не имеет отношения к сказанному. Надо же как-то его переводить...

ОБЕЩАНИЯ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ?

Шалом, уважаемый Рав! Помогите разобраться в следующем вопросе. Вроде бы, всё понятно: обещания надо выполнять. Что-то читал в Танахе по этому поводу, где-то в книге Мишлей это написано. Имеются, правда, жизненные обстоятельства, непреодолимые, когда невозможно в силу последних их (обещания) выполнить. Видимо, поэтому евреи часто говорят «бли недер» («без обета», т. е. «постараюсь сделать, но не обещаю»).

Мне сказали, что человек, который обещает и намеренно не выполняет обещания, обманывает своего ближнего. Ведь неисполненное обещание (не имеющее оправдывающих жизненных обстоятельств) — это, по сути, ложь и вызывает раздражение, даже агрессию и — бывает — разочарование.

Подскажите, пожалуйста, если брать сам Танах: имеются ли там истории, показывающие, как тот, кто не исполняет своих обещаний, вызывает разочарование и даже гнев у окружающих?

Ведь, я так понимаю, евреи обещали исполнить Тору, однако в какой-то момент не стали исполнять обещание, либо, видимо, плохо исполняли, и Всевышний привел на

них нашествие Навуходносора. Это если в «масштабном формате» смотреть: невыполнение мицвот(заповедей), как я понимаю, приводит к гневу Всевышнего. А вот если мы смотрим на это в «локальном формате», как это у людей?

Имеются ли в Танахе соответствующие истории? Или, может быть, история Талмуда показывает нам, как невыполненное обещание приводит к весьма негативным последствиям для людей? Вообще, еврейские мудрецы проводили параллель между невыполненным обещанием и ложью? С уважением, Святослав

Отвечает рав Нахум Шатхин

Уважаемый Святослав, Спасибо за интересный вопрос! Обещания надо выполнять

Историй об обещаниях и клятвах в Танахе достаточно. Постараюсь привести Вам несколько, самые известные из них.

Роковая клятва

Одной из самых первых клятв была клятва Авраама, которую можно назвать роковой для нашего народа.

Когда Авраам переселяется жить на территории, подконтрольные царю плиштим (филистимлян) Авимелеху, в районе ручья Грар, он опасается, что местное население, у которого нет страха перед Небесами, заинтересуется его женой Сарой. Чтобы заполучить ее, они просто убьют Авраама, а тогда всё будет уже «законно». Поэтому Авраам говорит, что Сара — его сестра. Авимелех берет Сару в свой дом, подвергается наказанию Небес, возвращает Сару Аврааму, и тот уходит из земли филистимлян.

После того, как Авраам вышел живым из Сдома, смог победить армии могущественных царей, и после того, как у них с Сарой в преклонном возрасте родился сын, Авимелех понимает, что Всевышний покровительствует Аврааму. Авимелех приходит к Аврааму и просит его заключить с ним союз. Авраам соглашается, совершая роковую ошибку.

Авимелех просит, чтобы Авраам поклялся ему: «Теперь же поклянись мне здесь Б-гом, что ты не изменишь ни мне, ни сыну моему, ни внуку моему; по добру, которое я сделал тебе, так и ты будешь делать со мною и с землею, в которой ты проживал» (Берешит 21:23). А после, в знак примирения и союза, берет из рук Авраама семь животных.

Мидраш рассказывает, что той же ночью Всевышний открывается Аврааму. Творец говорит, что Авраам поступил опрометчиво, не узнав Его воли. Очевидно, что, если бы Авраам спросил Всевышнего, разрешения заключить союз он бы не получил. Всевышний объясняет: дав Авимелеху семь баранов, Авраам наделил филистимлян силой, благодаря которой они смогут противостоять народу Израиля. Теперь предопределено, что прекратят существование семь святилищ: Мишкан в пустыне; Мишкан в Гильгале; Мишкан в Шило (был разрушен непосредственно филистимлянами); Нов — город коэнов; Гивон; Первый и Второй Храмы. Семь лидеров падут от рук филистимлян: Шимшон, два сына первосвященника

Эли — Хофни и Пинхас; царь Шауль и три его сына (все семь — от рук филистимлян).

А поклявшись, что его потомки не будут притеснять три поколения отпрысков Авимелеха, Авраам просто связал руки собственным потомкам. Получилось так: последний внук Авимелеха умер лишь во времена царя Давида и клятва оставалась действительной более восьмисот лет. На протяжении всего этого периода филистимляне неоднократно нападали на Израиль, нарушая клятву. Казалось бы, раз филистимляне нарушили договор, евреи также освобождаются от его соблюдения. Однако Всевышний не позволил евреям уподобиться филистимлянам. Ведь со стороны это может быть расценено как нарушение клятвы, что было бы осквернением имени Всевышнего.

Но, как только умер последний внук Авимелеха, Давид покорил филистимлян, разрушил крепостные стены их городов, и с того момента они исчезают с политической карты мира.

Обет Якова

Говорят наши мудрецы: самым страшным изгнанием из всех, что пережил наш народ, было изгнание Якова у Лавана. Догadyваясь о том, что ему предстоит пережить, Яков дает обет Всевышнему. «И дал обет Яков, сказав: если Б-г будет со мною и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, И я возвращусь в мир в дом отца моего, и будет Г-сподь мне Б-гом, А камень этот, который я поставил памятником, будет домом Б-жиим; и из всего, что дашь мне, я дам Тебе десятую часть» (Ваеце 28:20-21).

Благополучно вернувшись в Святую Землю, Яков замешкался с выполнением этого обета. И, по мнению некоторых комментаторов, именно за это он потерял Рахель...

Ошибочная клятва жителям Гивона

Перед тем как приступить к завоеванию Святой Земли, Йеосуа отправил послания всем ее народам. Им предлагалось: остаться жить под еврейской гегемонией,

приняв на себя соблюдение семи заповедей сыновей Ноаха; уйти с этой Земли; или принять бой, после которого пощады не будет никому.

Жители четырех городов во главе с Гивоном решили, что они уже утратили возможность принять мирные условия. Они оделись как странники, прошедшие долгий путь, и пришли к Йеошуа с просьбой о заключении союза. Поверив, что они представляют народы, живущие далеко, Йеошуа заключил союз. А когда обман раскрылся, евреи могли бы отказаться соблюдать договор, заключенный по ошибке, но Всевышний не позволил им этого. Вновь — чтобы не вышло осквернения Имени. Так и прожили эти кнаанейцы среди народа Израиля сотни лет. Ушли в изгнание вместе с евреями после разрушения Первого Храма. Вернулись вместе с евреями возводить Второй Храм. Однако частью нашего народа так и не стали.

Трое, что дали обет

В книге Шофтим (Судей; гл.11) рассказано, как братья Ифтахы по отцу изгнали его, чтобы он не смог разделить с ними наследство. Ифтах уходит за пределы Святой Земли, где к нему ни у кого не будет претензий. Но проходит время, и аммонитяне нападают на еврейские земли за Йардэном (Иорданом). Старейшины Гилады (область в Заиорданье) в поисках достойного лидера, который сможет возглавить военную компанию против аммонитян, обращаются за помощью к Ифтаху. Ифтах добивается убедительной победы над врагом. И всё бы хорошо, но вот обет, который он дал Всевышнему перед битвой, оказывается очень проблемным.

Читаем в талмудическом трактате Таанит: сказал раби Шмуэль бар-Нахмани, передавая слова раби Йеонатана: «Трое дали обет Всевышнему неподобающим образом. Двоим ответил Всевышний как полагается, а одному — нет. Двое — это Элизер, раб Авраама, и Шауль, сын Киша».

Элизер решил, что та девушка, которая напоит его и его верблюдов, станет неве-

стой Ицхака. Это было неразумно: а вдруг это сделает не очень достойная девушка? Всевышний все же посылает ему Ривку.

Царь Шауль опрометчиво обещает тому, кто поразит Гольята (Голиафа), свою дочь в жены. А вдруг это будет мамзер или недостойный человек? Но и здесь Всевышний помог Шаулю: его зятем стал Давид.

Ифтах а-Гилады

Выходя на войну против армии аммонитян, он дает обет. «Если Ты предашь врагов в руки мои, то да будет: выходящий из дверей дома моего навстречу мне, вознесу его во всеожжение» (Шофтим 11:31). Написано в мидраше Танхума: в то время поднялся гнев Всевышнего на Ифтахы: «Если бы вышел навстречу тебе верблюд, собака или свинья, принес бы их Мне в жертву?» Поэтому Он сделал так, что первой навстречу ему вышла его дочь, которую он был вынужден посвятить полностью Всевышнему и оставить на всю жизнь незамужней.

И, все же, почему Всевышний поступил с Ифтахом так сурово? Отвечает мидраш: чтобы все, дающие обет, учили законы обетов и то, как правильно их давать и выполнять.

Остается несколько вопросов. Можно ли было отменить этот обет? Если да, то почему этого не сделали? И как сложилась судьба дочери Ифтахы?

Сказано в мишне трактата Тмура: если скажет человек о нечистом животном или о животном с физическим недостатком, что оно будет принесено в жертву, — как будто бы ничего не сказал (т. к. эти животные непригодны для жертвоприношения). Но если о непригодных для жертвы животных скажет человек: пусть будут они как жертва, то он должен выкупить их, пожертвовав их стоимость. Из стиха в книге Шофтим, который мы процитировали, видно, что Ифтах обещает принести в жертву первого, кто выйдет ему навстречу. Это именно тот вариант, о котором в мишне сказано: такой обет вообще не имеет силы («как будто бы ничего не сказал»). Если все так просто, почему же он решил выполнить свой обет?

Ответ прост. Сам Всевышний скрыл от него этот закон — в наказание. Но за что? За то, что зря пролил кровь. В следующей главе рассказано, как колено Эфраима пришло к Ифтаху с претензией, что их не позвали на войну. Точно в такой же ситуации в прошлом оказался Гидон (см. главу 8). Но будучи, видимо, не только хорошим воином, но и хорошим политиком, Гидон смог остудить горячих сынов Эфраима, и спор был улажен. Ифтах же в своем споре с коленом Эфраима только подлил масла в огонь. Произошло сражение, в котором победили жители Гилада. В результате этого столкновения погибают 42 тысячи эфраимлян, а Всевышний скрывает от Ифтаха возможность избавиться от обета.

Но мудрецы говорят, что существовала еще одна возможность выйти из этого положения. Можно было пойти к величайшему из мудрецов Торы, и он нашел бы выход, сумел отменить обет. В то время был еще жив Пинхас, сын Элазара, и к нему должен был прийти Ифтах со своей проблемой. Но этого не произошло.

Сказано в книге Коэлет (10:6): «Невежество вознесено на большую высоту, а богатые сидят низко». Поясняется мидраш: «невежество вознесено...» — это Ифтах, «богатые сидят низко» — это Пинхас. Ифтах решил, что его общественный статус выше, чем статус Пинхаса. Он — лидер и глава народа, он руководит армией, он одержал победу над врагами — пусть Пинхас придет к нему сам и разрешит его обет. У Пинхаса

были свои соображения на этот счет. Да, Ифтах принес избавление народу, но я первосвященник, сын первосвященника, я духовный лидер народа — если ему надо, он должен прийти ко мне.

Но пусть это не покажется Вам, не дай Б-г, дешевым спором между людьми, для которых нет ничего важнее их статуса, готовыми из-за этого поломать судьбу несчастной девушки. Каждый понимал, что он должен поступать в соответствии с буквой закона, и каждый приводил свои доводы. Позже будет прецедент: один из величайших пророков в истории еврейского народа, пророк Элияу, придет по делу к царю Ахаву (да еще к нечестивому царю). Будет и обратный случай, когда царь Йеорам, сын Ахава, придет с вопросом к пророку Элише, ученику пророка Элияу.

Но только вот пока, за решением этих важных вопросов, «затерялась» та несчастная, которой пришлось на всю жизнь остаться незамужней. Ифтах же с Пинхасом были наказаны за чрезмерную гордыню. У Ифтаха началась болезнь, от которой гниют и отпадают органы тела, а у Пинхаса были отобраны первосвященство и пророческий дар.

«Когда дашь Б-гу обет, не опоздай с его исполнением, ибо не благоволит (Он) глупцам, то, что обещал — исполни. Лучше обета не давать чем давать и не исполнить» (Коэлет 5:3-4).

«Кто гонится за почетом — погубит свой (прежний) почет» (Авот 1:13).

ПОЧЕМУ Б-Г ВООБЩЕ ИМЕЛ ОБЩЕНИЕ С ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, КАК БИЛАМ?

Шалом! Вопрос о Биламе. Скажите, почему Б-г вообще имел хоть какое-то общение с таким человеком, как Билам (пусть даже под именем Элоким)? Или давал Биламу такую возможность — обращаться к Нему? С уважением, Дмитрий

Отвечает рав Зеев Урман

Уважаемый Дмитрий! Действительно, сказано в Торе: «И не было более пророка

в Израиле, как Моше, которого Всевышний знал лицом к лицу» (Дварим, гл. 34) Учат наши мудрецы: в народе Израиля пророка уровня Моше никогда не было. Но у неевреев — был. И звали его — Билам бен-Беор.

Получается, уровень пророческого дара Билама в каком-то смысле равенцен уровню Моше Рабейну. Тем не менее, к Моше Рабейну Всевышний являлся днём

и говорил напрямую, а о Биламе сказано, что пророческий дух пребывал на нем только ночью, случайным образом, так же, как у всех пророков народов мира. И Лаван получал пророчества во сне ночном, как сказано: «И явил Себя Б-г Лавану во сне ночном». «Это можно сравнить с тем, как некто, скрываясь, крадетсЯ к своей наложнице» (Танхума; Ваикра Рабба 1).

Причину того, что Всевышний дал пророческий дар Биламу, разъясняет мидраш: Всевышний дал неевреям пророка уровня Моше, чтобы они, отказываясь от служения

Ему, не могли сказать: «Вот если бы у нас был такой пророк, как Моше, то и мы могли бы стать слугами Творца» (Мидраш Бэмидбар Рабба). Благословения Билама народу Израиля были произнесены им не по причине его особой святости, но лишь вопреки его духовной низости. Как известно, это были проклятья, помимо его воли обращенные в благословения. Наши мудрецы говорят, что, изучая благословения, произнесенные им, можно получить представление о тех проклятьях, которые он замыслил произнести.

СВИНЬЯ В БУДУЩЕМ СТАНЕТ КОШЕРНОЙ?

То, что свинья станет кошерной, — есть ли это в Геморе или в Тосафос?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте!

Изречение о том, что свинья в будущем станет кошерной, не дошло до нас в сборниках мидрашей и агадот периода танаим и амораим. Но оно неоднократно упоминается у ришоним и ахароним («поздних» комментаторов). Вот некоторые из тех, кто приводит это изречение: Рабейну Бахье (комментарий к Ваикра 11:4), Ритво (трактат Кидушин 49 б), Ор а-Хаим (к Ваикра 11:3), Радбаз (2:828), Хатам Софер (комментарий к концу раздела Шмини), Реканати (к Ваикра 11:7) и другие.

Поскольку никто из ахароним не видел этого мидраша в сборнике, а только в виде цитаты, некоторые сомневаются в его подлинности. Но очень многие мудрецы, среди которых есть и ришоним, приводят это высказывание от имени мидраша, так что, по-видимому, изречение подлинное, но источник до нас не дошел. А сама идея, что в будущем некошерные животные станут кошерными, упоминается в нескольких мидрашах в той или иной форме (см. Ваикра Рабба 11, Шохер Тов на Тэилим 146).

Но далеко не все комментаторы понимают это высказывание буквально. Буквально его понимали Ор а-Хаим а-Кадош и Хатам Софер. Ор а-Хаим (к Ваикра 11:7) считает, что в будущем у свиньи появится недо-

стающий признак кошерности: она станет жвачным животным и ее мясо будет разрешено в пищу без изменения традиционных рамок Галахи. Намек на это он находит в стихе (Ваикра 11:7): «И свинью (не ешьте), потому что (хотя) копыта у нее раздвоены и с разрезом, но жвачки она не отрыгает...» Здесь как бы подчеркнута: свинья запрещена только потому, что она не жвачное. Если это изменится, то и запрет будет снят. Кроме того, Ор а-Хаим замечает: без огласовок (а их нет в свитке Торы) стих можно прочесть так: «но жвачки она не отрыгивала» — в прошедшем времени. Намек, что в будущем это изменится, свинья станет жвачным животным.

Но большинство комментаторов полагают, что изречение следует понимать иносказательно. Некоторые даже отвергают возможность буквального понимания, говоря,

что мясо свиньи никогда не станет кошерным (Рабейну Бахье, там, Тора Тмима на Ваикра).

Многие комментаторы полагают, что «свинья» в этом изречении — символ царства Эдома. Эдом сравнивается со свиньей, поскольку это животное обладает только внешними признаками кошерности — у нее раздвоенные копыта, а «внутренний» признак жвачных животных отсутствует. Потомки Эдома так же «кошерны» внешне — позиционируют себя как блюстители этики и морали, действуя на самом деле по совсем иным законам.

Что же значит — «в будущем свинья станет кошерной»? По мнению некоторых комментаторов, речь идет о том, что в будущем потомки Эйсавы расскаются и примут власть Единого Б-га, признают роль еврейского народа.

Согласно объяснению автора «Тора Тмима» (на Ваикра 11, прим. 21), речь идет о том, что в будущем благодаря потомкам Эдома евреи вернутся на свою землю (не

приводит ли это на память резолюцию ООН 1947 года?)

Согласно одной из интерпретаций этого мидраша, рабейну Бахье (на Ваикра 11:4) пишет, что Третий Храм будет отстроен потомками Эдома (первые два Храма были построены соответственно царем Шломо и Зерубавелем).

Некоторые объясняли это изречение согласно Каббале: словом «свинья» («хазир») названа духовная сущность — Хазриэль, обвиняющая евреев перед Небесным судом. Изречение говорит о том, что в будущем эта сущность/ангел станет на сторону еврейского народа (Радбаз 2:828, Рабейну Бахье на Ваикра 11:4).

Так или иначе, точно знать, что будет в конце дней, мы не можем. Как сказал Рамбам: никто не знает, как это произойдет, пока это не произойдет. Поэтому будем терпеливо ждать тех времен, когда, с Б-жьей помощью, смысл этого изречения мудрецов станет абсолютно ясным.

О КОМ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ, КОГДА ПРОИЗНОСИШЬ ПРОКЛЯТИЯ?

Здравствуйте. Спасибо за ваш сайт. Что нужно думать (какая должна быть кавана) во время произнесения: а) Благословения против доносчиков в Шмоне Эсре, если можно, на все слова. б) В Псалмах Давида при упоминании «решаим», «поaley авен» и «ойвай». Для меня это очень важно, ведь это по сути проклятия. И не дай Б-г проклясть невиновного или близкого. (В молитве Таханун говорится «рашану» и т.д., какая связь с приведенным выше?). Большое спасибо

Отвечает рав Овадьа Климовский

Здравствуйте!

А) Браха «против доносчиков» изначально была направлена против сектантов, которые, как это принято, чинили традиционным евреям препятствия, донося на них римским властям. Самая простая кавана, которую требует от нас Закон — это сосредоточиться на смысле произносимых слов (Шулхан Арух, Орах Хаим, 98,1).

Попробуем примерно передать смысл слов этой брахи по-русски:

Пусть у доносчиков не будет надежды, и все зло (комментаторы подчеркивают, что надо желать уничтожения зла, а не злодеев — следует желать, чтобы они раскаялись) пусть мгновенно пропадет. И все Твои враги пусть побыстрее исчезнут, и злоумышленников разрушь на корню, разбей, принизь и подчини скорее, в наши дни. Благословен Ты, а-Шем, разбивающий врагов и подчиняющий (принижающий) злоумышленников.

(Враги — это ненавидящие, но бездействующие, а злоумышленники — те, кто не только замышляет, но и претворяет в жизнь свои планы).

Б) Прежде всего отметим, что если Вы читаете Псалмы, Вы никого не проклинали. Вы только читаете то, что написал царь Давид, но и написанное им не является проклятием. А то, что может быть все-таки расценено как проклятие, направлено,

безусловно, только против тех, кто этого заслужил. В конце концов, и самим злодеям лучше, чтобы их деятельность прекратилась как можно раньше — тем меньший груз будет лежать на их совести. Решаим — это общее обозначение злодеев, но, скорее, определяющее их внутреннюю сущность, а поалей авен — это активно

действующие злодеи (возможно, не так уж и испорченные внутри). Ойвай переводится как «Мои враги» — наши мудрецы поясняют, что любой враг еврейского народа является врагом Всевышнего.

Рашану — это от того же корня, «мы злодействовали».

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТИ НЕ ХОТЯТ МОЛИТЬСЯ ДОМА, В ТОМ ЧИСЛЕ — ПРОИЗНОСИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ...

ИТА МИНКИН

«Мои дети не хотят молиться дома, в том числе произносить благословения после еды. Раньше я их уговаривала всеми способами, а сейчас перестала — и всё: никто и не вспоминает помолиться. Иногда — очень редко.

Я, естественно, очень хвалю. Но обычно они говорят, что, конечно, помолятся, но потом. Потом играют, и всё — уже поздно... Дети от 6 до 9».

Пожалуй, самый лучший способ приучить детей произносить благословения — не уговаривать и не сердиться, когда они забывают. И даже больше: когда они забывают — делать вид, что Вы ничего не заметили, что все в порядке. Но перед тем или во время того, как Вы подаете еду, произносить благословение как бы между прочим, ни к кому конкретно не обращаясь.

И после еды — то же самое: когда они закончили, произнести только начало благословения («Борэ нэфашот» — «... Сотворивший множество живых существ и всё, в чём они нуждаются»). Детям, которые продолжали, Вы с улыбкой отвечаете «Амен», но не хвалите особенно.

Как бы давая понять, что произносить благословение — это дело обычное, само собой разумеющееся.

Из Биркат а-Мазон детям этого возраста (старшему из них) достаточно произносить только первую часть (до «а-зан эт а-коль» — «Который питает всех»). После этого ответьте им «Амен» с чувством, и на этом — всё.

Детей шести-семи лет (и младше, конечно), если Вы знаете, что они не любят говорить даже это (правда, детям сложно говорить так много), научите произносить: ТОДА ЛЭ-АШЕМ А-ТОВ АЛЬ А-ОХЕЛЬ ТАИМ ЛА-РОВ! («Спасибо Всевышнему Милостивому за вкусную еду в изобилии» — вместо Биркат а-Мазон после трапезы с хлебом, вместо «Аль а-михья» — «за пропитание» после того, как ели выпечку, вместо «Борэ нефашот» — после того, как ели мясо, яйца, молочные продукты).

Этого достаточно, говорю Вам с полной ответственностью. И даже ребенку девяти лет можно позволить произносить только эту короткую благодарность. Обычно дети это любят, можно научить их произносить хором.

Если Вы показываете, что довольны, и говорите что Ашем рад их благодарности (но скажите коротко, не пускаясь в лекции), то у них постепенно проснется желание про-

износить первую часть Биркат а-Мазон, или хотя бы будет для этого терпение. Если Вы видите, что они отлынивают, не хотят говорить вообще, смотрите на это сквозь пальцы. Это — единственный способ не вызвать у них антагонизма, неприятия и упрямства.

Этот способ придуман не мной, а мамами из тех семей, которые уже много поколений воспитывают богобоязненных евреев. Звучит парадоксально, правда? Но всё именно так... и с этим ничего не поделаешь...

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПО ПУТИ, КОТОРОМУ ХОЧЕТ ИДТИ ЧЕЛОВЕК

«ОЦАРОТ»

«Встань, иди с нами» (Балак, 22:20)

Жил в Иерушалаиме праведник, гаон, раби Моше Аарон Штерн, благословенна память праведника, машгиах из ешивы «Камене́ц». Когда ему было восемь лет, заболел он тяжелой болезнью. Его отец водил его по хорошим врачам, обращался к равам, читал за него «Теилим», а в конце концов сказал ему: «смотри, все хлопчут о твоём выздоровлении. Кроме — тебя»...

Спросил ребенок: «А что я должен сделать?» Ответил отец: «Прими на себя какую-нибудь обязанность, которую будешь исполнять, когда оправишься от болезни».

Согласился ребенок и спросил: «Какую, например?»

Предложил отец: «Возьми на себя обязательство, что если выздоровеешь, будешь всегда молиться в миньяне».

Пообещал мальчик, и выздоровел.

Исполнял он свое обещание, и вырос в изучении Торы и богобоязненности. Как уже было сказано, он был машгиахом в ешиве. Ешива выросла и стала мала, чтобы вместить с себя всех желающих. Тогда было решено построить еще одно здание, и машгиаха попросили поехать в Америку для сбора пожертвований. Согласился он и обратился в билетную кассу. Он поинтересовался, есть ли миньян в самолете...

Сказали ему: «Раби, здесь билетная касса, а не организация для молитв... В большинстве случаев есть миньян, но никто не может пообещать этого. Когда погода неустойчива, пассажиры обязаны остаться на месте. Иногда, практически, нет миньяна».

Если так, он не может ехать. Сказали ему: «Мы можем предложить вам транзитный рейс с остановкой в Амстердаме. На рассвете»

Он подумал и решил, что у него будет время, чтобы успеть к миньяну и вернуться. Он выбрал этот вариант.

Самолет приземлился в Амстердаме, и у него было в запасе около двух часов. Он взял талит и тфилин и вышел из аэропорта в Амстердам. Он стоял и ждал машину...

Вдруг одна машина остановилась, и водитель спросил: «Куда раву нужно?»

«Я ищу миньян для утренней молитвы»

«Пусть рав садится в машину», — пригласил водитель. Выяснилось, что он еврей, живущий за городом, и каждое утро едет в город молиться, а затем на работу.

Через несколько минут они оказались на окраине города, остановились в каком-то переулке. Водитель указал раву на дверь квартиры, находящейся на нижнем этаже, и они вошли в маленькую квартиру. Там было восемь евреев, ожидавших, когда соберется миньян...

Он помолился в миньяне, а после молитвы водитель отвез его обратно в аэропорт.

Когда машиах ешивы «Каменец» рассказывал эту историю, его глаза сверкали. Он сказал: «Восемь человек встали рано утром и пошли молиться в миньян. Девятый должен был подъехать из соседнего поселения, как это было каждый день. А откуда пришел бы десятый? Привели к ним еврея из Исраэля, летевшего в Америку»...

Ибо по пути, которому человек хочет идти, ведут его».

Этот принцип учит Гмара (Трактат Макот, 10) из нашей главы, от Билама сына Бера. Творец благословенный не хотел, чтобы он шел в Мидьян проклинать Исраэль. Сказал ему: «Не ходи с ними» (Бамидбар, 22:34). Но когда страстно возжелал, сказал: «Встань, иди с ними (Бамидбар, 22:20).

Ангел милосердия пытался остановить его, и поставил на дороге препятствия. Но Билам сказал ему: «А сейчас, если это плохо в глазах твоих (как будто не знал, что это так), я вернусь» (Бамидбар, 22:34). Но сказал ему ангел: «Иди с этими людьми».

Ибо «по пути, которому человек хочет идти, ведут его». Для добра или для зла.

Машиаха из «Каменец» для молитвы и заслуг, а Билама навстречу уничтожению.

О чем говорят эти слова? Во время «большого отпуска» постоянные места учебы сотен тысяч подростков отдыхают, и каждый из них строит для себя свои рамки.

Приближается и время «каникул» и сезон отпусков. Многие меняют привычную жизнь и едут в различные места отдыха. И как благословенна привычная жизнь, так благословенна поездка на отдых. Только бы не менялись хорошие привычки и положительные ограды.

Касается ли это оград скромности, оград одежды и сдержанного поведения, оград еды и отличного кашрута, оград молитвы в миньяне, упорядоченной учебы и т.д.

Ясно, что в период перемен действует правило: «нет мира у выходящего и входящего», у того, кто переходит от одних рамок к другим (Трактат Хагига, 10).

Но нужно помнить еще одно правило: по пути, которому человек хочет идти, ведут его.

Если он тверд в своем решении соблюдать свои ограды — соблюдать в любом случае, ему помогут свыше.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МЫ ВСЕ — ЦАРСКИЕ ДОЧЕРИ

ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

Королевский протокол во многом предписывает принцессе вести себя так же, как ведет себя любая еврейская женщина, идущая по пути Торы

В детстве многие девочки мечтают быть принцессами. Еврейские девочки со временем понимают, что они принцессами рождены, ведь каждая еврейка — любимая дочь Царя Вселенной. Давно отгремела и прошла свадьба Британского принца Гарри

и Меган Маркл, но средства массовой информации продолжают горячо обсуждать это событие. То и дело попадают статьи и видео на тему «как вести себя по-королевски» и «от чего Меган Маркл придется отказаться», став частью королевской семьи.

Самое интересное в этих статьях то, что, сравнив свой еврейский образ жизни с королевским, мы понимаем: королевский протокол во многом предписывает прин-

цессе вести себя так же, как ведет себя любая еврейская женщина, идущая по пути Торы.

1. Ради короны Меган отказалась от карьеры голливудской звезды. Сейчас она должна посвящать свою жизнь участию в официальных мероприятиях, работе в благотворительных организациях и различных культурных и образовательных проектах.

Соблюдающие еврейки не отказываются от карьеры, и многие из нас преуспевают в своей профессии, но выбирают себе такую специальность, которая не противоречит главному предназначению еврейской женщины: служить Вс-вышнему и быть светом для других народов. Кроме того, мы помним, что каждая из нас отвечает за процветание нашего маленького «царства» — семьи.

2. Меган пришлось закрыть свои странички в социальных сетях. Членам королевской семьи не подобает выставлять напоказ дизайн интерьеров, коллекцию обуви и репортажи о развлечениях.

Еврейские женщины понимают, что благословение приходит в тот дом, где бережно охраняют частную жизнь. Мы стараемся не публиковать фотографий родных и близких в сети, не хвастаться новыми приобретениями, не вызывать зависть своими достижениями. Всё, что мы публикуем, проходит внутреннюю «цензуру» на соответствие нашему статусу Царской дочери.

3. Меган пришлось изменить стиль одежды. Герцогине Сассекской не пристало носить глубокие вырезы и красить ногти ярким лаком. На официальных мероприятиях нет места брюкам и мини—юбке, там необходимо появляться в достаточно длинной юбке, с прикрытыми руками и в неприменной шляпке.

Многие правила королевского дресс-кода соответствуют еврейским законам цниюта (скромности). Еврейская женщина одевается элегантно, но достойно и скромно.

4. Королевская особа не может позволить себе выглядеть усталой, раздражённой или скучающей. Актёрский опыт Меган

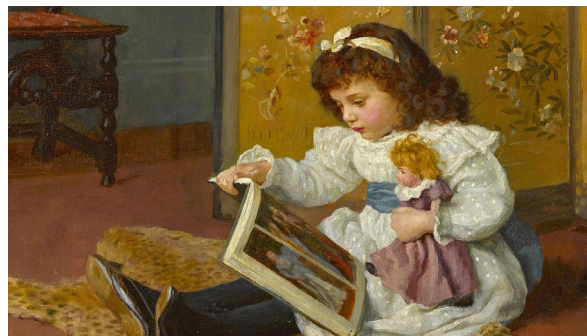
наверняка помогает ей всегда выглядеть на публике приветливой и заинтересованной.

Наши мудрецы учат встречать каждого человека с приветливым лицом (Пиркей Авот1:15). Они говорят, что улыбка слаще молока (Талмуд, трактат Кетубот, 111а). Приветливый человек излучает свет и любовь, дарит тепло. Мы стараемся, чтобы наша улыбка была не результатом актерского искусства, а естественным проявлением любви к ближнему.

5. Меган и Гарри нежно любят друг друга, но им запрещено публично демонстрировать свои чувства, ведь они официально представляют королевскую семью.

Интимные отношения имеют для нас огромную ценность, именно поэтому мы бережем их от посторонних глаз и, выходя на люди, оставляем их дома.

Протокол Британского Королевского двора, предписывающий то или иное поведение, скорее всего, основывается на тех законах, которые в свое время почерпнула Англиканская Церковь из иудаизма. Королевская семья прекрасно хранит традиции во всех их внешних проявлениях. Евреи, выбравшие путь Торы, понимают, что настоящий аристократизм проявляется не в богатстве, драгоценностях, приемах при дворе или всемирной известности, а в умении использовать материальный мир для духовного роста. Для того, чтобы этому научиться, совсем не обязательно иметь королевскую кровь. Важно помнить о том, что каждая еврейская женщина получила статус Царской дочери при рождении и подтверждает этот статус в течение всей своей жизни: добротой и скромностью, улыбкой и приветливостью, внутренней красотой.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ДВЕ НЕОБЪЯСНИМЫЕ ИСТОРИИ

ГАДИ ПОЛЛАК

Нет, я, конечно, понимаю - "тот, кто верит - дурак, кто не верит - апикойрес". И все-таки. В литовской среде (а в брискерской ее ветке - особенно) не слишком злоупотребляют всякими "майсес" про рабаним. И поэтому, сталкиваясь со случаями, подобными приведенным ниже - я начинаю пытаться найти "простое объяснение". Но вот проблема - найти его не всегда удается. Вот вам две такие истории.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ, которая произошла почти 14 лет назад.

Один из моих двоюродных братьев, швейцарец, учился в Бней Браке в ешиве "Р. Хаим Ойзер". Вся его семья в то время жила в Базеле, и естественно, в этот период времени мы с ним особенно сблизились. Тем более, что моя ешива находилась буквально в соседнем здании.

Когда я услышал о его помолвке - моя радость от этого события была немного омрачена моей невозможностью принять в нем участие - дело происходило в Швейцарии, а я по каким-то причинам не смог тогда вырваться в заграницы. Еще больше меня расстроила дата его свадьбы (которая тоже должна была случиться в Швейцарии) - моя жена ожидала первенца и я, понятное дело, не мог ее оставить в столь ответственный момент. Как бы там ни было - я решил хотя бы отвезти жениха в аэропорт. И вот, значит, едем мы по трассе. И тут наш двоюродный жених рассказывает мне такое дело:

- Вчера вечером я вышел из ешивы и увидел, что навстречу мне идет рав Ихиел-Михл (рав И.М. Файнштейн, зять Брискерова). Ну, понятное дело, я подошел, чтобы попросить броху. Сказал ему, что через пару дней женюсь. Он посмотрел на меня и дал мне броху, соответствующую таким "случаям". И вдруг, когда он уже собрал-

ся продолжать свой путь - он обернулся ко мне и произнес: "И желаю тебе полного и быстрого выздоровления"... Повернулся и ушел". Мой брат не мог успокоиться, эта последняя фраза сверлила ему мозг и не давала сосредоточиться на нужных мыслях.

Я высказал предположение, что рав просто не совсем расслышал, что он ему сказал, или не так понял, или еще чего...

На том и порешили. Прошло три недели. Я опять еду в аэропорт, на этот раз для того, чтобы встретить молодоженов и доставить их по адресу проживания в Кريات Сефер. Когда среди выходящих пассажиров я увидел своего брата, я в полном смысле слова "слетел с катушек": он шел, опираясь на костыль, в то время, как его молодая жена толкала тележку с багажом...

А случилось вот что: за неделю до свадьбы будущий тесть решил взять будущего зятя вместе со своими сыновьями в Альпы, на пару дней, развеяться перед торжеством.

В горах было лето, поэтому традиционное катание на лыжах они заменили не менее традиционной игрой в футбол. Наш жених очень хотел блеснуть перед будущим тестем своими футбольными способностями (а они у него действительно много выше средних) и, в ходе атаки на ворота соперника, забил красивейший гол головой в прыжке. Но, забить-то он забил, а вот приземлиться удачно у него не вышло...

Закрытый-перелом-потерял-сознание-очнулся-гипс.

Пришлось под хупу идти с костылем...

И все бы хорошо, и ничего страшного, но вдруг я вспомнил, что он мне рассказал по дороге туда...

Как???!!! Не спрашивайте меня - я не знаю... (продолжение следует)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СВОБОДА ВЫБОРА И ЕСТЬ ТО, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАШЕЙ ДУШЕ ПРИНЯТЬ ТОРУ С НЕБЕС

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

вается – «поколение сознания» (Мидраш Ваикра Раба 9:1). И к этому сознанию был обращен призыв: «Выбери жизнь!» (Дварим 30:19). Это значит: «Не довольствуйся миром, ограниченным понятиями человеческого разума, поднимись выше, прими сознание, приводящее к неограниченной вечной жизни». Тот, кто обладает сознанием, готовым к такому выбору, готов к принятию Торы!

Свобода выбора – это способность к обновлению и раскаянию

Объясним еще кое-что об истинной свободе выбора. Рамбам много говорит о выборе в ряде глав «Законов раскаяния». Начинает он так (5:1): «Каждому человеку дана возможность решать. Если он хочет склонить себя к праведному пути и быть праведным, он может сделать это, а если хочет склонить себя к дурному пути и стать злодеем, у него есть и такая возможность. Об этом и сказано в Торе: "Вот, человек стал как один из нас, знающий добро и зло" (Берешит 3:22). Это значит, что человек стал единственным видом в мире, – и нет ему подобного в этом! – в способности своим разумом различать между добром и злом и делать то, что он сам пожелает. И никто не может воспрепятствовать ему делать добро или зло. А поскольку это так: «... дабы не протянул он руку и не взял бы также и от древа жизни, не поел и не жил вечно» (там же).

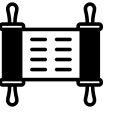
Затем, в следующих главах о свободе выбора, Рамбам подводит итог: «Поскольку, как мы объяснили, у каждого человека есть право выбора, человек должен приложить старание к тому, чтобы раскаяться, исповедаться в своем грехе устами и отрече-

В предыдущем уроке мы учили, что свобода воли человека реализуется только благодаря вере в Тору, данную с небес. Мы объяснили, что одного только преобладания разума над желаниями недостаточно для реализации свободы выбора. Выбор быть «конем» или человеком – это не полный выбор; все время, пока сами постулаты разума от выбора не зависят, человек полностью подчинен им.

Поэтому думающий человек вдруг находит себя лишенным свободы воли и понимает, что для того чтобы выбирать, он должен познать способность человека принять новое сознание, нисходящее с небес. Единственное явление, не predetermined ранее, и которое «создает» человек, это принятие нового сознания от Всевышнего.

Поколение получивших Тору обладало совершенным сознанием. Оно так и назы-

шиться от этого греха, так, чтобы умереть раскаявшимся и удостоиться вечной жизни».

Из того, что в «Законах раскаяния» Рамбам объясняет понятие свободы выбора, очевидно, что ее наличие является необходимым предварительным условием для раскаяния. Если мы говорим человеку: «Раскайся!», другими словами, это означает: «Сделай выбор!» Раскаяния можно ожидать только от того, кто способен выбирать. Если человек был «ведомым», он продолжит быть таким и дальше, как и сказали об этом мудрецы: «Грех тянет за собой грех» (Авот 4:2).

Если человек хочет измениться, перейти из одного состояния в другое, ему недостаточно свободы выбора между исполнением заповедей и их нарушением. Недостаточно обратиться к разуму человека со словами: «Подумай еще раз о том, что ты сделал, тогда ты, само собой, оставишь дурной путь», – ведь этот человек уже погрузился во зло. Как сказали мудрецы: «Если человек преступил однажды, а потом сделал это снова, преступление становится для него чем-то, как будто разрешенным» (Йома 86б). Способность избавиться от греха, уже укоренившегося в человеке, относится к глубинам способности человека к свободному выбору.

Отсюда мы учим, что понятие выбора не ограничивается способностью разума выбирать между добром и злом. Свобода воли находится в способности человека обновляться, менять свое состояние.

Особенность человека в том, что он сам является источником своих действий

Человек – это единственное создание в мире, которое само является источником своих действий. Все остальные создания находятся под властью целой системы причинно-следственных связей. У каждого явления есть причины, лежащие в прошлом, вынуждающие его продолжаться. Все Творение действует в силу предшествующих причин. Можно объяснить, почему произо-

шло любое событие, именно из-за того, что все происходит по законам причинно-следственных связей, до самой первой причины – Создателя, благословен Он, который создал эту систему и задействует ее по своей воле.

Человек – единственный в целом мире, чьи действия начинаются с него самого. Нет ничего в мире, что заставило бы человека поступить так или иначе, только он сам – источник собственных действий. Именно так следует из стиха, приведенного Рамбамом: «Вот, человек стал как один из нас, знающий добро и зло». То есть он представляет собой единственный в мире вид, сам становящийся причиной тех или иных событий. Для поступков, которые он совершает, есть только одна причина: этот человек избрал и пожелал их.

Выходит, что человек может быть источником, то есть тем, кто создает новое. «Нет ничего нового под солнцем» (Коэлет 1:9). Все, что находится в системе «под солнцем» – все это старо, уже predetermined и известно заранее. Человек – единственное создание, сознание которого находится выше солнца и не подчиняется системе причинно-следственных связей. У человека может быть «новое».

Когда человек выбирает добро, а не является влекомым и не следует за своими сердцем и глазами, он создает новое – творит этот выбор.

Из-за этого от человека требуют, чтобы он обновил и себя. Он всегда может начать сначала. Для того чтобы «раскаяться» («вернуться»), мало изменить те или иные поступки, человек должен заново создать себя. Того, что было до сих пор, уже нет, теперь он выбирает другое.

Без такого выбора человек помимо своей воли будет ведом своими прошлыми поступками, и различные причины будут продолжать влиять на него. Он похож на текущую воду: если изменится русло, то и вода сместится за ним. Тот, кто живет таким образом, даже хуже животного, которое в силу своей природы избегает того, что вредит ему.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ

БАРУХ ЛЕВ

Михоэль был еще совсем юношей, когда ему впервые довелось ступить на землю Америки. Это была родительская идея — отправить его учиться в ешиву за океан. Такие настали времена. Молодые люди со всей Европы стекаются в Америку. Здесь двери открыты для всех желающих.

Михоэль, впервые очутившийся так далеко от дома, чувствует себя неуютно. Его дешевые часики напоминают, что настала поздняя ночь, а он случайно заехал на такси совсем не в тот район, но понял это слишком поздно, и вот теперь остался совершенно один на дороге. Чемодан в его чемодане тяжел, но еще тяжелее мысль о том, что такими темпами можно брести к ешиве до утра, а по дороге не с кем словом перекинуться. К английскому усту его не приучены, идиш непонятен, как оказалось, ни одному из всех встреченных им неевреев, а евреев что-то не видно.

Михоэль уже начал волноваться за свою судьбу. Но Вы не переживайте, как и всегда в подобных ситуациях, Вс-вышний посылает шалиаха[1]. В конечном итоге Михоэль встретил на своем пути, полном молитв о помощи свыше, хорошего еврея, которому можно было задать вопрос на идиш. Юноша посетовал на свое положение, сказав, что не знает, куда податься до утра. Этот милый еврей объяснил ему, что находится тот очень далеко от места назначения, и даже если сейчас он захочет отправиться туда на такси, то никто ему все равно не откроет в столь поздний час.

— Давай-ка лучше, — предложил прохожий, — зайдём в ближайший дом, где я провожу свой летний отпуск, положим твой багаж, перекусим, чем Б-г послал, и выспимся. А утром отправишься в дорогу, и все встанет, с Б-жьей помощью, на свои места.

Михоэль, разумеется, принял это предложение и удостоился исключительно сердечного, совершенно особого приема, какого в его юной жизни еще ни разу не было. Оказавшись в тепле тихого еврейского дома, юноша совершенно успокоился. После вкусного, сытного и кашерного ужина, Михоэль расположился на ночлег в очень милой комнате. О лучшем нельзя было и мечтать. Юноша не знал, как благодарить благодетеля. Он был ошеломлен добротой почти незнакомого человека, равно как и добротой самих Небес, пославших ему навстречу такого человека, казалось, в последний момент. Атмосфера этого гостеприимного дома была столь естественно приятна, что в ней не нашлось места для слов благодарности.

Назавтра хозяин проводил Михоэля в дорогу с теплотой, достойной сынов Авраама. На прощание он представился:

— Габриэль Берман.

Все годы, проведенные в ешиве, Михоэль вспоминал это имя, и не раз задумывался, как было бы замечательно встретить Габриэля Бермана снова. Но он знал, что этот гостеприимный дом был не более чем гостиницей, и найти одного из постояльцев, зная только его имя, не представляется возможным. Редкие попытки выяснить что-либо приносили только разочарование. Что он вообще знал о Бермане? Неизвестно даже, из какой он страны.

Прошло много лет. Михоэль обзавелся семьей. Его дом стал полной чашей — он прослыл в народе богачом. Габриэль ему больше не встречался, но теплый свет гостеприимства, зажженный им, Михоэль решил возвести в жизненный принцип. Яркий огонь заповеди «ахнаса орхим» он пронес через всю свою жизнь.

В Лондоне, где жил Михоэль, вся община знала, что его дом всегда открыт для гостей. Тора говорит нам, что гостей надо принимать у себя как домочадцев. Каждый раз, вспоминая Габриэля в кругу семьи, Михоэль выражал надежду когда-нибудь встретить его и воздать ему добром за добро. Сказать спасибо за то, что научил такой важной заповеди.

Много лет прошло, прежде чем реб Михоэль смирился с мыслью, что так и не увидит Габриэля до конца своих дней. Несмотря на то, что образ его за эти 30 лет все тускнел и тускнел, имя не забывалось: каждый гость напоминал о нем. Так было и с этим гостем, будто случайно оказавшимся в доме Михоэля перед началом субботы.

Он был пассажиром рейса, направлявшегося в Америку. Неожиданно стюард объявил о вынужденной посадке в Лондоне, но тут же заверил, что случайная поломка задерживает полет всего на несколько часов, а для пассажиров уже заказаны гостиницы.

— Задержка на несколько часов! Уф... Значит, придется сниматься с рейса, получить компенсацию... А шабат?! Шабат придется проводить в Лондоне! Не могу же я рисковать и вылетать в последний момент. Однако в Лондоне меня никто не знает. Но, надеюсь, все как-то устроится...

Будущий гость семьи Михоэля объявил о своих планах симпатичному стюарду, который сразу помог получить чемоданы и уладить необходимые формальности, а после даже нашел таксиста, который знает, где в Лондоне еврейская улица. В итоге водитель высадил его возле одной из красивых синагог, которая пока была заперта. Пришлось положить чемоданы на землю и усесться на скамейке в ожидании.

Приблизительно часа за два до начала субботы во дворе синагоги появился человек в субботней одежде. По звону ключей было понятно, что это габай — староста синагоги. После короткого обмена репликами он извинился, что не может принять дорогого гостя в собственном доме, но пообещал, что в лондонской общине в любом случае случайному гостю окажут достой-

ный прием. Габай стал обзванивать еврейские семьи округи. Но похоже на то, что в эту субботу евреи Лондона уже выполнили заповедь ахнашат орхим на все сто процентов, так как везде ему с сожалением сообщали, что вынуждены отказать. Габай набирал очередной номер в ожидании обычного воодушевленного согласия, но... в самом лучшем случае, если кто-то вообще отвечал на звонок, оказывалось, что дом уже переполнен... Весьма необычная история! Недолго думая, он позвонил в дом реб Михоэля. Гудок, другой. На звонок ответил один из сыновей хозяина. Габай представился, как обычно, попросил было позвать реб Михоэля и... чуть не выронил трубку из рук, когда вспомнил, что только вчера вечером тот вернулся из больницы в критическом состоянии. Только его отчаянные просьбы заставили врачей согласиться отпустить старика провести субботу с семьей.

— Г-споди! Да что я с ума сошел что ли?! Как это вообще можно было забыть!! — сетовал габай сам на себя. — Как вообще поднялась рука набрать этот скорбный номер?!

Заикаясь, он попытался объяснить, что позвонил по ошибке:

— Когда у нас появляются гости, я же всегда в первую очередь... Сами знаете. Постарайтесь меня понять и простить. Я очень извиняюсь, будем надеяться на хорошие новости.

На этом он хотел закончить неловкую беседу, но сын хозяина остановил его:

— Подождите минуточку!

Габай слышал, как на том конце провода сын объяснял отцу, что случилось. Телефон, видно, был рядом с постелью больного, и тот слышал обрывки беседы.

— Послушайте, — ответил, наконец, сын хозяина. — Присылайте, пожалуйста, вашего гостя, будем рады его принять.

— Но... но, — протестовал габай, который уже умолял землю разверзнуть уста и проглотить его, нечестивца, настолько сложно было ему вынести позор положения, в которое сам себя поставил. — Но

ведь можно найти и других, у меня длинный список... . Голос в трубке был неумолим:

— Отец просит прислать гостя, я немедленно выезжаю за ним на своей машине.

— Вы удостоились провести субботу у необыкновенных людей, — обратился габай к путнику. — Реб Михоэль просто славится своим гостеприимством.

В то же время габай ничего не сообщил о болезни хозяина дома, в который ему предстояло отправиться, видимо, ему не хотелось смущать приглашенного этим известием, омрачившим в последнее время жизнь всей общины. Тут как раз появился сын реб Михоэля и потащил чемоданы гостя к своей машине.

— На мою долю выпала просто чудесная суббота, — вспоминал он позже. — Ради одного лишь такого приема стоило самолету сломаться. Нечасто на долю простого еврея выпадает возможность почувствовать всю важность заповеди гостеприимства...

Самого хозяина я за всю субботу почти не видел. Сыновья, приготовившие чудесный стол, объяснили мне, что он в соседней комнате — плохо себя чувствует. Только к третьей субботней трапезе состояние больного вдруг улучшилось, и в сопровождении личного врача его привезли в салон в инвалидном кресле. Измученное лицо повернулось ко мне:

— Шолем алейхем! Здравствуйте. Чувствуйте себя как дома! Сегодня я не в лучшей форме, но скоро все будет о'кей.

У меня защемило сердце. Даже в таком состоянии хозяин дома думает о том, как согреть гостя теплом своей души! Я пожелал ему полного и скорейшего выздоровления в заслугу такого исключительного гостеприимства.

Реб Михоэль не спросил моего имени: так было принято в этом святом еврейском доме. Многие из тех, кто вынужден стучаться в чужие двери, меняются в лице при необходимости назвать себя, поэтому реб Михоэль приучил своих сыновей не задавать лишних вопросов.

Когда люди за столом произнесли последнее благословение, которое принято

говорить после еды с хлебом, начали закатываться глаза реб Михоэля. Срочно вызвали других врачей. Доктор бегом покатил инвалидное кресло в комнату, сыновья поспешили за ним. Но через считанные минуты все медленно вышли обратно. Очень скоро тихое облако тьмы и траура оседало на этот дом. Душа реб Михоэля возвратилась к Создателю.

Я осмелился войти в его комнату. У постели отца стояли сыновья и тихо плакали. Я приблизился к ним, немного смущенный, и спросил, как звали хозяина дома.

— Реб Михоэль бен реб Ицхок, — ответили мне.

Попросив слова, я подошел вплотную к покойнику и объявил вслух:

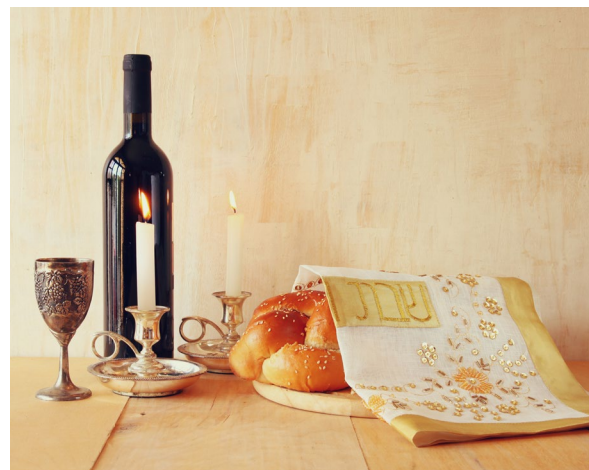
— Счастлив ты, реб Михоэль, что отошла душа твоя в момент исполнения заповеди ахнашат орхим. Да будет воля Всевышнего, чтобы эта заповедь проводила тебя в мир правды, и в заслугу ее увидишь лик Шехины — ощутишь Присутствие Творца.

Растроганный «омен» прозвучал в ответ.

Тут один из сыновей реб Михоэля подошел ко мне и спросил:

— Как вас зовут? Вы были последним гостем отца на этой земле и завершили длинный список, который наш отец обновлял ежедневно. Вы, очевидно, не забудете этой субботы никогда, как не забудем и мы. Не в наших обычаях узнавать имена гостей, но в этот раз мы хотели бы узнать, кто перед нами, если Вы не возражаете...

— Конечно, я скажу свое имя. Меня зовут Габриэль Берман.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДОЖДЬ-ГЕШЕМ И ДОЖДЬ-МАТАР

РАВ НАТАН АГРЕС

Давайте обратимся к этимологии этих слов. Комментаторы поясняют, что «гешем» происходит от понятия «гашмиют» материальность, телесность, как сказано в книге Данииля (7:11) «гишма» — её тело, в то время как «гишме» (там же 4:30 5:21) в значении дождь. А слово «матар» связано с понятием «матара» (Йов 16:12, Эйха 3:12 и др.) — мишень, цель. Отсюда ещё одно название дождя — «йоре» (Дварим 11:14, Ирмияу 5:24) буквально «стреляющий» как стрела (Рабейну Бхае на Дварим 11:17, Рамбан на Шмот 16:4 и др.).

Исходя из этого, можно сказать, что «гешем» подчеркивает важность дождя (воды), как основу и живительную жилу для существования всего живого — телесного (известно, что наше тело состоит на более чем 70% из воды), а также весь материальный достаток, как то плодородие, урожай и т.п. зависит от дождей. Еще можно объяснить и по-другому — дождь это не что иное, как процесс превращения воды из состояния паров — бестелесного, в состояние жидкости — осязаемого вещества.

А название «матар» в свою очередь отражает тот факт, что дожди снисходят с неба целенаправленно, как стрелы, пущенные в мишень. Другими словами, «матар» подчёркивает провидение Всевышнего, проявляющееся посредством дождей (р. Бхае там, Мальбим на Ваикра 26:3). Об этом сказано в Талмуде (Таанит 2-а): «Ключи дождей не переданы посреднику». В отличие от других природных явлений, которые опосредованы определёнными духовными силами и воспринимаются нами как постоянные физические законы (как бы автономные от Создателя), дожди не поддаются чёткому прогнозу и заранее просчи-

танной схеме, а идут по непосредственному «указу» Высшего Управления.

По этой же причине «леамтир», дословно «проливать» дождь, встречается не только по отношению к дождю, но и к другим видам «осадков». «И излил (имтир) Б-г на Сдом серу и огонь с небес» (Берейшит 19:24, см. ещё Теилим 11 6), «и излил Б-г град на Египет» (Шмот 9:23), «и излил на них манну... и излил как песок пропитание и птиц крылатых» (Теилим 78), и многие др. Их общий знаменатель — целенаправленные «посылки» Свыше, точно к адресату, для воздаяния награды или наказания. В то время как понятие «гешем» не производит глагола, встречающегося по отношению к другим вещам.

Еще добавляет р.Бхае, что зачастую «гешем» и «матар» относятся к двум разным видам дождей. О них говорится в мидраше Пиркей де-Раби Элиэзер (гл. 5, см. так же Таанит 9а). Во второй день творения Всевышний создал небесный свод (атмосферу), который разделил воды на верхние и нижние. Нижние воды — наполняющие моря и океаны, являются источником большинства осадков (с детства известный нам круговорот воды в природе). Об этом явлении сказано в Торе (Берешит 2:6) «пары возносятся от земли и орошают поверхность почвы». Источник этих дождей материальная вода, поэтому они называются «гешем» от «гашми» — материя. Но помимо этого есть и дожди от верхних вод, как сказано «от дождя небес (ли-мтар а-шамаим) будешь пить воду» (Дварим 11:11). Мидраш подчёркивает, что эти дожди плодотворны гораздо больше, чем дожди нижние, но чтобы удостоится их, необходимы особые заслуги.

Рав Замир Коэн приводит исследования ученых, приоткрывающие смысл слов мудрецов о дождях от верхних вод (см. его книгу «Маапах» — Переворот). Оказывается, колоссальное количество питьевой воды проникает в атмосферу из космоса, посредством ледяных метеоров. Они плавают от сопротивления с воздухом и превращаются в дождевые облака. Постоянный метеоритный дождь «орошает» Землю десятками тысяч метеоров в день, общей массой в сотни тысяч тон (около 30.000 в день, т.е. примерно по метеору каждые 3 секунды)! Но далеко не всегда эти дожди проливаются на сельскохозяйственные участки. Как было сказано, это обусловлено нашими добрыми деяниями.

Исходя из этого, проясниться также формула молитвы Шмоне-Эсре. Во вто-

ром благословении, суть которого - прославление Всевышнего за проявления Его могущества (одним из которых являются дожди), мы говорим о дожде в аспекте «гешем». Во-первых, потому что это более частое явление чем «матар», а во-вторых, чтобы подчеркнуть (а главное внедрить в свои сердца), насколько существование всего живого и нас самих зависит от Небесной милости, ведь всё материальное - «гашми» - питается от дождя - «гешем». А девятое благословение посвящено просьбе о дождях, и в нем мы молим о дожде именно в аспекте «матар». О дожде, посылаемом Всевышним специально и индивидуально для каждого из нас. А также о дожде от верхних вод, сила которого оплодотворить землю намного больше дождя обычного.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ШНЕУР БАР ААРОН КОТЛЕР

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Шнеур бар Аарон Котлер (5678—5742 /1918—1982/ гг.) — руководитель ешивы в г. Лейквуде, один из духовных лидеров евреев США, родился в г. Слуцке.

Изучал Тору под руководством отца, р. Аарона Котлера (см.), возглавлявшего ешиву в польском городе Клецке.

В последующие годы продолжил свое образование в ешиве г. Каменца, где стал ближайшим учеником р. Баруха-Бера Лейбовича.

Через две недели после начала второй мировой войны советские войска оккупировали восточную часть Польши, и все польские ешивы устремились в Вильню (Вильнюс), переданный под суверенитет независимой Литовской республики. Из

Вильно р. Шнеуру удалось выехать на Землю Израиля.

В Иерусалиме р. Шнеур совершенствовал свои познания в ешиве Эц хаим, возглавляемой его дедом — р. Исером-Залманом Мельцером. Он также слушал блистательные уроки р. Ицхака-Зеева Соловейчика (р. Велвел) и руководителя ешивы Хеврон р. Йехезкеля Сарне.

После окончания войны р. Шнеур эмигрировал в США и обосновался в г. Лейквуде, штат Нью-Джерси, где его отец еще весной 5703 /1943/ года основал ешиву, названную Бейт-Мидраш Гавоа (Высший дом учения). В течение полутора десятилетий р.

Шнеур занимался в колеле, созданном при ешиве.

В 5723 /1962/ году, после смерти отца, он сменил его во главе ешивы.

За период его руководства ешивой количество студентов в ней возросло от двухсот до трех тысяч — ешива в Лейквуде стала самой крупной и одной из самых авторитетных в еврейском мире.

Р. Шнеур Котлер умер третьего тамуза 5742 /1982/ года.

Он стоял во главе ешивы девятнадцать лет, семь месяцев и один день — ровно столько же, сколько и его отец, р. Аарон Котлер

КАЛЕНДАРЬ

ПОСТ 17 ТАМУЗА

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

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

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

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

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

жертвенных животных, и это было признаком надвигающейся катастрофы.

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

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

В этот день в Храме была водружена статуя идола. Согласно одной версии, это случилось в эпоху Второго Храма и тоже было одним из деяний Апостомоса; согласно другой (так сказано в Иерусалимском Талмуде), это совершил царь Иудеи Менаше, который правил в эпоху Первого Храма и «прославился» тем, что «затопил Иеруса-

лим невинной кровью» и поклонялся идолам, превзойдя в этом всех своих предшественников.

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

ную дверь» на небо, через которую он вошёл в рай...

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

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

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ ПЕРИОДА С 17 ТАМУЗА ПО 9 АВА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

1. Законы, связанные с тем, что этот период неблагоприятен для еврейского народа.

Желательно не подвергать телесным наказаниям детей и учеников. Не следует посещать «опасные места»: бассейны, пляжи, участвовать в походах. Желательно не выходить в безлюдные места с четвёртого по девятый временные часы, что по нашему времени примерно с 10:30 утра и до 4:30 дня. Операции и другие виды медицинского вмешательства, которые можно отложить на период после 9 ава, желательно отложить.

2. Свадьба и музыка.

Члены ашкеназских общин не женятся с 17 тамуза, а сефарды, в основном, с новомесячья ав. Ашкеназу разрешено участвовать в свадебном веселье сефардов. Знакомства с целью брака — **דאָס פּאַר**, помолвки — **דאָס פּאַר** разрешены, даже с праздничными трапезами.

С 17 тамуза не слушают музыку, не устраивают танцы и пляски. Музыкой считается не только «живое» исполнение, но и радио, кассеты, диски и т.д. Разрешено слушать

песню, исполняемую без музыкального сопровождения, но петь самому нежелательно. Пение, которое приводит к святости, единению с Творцом — разрешено. Детям не запрещено петь. Уроки музыки как средство заработка разрешены, но домашние упражнения ученика, если в этом нет острой необходимости, желательно запретить. Музыканту ашкеназу в целях заработка можно выступать на сефардской свадьбе.

3. Праздничные трапезы.

Разрешено устраивать трапезу «семи благословений» — **שבע ברכות** после 17 тамуза для тех, кто женился до этого периода. Трапезы по случаю обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца, новоселья, завершения трактата также разрешены, но без музыкального сопровождения.

4. Благословение «**השנה טובה**».

С 17 тамуза не принято благословлять «**השנה טובה**» — «Благословен Ты и т.д., что дал нам дожить до этого времени» — на новые вещи и плоды. Разрешено благословить «**השנה טובה**» на плод, который будет невозможно найти после 9 ава. В новоме-

сячье ава и во все субботы ава разрешено благословлять «וַיִּבְרַח» . (Однако по мнению Аризаля это нежелательно). «וַיִּבְרַח» на заповеди, например, на обрезание, выкуп первенца, омовение гера в микве, благословляют. В случае, если человек забыл, что «וַיִּבְרַח» запрещена, и благословил на новый плод «Создающий плод дерева», а затем вспомнил о запрете благословлять «וַיִּבְרַח» , — произносят «וַיִּבְרַח» . Благословения «Агомель» и «Атов ве-Аметив» в месяц ав произносят.

5. Строительство, ремонт, посадки.

Многие уже начиная с 17 тамуза не белят, не красят, не строят, если в этом нет особой необходимости; не сажают декоративные растения ради наслаждения и увеселения.

6. Стрижка и бритьё.

Ашкеназские евреи с 17 тамуза не стригутся и не бреются. В большинстве сефардских общин стрижка и бритьё разрешены до той недели, на которую приходится 9 ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и не бреются с 17 тамуза. Запрет стрижки касается как мужчин, так и женщин, и включает все волосяные покровы. Запрещено профессионально укладывать и укорачивать парик, но расчёсывать его разрешено. Если усы и борода мешают есть или пить, разрешено их подстричь. Для медицинских нужд стрижка и бритьё разрешены (например, чтобы очистить место для операции). Человеку, который из-за траура по близким родственникам не стригся и успел сильно обрасти, а период его личного траура заканчивается после 17 тамуза так, что он не имеет возможности постричься до 17 тамуза, разрешено постричься по истечении его личного траура.

Родителям ребёнка, которому делают обрезание в один из дней с 17 тамуза до той недели, на которую приходится 9 ава, в честь обрезания разрешено стричься и бриться с вечера, предшествующего дню торжества. Это разрешение распространяется также на сандака и на мозля. Если обрезание происходит в ту неделю, на которую выпало 9 ава, даже людям, имеющим

к обрезанию самое прямое отношение — ליל ברית , запрещено стричься и бриться. В годы, когда 9 ава выпадает на субботу и, согласно закону, пост переносится на следующий день, по некоторым мнениям, уже в неделю, предшествующую 9 ава, запрещено стричься и бриться в честь обрезания, даже причастным к бриту.

Юноше, тринадцатилетие — бар мицва которого приходится на период с 17 тамуза до той недели, на которую выпадает 9 ава, по некоторым мнениям разрешено стричься, а другие раввины это запрещают. В саму неделю, на которую приходится 9 ава, по всем мнениям стрижка запрещена.

По некоторым мнениям, стричь детей запрещено так же, как и взрослых, а другие раввины разрешают стричь детей до шести лет, за исключением той недели, на которую приходится 9 ава. Первая стрижка «халаке» разрешена по всем мнениям до той недели, на которую выпадает 9 ава.

7. Покупки.

С 17 тамуза принято не покупать вещи, вызывающие особую радость. Одежду, на которую не благословляют «וַיִּבְרַח» , такую, как бельё, сорочки, носки, чулки и т.д., разрешено приобретать и одевать до начала месяца ав.

Все законы и обычаи, упомянутые выше, вступают в силу с вечера, который наступет после дня 16 тамуза.

С новомесячья ав

С наступлением месяца ав вступает в силу ещё ряд законов, связанных со скорбью о разрушении Храма, и веселье ещё больше ограничивают. Все тяжбы с неевреем, если это возможно, желательно перенести на время после 9 ава.

Законы, касающиеся вина и виноградного сока (в случае, когда их пьют исключительно ради удовольствия, а не во имя заповеди и не во время праздничных трапез).

В будние дни с первого по десятое ава запрещено пить виноградный сок и вино. Данный запрет не распространяется на роженицу в течение тридцати дней после родов и на детей в возрасте до шести лет,

по некоторым мнениям — до девяти лет. По некоторым мнениям, запрещено пользоваться вином и для придания блюду более изысканного вкуса, например, подмешивать его в муку для выпечки. По другим мнениям, если в готовом блюде не будет чувствоваться вкус вина, — это разрешено. Вино и сок, даже очень сильно разбавленные водой, если чувствуется их вкус, — запрещены. Спиртные напитки, которые в обиходе не называются вином, разрешены, даже те из них, в приготовлении которых используется виноград. Укус, приготовленный из вина, разрешён.

Законы, касающиеся мяса и мясных блюд в будничных трапезах.

С первого по десятое ава запрещено есть мясо и мясные продукты. Этот запрет не распространяется на соевые продукты, даже если они имеют вкус мяса и выглядят в точности, как мясные изделия. Нет запрета варить и жарить в мясной посуде, а по некоторым мнениям разрешено использовать даже само мясо для улучшения вкуса какой-либо еды, при условии, что вкус мяса не будет чувствоваться. Есть раввины, которые считают, что для детей до возраста бар(бат)-мицвы нет запрета есть мясо до той недели, на которую выпало 9-е ава. Больному, даже если он болен легко, и роженице в течение тридцати дней после родов мясо не запрещено. Кормящей матери, которая чувствует себя хорошо, нет разрешения есть мясо, даже если она считает, что это было бы полезно для ребёнка.

Хозяину мясного магазина или ресторана разрешено торговать мясом, поскольку в некоторых случаях мясо разрешено: детям, больным, на праздничных трапезах. Продавец не обязан спрашивать, с какой целью покупают или заказывают у него мясо. Когда готовят мясные блюда на шабат или другие трапезы, в которые разрешены мясо и вино, их можно пробовать для того, чтобы знать, хватает ли специй. Те, кто обычно пробует приготовленные для субботы яства в канун субботы в период с

первого по десятое ава, должны сделать это как можно ближе к субботе.

Разрешение есть мясо и пить вино на трапезах, связанных с выполнением заповеди.

Во время трапез, которые связаны с заповедями: три субботних трапезы, трапезы, которые устраивают в честь обрезания, бар-мицвы, завершения трактата, разрешено есть мясо и пить вино. Мясо и вино на трапезе, посвящённой бар-мицве, разрешены только в том случае, если именно в этот день мальчику исполняется тринадцать лет. На трапезе, посвящённой завершению трактата, разрешено подавать мясо и вино, при условии хорошего знания материала, в случае, когда завершение трактата пришлось на эти дни по стечению обстоятельств, а не было запланировано специально на эти девять дней, и только если этот человек всегда отмечает завершение трактата мясной трапезой. Под «завершением трактата» подразумевается не только завершение одного из трактатов Талмуда, но и завершение одной из четырёх частей «Шулхан Аруха», одного из шести разделов Мишнаёт, какой-либо книги ТАНАХа, хотя бы с одним комментарием, одной из книг «Зоар» при условии полного понимания.

Разрешение есть мясо и пить вино на трапезах, посвящённых мицве, распространяется на тех, кто непосредственно причастен к заповеди, в честь которой устраиваются трапезы, а также на тех друзей и родственников, которые пришли бы на эту трапезу и в другие дни года. Гостю, который не смог прийти на праздничную трапезу, запрещено посылать мясо и вино с этой трапезы, несмотря на то, что он был в числе причастных к событию, ради которого устраивается трапеза. На такой трапезе, если она приходится на ту неделю, на которую выпадает 9 ава, — мясо и вино разрешены только тем, кто непосредственно причастен к данной заповеди, и ещё десяти гостям. Остальные гости могут участвовать в трапезе, но есть только вегетарианскую пищу и не пить вино.

Хотя запрет пить вино не касается тех случаев, когда его пьют ради исполнения заповеди, а не просто ради удовольствия, у ашкеназских евреев принято виноградный сок, на который читали авдалу или благословение новорожденному после обрезания, дать выпить ребёнку (мальчику), который уже понимает смысл благословения, но ещё не настолько сознателен, чтобы скорбеть о разрушении Храма (примерно с шести до девяти лет). Если такого ребёнка нет, дают мальчику до тринадцати лет, а если нет и такого — пьёт взрослый. У сфардим тот, кто благословляет, выпивает вино сам. У ашкеназских евреев не принято в эти дни устраивать «зимун» на вино, а у сефардов такого обычая нет, и, нет запрета выпить это вино, поскольку это определено как часть заповеди «зимун».

4. Пение во время праздничных трапез.

Во время трапез, которые устраиваются в честь заповедей (обрезание, выкуп первенца, завершение трактата), принято петь только те песни и восхваления Всевышнему, которые обычно поют по такому случаю, но не более того, и, конечно, без использования музыкальных инструментов.

5. Посадка деревьев и цветов.

Запрещена посадка деревьев, цветов и других декоративных растений, если это делается для наслаждения и развлечения, например, посадка садов, парков, травянистых площадок и т.д. Уже посаженные парки, сады и аллеи разрешено обрабатывать и орошать. Посадка растения с целью заработка разрешена.

6. Покупка, съём, ремонт жилья.

В эти девять дней запрещено строить дом, расширять комнаты, красить, белить, клеить обои, покупать или снимать квартиру без особой необходимости. Когда существует вероятность подорожания или других денежных потерь, если покупку, съём или ремонт квартиры не произвести срочно, а так же в случае острой необходимости — теснота, ремонт поломок, не терпящих отлагательств — все вышеперечисленные действия разрешены, но желательно по ка-

ждому конкретному вопросу проконсультироваться у раввина.

Разрешено переехать со съёмной квартиры в свою, купленную. Разрешено выбирать квартиры с целью съёма или покупки, а съём или покупку осуществить после 9-го ава. Проектирование строений разрешено, даже таких, которые предназначены исключительно для удовольствия и веселья. Разрешено строить синагоги, а по некоторым мнениям, разрешено их даже красить и белить.

7. Покупки.

В эти девять дней необходимо сократить производственную деятельность, посвящая заработку лишь то время, которое необходимо для достижения прожиточного минимума. В эти дни не покупают вещей, связанных с радостью и весельем: обручальных колец, золотых и серебряных предметов и украшений, роскошной мебели и т.п. На вещи, которые могут считаться предметами роскоши, но необходимы в быту, как, например, кондиционер, автомобиль, стиральная или сушильная машина и т.п., данный запрет не распространяется. В том случае, когда предмет будет невозможно приобрести, если не купить его сейчас, или могут подняться цены, или если эта вещь продаётся в удалённом районе или городе, в который не собираются в ближайшее время — в этих и подобных ситуациях разрешено совершать какие угодно покупки, но желательно, чтобы доставка этих вещей произошла уже после 9-го ава, если существует такая возможность. Если эти покупки всё же доставили в эти 9 дней — разрешено их получить. Покупать предмет роскоши в эти девять дней скорби для того, чтобы потом не тратить на это время, запрещено, т.к. потеря времени — не основание разрешить покупку.

Даже те товары, которые запрещено покупать в этот период, разрешено заказать до начала месяца ав, даже если их изготовлением будут заниматься в первые девять дней ава. Простые предметы обихода разрешено покупать. Запрет покупки не распространяется на предметы, с помощью

которых выполняют заповеди, например: тфиллин, книги, талит. Цициёт можно купить и завязать на талите, если у него нет другого кашерного талита. Разрешено купить резиновую или матерчатую обувь для 9-го ава. Разрешено покупать и дарить подарки на бар-мицву и обрезание.

8. Покупка, пошив, ремонт одежды.

В эти дни запрещено покупать и шить одежду, и даже переделывать старую одежду в новую. Это запрещено, даже если носить эту одежду планируют только после 9-го ава. Разрешено чинить одежду, которую раньше уже надевали: пришить оторвавшуюся пуговицу, подшить, зашить, поставить заплатку. Разрешено приобретать отрез материала, чтобы после 9-го ава пошить из него одежду.

9. Новая и постиранная одежда.

В ашкеназских общинах с начала месяца ав, а у сефардов в ту неделю, на которую приходится 9-е ава запрещено одевать новую и свежевystиранную одежду. Запрещено также пользоваться новыми или свежевystиранными скатертями, полотенцами, постельным бельём. В субботу разрешено надевать постиранную одежду. Глажение в эти дни запрещено, даже в честь субботы. На торжества, посвящённые обрезанию, бар-мицве, выкупу первенца, всем родственникам, которые обычно одевают по такому случаю субботнюю одежду, разрешено одеть её и в эти девять дней. По некоторым мнениям, только тем, кто непосредственно причастен к торжеству, разрешено одеть субботнюю одежду. В случае обрезания это родители новорожденного, сандак и моэль; в случае бар-мицвы — юноша, которому отмечают бар-мицву. В шабат-«уфруф» (суббота перед свадьбой) разрешено в синагоге бросать сладости, как это принято. В эти девять дней нет разрешения одевать субботнюю и праздничную одежду для встреч-знакомств с целью женитьбы. Поскольку практически невозможно проходить целую неделю, не меняя одежды, следует до начала месяца ав подготовить несколько смен одежды, чтобы они не считались свежевystиранными и

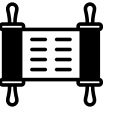
в тоже время были достаточно чисты. Для этого необходимо надеть одежду как минимум на полчаса. Тот, кто забыл подготовить сменную одежду до наступления месяца ав, может подготовить её в субботу: надеть в честь субботы вечером постиранную одежду, затем утром после сна одеть другой комплект выстиранной и выглаженной одежды, а после дневного отдыха — третий. Такая подготовка одежды не будет выглядеть как приготовление с субботы на будни. Если нет приготовленной одежды, а ношенная уже очень грязная, разрешено одеть постиранную, но желательно её предварительно немного запачкать (например, положить на несколько минут на пол). Нижнюю одежду и носки разрешено менять и одевать как обычно все эти дни, но было бы хорошо «подготовить» и этот вид одежды заранее.

Тому, кто находится в гостях или в гостинице, нет запрета спать на свежевystиранном постельном белье и пользоваться чистым полотенцем, но и в этом случае было бы хорошо немного их запачкать. Если это возможно, необходимо попросить персонал гостиницы оставить первоначальный комплект постельного белья и полотенце и не менять их каждый день.

Запрещено надевать новый или свежевystытый парик в эти дни.

10. Стирка и глажение одежды.

С новомесячья ав у ашкеназских евреев вступает в силу запрет стирки и глажения одежды, даже если собираются её одевать после 9-го ава. Сефарды не стирают только в ту неделю, на которую приходится 9-ое ава. Химчистка также запрещена. Запрещено стирать, даже без использования моющих средств. Замачивание одежды разрешено. Мытьё париков также подпадает под данный запрет. Стирка и глажение запрещены, даже если нанять для этой цели нееврея. Если не осталось чистой одежды, разрешено стирать, но только необходимые вещи. Даже если изначально известно, что имеющейся одежды не хватит на все девять дней и обязательно придётся стирать, нет обязанности заранее купить но-

вую одежду в таком количестве, чтобы был необходимый запас и не пришлось стирать. Поскольку обычно детям до пяти-шести лет очень тяжело сохранить одежду чистой, для них разрешено стирать как обычно, даже в стиральной машине. Одежду взрослых, стирать которую нет разрешения, запрещено также постирать «заодно» с детской. Одежду, по которой сразу видно, что она принадлежит ребёнку пяти-шести лет, разрешено повесить сушить прилюдно. Пятно, с которым стыдно выйти «на люди», можно почистить или застирать, если нет другой одежды. Те, кто в эти девять дней траура, когда запрещена стирка, уезжает в другое место, по некоторым мнениям обязаны взять с собой необходимое количество одежды, чтобы не пришлось стирать. По другим мнениям, поскольку везти с собой большое количество багажа очень неудобно, разрешено взять обычное количество сменной одежды, а когда возникнет необходимость, будет разрешено стирать, как это разрешено тем, у кого закончилась чистая одежда. Желательно не запускать стиральную машину перед самым наступлением месяца ав, поскольку стирка будет происходить уже в аве. Сушить постиранное разрешено, даже если уже наступило новомесячье.

Разрешено почистить пиджак или шляпу от пыли. Чистить обувь кремом разрешено, в основном, в канун субботы, в другие дни желательно от этого воздержаться.

11. Купание.

Многие запреты, принятые в эти дни по сефардской традиции, как упоминалось выше, вступают в силу только с начала той недели, на которую выпадает 9-е ава. Если 9-е ава выпало на субботу и пост переносится на воскресенье, неделя, которая предшествует этой субботе, считается неделей, на которую пришлось 9-е ава.

Ашкеназские евреи с наступлением месяца ав, а сефарды в неделю, на которую приходится 9-е ава (а некоторые сефардские общины, как и ашкеназы, — с новомесячья ав), не купаются ради удовольствия до 10 ава. В случае необходимости, напри-

мер, в жаркие дни или если человек себя плохо чувствует без купания, разрешено купаться, но желательно в прохладной воде, без мыла и шампуня. Если купания в прохладной воде и без мыла недостаточно, можно разрешить тёплую воду и использование моющих средств. Детям до пяти-шести лет, больным, которым купание необходимо по состоянию здоровья, роженицам, женщинам, у которых приближается срок родов, разрешено купаться, как в обычные дни.

Купание в честь субботы необходимо совершить с изменениями — не мыть всё тело одновременно, а по частям и без мыла. Кому мытьё без мыла недостаточно, можно воспользоваться мылом и шампунем. Тому, кто обычно окунается в микву в канун субботы, разрешено в эти дни окунуться в честь субботы, но не задерживаться в воде больше, чем это необходимо. Тому, кто посещает бассейн постоянно и, если сделает перерыв на эти девять дней, может повредить здоровью — разрешено продолжать плавать. Если возможно найти «безводную» замену на эти дни, следует воздержаться от бассейна. Пользование влажными салфетками в эти дни разрешено.

12. Стрижка ногтей.

Стрижка ногтей до той недели, на которую приходится 9-е ава разрешена. В неделю, на которую выпадает 9-е ава, стрижка ногтей разрешена только в канун субботы. Женщине, которая должна идти в микву, и моэлю для нужд обрезания разрешено стричь и подправлять ногти как обычно.

Желательно в эти дни полностью отказаться от легкомыслия, пустословия, чрезмерного наслаждения едой и питьём. В служении Творцу, наоборот, следует увеличить радость и веселье, ведь эти дни особенно благоприятны для приближения к Торе и к Всевышнему. Поскольку Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти между людьми, ради исправления этого великого греха, следует больше проявлять любовь, дружбу, братство, помогать ближнему.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В АРАДЕ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН
НА УНИКАЛЬНЫЕ УРОКИ РАБАНИТ ПОЛИНЫ ЭЛЬДИН

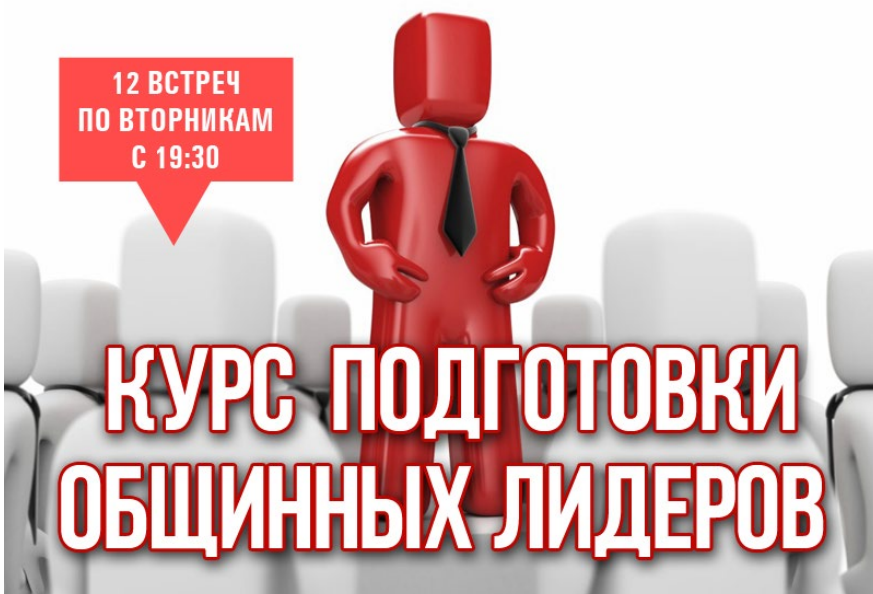
КАЖДЫЙ ВТОРНИК И СРЕДУ
С 10:00 ДО 11:30

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА • АКТУАЛЬНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
• ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. БЕН ЯИР 11/39 (СИНАГОГА ЯРМАК). ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-635-90-40

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (18-35)
НА НОВЫЙ СУБСИДИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ

12 ВСТРЕЧ
ПО ВТОРНИКАМ
С 19:30

КУРС ПОДГОТОВКИ
ОБЩИННЫХ ЛИДЕРОВ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В ЦЕНТРЕ ТОЛДОТ ИЦХАК НА ТРУМПЕЛЬДОР 37
ПРЕДУСМОТРЕНА СТИПЕНДИЯ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ)
ДЛЯ ЗАПИСИ ОБРАЩАТЕСЬ ПО ТЕЛ: 050-350-57-29

