

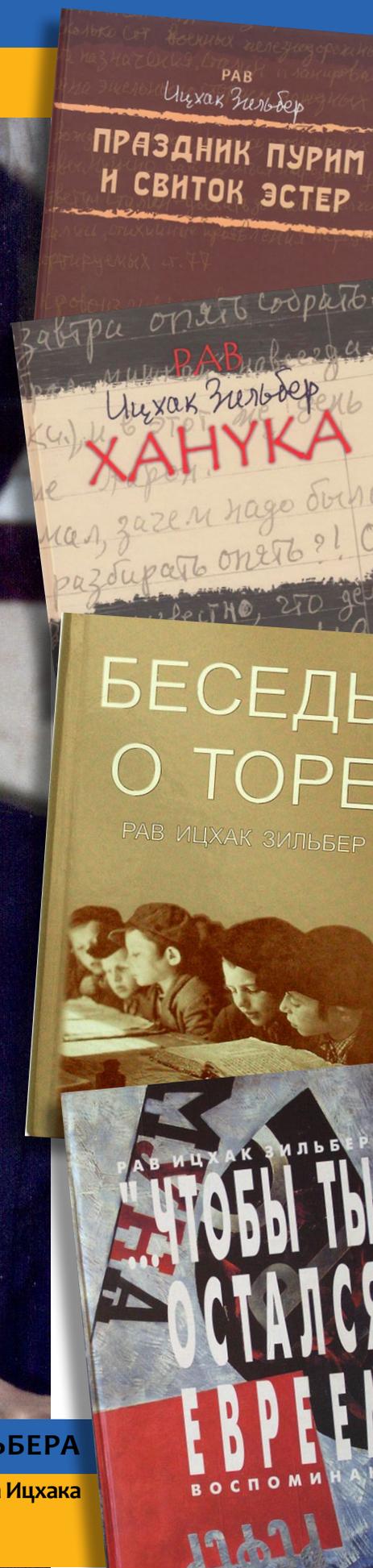
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ПИНХАС»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	22
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	29
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	31
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	32
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
НАШИ МУДРЕЦЫ	36
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	38
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	39
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	41
КАЛЕНДАРЬ.....	42
ЙОРЦАЙТ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА.....	51
МЕРОПРИЯТИЯ И УРОКИ В ТОЛДОТ.....	52

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 Пинхас

(6-7 Июля)

Как известно из предыдущей главы, Билам посоветовал Балаку повредить евреям в глазах Всевышнего, соблазнив их дочерью Моава. Замысел удался, Всевышний наказал евреев эпидемией, которая унесла двадцать четыре тысячи жизней. Эпидемия прекратилась благодаря вмешательству Пинхаса. Пинхас заколол копьем Зимри, предводителя одного из домов колена Шимона, и девушку Козби, дочь мидьянского правителя Цура, в момент совокупления.

Нынешняя недельная глава начинается стихом: «И говорил Г-сподь Моше: Пинхас... отвратил ярость Мою от сынов Израиля, вступившись за Меня среди них...» (Бемидбар, 26:10-11). Всевышний вознаграждает Пинхаса и готовит наказание мидьянитам, которые вместе с Моавом

чинили козни Израилю. Он приказывает евреям вступить с Мидьяном в войну и разгромить его. Перед войной евреи по приказу Всевышнего должны заново пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько людей уцелеет после мора. Всевышний предупреждает Моше о его скорой смерти и назначает Иеошуа бин Нуна преемником Моше. Завершается глава изложением заповедей об обязательных общественных жертвоприношениях.

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	7:13	8:30
Хайфа	7:21	8:35
Москва	8:55	10:48
Ст. Петербург	9:59	
Одесса	8:33	9:50
Киев	8:52	10:19
Рига	9:58	0:03
Берлин	9:11	10:46
Сидней	4:41	5:41
Нью Йорк	8:11	9:20
Атланта	8:33	9:35
Бостон	8:05	9:16
Торонто	8:43	9:55
Лондон	9:03	10:30

Рав Ицхак Зильбер с учениками у Стены Плача в Ава. Фото рава Авраама Коена

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС

ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЕМНИК

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И Г-сподь сказал Моше: “Взойди на эту гору, Аварим, и посмотри на землю, которую Я дал сынам Израиля. И увидишь ее, и приобщишься и ты к своему народу, как приобщился Ахарон, твой брат...”» (27:12,13).

«Взойди на эту гору» — Всевышний не разрешил Моше войти в Эрец-Исраэль, но позволил ему взглянуть на нее перед смертью.

«И приобщишься к своему народу» — душа твоя присоединится к душам предков.

«И Моше говорил Г-споду так: “Да поставит Г-сподь, Б-г душ всех людей, человека над общиной, который выйдет перед ними, и который войдет перед ними, и который выведет их, и который приведет их, чтобы не была община Г-спода подобна овцам без пастуха”» (27:15—17).

О чем Моше просит Б-га, уходя из мира?

Вождь и пророк хлопочет не о своих личных делах. Он думает о преемнике.

В главе «Беһаалотха» мы уже немного говорили о том, какими качествами должен

обладать и как должен поступать вождь. Продолжим этот разговор.

Моше беспокоится не просто о преемнике. В своей просьбе он обращается к Всевышнему как к «Б-гу душ всех людей», т.е. как к Тому, Кому известен душевный и умственный настрой каждого человека. В этом содержится указание на качество, которым, по мнению Моше, в первую очередь должен обладать руководитель. Пророк просит, чтобы Всевышний поставил во главе евреев человека, который способен понимать людей с разным складом мыслей, проявлять к ним терпимость и объединять их.

Кроме того, он просит себе такого преемника, который «выйдет перед ними и который войдет перед ними» — пойдет во главе войска на войну и приведет его домой с победой.

Это также должен быть человек, который «выведет их и который приведет их». Что это значит? Своими заслугами он сделает народ достойным победы.

«И Г-сподь сказал Моше: “Возьми себе Йеһошуа, сына Нуна, человека, в котором дух [мудрости], и возложи свою руку на него. И представь его перед Эльазаром-коһеном и перед всей общиной, и дай ему указания на глазах у них. И поделись с ним сиянием твоим, чтобы слушала его вся община сынов Израиля...” И сделал Моше, как повелел ему Г-сподь...» (27:18—20,22).

«В котором дух [мудрости]» — Б-г согласился с Моше, что это важное для руководителя качество, и указал на Йеһошуа как на человека, который способен найти общий язык с разными людьми.

«И возложи свою руку на него» — дай ему возможность выступить перед людьми

с речью в твоём присутствии, то есть укажи на него как на преемника.

Почему Всевышний велел Моше поставить вместо себя вождем именно его ученика Йеhoшуа? Разве мало было других выдающихся и достойных людей?

Мидраш раба говорит, что Творец так объяснил это Моше: «Йеhoшуа верно служил тебе и воздавал тебе много почестей. Он приходил раньше всех на занятия Торой и утром, и вечером. Он расставлял скамьи, стелил ковры (на которых сидели ученики. — И. З.). За то, что он служил тебе так преданно, он достоин служить еврейскому народу. “Кто ухаживает за смоковницей, будет есть ее плоды” (Мишлей, 27:18)».

О верности Йеhoшуа Торе свидетельствует следующий факт. Моше поднялся на гору Синай и пребывал там сорок суток.

«И встали Моше и Йеhoшуа, его служитель, и взошел Моше на гору Б-жьё» (Шмот, 24:13).

Почему тут говорится о Йеhoшуа — ведь на гору взошел только Моше? Оказывается, Йеhoшуа построил себе под горой шалаш и пробыл там все эти сорок дней. «Вдруг я понадобится Моше? Нехорошо, если ему придется меня искать. А вдруг он сообщит мне раньше, чем другим, что-то новое из Торы?» — думал Йеhoшуа.

Йеhoшуа не принимал участия в истории с золотым тельцом.

Тора говорит: «И услышал Йеhoшуа шум возбужденной толпы, и сказал Моше: “Шум битвы в стане”» (Шмот, 32:17). На что указывает этот стих? Живя в шалаше у подножия горы, Йеhoшуа, конечно, ничего не знал о том, что происходит в стане, и о том, что был отлит золотой телец.

Итак, одна из тем нашей главы — качества, которыми должен обладать руководитель еврейского народа. Образцом такого лидера являлся сам Моше.

Во всей истории человечества не найти вождя и руководителя, подобного Моше. Никто столько не трудился для народа, получая взамен лишь оскорбления.

Моше был абсолютно бескорыстен, никогда ничего ни у кого не просил, всегда обходился малым.

Сказано в Торе: «Ни у кого из них не взял я ни одного осла...» (Бемидбар, 16:15) — указание на эпизод, когда, отправляясь по воле Всевышнего в Египет, чтобы добиться исхода евреев (т.е. путешествуя не по собственной, а по общественной надобности), Моше ехал на своем осле.

Моше питался тем же маном, что и все.

Может быть, он велел приготовить для себя усыпальницу? Нет. Место, где Б-г его захоронил, неизвестно. Мы знаем, что оно находится в стране Моав, в долине напротив капища Бааль-Пеора, но где именно, никто точно не знает.

Почему Всевышний скрыл место погребения Моше?

Вероятно, для того, чтобы люди не впадали в грех, приходя молиться на его могилу. Ведь молиться можно только Творцу. Нельзя просить помощи ни у ангелов, ни у покойных родственников. Это отдает идолопоклонством. Можно только сказать: «А вы, святые души, просите за нас Создателя». Точно так же, как мы просим друг друга: «Вспомни обо мне в своей молитве».

То, что мы посещаем могилы, читаем там отрывки из псалмов и молимся своими словами Б-гу, объясняется тем, что эти места наиболее располагают к молитве.

Надо думать, нашлось бы немало людей, которые в беде бежали бы на могилу Моше с воплями: «Моше, великий друг еврейского народа! Ты вывел евреев из Египта, помоги нам!» — и совершали бы тем самым большой грех. Сказать можно лишь: «Проси за нас Всевышнего».

Моше не обеспечил своим детям «теплые местечки». Они были левииим, а значит — люди без земельного надела, живущие только за счет того, что евреи выделяли им. Они обучали народ Торе и служили в Храме. Дети Моше никакой власти не получили, а руководителем народа стал его ученик Йеhoшуа бин Нун.

Мы уже говорили о том, что такое haftара. Зачастую она помогает нам глубже понять содержание недельной главы.

В отрывке из Млахим (Книги Царей) И, который читают в субботу после главы «Пинхас», говорится о пророке Элияху.

Как и Пинхас, Элияху был ревнителем веры, и, как и Пинхас, в какой-то момент оказался один против всех.

Элияху — пророк, который помог еврейскому народу выйти из тупика во времена, когда Ахав, царь десяти колен, насаждал среди евреев идолопоклонство и немало в этом преуспел.

Элияху собрал всех евреев у горы Кармель — «и сказал: “Долго ли вы будете метаться между двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Бааль, то следуйте ему”. И не ответил ему народ ни слова» (Млахим I, 18:21).

Евреи пытались совместить несовместимое: служить и Б-гу, и идолам. Слова Элияху означают: «Вы в тумане. Вы живете во внутреннем противоречии. Решите: либо одно, либо другое. Вместе это невозможно». Евреи ему не возразили, то есть задумались.

Элияху продолжал: «Один я остался из пророков Г-спода, а пророков Бааля — четыреста пятьдесят человек». Элияху предложил привести двух быков для жертвоприношения, одного — для пророков Бааля, а второго — для Элияху. Положив тушу на дрова, они не разведут огня, но воззовут: пророки Бааля — к своему божеству, а Элияху — к Г-споду. Тогда все поймут: Тот, кто ответит огнем, — и есть истинный Б-г.

Язычники зывали к Баалю с утра до полудня, но безрезультатно.

А потом Элияху подозвал всех к себе, сложил жертвенник из двенадцати камней — по числу колен Израиля, — и для усиления эффекта велел трижды вылить по четыре сосуда воды на жертву и на дрова, так что вода потекла и наполнила ров вокруг жертвенника.

И воззвал пророк: «Г-сподь, Б-г Авраама, Ицхака и Исраэля! Да узнают сегодня, что Ты — Б-г в Израиле и что я, Твой раб, сделал все по слову Твоему!» (там же, 18:36). С

небес сошел огонь, сжег жертву, дрова и камни и высушил воду вокруг жертвенника. «И увидел [это] весь народ, и пал ниц; и сказали [люди]: Г-сподь — Он Б-г, Г-сподь — Он Б-г!» (там же, 18:39).

Вот каков был пророк, о котором нам рассказывает haftара.

Содержание же самой haftары таково.

Элияху прятался от царицы Изевель, намеревавшейся его убить. Он бежал в Синайскую пустыню и там заночевал в пещере на горе Хорев (Синай). «И вот, слово Г-спода [было] к нему, и сказал Он ему: что тебе [нужно] здесь, Элияху? И сказал он: возревновал я об Имени Твоем, потому что оставили Твой завет сыны Израиля, разрушили Твои жертвенники и убили Твоих пророков мечом; и остался я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред Г-сподом. И вот, Г-сподь проходит; и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Г-сподом; “не в ветре Г-сподь”. После ветра — грохот; “не в грохоте Г-сподь”. И после грохота — огонь; “не в огне Г-сподь”» (там же, 9—12). Затем наступила тишина, и Б-г повторил свой вопрос: «Что тебе [нужно] здесь, Элияху?» (там же, 19:13). Элияху дал тот же ответ.

И тогда Всевышний велел пророку: «Иди в Дамаск... и помажь Хазаэля на царство в Араме... А Элишу, сына Шафата... помажешь в пророки вместо себя» (там же, 19:15, 16).

Непонятно: при чем здесь царь Арама? И за что Б-г «смещает» Элияху?

Современники считали Хазаэля «прогрессивным», «гуманным» правителем. А каков он был на самом деле?

Элише, которого Элияху помазал в пророки, Б-г открыл, каков будет этот «гуманист» на троне, еще до того, как тот пришел к власти. Сказано в Млахим II (см. 8:11—13): заплакал человек Б-га, когда говорил с Хазаэлем (еще не вступившим на царство). Хазаэль спросил: «Отчего господин мой плачет?» Элиша ответил: «Потому что знаю я, какое зло ты причинишь сынам Израиля: крепости их ты предашь огню, и юношей их

умертвишь мечом, и разможжишь головы младенцам, и беременных их рассечешь». Возразил Хазаэль: «Разве слуга твой — пес, чтобы такое делать?» Но, несмотря на эти слова, именно так он впоследствии и поступил.

И этого Хазаэля Б-г велел Элияху возвести на царство, сообщив и о том, каких бед натерпят от этого царя евреи.

В сущности, Б-г сказал Элияху: ты недоволен евреями и еврейскими царями? Ты прав. Но посмотри на «гуманного» Хазаэля... Вместо того, чтобы быть среди евреев, ты находишься здесь (смысл первого вопроса), вместо того, чтобы просить за евреев, находящихся в тяжелом положении, ты жалуешься Мне на них (это смысл второго вопроса, заданного после того, как

Всевышний показал Элияху, что «не в ветре Г-сподь», не в грохоте и не в огне, т.е. не в проявлениях гнева). За это Я отстраняю тебя. Помажь в пророки Элишу.

Мы спросим: как же должен был поступить Элияху, видя, что евреи оставили завет и нарушают все заповеди Торы? Он должен был побудить их исправиться словами любви и доброты, но не обвинять их перед Всевышним. Так и поступали пророки и духовные вожди Израиля.

Описанный выше эпизод связан с этой главой темой передачи власти. Как наш великий учитель Моше к концу жизни по велению Всевышнего передал власть в руки Йеhoшуа, так и пророк Элияху по приказу Б-га передал Элише функции пророка.

ПОСТУПОК И МОТИВ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Начиная главу словами «Пинхас... отвратил ярость Мою...», Тора уточняет: «Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-священнослужителя». Зачем понадобилось это уточнение? Отвечая на этот вопрос, Раши приводит Гемару: кое-кто возмутился тем, кто какой-то внук идолопоклонника (со стороны матери Пинхас был внуком Итро, который действительно в свое время, до того, как пришел в пустыню к своему зятю Моше-рабейну, поклонялся идолам) посмел убить предводителя из колена Шимона. Поэтому Тора указывает на его происхождение со стороны отца.

Но разве это неправда, что Пинхас — внук идолопоклонника? Правда. И такая же правда, что он — внук первосвященника Аарона. Спорить тут как будто не о чем. В чем же дело?

Дело в том, что для того, чтобы оценить поступок Пинхаса, надо понять, какая из «сторон» взяла верх в его душе, когда он поднимал копьё.

В Талмуде, в трактате Йома, рассматривается трагическая история. Привожу

ее здесь без должных объяснений, только ради одного нужного нам в этом разговоре аспекта.

Коэна (священнослужителя) в Храме ударили ножом, причем ножом, предназначенным для жертвоприношений. Отец раненого, присутствовавший при этом, подошел к поверженному сыну, взглянул на него и сказал: «Мой сын еще жив! Нож чист».

(Нож, находившийся в мертвом теле, становится нечистым и не годится для дальнейшей работы. Если вынуть нож из тела, пока человек жив, им можно пользоваться.)

Чудовищная сцена: и само убийство, и реакция на него! Однако Талмуд считает, что этот эпизод не однозначен. Он спрашивает: кто перед нами? Высокий праведник, который и в такой горький момент способен думать о чистоте и святости предметов Храма? Или низменное существо, для которого кровь, смерть человека значат много меньше, чем материальные ценности? Таким образом, Талмуд указывает: смысл и значение поступка зависят от его мотивов. Иногда мотивация настолько меняет смысл поступка, что одно и то же действие в одном случае является высоким подвигом, а в другом — оказывается низким преступлением. Одно и то же действие. Не говоря уже о том, что побуждение может повысить, а может снизить духовную ценность поступка, когда, скажем, кто-то спасает человека из чистого сострадания, а кто-то — из корысти.

В подтексте разговора о происхождении Пинхаса кроется вопрос: Пинхасу как потомку идолопоклонников легко пролить человеческую кровь, или он как потомок

Аарона не может смириться с осквернением Имени Всевышнего и гибелью евреев от эпидемии? Указывая, что Пинхас — потомок Аарона, Тора отвечает: гнев Пинхаса праведен. Его побудили к действию высокие мотивы.

В завершение — простая житейская история. Один из воспитанников ешивы «Слободка» стал впоследствии коммерсантом. Некто задолжал ему деньги, и он вызвал должника на дин Тора (религиозный суд). Должник поклялся перед судом, что денег не брал, и истец был вне себя от возмущения. Он кричал: «Ладно! Хватит о деньгах! Но как тебе не стыдно клясться во лжи!».

Прошло время. Случилось так, что истец присутствовал при подобной ситуации, когда уже другой человек дал ложную клятву по другому поводу. Он почему-то отнесся к этому много спокойнее. Тут он понял, что истинной причиной его прежнего возмущения была потеря денег.

Мотивы наших поступков не всегда ясны нам самим. Но мы вполне в состоянии сделать их ясными, довести до собственного сознания. И тогда мы точнее оценим свои действия и избежим самообмана.

ОБ ИЗБРАНИИ ПИНХАСА И ЕГО ПОТОМСТВА ПЕРВОСВЯЩЕННИКАМИ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Имя Пинхас происходит от египетского слова тахпанхас. Писание утверждает, что Пинхас, хотя и был сыном Элазара, сына Аарона-первосвященника, то есть, родился в семье, не привычной ни к мечу, ни к копью, все же совершил поступок, достойный самой высокой оценки: «...Отвратил гнев Мой от сыновей Израиля», когда «...изошел гнев Мой на них» из-за их преступной привязанности к идолу по имени Баал-Пеор. Никто не смог утишить этот гнев Б-га, кроме Пинхаса. Начавшая в тот момент эпидемия должна была уничтожить весь

народ, если бы не Пинхас, который, по словам Самого Б-га, «возревновал за Меня среди них», то есть, свершил ради ревностной заботы о Моей Славе то действие, которое собирался совершить Я Сам.

Уточнение «среди них» призвано подчеркнуть, что Пинхас, оказавшись посреди большого скопления народа, убил их властителя и руководителя, ничего не боясь. Из-за этого многие евреи утверждали, что Пинхас подвергается огромной опасности со стороны всего колена Шимона в целом и родственников убитого Зимри в частно-

сти: они просто-напросто могут в отместку убить его! Поэтому, — говорили они, — Пинхасу всегда придется просить, чтобы кто-нибудь сопровождал его, защищая от врагов. Кроме того, люди говорили, что Пинхас, убив человека и прикоснувшись к мертвому телу, стал непригодным для Храмового служения, «не приблизится к жертвеннику Б-га, ибо кровь пролил». Эти мнения побудили Б-га повелеть Моше, чтобы тот провозгласил среди всей общины сыновей Израиля две вещи. Во-первых, все должны были узнать, что благословенный Б-г заключает с Пинхасом Свой Союз Мира. Теперь он не должен будет бояться, видя, как к нему приближаются враги: кто осмелится напасть на него и попытаться погубить, если его окружает и защищает союз с Самим Б-гом?! А во-вторых, что Пинхас из-за этого не только не перестал быть пригодным к служению в Храме, — напротив того, Б-г теперь заключает «с ним и с его потомством союз вечного священства». Это означает, что потомки Пинхаса всегда будут коэнами и первосвященниками и будут отличаться долголетием. Это — прямая противоположность той клятвы, которой Б-г поклялся относительно дома первосвященника Эли. Потомком Пинхаса, по некоторым мнениям, является пророк Элияу: он тоже, подобно Пинхасу, «ревновал Б-жественной ревностью».

Таким образом, обе части полученной Пинхасом награды, — и обещание мира, и обещание священства, — прямо связаны с его поступком. Поэтому, когда Б-г дает ему эти обещания, Он поясняет: «...Взамен того, что он ревновал за Меня и искупил сыновей Израиля». Это означает, что священство подобает ему с двух точек зрения. Во-первых, коэн служит Б-гу, и Пинхасу подобает это занятие, поскольку стремление вступить за честь Б-га заставило его совершить поступок, выглядящий в глазах Б-га совершенным служением. Поэтому он должен и дальше оставаться священником Б-га и «святым перед своим Г-сподом». А во-вторых, коэн приносит жертвы, искупающие сыновей Израиля, и это тоже подобает

Пинхасу. Он искупил всех евреев в тот день, а потому будет правильно, если он и дальше продолжит это делать, каждый день искупая их жертвоприношениями.

Некоторые же говорят, что этот стих содержит в себе обещание того, что должность первосвященника всегда будет занята одним из потомков Пинхаса. Так было и на самом деле: первосвященником всегда был кто-то из потомков Пинхаса. И хотя мы знаем, что Эли и Йеояду из потомков Итамара называли первосвященниками, они были всего лишь исполняющими обязанности первосвященника до тех пор, пока Храм не будет отстроен. «Б-г сделает тебя первосвященником вместо Йеояды, чтобы ты занимал это место», — говорит пророк. А когда Храм был отстроен, первосвященником стал Цадок, потомок Пинхаса, и больше уже никто из других семей коэнов первосвященником не становился. Согласно этому пониманию, слова «завет священства вечного», обращенные к Пинхасу, означают обещание, что с момента постройки Храма первосвященниками будут только его потомки. А поскольку этот факт неизбежно станет общеизвестным, Б-г не приказал Моше сообщить об этом одному лишь Пинхасу, а сказал: «Поэтому скажи: “Вот, Я заключаю с ним вечный союз”. Другими словами: расскажи всем о том, что сделал Пинхас и как был награжден, чтобы все знали, что его деяние не осталось без награды и его поступок “будет предшествовать ему”».

УДЕЛ ОТЦОВ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Если мы более подробно рассмотрим систему распределения земли, то заметим, что земля рассматривалась как имущество, оставленное тем поколением, которое непосредственно предшествовало поколению, вышедшему из Египта. Каждому из отцов тех, кто вышел из Египта, была приписана часть Обетованной Земли, пропорциональная количеству их внуков старше двадцати лет, которым суждено было вступить в Землю. Эту землю могли наследовать лишь те из сыновей, которые были старше двадцати лет во время Исхода из Египта; эти сыновья, в свою очередь, могли завещать землю тем из своих сыновей, которым исполнится двадцать лет на момент вступления в Землю.

Как кажется, намерение (Закона) состояло в том, чтобы увековечить в земельном реестре еврейского народа две отличительные истины:

Во-первых, все, что обещает Б-г, свершится с такой безусловностью, что должно рассматриваться в качестве свершившегося факта еще до того, как это произойдет. Не только те, кто уже был освобожден фактически, но даже и представители поколения все еще томящегося под египетским игом, рассматриваются как собственники обещанной им Б-гом земли, наделяющие соответственно своих потомков законными правами. Именно поэтому Эрец Исраэль считается *רְטוּנָה*, собственностью, которой фактически уже владели отцы, а не всего лишь *יְהוּדָה*, собственностью, на которую дает им право Закон. Как следствие, в распределении земли также учитывались законные права первенца (Бемидбар 27:6 и Дварим 21:17).

Во-вторых, величайшим и драгоценнейшим достоянием родителей и дедушек и бабушек являются дети и внуки, доказавшие верность и преданность своему наследию. Такое потомство свидетельствует о заслугах предков и искупает их прегре-

шения. Подобно тому, как, согласно одному толкованию, Яков считал своих сыновей «завоеваниями», которые он отвоевал у эморейцев, трофеями своей жизни, если можно так выразиться, так мы видим здесь, что доброта и честность детей и внуков записываются на счет их отцов и дедов. Несмотря на все испытания, которые насылал Египет, чтобы сломить дух сынов Израиля, более 600 000 крепких, здоровых людей удостоились освобождения и были готовы подчиниться Б-жественному руководству. И вновь, несмотря на все заблуждения и потери в пустыне, более 600 000 были найдены заслуживающими страны, почвы и Б-жественного Закона, и Моше мог сказать им: «А вы, прилепившиеся к Б-гу, вашему Б-гу, все вы живы сегодня». Все это оказалось возможным благодаря духу, который предки культивировали в своих детях даже в египетском рабстве. Каждый кусок Б-жьей земли, который получили внуки, эти внуки затем смиренно положили, в духовном смысле, к ногам своих праотцев в качестве их завоевания, которые они, внуки, в свою очередь, смогли получить в наследие только после смерти своих отцов. «Чему это подобно?» — говорят Мудрецы (Бава батра 117а). «Это напоминает двух братьев-кознов, которые живут в одном городе. У одного брата только один сын, а у другого два. Они приходят к амбару, чтобы получить свою козненскую долю урожая. Тот, кто посылает одного сына, получает одну часть. Тот, у кого два сына, получает две части. Но все, что они получили, они принесли в дом своего престарелого отца, членами семьи которого они все еще себя считают и в счет заслуг которого внукам дали предназначенные им порции. И там они поделили все дары поровну».

Тот факт, что, хотя сыновья считались достойными в силу своих личных заслуг владеть Б-жьей Землей, они получили Землю лишь в качестве наследников сво-

их отцов и в качестве носителей их имен, доказывает, что, несмотря на ошибку, стоившую их отцам права войти в Землю, эти самые отцы в течение тридцати восьми лет скитаний в пустыне воспитали новое поколение в правильном духе. И то, что более шестисот тысяч человек из этого нового поколения оказались достойными войти под водительством Б-га в Землю, доказывает, что отцы поняли, как искупить собственные грехи через своих детей, так чтобы, по словам Мудрецов, поколение пустыни стало, в конечном счете, поколением понимания (Мидраш раба, гл. 19). Действительно,

как отмечено в Талмуде (Санхедрин 110б), слова пророка Йирмии (2:2) полны любви к поколению пустыни: «Иди и провозгласи в уши Иерусалима следующее: ... Я вспомнил о доброте твоей юности, о твоей любви, будучи невестою, когда ты шла за Мной в пустыне, в земле незасеянной». На это Мудрецы замечают: «Тот факт, что другие вошли в землю за заслуги (того поколения), показывает, сколь велики были эти заслуги». Таким образом, в целом, несмотря на повторяющиеся ошибки, образ Израиля, шествующего через пустыню, исполнен достоинства.

НЕУМЕЛЫЕ (ПОКА) ПОМОЩНИКИ

НАХУМ ПУРЕР

Пинхас, внук Аарона, пронзивший копьем Зимри, князя колена Шимона, и мидьянскую принцессу Козби в момент совершения ими отвратительного языческого ритуала и тем самым отвративший гнев Всевышнего от евреев, получает "союз мира".

Б-г повелевает сынам Израиля "преследовать мидьянитян и разгромить их" за их попытку совратить евреев в язычество.

Моше и первосвященник Элазар получают указание пересчитать народ. Указаны имена семейств и родов в каждом колене. Общее число мужчин призывного возраста после смены поколений в пустыне составило 601730, немногим меньше, чем при Исходе из Египта. Б-г сообщает Моше порядок распределения земли в Эрец Исраэль между коленами; затем приводится численность колена Леви, которое не получает надела.

Дочери Цлофхада из колена Менаше просят Моше закрепить за ними отцовский надел ввиду отсутствия у них братьев. Моше обращается за разъяснениями к Б-гу. Всевышний подтверждает, что претензии дочерей Цлофхада обоснованы, и сообщает порядок родственных предпочтений в еврейском законе о наследовании.

Затем Б-г велит Моше взойти на гору и осмотреть издали Страну Израиля, в которую ему не суждено войти. Моше просит Всевышнего назначить ему достойного преемника, нового лидера нации. Им становится Йеошуа бин Нун. В присутствии всех евреев Моше проводит церемонию "инаугурации" Йеошуа.

Раздел завершается указаниями о храмовых жертвоприношениях в субботу и праздники.

Б-г вознаграждает Пинхаса за то, что он "отвратил гнев Мой от сынов Израиля, возревновал Моей ревностью". Раши поясняет: "Он выразил гнев, который полагалось выразить Мне (Б-гу)". Что это значит?

Представьте, что вы готовитесь к приему гостей, накрываете на стол и просите своего трехлетнего сына (или внука) принести салфетки. Глядя, как малыш неумело и старательно раскладывает бумажные квадраты рядом со столовыми приборами, вы испытываете умиление и ни с чем несравнимую радость, хотя могли бы сделать ту же самую "работу" быстрее и лучше.

Именно об этом говорит Раши, величайший комментатор Торы. Наши отношения с Б-гом складываются по той же схеме, что и отношения родителей с маленьким сыном,

требующим самостоятельности. "Возревновал Моей ревностью" означает: Пинхас заслужил высокую награду – брит шалом и потомственное коэнство – за то, что он выполнил Его "работу" – наказал отъявленных преступников, не мешкая и не задумываясь о последствиях.

То же самое относится и к благотворительности, цдаке. Римский наместник Турнус Руфус спросил однажды раби Акиву: "В вашей Торе написано, что Б-г любит бедняков, но почему Он не заботится об их пропитании, перекладывая эту заботу на людей?" Раби Акива ответил: "Помогая бедным, мы получаем от них больше, чем они от нас. Они берут у нас деньги и тем самым спасают нас от Геинома".

Иначе говоря, забота о бедных – это, конечно, "Б-гова работа", но Он, наш Отец, поручает ее нам, Своим детям, и с огромным удовольствием наблюдает, как мы, подобно трехлетнему малышу, неумело "раскладываем салфетки на обеденном столе". Ему нужна не наша "помощь" – Он может лучше и быстрее накормить бедных, без малейшего напряжения обеспечить все их нужды. Ему нужно другое: наша доброта, отзывчивость, любовь к ближнему, пусть неумелая и недостаточная, но зато искренняя, свидетельствующая о нашем хорошем "воспитании".

Представьте, что вы сидите в самолете и вдруг видите, как ваш сосед, уважаемый мужчина в хорошо сшитом костюме и очках, достает отвертку, вставляет лезвие себе в ухо и начинает с силой ввинчивать в голову. Из уха уже сочится кровь...

Что вы предпримите? Закричите, чтобы он немедленно прекратил, позовете бортпроводницу, других пассажиров на помощь. Схватите его за руку, вырвите отвертку.

А если ваш сосед совершает грех, запрещенный Торой, какова ваша реакция? Не обратите внимания? Это не ваше дело? А почему не ваше?

Идеи нас не пугают. Нас пугает только то, что видят наши глаза. Наверное, поэтому мы не боимся Б-га так, как должны бо-

яться, не испытываем подлинного трепета перед Ним. Потому что мы Его не видим. Да, многие из нас верят (хотя бы в глубине души), что есть на свете Б-г, Высший Разум и Высшая Воля, Тот, Кто создал этот мир и ежеминутно хранит, поддерживает его. Но кто из нас ощущает Его присутствие ежедневно, ежеминутно? Что вот Он – перед нами, зорко следит за нашими действиями, читает наши мысли.

Да, если бы мы видели Б-га, мы не нарушали бы Его законы, выраженные в Торе. Побоялись бы. Но мы Его не видим и поэтому часто "уходим" от Него. На иврите слова "страх" и "видеть" почти идентичны: мы боимся лишь того, что видим.

Когда мы видим убийство, нас охватывают неопикуемый ужас и отвращение. Но когда мы видим, как евреев побуждают нарушать шабат или есть некашерную еду, наша реакция куда сдержаннее. А собственно почему? Ведь должно быть наоборот. Убийца лишает свою жертву только жизни в этом мире. Но когда человека толкают на преступление против Торы, он лишается жизни, подлинной, осмысленной, в этом мире и духовной награды в Мире Грядущем. Его душа отсекается от Источника всякой жизни.

В разделе Пинхас Б-г велит Моше: "Преследуй мидьянитян и разгромите их, ибо враги они вам в кознях своих...". Мидьянитяне толкали евреев в пропасть дремучего, варварского язычества, подстрекали к бунту против Б-га и Торы, пытались совратить их, не останавливаясь перед использованием своих женщин, таких как принцесса Козби. Вот почему Тора, столь миролюбивая и гибкая в оценке человеческих слабостей, жестко требует от нас не просто избегать мидьянитян, не искать с ними мира, как с другими народами, а решительно атаковать, поддерживать с ними состояние войны, чтобы постоянно напоминать себе, во всех поколениях, как они пытались привить нам отвратительнейшее из качеств – любовь к разврату, аморальности, как они хотели вытеснить нас не только из этого мира, но и из Мира Грядущего.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ В ПУСТЫНЕ: ДОЧЕРИ МОАВА И БААЛЬ-ПЕОР

РАВ ИЦХАК ШНАЙДЕР

«Ибо враждебны они вам своими кознями, какие строили вам, что до Пеора и что до Козби, дочери князя мидьяна» (25:18)

Сказал пророк Всевышнего: «И будет в тот день ... и выйдет источник из Храма Господня, и напоит реку Шитим» (Йоэль 4:18). В этом стихе нам сообщено о том, что будет происходить в дни Машиаха. А что именно имеется в виду?

О реке Шитим мидраш сообщает следующее: есть источники, которые растят богатырей, есть [те, которые растят] слабых, ... а это был источник, который приводит к разврату. ... И в будущем Святой, благословенно Его Имя, высушит его, как сказано: «... И источник из Храма Г-сподня выйдет и напоит реку Шитим». Возникает противоречие: в стихе сказано, что в эту реку вольется источник, выходящий из Храма, а мудрецы говорят, что Всевышний высушит эту реку. Как понять стих и мидраш?

Совет Билама

Написано в Торе, что «пророк-злодей» Билам из Мидьяна, после того как ему не удалось проклясть еврейский народ, обратился к своему нанимателю — Балаку, царю Моава: «... Пойдем, я дам тебе совет, что сделает этот народ твоему народу — в конце дней» (Бэмидбар 23:27). Раши приводит слова мудрецов Талмуда в глава «Хэлек» («Санэдрин» 10ба), которые сообщают нам, в чем заключался его совет: «Б-г этих людей ненавидит разврат [поэтому посредством ваших женщин старайтесь их совратить]. Знай, что Билам дал этот совет привести их к падению через разврат, ибо сказано [о женщинах Мидьяна]: “Ведь они были для сынов Израиля по слову Билама” (Бэмидбар 31:16). По словам Раши, в нашем стихе

как бы пропущены слова, и понимать его следует так: “Я дам тебе совет, как привести их к падению, и скажу тебе также, какое зло причинят они Моаву в будущем”, [ибо написано] “и сокрушит пределы Моава” (Бэмидбар 24:17). Ряд комментаторов объясняет, что Билам сообщил Балаку о том, что евреи нанесут поражение Моаву в далеком будущем, а пока это будущее не наступило — им можно вредить.»

Испытание дочерьми Моава и БаалПэором стало последним испытанием еврейского народа перед приходом в Землю Израиля. Наши учителя говорят, что оно относится к категории «маасэ авот — симан леваним», («произошедшее с отцами — знак для потомков»). Последнее поколение перед приходом Машиаха также будет стоять перед этим испытанием, что объясняет актуальность этой темы для нас — ожидающих прихода Машиаха. Попробуем в ней разобраться.

Совет Билама был принят и применен на практике: «И жил Исраэль в Шитим, и стал народ блудодействовать с дочерьми Моава. И звали они народ на трапезы жертвенные своим божествам, и ел народ, и поклонялись они их божествам. И пристал Исраэль к Баал-Пэору, и воспылил гнев Г-сподень на Исраэль» (Бэмидбар 25:13). Талмуд («Санэдрин 10ба») говорит, что название «Шитим» происходит от корня «штут» (глупость). И объясняют наши мудрецы, что человек грешит только если в него вошел дух глупости. Т.е. там царил атмосфера глупости, которая привела к разврату и идолопоклонству.

Глупость, разврат, идолопоклонство

Мы видим, что последнее испытание, как и тогда — в степях Моава у реки Шитим — будет иметь три аспекта: общая атмосфера глупости, разврат и «Баал-Пэор». Новых «моавитянок» можно увидеть почти на каждом углу, дух глупости окружает нас со всех сторон. Остается выяснить, что означает Баал-Пэор применительно к нашему времени, чтобы убедиться, что сказанное в Торе о последнем испытании евреев в пустыне имеет к нам самое непосредственное отношение.

Гемара в трактате «Санэдрин» (38б) «дублирует» известную мишну в трактате «Авот» (гл. 2 мишна 16): «Знай, что ответить эпикуросу». Понятие «эпикурос» часто переводят на русский язык как «безбожник» или «еретик», но это не совсем точное определение. В широком смысле так определяют тех, кто отрицает заповеди, не признает раввинов в качестве авторитетов и насмехается над алахой. Мишна («Санэдрин» глава 10 мишна 1) связывает это слово этимологически со словом «эфкер» («ничейное», «покинутое» и, в переносном смысле, «беззаконие»), Рамбам, отличая эту форму отступничества от других, определяет эпикуроса более узко, как человека, отрицающего пророчество вообще, либо откровение Моше Рабейну, либо тот факт, что Всевышний знает человеческие поступки. Вполне возможно, что термин происходит от имени Эпикура (греческого философа-материалиста, хоть и не атеиста в современном понимании этого слова), поскольку два из четырех главных постулатов его школы — «не должно бояться богов» и «не должно бояться смерти (пока мы существуем — смерти нет, а когда умираем — нас нет)». Талмуд приводит мнение раби Йоханана, согласно которому повеление «знай, что ответить...» сказано в отношении нееврея, но еврею-эпикуросу отвечать не надо, так как он разойдется еще больше. И Виленский Гаон комментирует, что это изза БаалПэора. Какая связь?

Известно, что идолам обычно жертвовали самое дорогое: золото, самых тучных животных и даже собственных детей. БаалПэор отличался от других языческих божеств, ведь ему служили иначе: перед ним... испражнялись. Что это за «приношение»? Поясняют наши учителя: Творец создал весь мир для Своей славы («Авот» 6:11), славу Он получит только от человека, ведь человек — единственное творение Всевышнего, обладающее свободой выбирать, а без свободы выбора невозможно восславить Творца понастоящему. В еде есть две составляющие: то, что может усвоиться в организме, и отходы. Первая станет частью человеческого тела, т.е. имеет возможность присоединиться к «системе» прославления Творца. Вторая — отходы — это то, что Всевышний презрел и отверг (поэтому в месте, где они находятся, запрещено произносить святые слова Торы и молитвы, Имена Всевышнего), и потому избрали создатели культа БаалПэора: то, что неуютно Всевышнему — «хочет» Баал-Пэор. И ценность этого именно в том, что Творец это отверг, поскольку здесь как будто появляется нечто вне Творца, нечто самостоятельное и не связанное с ним. Теперь мы можем понять слова Виленского Гаона: когда ты споришь с эпикуросом, он слышит, что есть нечто, что неуютно Всевышнему, и это пробуждает его интерес действовать именно в Б-гопротивном направлении.

Из вышесказанного очевидно, что культура, которая будет господствовать в конце дней, «должна быть» построена на легитимизации и даже превознесении именно тех вещей, которые противны Бгу. С той же целью была осуществлена «акция» моавитянок у реки Шитим: они не искали возможности «погулять», а были подсланы с четко поставленной задачей — сбить евреев с «правильного курса» и, в конечном счете, прилепить их к БаалПэору. В этом суть совета Биламазлодея: «Их Бг ненавидит разврат». Когда человек занимается развратом, зная, что это противно Бгу, он быстро приобретает склонность к этому, Г-сподь упаси. Именно таким образом он придет к

отрицанию Всевышнего, или, другими словами, пристрастится к очередному «Баал-Пэору».

Глупость неразрывно связана со всей этой ситуацией. Ведь именно интеллект является важнейшим инструментом прославления Всевышнего, о чем пишет Рамбам в своем комментарии на первую мишну 2й главы трактата «Хагига», в которой написано, что «тому, кто не радеет о Славе Всевышнего, лучше вообще не появляться на свет». Рамбам объясняет, что такой человек не бережет свой разум, и потому может лишиться рассудка, в то время как именно с помощью разума человек прославляет Творца.

Святость супружеской близости и ее противоположность

Билам сказал: «Их Б-г ненавидит разврат». Т.е. разврат ненавистен Всевышнему в любом случае, даже сам по себе, вне зависимости от дальнейшего приучения к практическому идолопоклонству. Почему это так страшно? Дело в том, что заповедь супружеской близости имеет огромную святость. «Мишна Брура» (гл. 240 параграф 54) приводит мнение законоучителей, которые передали от имени Аризаля, что даже если в результате близости между мужчиной и женщиной не происходит зачатие — все равно появляются бестелесные души, и от того, как ведут себя супруги в момент близости, зависит уровень святости этих душ. Правильное выполнение заповеди начинается с правильных мыслей, которые в дальнейшем приводят к интеллектуальному и эмоциональному объединению, которое имеет и свое физическое выражение. Супруги становятся одним целым во всех смыслах, и таким образом приводят в мир святые души, имеющие высокий духовный и интеллектуальный потенциал, и об этом сказано в «Святом послании» Рамбана (интеллект — тоже важная предпосылка святости, как мы объяснили выше).

Развратная связь — это полная противоположность святости. Это кратковременное, непрочное соединение, которое

происходит только на эмоциональном и физическом уровне, правильные мысли там полностью отсутствуют, до единого целого тоже далеко. В результате такой связи появляются души, в которых отсутствует святость — потенциальные «солдаты армии демонов».

От греха Первого Человека к последнему испытанию

Теперь мы видим, как связаны между собой глупость, разврат и идолопоклонство, и почему все они противны Всевышнему. В свете сказанного, мы можем дать ответ на вопрос, заданный в самом начале статьи, и снять кажущееся противоречие между формулировкой мидраша и словами мудрецов в Талмуде. Источник, который выйдет из Храма — это поток духовности и понимания, который будет излит на мир в дни Машиаха.

Это приведет к целому ряду изменений, и в том числе к тому, что интеллект и святость добавятся к силе влечения, и то зло, которое было в ней заключено, пока эта сила была оторвана от разума и святости, тем самым будет уничтожено. Сама «река Шитим» освятится, перестав существовать в качестве «реки Шитим», ибо название «Шитим», происходящее от корня глупость, ей уже не подойдет — она станет чем-то принципиально иным.

Корень испытания — грех Адама аришона

Добавим еще одну важную деталь. В книге «Зоар» (гл. «Балак») приводится следующая история. Раби Шимон бар Йохай утверждал, что у такого нечестивца как Билам не может быть не только пророчества, но даже духа святости, и спорил с другими мудрецами, которые говорили, что знание, полученное им от Всевышнего, было пророчеством. Объясняя свое утверждение, раби Шимон бар Йохай говорит, что после греха Первого Человека два ангела — Аза и Уziel — предстали перед Всевышним и высказали претензию в адрес человека: «Видишь, сотворенный Тобой человек согрешил!»

Тогда Творец спустил их на землю и они тоже согрешили. После этого Святой, благословенно Имя Его, поместил их в темных горах и сковал цепями, и именно эти падшие ангелы учили людей колдовству и гаданию, а последним их учеником был Билам. Сразу после очередного визита к этим созданиям он был призван Балаком, который рассчитывал, что Билам сможет проклясть (и тем самым существенно ослабить) еврейский народ. Таким образом, все предсказания Билама были основаны на знании, полученном от тех ангелов.

Мы не будем углубляться в подробное обсуждение темы этих ангелов, но с т.з. нашей статьи важно принимать во внимание, что ангелы лишены свободы выбора, а их состояние может меняться только в зависимости от поведения человека— об этом пишет рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш аХаим» (ч.1). Поэтому получается следующая цепочка: вследствие греха Адама аришона (Первого Человека) эти ангелы были спущены на землю и обучили Билама, а тот, в свою очередь, в силу полученных знаний, дал Балаку свой страшный совет. И в итоге происходящее сегодня имеет непосред-

ственное отношение к греху Адама аришона.

Из всего вышесказанного следует, что еврею стоит постоянно помнить слова злодея Билама: «Б-г этих людей ненавидит разврат». Это испытание, которое каждый из нас должен выдержать, выпало на нашу долю совершенно не случайно. Именно так мы должны исправить последнюю «поломку», связанную с грехом Адама аришона, и тем самым исправить мироздание, привести Машиаха. И именно об этом сказал пророк Йоэль: «...и выйдет источник из Храма Господня, и напоит реку Шитим».

Мы видим из слов наших мудрецов, что «река Шитим будет исправлена»— таков замысел Творца, и есть на это намеки и в Письменной, и в Устной Торе. Мудрецы учат нас, что тот, кто удостоится завершить исполнение этой заповеди (сумев удержаться от разврата и от «культуры Баал-Пэора») получит награду за всех, кто предшествовал ему в этом, ведь к награде завершающего заповедь плюсуется заслуга всех, кто занимался ее исполнением в предшествующих поколениях.

И это наша работа на службе у Творца.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ТРАУРА ПО ИЕРУСАЛИМУ

РАВ ПИНХАС ШНАЙДЕР

Законы разрывания одежды в знак траура о городах Иудеи, о Иерусалиме и о Храме

1. Видящий разрушенные города Иудеи, над которыми властвуют неевреи (даже если населены они евреями), обязан разорвать одежду. Но если над городом властвуют евреи, разрывать одежду не нужно, даже если он населен неевреями. Но видящий разрушенный Иерусалим и место, где

стоял Храм, даже в наше время, когда над ними властвуют евреи, должен разорвать одежды. (С этим согласились раби Пинхас Эпштейн зацаль и раби Шломо Залман Ойербах зацаль)

2. «Города Иудеи» — это города Иудейского царства, и сюда входят также города, бывшие в наделе Биньямина. Их важность — в том, что они были основой царства Израиля. В знак траура об остальных городах Земли Израиля не разрывают одежду. Есть также обычай не разрывать одежду в знак траура о городе Хеврон, хотя он и из иудейских городов. Это объясняется тем, что этот город был убежищем для совершивших непреднамеренное убийство и одним из городов, отданных колену Леви.

3. Обязанность разрывать одежду в знак траура об Иерусалиме распространяется только на освященный Древний город. Стена Старого города в наше время не совпадает с границами освященного Иерусалима. Гора Сион, еврейский и армянский кварталы — вне его границ, но южный склон Храмовой горы и нижние края Ар Азейтим (Масличной горы) — часть территории освященного Иерусалима, и при виде их разрывают одежду. И даже тот, кто видит северо-восточный отрезок стены, окружающей Иерусалим, от Шаар Арайот (Львиных ворот) на востоке до Шаар Шхем (Шхемских ворот) на севере, разрывает одежду.

4. Обязанность разорвать одежду в знак траура о Храме существует не только тогда, когда человек видит полазары (внутреннего двора Храма). Достаточно увидеть мечеть (Эль-Акса) на Храмовой горе или Западную стену (Котель Маарави).

5. Еврей должен разорвать одежду сразу же как только дойдет до места, с которого можно полностью видеть Иерусалим и место Храма, то есть когда до них останется полчаса ходьбы. Когда он приблизился на это расстояние, должен сразу же разорвать одежды, и не следует ждать, пока подойдет ближе. Такой же закон и по поводу городов Иудеи.

Постфактум, если разорвал одежды с большего расстояния, когда увидел Иерусалим и место Храма частично, или увидел только дома, стоящие возле них — выполнил свою обязанность, и не нужно разрывать второй раз.

6. Если не разорвал одежды сразу же после того, как увидел эти места, может разорвать их весь этот день.

7. Разорвать необходимо на тефах.

8. Если разорвал на один из городов Иудеи и в течение 30 дней увидел другие города — не делает на них полный надрыв, а добавляет немного к первому. Но если увидел Иерусалим — разрывает еще раз полный надрыв, и когда потом увидит место Храма — разрывает на расстоянии трех пальцев от первого надрыва, в честь Святилища.

9. Если разорвал сначала на Храм, например, если въехал в Иерусалим в закрытом автобусе и увидел сначала место Храма, а потом уже Иерусалим — добавляет что-либо к первому надрыву. А на города Иудеи совсем не нужно разрывать после того, как разорвал на Иерусалим и на Храм.

10. Если увидел место Храма и Иерусалим вместе, например, с вершины Ар Ацофим или Ар Азейтим, разрывает один надрыв в размере тефах на них обоих.

11. Каждый, кто не видел города Иудеи, Иерусалим или Храмовую гору тридцать дней, должен при виде их разорвать одежду. И даже житель Иерусалима, не видевший место Храма тридцать дней, обязан разорвать одежду, когда увидит его. Существует, однако, обычай, что жители Иерусалима не разрывают одежду, но полагаться на этот обычай могут только те, кто живут на расстоянии не большем, чем полчаса ходьбы от Храмовой горы, или те, кто посещали эту область (получаса ходьбы от Храмовой горы) в течение последних 30 дней. Поэтому жителям Иерусалима правильно было бы остерегаться, чтобы не прошло 30 дней с тех пор, как они видели место Храма в последний раз. Раби Йеошуа Лейб Дискин каждый месяц шел к месту, откуда была видна Храмовая гора, чтобы посмотреть на

место Храма, находящееся в запустении, и скорбил о его разрушении.

12. Тот, кто родился в Иерусалиме и достиг совершеннолетия (13 лет), не должен разрывать одежды, кроме того случая, когда после совершеннолетия выехал из Иерусалима и не видел его 30 дней.

13. Житель Иерусалима, даже если он никогда не разрывал на него (например, если родился в нем), не обязан разрывать одежды при виде городов Иудеи, кроме того случая, когда выехал из Иерусалима и через 30 дней приехал в один из городов Иудеи.

14. Нужно чтобы было заметно, из-за чего он разрывает одежды, и поэтому, когда видит города Иудеи, Иерусалим и место Храма, произносит, прежде чем разрывать, соответствующий стих. На города Иудеи говорит: «Твои святые города стали пустыней» (Ишайя 64:9), на Иерусалим — «Цийон стал пустыней, Иерусалим — брошенным местом» (там же), «Исчерпал Г-сподь гнев Свой, излил ярость гнева Его и зажег огонь на Сионе, (который) пожрал его основания» (Эйха 4:11).

15. Когда видит с востока стену Иерусалима, которая в то же время является стеной Храмовой горы, и в ней — двое больших ворот с аркой наверху, которые сегодня замурованы (? — П.З.) и называются Золотые ворота или Ворота Милосердия (Шаар Арахамим), а также когда видит Западную стену (Котель Амаарави) или другие стены Храмовой горы, говорит: «Ушли в землю ее ворота, уничтожил и сломал (Он) ее затворы, ее царь и сановники — среди (других) народов, нет Торы, также и пророки ее не нашли видение от Г-спода». (Эйха 2:9)

16. Прежде чем разрывает на Храм, говорит: «Дом нашей святости и нашего великолепия, где славили Тебя отцы наши, был сожжен огнем, и все, что было нам дорого, предано разрушению» (Йешайя 64:10), поклоняется напротив места Храма и разрывает. При поклонении не нужно отворачиваться от мечети Эль-Акса, стоящей на Храмовой горе, поскольку он имеет в виду поклониться Б-гу, а арабы — не идолопоклонники (и поэтому мечеть не является

идолопоклонническим капищем). Следует оплакать Храм, прочесть «Мизмор леАсаф» (Теилим 79) и горячо помолиться за то, чтобы он был отстроен.

17. Разрывающий одежды в знак траура о Храме, Иерусалиме или городах Иудеи, благославляет «Даян Аэмэт» («Благословен Праведный Судья») без упоминания Имени Всевышнего и Его царства (без слов А-донай Э-ло-эйну мелех аолам). Вот формула благословения: «Благословен Праведный Судья, ибо все Его суды — справедливость и истина. Твердыня, совершенно деяние Его, ибо все пути Его — суд, Б-г верный и нет беззакония, праведен и прям Он. Ты прав во всем, что случилось с нами, ибо Ты сделал истину, а мы грешили.» После этого говорит: «Порадуй нас...» (Теилим 90), и есть добавляющие: «Дом гордых...» (Мишлей 15:25). «И так же, как я видел его (храм) разрушенным, так удостоюсь увидеть его отстроенным, когда восстанет Дворец на своем месте, и да будет воля Твоя, Б-г наш и Б-г наших отцов, чтобы был постоен Храм вскорости, в наши дни, и дай нам долю в Твоей Торе».

19. Все эти надрывы должен разорвать руками, а не каким-либо инструментом или ножом. Нужно сделать это стоя и в длину одежды; если же разорвал сидя или в ширину одежды, не выполнил своей обязанности и должен надорвать еще раз. Надо разорвать все одежды, которые на нем, с левой стороны, пока не обнажит сердце. Талит катан рвать не нужно. Обычай, однако, разрывать только верхнюю одежду на тефах, даже инструментом, и с любой стороны.

20. Тот, кто жалеет одежду, в которую он одет, может заменить ее или надеть на нее другую, менее дорогую, чтобы порвать ее. Можно несколько раз разрывать одежду, которую уже разрывал раньше, пока она вся не будет полна разрывов.

21. Тому, кто может разорвать сам, не должен разрывать кто-либо другой.

22. Если кто-то разорвал другому больше, чем нужно, обязан заплатить ему за причиненный ущерб, так как он должен был разорвать точно. И даже тот, кто разрывает

сам, не может разорвать больше, чем обязан по закону, поскольку в противном случае он нарушает запрет баль ташхит («не уничтожай»).

23. Эти разрывы никогда не сшиваются прямым швом, но назавтра их можно сшить «на живую нитку», то есть большими стежками, а также собрать их или сшить их «лесенкой», то есть делать два стежка, сделать перерыв, продолжить ниже и т.д., оставляя место между стежками.

24. Женщины также обязаны разрывать одежду в знак траура о городах Иудеи, Храме и Иерусалиме. Однако дети до 13 лет {девочки — до 12} не обязаны.

25. Не следует приходить к Храмовой горе в первый раз (или после перерыва в 30 дней) в субботу или праздник, чтобы снять с себя обязанность разрывать одежду, поскольку неясно, переносится ли эта обязанность на исход субботы. Так учил раби Давид Юнграйз в соответствии с постановлением раби Давида Бэарана зацаль.

26. Есть некоторые облегчают в этом вопросе в канун субботы или праздника после полудня, но от имени Хазон Иша зацаль написано, что не следует облегчать в этом. Однако после плаг минха, если уже принял на себя субботу, можно облегчить. Также можно облегчить в ночь субботы или праздника, в холь амоэд, в первый день Рош Ашана, в праздник, выпавший перед субботой, в субботу, выпавшую перед праздником, и в первый день праздника для тех, кто живет вне Земли Израиля и собирается возвратиться туда, поскольку в эти дни невозможно разорвать одежду также и в последующую ночь.

27. Человеку, в первый раз видящему разрушенный Иерусалим, следовало бы воздержаться весь этот день от мяса и вина, а в следующие годы сделать этот день праздником — и отмечать его молитвой, радостью и трапезой в честь того, что он удостоился молиться в Иерусалиме, и молиться Б-гу, что также как удостоил его молиться в разрушенном Иерусалиме, так удостоит его вместе со всем Израилем увидеть вскорости его утешение.

Святость Храма и страх перед ним — запрет заходить на Храмовую гору

1. Первая святость Храма и Иерусалима не прекратилась, поскольку их святость «из-за Шхины (Б-жественного присутствия), а Шхина не прекратилась». (РАМБАМ, Илхот Бейт Абхира 6:16). Мнения законоучителей последних поколений (ахроним) по поводу жертвоприношений в наше время разделились, и это невозможно по многим причинам.

2. Поскольку святость не аннулировалась, входящему в наше время на территорию азары (внутреннего двора Храма) — а точное ее место неизвестно — полагается наказание карет (отсечение души), поскольку все мы осквернены нечистотой мертвого. Также запрещено заходить на территорию Храмовой горы тому, кто осквернен нечистотой зав, зава, нида, йоледет и бааль кери. В противном случае он нарушает запрет «И не осквернят свой стан» (Бамидбар 5:3). И даже тот, кто окунулся в микве, чтобы очиститься от нечистоты, не может в наше время зайти на территорию Храмовой горы.

3. Запрещено пролетать над азарой (территорией внутреннего двора Храма) и Храмовой горой на самолете, даже на большой высоте и с большой скоростью, поскольку их святость распространяется ввысь. Пролетающему над азарой и задержавшемуся над ней время, достаточное для поклонения, полагается наказание карет, несмотря на то, что зашел не как обычно заходят. И даже если человек ритуально чист, Тора запрещает пролетать над Храмовой горой, поскольку тем самым он «делает ее проходным двором». Сегодня, когда междугородние воздушные трассы проходят над Иерусалимом, следует остерегаться и не пролетать над воздушным пространством Храмовой горы, чтобы не нарушить этот строгий запрет. Ведь нарушение святости Храма — наитягчайший грех.

4. Даже тому, кто нечист нечистой зав и бааль кери, можно заходить в

подземные туннели, расположенные под Храмовой горой, поскольку эти туннели не освящены, и земля Храмовой горы не освящалась вглубь. Вышесказанное относится только к тем туннелям, которые не проходят под азарой, поскольку в таком случае есть подозрение, что это один из сквозных туннелей, выходящих на азару и имеющих подобный ей статус, и ритуально нечистым запрещено в них заходить. Поэтому следует остерегаться и не заходить в туннели, проходящие сегодня под Храмовой горой — из-за опасения, что это один из туннелей, выходящих на азару.

5. Нееврейам даже в наше время запрещено заходить на Храмовую гору от стены и далее, и мы обязаны, насколько это в наших силах, удерживать их от этого. Поэтому следует остерегаться и не посылать нееврея на Храмовую гору с каким-либо поручением, и посылающий преступает запрет «Не ставь преграды перед слепым». Тем не менее, можно покупать у неевреев виноград и маслины, растущие там, но есть и более строгое, запрещающее мнение.

6. Хотя по мнению большинства ахроним в наше время нет заповеди охранять Храм, было бы правильно поставить людей возле входных ворот на Храмовую гору — не в качестве заповеди охраны Храма, а чтобы информировать о строгости запрета заходить туда, и предостерегать евреев об этом, чтобы те отстранились от запрета. Эта обязанность возложена на бейт-дин (еврейский суд) Иерусалима.

7. Несмотря на то, что за наши великие грехи Храм был разрушен, необходимо бояться его так же как в то время когда он существовал. И не Храма нужно бояться, а Того, Кто предостерег о Храме.

Один из законов страха перед Храмом — заходить только в те места, куда разрешено заходить, и все те, кому запрещено заходить на Храмовую гору из-за нечистоты (см. выше эту главу параграф 2), не могут также и пролетать над ней на самолете.

8. Тот, кто вынужден, с разрешения авторитетного раввина, зайти на Храмовую гору из-за опасности для жизни, должен

окунуться в микву, подходящую для окунания женщин, в соответствии с законом, и чтобы на нем не было никакой хащицы (преграды, препятствующей прохождению воды), и если он справил после окунания малую нужду — должен окунуться еще раз. Необходимо также очень остерегаться, чтобы нарушить как можно меньше запретов, связанных с ритуальной чистотой и страхом перед Храмом. Насколько возможно, нужно идти только по краям, рядом со стенами Храмовой горы, чтобы не зайти на территорию азары, что запрещено под страхом наказания карет. Нельзя заносить туда одежду, вещи, еду и напитки, поскольку они ритуально нечисты и нельзя заносить в Храм нечистоту (а одежду, которая на нем, необходимо предварительно окунуть в микве — прим. перев.). Нельзя также заходить в обуви; в носках же, возможно, можно, если наденет на них еще одну пару, чтобы покрыть пот, выступающий на ступнях, поскольку запрещено заходить на Храмовую гору в одежде, служащей для пота, к примеру в майке, если не надеть поверх нее другую одежду.

Возможно, разрешено заходить на Храмовую гору в некожаной обуви, которую можно носить в Йом-Кипур. Нужно только остерегаться, чтобы на ней не было дорожной пыли и, тем более, глины и грязи, поскольку запрещено заходить на Храмовую гору с пылью на ногах.

Нельзя также заходить с палкой, служащей не для солидности (почета), или с кошельком, если его держат открыто и не прячут в карман. Нельзя также делать Храмовую гору проходным двором, или назначать там место для свидания, нельзя также плевать там; если же ему нужно сплюнуть, можно воспользоваться носовым платком. Запрещено также вести там будничные разговоры.

9. Запрещено вести себя легкомысленно напротив Восточных ворот азары (Шаар Аниканор). В наше время это запрещено только на территории Храмовой горы, однако правильно было бы устроить также и в наше время вне Храмовой горы, даже

на большом расстоянии — напротив ворот или когда видны остатки стен Храма или пола азары. Не проявлять легкомыслие — это значит не умножать смех и забавы, стрижку головы и бритье.

10. В понятие «страх перед Храмом» входит запрет сооружать его модель в соответствии с его размерами (т.е. в масштабе 1:1) — ни модель Второго, ни Первого Храма и ни модель Скинии. Если же немного изменил размеры — можно. Есть мнение, что запрет в основном касается длины и ширины. Нельзя также делать вестибюль, подобный залу Храма, двор, подобный азаре, стол в форме Стола в храме и светильник — модель Меноры. Детали этих законов см. в Шулхан Арухе, Йоре Деа пар. 141.

11. Даже в наше время запрещено справлять малую нужду, если его лицо обращено к месту Храма и он находится на расстоянии не более получаса ходьбы. И даже если Храмовая гора не видна, так как человек стоит на низком месте, — запрещено, так как это зависит не от видимости, а от близости к месту Храма. Не только по направлению к восточной части Храма, но и с любой стороны, если человек стоит напротив места Храма — запрещено, а есть и более строгое мнение, что и если он стоит к Храму спиной. Если же он немного повернулся в другую сторону, или если перед ним есть хотя бы одна перегородка, высокая настолько, что его нагота не видна, и расположенная от него не далее чем на четыре амы (примерно 2 метра) — можно. Следует остерегаться этого нарушения на всей территории Старого Иерусалима, горы Зейтим и горы Цофим, а в Новом Иерусалиме — на всей территории, расположенной в радиусе получаса ходьбы от Храмовой горы.

12. Справлять же большую нужду на открытом месте, обратившись при этом на восток или на запад, запрещено везде, а на расстоянии получаса ходьбы от Храмовой горы — также и обратившись на север или на юг, если при этом его лицо или спина направлены к месту Храма.

13. Даже в наше время есть обычай приходить в праздники в Иерусалим, чтобы увидеть место Храма, и так делали евреи с времен разрушения Храма и до сего дня. Есть мнение, что даже в наше время есть заповедь посещать Иерусалим в праздники.

На того, кто смотрит на место Храма, даже когда он разрушен, сразу же снисходит дух чистоты и святости.

Законы и обычаи Западной стены

1. Храмовая гора занимает площадь пятьсот на пятьсот локтей и окружена стенами. Стены, окружающие ее в наше время — стены Храмовой горы.

2. Поэтому даже человеку ритуально нечистому можно приближаться ко всем стенам, окружающим Храмовую гору. Заходить же за них с любой стороны запрещено даже тому, кто окунулся в микву. Следует также остерегаться и не заходить в проем ворот, ведущих на Храмовую гору.

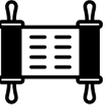
3. Есть те, кто устрожают и не подходят к восточной стене из опасения, что эта стена не стоит на своем месте, и есть сомневающиеся по поводу подхода к южной стене. Были также такие, кто опасался подходить к Западной стене из опасения, что это — стена азары. Сегодня, однако, все согласны с тем, что Западная стена — это стена Храмовой горы, и таков обычай — подходить к самой стене.

4. Есть остерегающиеся проходить по торговой улице, называемой на арабском «Сук эль-катанин» — «рынок продавцов хлопка» на основании имеющейся у них традиции.

5. Не следует запрещать засовывать пальцы в щели Западной стены, но есть и более строгое, запрещающее мнение.

6. Есть женщины, которые придерживаются обычая не подходить к Западной стене во время менструации. Площадь перед Западной стеной имеет применительно к этому вопросу статус синагоги, и каждая женщина поступает по своему обычаю (см. Шулхан Арух гл. 88 и Мишна Брура там).

7. Правильно поступает тот, кто остерегается и не использует Западную стену и другие стены Храмовой горы для своих нужд — например, не кладет книги и другие вещи в щели Стены, и не опирает на нее палку или зонтик. Не следует также опираться на Стену — это возможно только с целью мицвы, например для нефилат апаим и т.п.

8. Нельзя разбивать или разрушать камни Западной стены — ведь они ничем не хуже синагоги, разрушать которую запрещено. Есть те, кто опасается, что есть запрет разбивать и другие стены Храмовой горы даже в наше время, и поэтому предупредили, чтобы при раскопках вокруг Храмовой горы не причинять ущерба стенам и даже не делать отметок на камнях. В туннелях под Храмовой горой можно копать, и к ним не относиться запрет разрушения — если это не один из туннелей, выходявших на азару (см. выше гл. 2 п.4).

9. Запрет разрушения включает в себя всякое действие, после которого остается какая-либо отметина.

10. Следует относиться к Западной стене с максимальным уважением и чрезвычайно в этом остерегаться.

11. Поэтому нельзя ничего писать на Стене, к примеру свое имя, поскольку пачкать Стену — значит проявлять неуважение, и тем более нельзя забивать в нее гвозди.

12. Те, кто зажигают свечи возле Стены Плача, не должны ставить их на Стену, так как этим они коптят и загрязняют ее, и также преступают запрет тем, что пользуются ей. Следует поставить свечу на некотором расстоянии от Стены.

13. Когда приходят к Стене или прощаются с ней — обнимают и целуют ее камни. Раньше был обычай, что каждый, приближающийся к Стене, снимал обувь.

14. Следует остерегаться, чтобы не стоять к Стене спиной, разве что для молитвы, например при произнесении куплета «Бои бэшалом» в Кабалат Шабат или коаним при благословении. Когда человек уходит от Стены, он должен сделать это, повернувшись к ней боком, а не спиной.

15. Молитва в этом месте принимается лучше всего, ведь там — Врата Небес, и молитва у Котеля — из глубины сердца. Всякий, у кого тяжело на душе, идет к Западной Стене, молится там и изливает душу. Существует традиция, что молитва у Котеля не бывает впустую.

16. Есть такие, кто придерживается обычая молиться у Западной Стены минху в пятницу, кабалат шабат, молитвы мусаф субботы и праздников, маарив, Эйху и Кинот Девятого Ава. Раньше был обычай молиться в дни постов и говорить Кинот Девятого Ава у могилы пророка Захарии в долине Йеошафата, у подножия Масляничной горы, и затем подниматься на гору, чтобы увидеть оттуда место Храма и оплакивать его разрушение. Рав Ай Гаон каждый год, в праздник Суккот поднимался из Вавилона в Иерусалим, и вместе со спутниками семь раз обходил в Ошана Раба Масляничную гору и говорил определенные главы из Теилим.

17. Жители (старого) Иерусалима должны выполнять заповедь Видуй маасер (исповедь десятины) во последний день праздника Песах в четвертый и седьмой год Шмиты (семилетнего цикла) возле Западной стены — остатка Храма. Тот же, кто не может сделать это у Западной стены, должен постараться по крайней мере выполнить заповедь внутри (Старого) Иерусалима, который свят больше, чем вся другая Земля Израиля. И да будет воля Всевышнего, чтобы Храм был отстроен вскорости, в наши дни, амен.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОШЕ «УЛУЧШИЛ» ЗАПОВЕДЬ ВСЕВЫШНЕГО?

Шалом Рав и Шавуа Тов! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом по Торе.

Написано в Книге ЧИСЛА, Недельный раздел Пинхас. Отрывок: «Йеһошуа — приемник Моисея» 27:18 и 27:22.

/18/ И СКАЗАЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ: «ВОЗЬМИ СЕБЕ ЙЕҺОШУА, СЫНА НУНА, ЧЕЛОВЕКА, СИЛЬНОГО ДУХОМ, И ВОЗЛОЖИ НА НЕГО РУКУ ТВОЮ».

/23/ И ВОЗЛОЖИЛ РУКИ СВОИ НА НЕГО, И ДАЛ ЕМУ УКАЗАНИЯ, КАК ГОВОРИЛ БОГ ЧЕРЕЗ МОШЕ.

Как видно из приведенных отрывков, Моше не выполнил указание Ашема В ТОЧНОСТИ, он сделал иначе.

Известные комментаторы объясняют это следующим образом:

Раши:

23. «И возложил он руки свои»

Великодушно и более того, чем ему было велено, ибо Святой, благословен Он, сказал ему: «И возложи твою руку», а он исполнил обеими руками и превратил его в сосуд, полный доверху, щедро наполнив его своей мудростью [Сифре].

Сончино:

23. «И возложил руки свои на него Моше»

Всевышний повелел возложить руку на голову Йеһошуа в момент посвящения его (см. стих 18). Но Моше добавляет к той минимальной заповеди, которую он должен был исполнить, и кладет на голову своего ученика обе руки. Тем самым он показал, насколько сильным было его желание, чтобы человек, который придет ему на смену, справился с возложенными на него задачами (Мидраш). Моше не был похож на тех людей, которые страстно желают, чтобы их преемник терпел неудачу за неудачей, доказывая тем самым, что лучшего руководителя, чем его предшественник, никогда не было и быть не может.

Оба комментатора отвечают на вопрос о том, что побудило Моше поступить иначе, чем ему было велено Ашемом, то есть, по сути, нарушить указание.

Если именно так надо было бы поступить, как поступил Моше, непонятно, почему Ашем велел ему сделать иначе.

Тора описывает несколько случаев, когда отступление от точного исполнения повеления Ашема повлекло большие суды (например, известный случай со скалой и другие). И в наше время мы не прибавляем к тому, что нам предписано, например не повязываем два тфиллина одновременно.

Известно, что любой стих Торы (и даже любая буква) имеют разные уровни значений, от простого до скрытого. Поэтому хочу разобраться с этим (уверен, кажущимся) противоречием основательно.

Вопрос: как объяснить это противоречие — в указании Ашема и действиях Моше. Именно само противоречие, а не побудительные мотивы поступка Моше.

Хаим Таль, Одесса

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Хаим!

Вы задаете очень глубокий вопрос, ответ на который требует некоторого вступления. Существует множество споров между мудрецами, каковы границы действия запрета «не прибавляй». Действительно, надеть два тфиллина, или добавить к четырем отрывкам, вкладываемым в тфиллин, пятый и т.п. — это яркие примеры нарушения запрета. С другой стороны, мы знаем, что мудрецы добавили к Законам Торы многочисленные ограничения и устрожения. А Адама, первого человека, Всевышний строго наказал, вроде бы, за то же самое. Ведь Адам всего лишь хотел отдалить свою жену (да и себя самого) от греха, и поэтому к запрету есть плод прибавил запрет прикасаться к дереву. Ответ напрашивается сам собой — Адам не должен был выдавать собственное установление за заповедь Б-га. Если бы Хава знала, что это «раввинское постановление», а не Б-жественное, Змею не уда-

лось бы её обмануть. Так комментирует это место Виленский Гаон.

Однако есть вещи, которые даже с оговоркой, что это только постановление мудрецов, предписывать всё же нельзя (по некоторым мнениям). И тут мы подходим к сути Вашего вопроса. Действительно, чтобы знать, как правильно поступить — где можно прибавить что-то «от души» к повелению Торы, а где нет, — надо хорошо знать Тору. Не зря мудрецы говорили, что малограмотный человек не в состоянии стать благочестивым. Общее правило таково: если мы узнали из Торы, что именно радует Творца (не побоимся этого слова, ведь сама Тора употребляет его по отношению к Всевышнему), то именно это и будем делать — чем больше, тем лучше. Например, царь Давид в Псалмах говорит: милосердие Его на всех творениях. Поэтому мы и стараемся проявлять милосердие к другим, и даже к животным, зная, что это приятно Всевышнему. И мы не будем каждую минуту проверять — больше мы сделали, чем предписывает строгий Закон, или нет.

Но прибавить что-либо к уже установленной и ограниченной чёткими рамками заповеди нельзя, т.к. сделав больше, мы не сделаем в результате ничего, обесмыслив

свои действия. Добавив, например, к тфилину пятую часть, мы превратим его во что-то принципиально отличное от предмета той заповеди, которую дал Б-г. Тем более, если, не понимая до конца смысл заповедей, мы начнём вносить свои «улучшения и добавления», которые могут привести к пренебрежению оригиналом. Например, если мы начнём, не спросив мудрецов, устанавливать праздники по своему усмотрению, это принизит значение данных Торой настоящих Йамим Товим.

Моше рабейну, хорошо зная Тору, понимал: Всевышний желает, чтобы люди любили друг друга и делились с другими тем, что у них есть. При этом, повелевая возложить руку на Йеошуа, Б-г не дал ему никаких специфических ограничений, опасаясь нарушить которые, Моше должен был бы придерживаться «буквы» приказа. Если бы Он сказал, допустим, «возложи на него левую руку», можно было бы думать, что существует необходимость поступить в точности так, как сказано. Но Всевышний просто велел Моше: «возложи руку» — это минимум заботы о своём преемнике, которую ты обязан проявить. Моше же, исходя из сказанного, не поспешил...

У НАС НА РАБОТЕ ЗАВЯЗАЛСЯ СПОР ПО ПОВОДУ НАСЛЕДСТВА, КОТОРОЕ ПЕРЕДАЕТСЯ СЫНОВЬЯМ, А НЕ ДОЧЕРЯМ...

Здравствуйте, Уважаемые Раввины! У нас на работе завязался спор по поводу наследства, которое по Торе передаётся сыновьям, а не дочерям, т.е. есть тут своего рода несправедливость. Я сказал, что знаний Торы у меня мало дать ответ на этот вопрос, но я верю, что замыслы Творца глубоки и что есть объяснение любого явления в нашей реальности. Не могли бы вы дать объяснение по поводу этого предпочтения? Заранее спасибо! Л.

Отвечает рав Мендель Агранович

Уважаемый Л.! Этот вопрос интересовал меня самого много лет, а потому, получив Ваш вопрос, я очень обрадовался тому, что

у меня появилась возможность и необходимость найти ответ на него.

Вы можете задать еще один вопрос: почему же я не искал этот ответ сам для себя? Отвечу Вам: так как, положив руку на сердце, вопроса нет, да и Вы сами об этом пишете. Ведь это постановление Торы, самого Всевышнего, в этом у нас нет сомнения. А Он точно знает, что справедливо, а что нет. Весь вопрос появляется и существует только как результат современного взгляда на жизнь: ведь есть ущемление прав женщин, а где же феминизм? Почему дочери ущемляются в правах наследования? Тут нужно посмотреть в корень, и я не уверен, что у

Ваших оппонентов с работы хватит терпения на то, чтобы выслушать Вас. Но те из них, которых интересует истина, услышат, а те, кто ищет только повод, чтобы не соблюдать, отмахнутся как от демагогии привычным жестом.

Будьте готовы к этому.

А сейчас приступим непосредственно к ответу:

Тора в главе Пинхас (Книга Бэмидбар) говорит: землю в Стране Израиля нужно выделить каждому колену по числу его представителей, входящих в Страну (Бава Батра 117а, Раши к главе Пинхас 26:53 и там же, 26:1).

К моменту этого расчета (26:1) уже умер Цлофхад, сын Хефера, сына Гилада, сына Махира, сына Менаше, сына Йосефа, сына Яакова. У него не было сыновей, как ясно сказано в Торе (26:33).

Дочери Цлофхада заявили: не хотелось бы, чтобы отец потерял свою долю в Стране Израиля, ОНИ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ ЕГО ДОЛЮ среди братьев отца, то есть других сыновей Хефера. Моше Рабейну не знал, каков закон в этом случае, понадобилось непосредственное пророчество от Всевышнего, подтверждающее право дочерей на наследование, если нет сыновей (27:6 и 7). Но Раши обращает внимание на слово, которое использует Тора, подтверждая правоту дочерей Цлофхада. Используется слово *вааавартэм* — дословно «передадите», «переведете», «сдвинете с одного места на другое». Странное слово, почему бы не сказать «дадите наследный удел дочери, если нет сыновей», зачем говорить «передадите», «передвинете», «переставите на другое место»?

Ответ приводит Раши, также из трактата Бава Батра (120а): так как наследство, полученное дочерью, переходит к ее сыновьям и мужу. Оно уходит из того колена, где было изначально. То есть наследование дочери — передача земли, колленного надела в другую семью.

В Торе, правда, упоминается запрет дочерям Цлофхада выходить замуж за представителей других колен, но Талмуд и Раши

утверждают, что он был действителен только в том поколении, на века нет запрета для дочери, получившей отцовское наследство, выйти замуж за любого кашерного еврея. То есть, нет вечного ограничения на переход надела в другие колена.

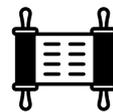
А почему каждое колено связано с определенным наделом в Земле Израиля? Очевидно, каждый надел соответствовал духовному корню того или иного колена. Наши мудрецы утверждают также, что именно сыновья являются духовным продолжением отцов.

Связь между отцом и детьми неслучайна. Дети зачастую похожи на родителей, имеют общие черты характера, склонности, способности. Это не случайно. Эти души призваны выполнять сходные задачи в служении Творцу, именно поэтому они получают сходные инструменты для их выполнения. А надел в Земле Израиля является одним из таких инструментов. Его переход во владение другой семьи означает, что часть пути и цели этой семьи меняется. Именно поэтому Моше нуждался в дополнительном пророчестве — нужно в принципе вмешательство Творца, чтобы подтвердить возможность такого перехода. Ведь этот инструмент связан с задачей этого отца, как можно передать его кому-либо?

Дочь же призвана стать спутницей своего мужа, её задача слиться с ним, идти по его пути. А потому, скорее всего, задача её другая, хотя гены и способности — также от отца и матери.

В принципе, явление наследования настолько привычно нам, что мы не задумываемся о его причинах, корнях. Но рав Деслер в своих беседах упоминал, от имени рава Блоха, что «наследование» — есть постановление Торы, смысл которого в том, что сын встает на место отца в его духовной работе, а имущество — инструмент для этой работы. Передача же этого инструмента другому сравнима с уходом фамильного меча династии X к династии Y, что изначально никогда не приветствуется.

Можно продолжить рассуждать на эту тему, но ограничусь лишь тем, что это все-

го лишь попытка приблизить данное постановление Торы к нашему разуму, а не объяснение, которое всегда работает, без исключений.

С уважением, Мендель Агранович

Р.С.: В данной статье мы обсуждали лишь понятие «наследование» по Торе. Если же отец хочет при жизни одарить своих дочерей, то он имеет на это полное право, более того, перед смертью он может выразить свою волю о даровании им любого имущества. Но если он использует в заве-

щании термин «наследство», то это является конкретным определением и работает по схеме Торы.

Еще один важный момент: дочери получают полное содержание до замужества из имущества отца, хотя наследуют только сыновья (их братья).

Есть интересный и яркий прецедент: рав Шломо-Залман Ойербах в завещании написал, что передаёт имущество сыновьям, а они пусть в свою очередь дадут подарки сестрам.

КАКИМИ ПРИНЦИПАМИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАВЕЩАНИЯ?

Добрый день Вам. Прошу Вас рассказать об отношении к завещанию, какими принципами в этом вопросе нужно руководствоваться. Мне всего 41 год (и надеюсь, по милости Создателя, прожить еще столько же :-), но в последнее время меня посещает желание написать завещание. У меня есть жена, двое детей, родители, братья и сестры (родные) ..., но в завещании я бы хотел упомянуть только жену и детей (и при этом в равных долях). Нужно ли посоветоваться на этот счет с женой, нужно ли вообще кому-либо говорить о таком решении (и действии), не обидит ли это родителей ...? Есть ли информация, как поступали в этом вопросе уважаемые раввины? С искренним ув., Л.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуй, Л.! Прежде всего, хочу заметить, что Ваше желание вполне легитимно и даже похвально. Кроме того, что завещание позволяет человеку распределить имущество по своему желанию, оно еще и предотвращает возникновение алахических проблем, которые бывают при разделе наследства по умолчанию в соответствии с государственным законом. Приоритет наследования и правила раздела имущества по закону государства во многом отличаются от тех, что предписаны законом Торы. Но составив завещание в соответствии с требованиями алахи и местного законодательства, можно быть уверенным, что имущество будет распределено закон-

но со всех точек зрения. Кроме того, правильно составленное завещание сохраняет мир между наследниками, предотвращает распри и недопонимание на почве раздела наследства.

Приняв решение написать завещание, следует знать, что правила составления завещания по Торе отличаются от правил, принятых в секулярном мире. Чтобы составить завещание, действительное по Торе и при этом имеющее юридическую силу, необходимо учитывать следующие нюансы:

1. По государственным законам достаточно письменно изложить свое решение о распределении имущества и заверить этот документ у нотариуса. Но по законам Торы просто изложенное на бумаге желание, даже удостоверенное подписью свидетелей, не имеет юридической силы. Чтобы распоряжения завещателя вступили в силу, необходимо совершить киньян — приобретение, т.е. фактически передать имущество во владение наследников уже во время составления завещания. Для этого необходимо третье лицо. Обычно это свидетели, которые совершают киньян и, таким образом, приобретают имущество для наследников. Чтобы завещатель не лишился имущества уже при жизни, в завещание включают условие: право пользования завещаемым имуществом и право на доходы от него (перот) сохраняются за заве-

щателем до конца жизни. Таким образом, хотя владельцами этого имущества уже являются наследники, фактическим хозяином остается завещатель, т.к. он обладает правом пользования и получения дохода. Кроме того, в завещании оговаривается, что в течение жизни завещатель вправе передумать, изменить своё решение и продать или подарить указанное имущество кому-то другому.

2. По законам государства завещатель вправе передать наследникам не только собственность, находящуюся в его владении в данный момент, но и имущество, которое он приобретет в будущем в течение жизни. По Торе же имущество, которое сейчас не находится во владении завещателя, а появится только потом, завещать невозможно. Для такого вида собственности используют форму завещания, именуемую *штар хаци захар*. Как правило, *штар хаци захар* включен в стандартный текст завещания. По сути *штар хаци захар* представляет собой долговую расписку: завещатель подтверждает, что он должен огромную сумму денег, которую кредиторы вправе взыскать у наследников после его смерти. Сумма этого долга должна превышать общую стоимость имущества, которое, по его оценке, он может приобрести в течение всей оставшейся жизни. В документе указывается, что долг будет прощен, если наследство распределят в соответствии с волей завещателя, указанной в завещании. Если же его воля выполнена не будет, долговая расписка вступит в силу и кредиторы будут вправе взыскать долг с наследников. Вся эта процедура совершается для того, чтобы наследникам было выгодно разделить наследство в соответствии с волей завещателя.

3. Кроме того, чтобы завещание было действительно по закону Торы, необходимы два кошерных свидетеля. Они ставят подпись под завещанием и совершают киньян на завещаемое имущество и на долговую расписку — *штар хаци захар*.

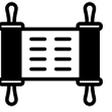
Чтобы составить завещание, действительное по законам Торы и соответствующее

требованиям государства Израиль, достаточно обратиться в местный раввинский суд, чьё решение признается израильским законодательством. Но в других странах с этим сложнее, поэтому для оформления кошерного завещания, кроме юриста, необходимо быть на связи еще и с раввином, специализирующимся в этих вопросах.

Если с юридической точки зрения это допустимо, можно написать одно завещание по законам Торы, дать свидетелями подписать и заверить тот же документ у нотариуса, чтобы он, таким образом, имел силу и по законам государства. Но если это невозможно, следует составить два завещания, одно — в соответствии с требованиями местного законодательства, а другое — в соответствии с требованиями Алахи. Разумеется, оба завещания должны быть одинаковы по своей сути и ни в коем случае не противоречить друг другу.

Хотя по закону завещатель вправе распорядиться своим имуществом по собственному желанию, ясно: ни один человек не хочет, чтобы наследство стало причиной раздоров и зависти среди наследников. В книге Пэле Йоэц сказано, что, распределяя имущество в завещании, необходимо помнить, что раздел наследства не должен повлечь за собой обиды и ссоры между наследниками. Это, наверное, основной принцип, которым нужно руководствоваться, приступая к составлению завещания. Возможно, приняв этот принцип на вооружение, Вы также решите для себя, нужно ли об этом кому-то говорить уже сейчас, не приведёт ли это к обидам или зависти уже при жизни, будет ли кто-то пытаться повлиять на Ваше решение и т.д. Также стоит отметить, что по закону о наследстве по умолчанию, как по Торе, так и по государственным законам, наследниками первой очереди являются дети и жена, в отличие от родителей, братьев и сестер. Возможно, эта информация поможет Вам определиться с окончательным решением.

Желаю Вам удачи и долгих лет жизни во здравии и благополучии!

У МЕНЯ УКРАЛИ 400 ДОЛЛАРОВ, ОТЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ДЕСЯТИНЫ. Я ДОЛЖЕН СНОВА ОТДЕЛИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ?

Добрый день! У меня во время Песаха случилось небольшое несчастье: сгорела комната в общежитии, в которой я жил. Так как был йом-тов, то ценные вещи выносил охранник. Среди ценных вещей был кошелек, в котором хранились мои личные деньги (в местной валюте) и 400 долларов моего маасера. После йом-това я пошёл к охраннику забирать свои вещи и оказалось, что из кошелька пропали эти 400 долларов. Так как было 2 дня йом-това, то за эти 2 дня сменилось 3 охранника. Кошелек лежал в общей доступности для всех охранников. Охранники говорят, что не брали. Нужно ли мне отдавать из своих личных денег эти 400 долларов? Заранее благодарен за ответ!

Р.С.: Я спрашивал у нескольких раввинов, но они не знают, как быть, говорят, трудный вопрос.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Ответ на Ваш вопрос зависит от нескольких обстоятельств, как мы попробуем разъяснить ниже.

Когда заповедь считается выполненной?

Во-первых, необходимо определить, с какого момента считается, что человек выполнил заповедь отделять десятину от прибыли (в наше время это обычай), — с момента, когда он отложил деньги, чтобы передать их бедным, или с момента, когда деньги фактически попали к бедным?

Действительно, существует мнение, что отделение денег десятины подобно отделению десятины от урожая. Т.е. человек считается выполнившим заповедь с того момента, как отделил деньги десятины. Получается, с этого момента считается: деньги уже не находятся в его владении и принадлежат бедным. В соответствии с этим мнением, человек уже не несет ответственности за деньги и, если они потерялись или их украли, он не обязан их возвращать (Питхей тшува, Йорэ Дэа 249:1, цитата из респонса автора Арбаа Турей Эвен).

Однако, большинство галахических авторитетов не согласны с этим и считают, что заповедь считается выполненной, только когда деньги передали бедным или габаю (человеку, ответственному за распределение цдаки) (Хатам Софер, Хулин 131а; Рав Хаим Каневский, Дерех Эмуна, Законы подарков бедным, гл. 7, стр. 122). Они считают, что в данном случае правила отделения денежной десятины отличаются от правил отделения десятины от урожая. Во втором случае нам необходимо отделить десятину от конкретных плодов, а в первом важно не отделить конкретные деньги, а позаботиться, чтобы десятая часть от дохода попала к бедным.

В соответствии с этим мнением, даже если человек отложил деньги десятины, пока они не переданы бедным или габаю, он несет за них ответственность. И, если деньги потерялись или были украдены, их необходимо возместить.

Какой статус имеют отложенные деньги десятины?

Как мы выяснили выше, заповедь не считается выполненной, пока деньги не переданы бедным. Значит, деньги десятины, которые отложили, но еще не передали по назначению, имеют статус «то, что обещано пожертвовать».

В данном случае обет (обещание) имеет силу вне зависимости от того, высказали Вы его вслух или только мысленно (Рамо, Йорэ Дэа 249:13).

Можно ли освободиться от обета дать пожертвование?

Если обстоятельства изменились и человеку тяжело выполнить обет о пожертвовании, он может обратиться к мудрецу Торы, чтобы тот в присутствии трех евреев отменил этот обет (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 258:6).

Отметим: если человек не обещал «словами» сделать пожертвование, а только подумал об этом, он может полагаться на заявление об отмене будущих обетов, которое

является частью текста освобождения от обетов. Этот текст напечатан в сидурах (молитвенниках), обычно люди произносят его перед тремя евреями в канун Рош а-Шана — Новолетия (респонс Минхат Шломо I, 91:20).

Заключение

Получается, что в Вашей ситуации, если Вам тяжело возместить деньги, можно обратиться к местному раввину, чтобы он в присутствии трех евреев отменил обет.

Если же Вы не на словах обещали отдать эти деньги в качестве десятины, а в мыслях, то Вам не нужно ничего делать — при условии, что в канун Рош а-Шана Вы совершили традиционный обряд освобождения от обетов и заявили об освобождении от будущих обетов.

Если в Вашем городе нет раввина, то в крайнем случае можно полагаться на заявление перед Рош а-Шана, даже если Вы произнесли обещание вслух (см. КолНидрей 9:14).

КАК ПРЕУСПЕТЬ НА ЭКЗАМЕНАХ?

Добрый день! У меня скоро первый из трех вступительных экзаменов. Помимо обычной подготовки — скажите, пожалуйста, как мне быть уверенным в удаче? Станислав

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Станислав!

Если честно, я не знаю, можно ли, не будучи пророком, быть стопроцентно уверенным в том, что произойдет. Ведь в реальной жизни бывают и удачи, и провалы.

Зато можно — и нужно — быть уверенным в другом: вы сделали все, что могли, а там — все на свете происходит по воле Б-га и имеет смысл. Если что-то удастся — прекрасно, это знак, что мы на правильном пути, спасибо Ему. А если не удастся — это знак от Него, что надо что-то изменить. Это — как барьер, на который мы вдруг наткнемся: в зависимости от ситуации его надо либо перепрыгнуть (то есть отойти немного назад и разбежаться получше), либо «послушаться» и обойти огражденное место. Либо вовсе изменить направление.

К таким размышлениям нужно быть готовым в случае неудачи и потому не слишком ее бояться: это не смерть, а намек, как дальше жить.

Но в целом, конечно, следует сохранять позитивный настрой. И здесь, как сказано, человек может быть уверенным не столько в том, что все получится, сколько в том, что сделал все, что мог.

Так мудрецы определяют правильный подход ко всем начинаниям. С одной стороны, человек, даже самый верующий, не должен лежать на печи и ожидать, что Б-г все ему подаст «на тарелочке с голубой каемочкой». Он должен прилагать собственные усилия (иштадлут). Т. к. Б-г хочет дать ему не просто благо, а высшее благо: чувство достижения и полноценности. «Я этого добился, сумел!»

Но с другой стороны, человек все-таки не Б-г, и ему не следует думать, что он может стопроцентно гарантировать себе успех. Обычно это достаточно очевидно, Б-г («жизнь») дает ему это понять. Вот как сейчас, перед экзаменом, понятно, что может и не получиться, каким бы умным человек ни был и как много бы он ни готовился. В таких ситуациях, после того, как человек приложил все усилия, ему остаетсяложиться на Б-га (битахон). Не в том смысле, что Он обязательно даст ему удачу, а что Он обязательно сделает так, как надо.

При условии, что человек действительно приложил все усилия. То есть проделал «обычную подготовку». Уверен, что сделал все, что мог, и совесть у него чиста. Тогда действительно остальное зависит уже не от него, а от Б-га.

Которому не вредно и помолиться. Почитать Тэилим (Псалмы) или добавить личную просьбу в молитву Шмоне Эсре (в благословение Шма Колейну — «Услышь наш голос»), перед словами ки ата («Ибо Ты») или

в самом конце молитвы. Или просто в любое время обратиться к Нему с просьбой, своими словами. Один раз или помногу раз. Перед экзаменом или во время экзамена (не теряя, разумеется, необходимую концентрацию). Он все понимает, на любом языке, и находится рядом с человеком каждую минуту.

Молитва, кстати, тоже не гарантирует, что Б-г удовлетворит просьбу — Он ведь лучше знает, что нам нужно. Но она гарантирует, что, если человек действительно заслуживает успеха, Б-г не «придержит» успех по той причине, что человек забыл, Кому он им обязан: молитва показывает, что не забыл. А также — гарантирует, что человек будет близок к Б-гу и Он в любом случае будет «держатъ его за руку».

Ну, и на самом экзамене, разумеется, надо приложить максимум усилий, чтобы собраться с силами, сосредоточиться и успешно сдать. Остальное уже зависит от Б-га: какой попадется вопрос, в каком настроении будет экзаменатор. (Может быть, он накануне поругается с женой, а может быть, победит на чемпионате его любимая команда — или, Б-же упаси, проиграет).

Так что главное для Вас сейчас — приложить максимум усилий к подготовке, чтобы быть уверенным, что сделали все, что могли. А дальше — молиться Б-гу и быть уверенным, что после всего этого Он сделает так, как надо, и любой исход экзамена будет знаком от Него о том, куда идти дальше.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАНТРЫ ВМЕСТО КОЛЫБЕЛЬНЫХ...

Рав Мендель Агранович

«Есть такой прием «мантры», например: «Ты целеустремленный» — и так повторяется много раз. Я бы хотел своим детям вместо колыбельных читать такие «мантры». Подумал и понял, что не так-то просто подобрать нужные. Скажите, какими главными качествами должен обладать мужчина, а какими — женщина? (Например: терпимость, милосердие, трудолюбие и т.д.)».

Оставим обсуждение истинности мантр и тех шарлатанов, которые занимались распространением этой информации среди жителей Советского Союза и бывшего Советского Союза в последние 25 лет.

Возможно, есть в этом какие-то крупинки истины. Несмотря на то, что известно много историй о том, как всему залу давали две мантры, а потом запрещали рассказывать другим о своей. Я сам помню, что ту мантру, которую дали мне, я, по указанию

лектора, повторял, но ничего не почувствовал, и так же было с моим папой, сидевшим рядом со мной. Через пять минут повторений мантры мы переглянулись и ничего не сказали друг другу, но, кажется, все поняли.

Но как же действительно возвращать хорошие качества в ребенке? И какие? И, может быть, нужно действительно что-то повторять ему? И как и когда это делать?

1. Поговорим о том, что же мы хотим воспитать в наших детях.

Это и целеустремленность, и пунктуальность, и креативность, и забота о ближнем, внимательность, радость от жизни, а прежде всего — ир-ат шамаим — трепет перед Небесами, т.е. страх перед Б-гом, богобоязненность.

Но это список далеко не полный, и, включая в него что-либо, мы как будто говорим, что готовы уступить в других областях. Это не так. Человек должен стремиться к со-

вершенству, потому нельзя ограничивать этот список чем-либо, необходимо его постоянно дополнять.

С чего же начать?

Согласен с Вами, лучше начать с целеустремленности. Но не факт, что, повторяя ребенку непонятную фразу, мы создадим у него мотивацию быть волевым, целеустремленным человеком. Ведь он не понимает значения этих слов...

Но хорошо помню пример из своего детства... Моя мама, да продлит Всевышний её годы, реагировала на мои работы по рисованию и лепке такой фразой: «Как удачно, как ты слепил этого человечка? Откуда ты знаешь, как делать (лепить) такие мелкие детали?»

Это создавало у меня такую мотивацию лепить еще... Не могу Вам описать...

Или еще пример. Мне нужно было помочь маме прополоть грядку от сорняков. Она просила меня сделать что-то, какую-то часть посильной для меня работы, а потом говорила: «Я бы без тебя не справилась! Ты мне очень помог!» Это создавало у меня ощущение: могу! Уверенность в своих силах, а это — первый кирпичик к целеустремленности.

Рав Йехиэль Якобсон (очень известный педагог) говорит: если Вы хотите развить в человеке какое-то качество, то «ловите его удачи». Что же это значит?

Ваш ребенок удачно сделал что-то, например, убрался в комнате перед наступлением субботы, сходил в магазин. Обратите на это внимание, похвалите его, расскажите маме, позвоните бабушке. Дайте ему почувствовать, что он сделал что-то хорошее! Не обязательно давать конфетку!

Он принес хорошую оценку? Возьмите и скажите: Вы очень рады, и за то, что он приносит Вам радость, Вы хотите порадовать его. А потому идете с ним сегодня в парк на прогулку. Там невзначай можете купить ему мороженое, просто так, ведь вы же гуляете вместе...

Поверьте, это лучше, чем мантра. Хотя не верьте, проверьте!

Так вот, дайте ребенку посильную задачу. Это важно! Не переоценивайте его силы, он всего лишь ребенок. Терпеливо объясните, что Вы хотите от него. НЕ БОЙТЕСЬ, ЕСЛИ У НЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! ВЫ ОЦЕНИЛИ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ!

Дальше — ждите! Вмешиваться только по необходимости! Крайней! Мягко! Корректируя, не ругая!

У него получилось? Вот это Ваш момент! Похвалите его! Вы создадите у него мотивацию выполнять поставленную задачу.

Поступайте так много раз, в разных ситуациях, и Вы заметите, что он уже немного умеет добиваться своих целей. А Вы не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте!

У всех детей (и взрослых) есть врожденные хорошие качества. Они инструмент, полученный нами от Всевышнего для нашего самосовершенствования. Поэтому будьте внимательны, обратите внимание, в чем сильны Ваши сын или дочь. Они креативны? Отлично! Они пунктуальны? Замечательно! Они добры и внимательны к родителям и братьям? Превосходно!

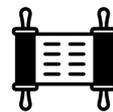
Хвалите их за это, помогайте строить те качества, которых у них нет, с помощью тех, которые есть.

Сын креативен? Попросите его нарисовать плакат к приезду друзей на субботу (бабушки с дедушкой на праздник). Но помогите ему закончить вовремя, похвалите за плакат, который в нужный момент оказался на двери. Как удачно ты сделал к приезду гостей! И что же получилось?

Вы, используя его удовольствие от творчества, «подпитали» в нем пунктуальность!

И так все время, играйте с ним, давайте ему задания... Например, известно, что спорт очень хорошо развивает волю. Но с чего начать? Ведь ребенок не понимает, за чем ему упираться, бежать или плыть. Учитесь плавать? Скажите: если ты проплывешь 5 раз бассейн, тебя ждет приз. Не нужно покупать что-то большое. Просто приготовьте пирог к чаю после ужина и скажите: «Ты знаешь, мне очень приятно, что ты смог сде-

лать, добиться этой цели, я рад порадовать тебя!» Можно тоже самое сказать о Торе, не о бассейне. Выучишь трактат Мишны? Я дам тебе приз! Какой приз? Книгу о великом праведнике, его жизни.

Вы выиграли дважды! Ребенок и мишну выучил, и про праведника прочитал, что тоже очень полезно. Наглядно! Но даже просто деньги и сладости — тоже хороший стимул, хотя их использование нежелательно, так как это снижает ценность другихощрений. Скажите, что возьмете его в Музей науки и техники, повезете на каток или в бассейн, если он будет хорошо учиться. Вы опять в двойном выигрыше. Вы и мотивировали ребенка, и подняли его физический или интеллектуальный уровень, и провели время с ним вместе!

Итак, понятно, как воспитывать нужные нам качества! Какие? Все, которые возможно! Что же повторять ребенку? Что Вы его

любите, что хотите порадовать его, так как любите его, а еще — он радует Вас. Это не повредит!

Отдельно нужно отметить, как воспитывать ир-ат шамаим, богобоязненность. Внимательно относитесь сами ко всем вопросам, связанным с заповедями. Личный пример! Как омыwać руки? Вы четко делаете это. Благословения на еду? Вы произносите их с вниманием к словам, а не на автомате. Молитва? Вам это важно! Слова Торы за столом? Вы их не пропускаете! Не нужно требовать с них, нужно делать искренне самим!

Самое главное: нужно обязательно молиться о том, чтобы дети выросли хорошими, богобоязненными людьми! И еще... Не всегда можно (или почти никогда нельзя) предсказать результат, так как у Всевышнего могут быть свои планы по поводу тех душ, которые Он нам дал на хранение!

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ

«ОЦАРОТ»

«Сыновей у него не было» (27:3). Я слышал вызывающий трепет рассказ о раве Шмулевиче, главе ешивы «Мир», сердце которого переживало из-за всех несчастий Израиля. Иногда он ездил на могилу Рахели, чтобы помолиться за весь народ.

Однажды, будучи у могилы Рахели, глава ешивы «Мир» встал и начал молиться у перегородки, отделяющей помещение для мужчин от помещения для женщин. До его слуха долетел голос женщины, стоявшей с другой стороны перегородки и изливающей душу перед Всевышним с горькими слезами. Эта женщина, как выяснилось, не имела детей, а со дня свадьбы уже прошло несколько лет. Ее страдание было велико, и

потому она пришла на могилу Рахели помолиться об этом.

Вдруг рав слышит, как женщина открывает уста и произносит: «Рахель, Рахель, мать наша, ведь и у тебя не было детей. Ты хорошо знаешь мое великое страдание и печаль. Потому прошу тебя стать для меня заступницей, чтобы и я удостоилась иметь сына, как это было с тобой!»

Рав Шмулевич, который стоял и слышал все это, был весьма растроган. Он, как известно, весьма отличался таким качеством, как умение разделять тяготы ближнего. Это одно из сорока восьми качеств, необходимых для овладения Торой. Горячая молитва женщины затронула его сердце.

Он обратился к ней и сказал: «Я уверен, что твоя молитва принята на небе, и в следующем году ты непременно будешь иметь сына». В действительности все так и произошло. Спустя год, у этой женщины родился сын, а рава Шмулевич стал сандаком. Очевидно, что не каждый может давать такие заверения, как это сделал глава ешивы. На это способен лишь человек, самоотверженно занимающийся распространением знания Торы, причем даже в трудные времена. Это хорошо видно из следующего рассказа.

В книге «Зихронам ле-Враха» рассказывается: когда ешива «Мир» пребывала в Японии, местная служба безопасности вызвала рава Шмулевича для разбирательства и обратилась к нему с вопросами о бюджете ешивы, который складывался лишь благодаря настоящим чудесам.

Ешива «Мир» оставалась в Японии долгое время, а одним из законов, принятым в этой стране за годы второй мировой войны,

был запрет на внедрение в страну денег из враждебных государств. Ешива, как известно, получала много пожертвований от благотворителей, живших в Америке (которая была в состоянии войны с Японией). У японской службы безопасности возникли подозрения, и ее представители стали допрашивать рава Шмулевича по этому поводу. Они хотели знать, кто пополняет бюджет ешивы. Рава вызывали на такие допросы не раз и не два.

Близкие к нему люди рассказывали, что прежде, чем идти на допрос, он молился: «Владыка мира! Я готов принять на себя четыре казни — побиение камнями, сожжение, отсечение головы и удушение, лишь бы мне не стать доносчиком».

Если уж такой человек, готовый пожертвовать собой ради Торы и тех, кто ее изучает, пообещает бездетной женщине, что ее молитва будет принята, у такого обещания непременно будет большая сила (Бархи Нафши).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ХОЧУ УСПЕВАТЬ ВСЕ НА 100%, НО...

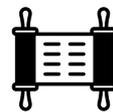
МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Для многих молодых матерей характерно недовольство собой. Каждая из нас представляет себе образец «идеальной» еврейской женщины, которая всегда все успевает, всегда замечательно выглядит, ее дети образцово воспитаны и каждый из них получает 100% позитивного родительского внимания, ее дом сверкает и в нем всегда готовы аппетитные и здоровые кушанья. И вдобавок ко всему, она три раза в день молится, учит и преподает Тору и каждый день прочитывает всю книгу Тэлим! Неудивительно, что любые попытки сравниться с таким нереальным образом

заранее обречены на провал. И даже если кому-то встречаются женщины, напоминающие этот идеал в некоторых аспектах, их мало и они явно наделены силами и способностями, превышающими средние. А мы знаем, что:

1. Всевышний создал нас всех с разными задачами и с разными возможностями для их выполнения.
2. Он не требует от Своих творений того, что превышает силы, которые Он им дал.
3. Если Он поставил нас в определенные обстоятельства — значит, мы должны дей-

ствовать, исходя из этих обстоятельств и из своих возможностей.

Помимо всего прочего, известно: когда человек сравнивает себя с другими, это не только непродуктивно, но и может сильно мешать его собственному духовному и профессиональному развитию. Радоваться тому, что у нас есть, и при этом постоянно стремиться стать чуть-чуть лучше — вот залог успеха в любом деле и в жизни в целом!

Сразу оговорюсь: рецептов «как все успевать» нет и не может быть! Если на человеке лежит множество разных обязанностей (а мама маленьких детей — именно такой человек!), он не сможет выполнять их все на 100%. Придется чем-то поступиться, а чем — это вопрос приоритетов. Что-то выполнять, скажем, на 90%, что-то — на 50%, а что-то — и на 25% или даже 10%. Причем приоритеты должны определяться не только согласно понятиям и потребностям женщины, но и с учетом желаний ее мужа, если они реально осуществимы.

В качестве практического совета можно упомянуть систему, которая кажется мне особенно удачной для мамы с маленькими детьми. Она не может следовать режиму, расписанному по часам и минутам, поэтому лучше запланировать какую-то деятельность в общем, разделить ее на короткие периоды времени и выполнять, как только представится возможность. Например, 3-4 раза в день посвятить 15-20 минут быстрой уборке дома. Даже если она не будет идеальной, а лишь поверхностной, дом будет выглядеть намного чище, чем, когда до уборки совсем «не доходят руки». Еще 15 минут в день можно посвятить более глубокой уборке — по одной полке в шкафу и т.п. К уборке можно подключать детей: четырехлетняя девочка и даже двухлетний малыш могут научиться собирать за собой игрушки, относить грязную одежду в стирку, убирать посуду со стола. К этому лучше приучать с раннего детства, желательно в форме игры — так Вы выиграете и несколько минут позитивного общения.

Точно так же по 15 минут-полчаса в день можно выделять и на другие проекты, кото-

рые важны для Вас: чтение, учеба, уход за собой, зарядка, хобби и т.п.

Кроме того, стоит упростить готовку — есть множество простых и вкусных блюд, приготовление которых занимает очень немного времени и не требует постоянного нахождения на кухне. Можно готовить на 2-3 дня вперед.

Если одна из Ваших целей — похудание, то и этому стоит уделить небольшой отрезок времени каждый день. Не обязательно выискивать всевозможные диеты, подсчитывать калории и т.п. Можно рационализировать свое питание: набирать себе порции без добавки, такие, где меньшую часть занимает основное — калорийное — блюдо, а остальное — свежие овощи в виде салата, целиком или крупно порезанные. Отменить или ограничить питье во время еды, при этом пить побольше простой воды между приемами пищи. Современные открытия отменяют требование «не есть после 6 вечера», с которым многие не справляются, т.к. освобождаются для спокойного ужина только вечером, уложив детей и закончив работу. Согласно новым исследованиям, важно, чтобы все приемы пищи укладывались в 12-часовой промежуток, т.е. если завтрак был в 9 утра, то поужинать можно до 9 вечера. Так пищеварительной системе будет обеспечен нормальный 12-часовой отдых, что поможет ей более эффективно справляться со своей работой. Вдобавок к этому можно принять еще ряд мер: уменьшить детские порции, давая им понемногу добавки — так не придется доедать за ними то, с чем они не справятся. Обязательную домашнюю работу можно сочетать с физическими упражнениями, энергичными наклонами, танцами под музыку. Ходить пешком вместо поездок на транспорте. 5-10 минут в день выделять на специальную гимнастику для разных групп мышц. Не отказывать себе во «вкусненьком» совершенно, а заранее отмерять маленькие порции любимого лакомства для ежедневного чаепития с мужем или с хорошей книгой. Белый хлеб заменить черным, постоянные «перекусы» — фруктами, и т.п.

Если Вы решите составить себе режим дня, то вот несколько советов, в ценности которых я убедилась на собственном опыте:

1. Работой заполнять не больше половины времени, которое она предположительно может занять. Оставшееся время тоже окажется занятым.
2. С маленькими детьми ситуация в доме всегда непредсказуема, поэтому надо не планировать различную деятельность на определенные часы, а составлять как бы «плавающее» расписание: «Сегодня во второй половине дня, с 14 до 19 часов, 15 минут уделить уборке шкафа». Планировать по минутам можно только на тот час, когда дети находятся с племянницей или с кем-то другим, да и то не всегда получается.
3. Если что-то не успели сегодня и нет необходимости срочно это сделать (как, например, уборку на Песах в последние дни перед праздником), не стоит копить «долги» на завтра, а лучше продолжать работу по заранее намеченному плану, выделяя на нее не больше, чем вчера. Но, конечно, не стоит и систематически пренебрегать ежедневными намеченными делами.
4. Познакомиться поближе с системой «флай-леди», из которой почерпнуты многие из этих идей. При небольшой адаптации к собственным жизненным

реалиям она может стать хорошим подспорьем и мотивацией для изменения своего образа жизни.

5. Установить систему приоритетов, чтобы, если не получается все успеть, уметь быстро выбрать, какое дело главное, а какое — второстепенное и от него можно отказаться.
6. Не отказываться от любых видов помощи.

Насчет отсутствия возможности молиться и учиться, как раньше, и непонимания, почему Всевышний поставил нас в такую ситуацию надо помнить, что обстоятельства каждого человека даются ему для наилучшего выполнения его жизненной задачи. А задача еврейской женщины — растить новые поколения евреев, преданных Торе. По еврейскому Закону женщина освобождена от многих заповедей, связанных с определенным временем, потому что она может достигнуть духовного совершенства другим путем — через свою семью, заботу о муже, о детях, через построение крепких, теплых и любящих отношений. Ее работа над своими душевными качествами может происходить без участия внешних атрибутов, и молитва — установление прямой связи с Творцом мира — поднимается к Его престолу прямо из ее сердца, даже если женщина молится посреди домашней работы.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСТИННЫЙ ВЫБОР – ПРИЗНАНИЕ ТОРЫ С НЕБЕС

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Для того чтобы свобода выбора касалась изменения человеком самого себя, недостаточно, чтобы выбор был только между человеческим разумом и желаниями, то есть животной душой. В таком выборе нет силы обновления. Даже если разум человека возобладает над желаниями, он все равно останется в системе причинно-следственных связей, как и остальные явления этого мира. Человек, живущий в системе этого разума, так или иначе, связан, поскольку человеческое сознание само по себе ограничено.

Что можно обновить на самом деле, так это сам разум – приобрести новое сознание. Когда человеческий разум не находит удовлетворения в самом себе и знает наверняка, что есть другой, возвышенный разум, не являющийся частью его сознания, но он может соединиться с ним, приняв от него сознание более высокое, – тогда появляется «новый человек».

Выбор другого, возвышенного разума, приходит как следствие осознания ограниченности собственного, малого разума. Избирающий его признает перед самим собой: «Моего разума достаточно только для узких рамок этой реальности. Но я знаю, что пришел из другого места и должен уйти туда. Кто может открыть мне это? Ответы на вопросы «Откуда ты пришел?» и «Куда ты идешь?» лежат вне области моего сознания, и уж тем более ответ на вопрос «Перед кем тебе предстоит держать ответ?» (Авот 3:1)».

Для простого разума, которым мы оперируем обычно и с помощью которого совершаем все человеческие действия, существует непреодолимая граница. Для того чтобы сделать следующий шаг, необходим

разум более высокий. Это и есть внутреннее признание того, что Тора дана с небес.

Выбор между жизнью и смертью открылся во время дарования Торы

Высшая форма свободы выбора открылась во время дарования Торы. Именно там открылась глубина выбора Израиля: они выбрали жизнь. Тогда же реализовался выбор народов: смерть .

Вот что сказали мудрецы о претензии народов на награду Будущего Мира: «Скажут они Ему: «Господин мира, разве Ты давал нам Тору, а мы не приняли!?» Но разве есть у них право сказать так!? Написано ведь: «И сказал: Всевышний с Синая пришел, светил с Сеира им» (Дварим 33:2), и написано: «Б-г с юга придет и Святой – с горы Паран...» (Хавакук 3:3). Что Ему понадобилось на Сеире, что Ему понадобилось на Паране? Сказал раби Йоханан, что Всевышний обошел все народы, но они не приняли ее, пока Он не пришел к Израилю, и тот принял» (Авода Зара 2б).

Всевышний «пытался» дать им более возвышенное сознание, но они ответили, что не хотят его. Это был их выбор: не принимать Торы, не выходить за рамки собственного разума, дабы получить его свыше. Когда Всевышний принес Тору Израилю, те сказали: «Сделаем и пойдем», и «встали у подножия горы» (Шмот 24:7, 19:17). И тогда Всевышний дал им Тору.

Истинный выбор, данный человеку, – это оставить или нет свое сознание и поступки в узких рамках «под солнцем», которые начинаются с момента рождения и завершаются смертью. Само собой разумеется, человек, живущий внутри этих рамок, никому ничем не обязан. Никто не посылал его сюда, не наделял его никакой миссией, и никто от него ничего не ждет. Это пред-

ставление обычного сознания. В нем нет ничего «нового», человек с таким сознанием живет внутри своих собственных «четыре локтей», и все, что с ним произойдет, установлено заранее. Такой человек – не что иное, как высокоразвитое животное.

Такой человек приходит в мир и решает, что все, что он здесь делает, имеет значение только для него самого и только сейчас. Он не влияет ни на что, кроме самого себя: ни на будущее, ни на мир вообще.

Жить так семьдесят лет, пусть даже самым лучшим образом, довольствоваться этим и называется «выбрать смерть». Неважно, сколько человек жил – несколько часов, дней или десятков лет, – в любом случае, такая жизнь мертва, она обречена – ее срок очень короток.

Любой, кто заглянет внутрь себя, увидит, что ему претит такой взгляд на вещи.

Любой человек хочет, чтобы его жизнь имела значение. Каждый в глубине души чувствует, что его история должна быть куда длиннее. Она начинается в месте, о котором он ничего не знает, а заканчивается в другом, о котором он тоже ничего не знает. [И он спрашивает себя:] «Так что же я делаю здесь?!»

Когда человек находит внутри себя такое желание, это начало перехода из узких рамок человеческого сознания в другую систему. Именно здесь будет истинная точка выбора: войти в систему сознания, сошедшую «сверху» и открывающую, что жизнь находится за пределами этого мира. Это и называется «выбрать жизнь».

Когда мы дорастаем до вопросов «Откуда ты пришел?», «Куда ты идешь?», «Перед кем тебе предстоит держать ответ?», мы исполняем «И выбери жизнь»!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

ГАДИ ПОЛЛАК

Реб Исроэль Гелис - непревзойденный рассказчик, широко известный далеко за пределами харедимного мира.

Кроме того, он относится к тем немногим людям (а их можно посчитать по пальцам одной руки), каждому слову которых я верю безоговорочно.

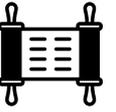
Когда мы трудились над последней, "чалмерской" частью Фишеля - он очень помог нам в уточнении различных деталей иерусалимского быта первой половины XX века. Ну, и, конечно же, истории из него сыпались, как из рога изобилия. Одна из таких историй была не просто "свежая", она была "прямо из печки".

Реб Исроэль, кроме того, что работает консультантом в разных проектах, веду-

щим целого ряда программ на радио и ТВ - еще возит группы религиозных туристов по еврейским местам восточной Европы.

Перед тем, как отправиться в очередную поездку, он неожиданно получил "заказ". Его навестил один пожилой еврей, ученик рава Борух Бер Лейбовича (ученика рава Хаима из Бриска) и попросил, если уж он, реб Исроэль, собрался в Вильно - отыскать могилу рава Борух Бера.

Дело в том, что рав скончался в самом начале ВМВ, город после этого побывал в руках русских, немцев, опять русских, опять немцев, опять русских, бомбежки, бои, и т.д. Из местного населения никого не осталось - и место захоронения потерялось. Было известно, что он похоронен

на старом еврейском кладбище, на возвышенности, могила расположена чуть в стороне от остальных могил - то есть, ее окружает свободное пространство в несколько метров... И всё. Найти могилу (надпись на которой, скорее всего, стерлась) по таким признакам, на огромном старинном кладбище - все равно, что искать черную кошку в стоге сена.

Ну, реб Исроэль заверил старика, что постарается сделать всё, что в его силах - и тут же забыл об этой истории.

И вот, через пару дней, собираясь в аэропорт, он услышал "рамколь". Всем жителям квартала "Эзрат Тора" сообщали о внезапной кончине... того самого старика. Реб Исроэль вспомнил о своей обещании и понял, что теперь "отвертеться" не выйдет - теперь это последняя воля покойного...

Хотя, если честно, он даже близко себе не представлял, как можно исполнить данное обещание.

И вот, реб Исроэль с группой аврехим на старом еврейском кладбище Вильно. Нашли несколько нужных могил, прочитали теилим, сказали кадиш. Реб Исроэль просит своих подопечных пройти отдохнуть и перекусить (для этой цели на кладбище есть небольшая избушка), а сам отправляется нарезать круги в поисках могилы рава Борух Бера...

Через час-другой безуспешных поисков реб Исроэль возвращается в избушку и застаёт там такую картину: Рядом с его группой сидит семья. Американцы. Папа-мама-несколько взрослых дочерей. Одна из дочерей, указывая на портреты, развешанные на стенах, спрашивает (естественно, по-аглицки): "Кто это?" Папа отвечает: "Это Виленский Гаон". Дочка: "А кто это?" - "Это Авраам Потоцкий", ну и так далее...

И вот палец девушки упирается в портрет рава Борух Бера, и она начинает смеяться: "Ой, а это кто, такой смешной?"

Папа не успел ей ответить. Она вдруг вскрикнула, и улыбка слетела с ее лица. Вернее - с половины лица. Вторая половина осталась перекошенной в ужасной гримасе...

Это называется невропатия лицевого нерва. Половина лицевых мышц парализована.

Крики, паника, скорая. Американцы уезжают.

Чуть позже реб Исроэль узнает, что один из его аврехим успел обменяться адресами мейла с американским папой.

Это и спасло девушку... Но обо всем - по-порядку.

Реб Исроэль возвращается в Иерусалим и через пару месяцев получает письмо от папы той девушки. Он пишет, что они обладили всех доступных и малодоступных специалистов - всё безуспешно... Безутешный папа просит совета.

Реб Исроэль отвечает, что он, конечно, не специалист, но ему кажется, что необходимо найти могилу рава Борух Бера и в присутствии миньяна (желательно - тех самых свидетелей) попросить прощения. Есть только одна проблема: местоположение могилы не установлено...

Папа пропадает еще на пару месяцев, после чего реб Исроэль получает еще один мейл: папа пишет, что его дочь взялась за дело самым серьезным образом и, вооружившись картами Google Earth, принялась искать. Для начала она отметила все могилы, находящиеся отдельно от остальных. Затем - могилы, находящиеся на возвышенности. После этого она "скрестила" оба плана и получила несколько могил - "кандидатов" на высокое звание. Потом она вылетела в Вильнюс, обошла все отмеченные на карте места и - чудо! - нашла плиту, на которой, хоть и с трудом, но можно разобрать надпись "Здесь похоронен рав Борух Бер Лейбович, ש"ת ה'תקכ"ב".

И теперь вся семья ожидает в Вильно, пока реб Исроэль приедет со своим миньяном...

И они приехали. Нет, чуда на месте не произошло. Оно произошло несколько недель спустя, уже в Америке. Девушка выздоровела полностью, обручилась и вышла замуж, о чем и сообщил реб Исроэлю благодарный американский папа.

Я видел этот мейл...

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТФИЛИН РАБЕЙНУ ТАМ

ЖУРНАЛ «МИР ТОРЫ»

Многие религиозные люди во время утренней молитвы надевают две пары тфилин. Одна из них изготовлена по мнению великого еврейского мудреца Раши, а вторая — по мнению его внука Якова бен Меира или рабейну Тама, знаменитого законоучителя, одного из самых авторитетных раввинов Франции и Германии в эпоху позднего Средневековья.

Зачем нужна эта вторая пара тфилин, если фактически все евреи, следующие указаниям еврейского закона, надевают тфилин Раши?

Разница между двумя видами тфилин в расположении пергаментов с отрывками из текста Торы. Раши и рабейну Там предложили отличные варианты размещения четырех цитат Пятикнижия в коробочках тфилин. Заметим, что с выбранными для тфилин отрывками согласны и Раши, и рабейну Там. Речь идет о предложениях из книги Шмот (13:1—10 и там же 11—16) и из книги Дварим (6, 4—9 и там же 11, 13—21). Порядок, в котором эти отрывки должны быть размещены, согласно Раши, должен соответствовать их расположению в тексте Торы. Вместо этого, согласно мнению рабейну Тама, два отрывка, начинающиеся со слова «вэйя», должны размещаться между двумя другими цитатами (т.е. Шмот, 13, 13—21; там же, 13, 1—16; Дварим, 11, 13—21; там же, 6, 4—9).

Вместе с тем рабейну Там считает, что в момент записи отрывков для тфилин все же следует уважать порядок, в котором они написаны в Торе. Фактически, запрещено записывать эти четыре специфических отрывка для тфилина в порядке отличном от того, в котором они встречаются в Торе. Следовательно, на пергаменте, который вкладывают в тфилин, надеваемые на руку, запи-

сывают каждый отрывок, согласно порядку Торы, но в условленном месте оставляют пропуски для стихов, которые должны идти дальше. В тфилин, который надевают на голову, где каждый отрывок располагается на отдельном куске пергаменты, их записывают в соответствии с порядком Торы, но размещают так, как понимает рабейну Там.

Следует отметить, что специалист может различить, какой перед ним вид тфилина, не открывая коробочек и не проверяя расположение текстов. Отличительной чертой является кусочек шерсти теленка, который нужно оставить торчащим из коробочки для головы. Он появляется в разных местах в зависимости от того, сделан тфилин по мнению Раши или по мнению рабейну Тама. Эти два мнения фактически непримиримы.

Нужно сказать, что мудрецы также разошлись во мнениях по поводу тфилин. Например, Рамбам разделяет точку зрения Раши. А вот мнение Раавада, рава Хай Гаон и рабейну Хананеля совпадает со мнением рабейну Тама".

Именно поэтому те, кто хочет следовать обоим мнениям, накладывают две пары тфилин.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ДВА ТЕРРАКТА. РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

РАВ ЗЕЕВ УРМАН

Однажды жарким августовским днём, Джонатан Юдлевич (все имена изменены), молодой преуспевающий американский бизнесмен, находящийся в Иерусалиме с деловым визитом, искал какое-нибудь кафе, в котором можно было бы быстро и сытно перекусить. Юдлевич спешил. Через полчаса у него была назначена важная встреча, после неё другая. Времени было в обрез. Его выбор упал на симпатичное заведение в самом центре Иерусалима, где можно было подкрепиться вкусными спагетти с сыром, пиццей, бурекасами. Но как назло, именно в этот час в кафе оказалось большое количество посетителей, и Юдлевич безнадежно застрял в медленно продвигающейся очереди, рассчитывая, по крайней мере, на то, чтобы успеть купить упакованную порцию на вынос. Очередь медленно продвигалась, а Юдлевич всё более нервно поглядывал на часы, понимая, что у него остаётся всё меньше и меньше шансов хотя бы на то, чтобы успеть заплатить за пакет с едой и поймать такси.

Его нервное волнение было замечено Яковом Ривлиным, господином средних лет, стоявшим перед ним, который, по всей видимости, особенно никуда не спешил. Правильно оценив ситуацию в которой оказался Юдлевич, Ривлин любезно предложил ему поменяться местами. Предложение этого приятного господина пришлось очень кстати, и Юдлевич поблагодарив своего благодетеля, быстро сделав заказ, выскочил из кафе и, завернув за угол, поспешил на деловую встречу. Лишь несколько десятков метров отделяло Юдлевича от кафе, когда позади раздался страшный взрыв. Всё смешалось. Летящие осколки стекла, куски человеческих тел, кровь и крики раненых. Сирены полиции и амбулансов. Это

был тот самый печально известный взрыв в кафе «Сбарро» на перекрёстке улиц Яффо и Кинг Джорж, 9 августа 2001 г., когда 15 евреев были убиты и более 100 ранены. Шокированный, но целый и невредимый Джонатан Юдлевич медленно начинал осознавать невероятность чуда, произошедшего с ним. Ведь если бы не тот милый господин, который в последнюю минуту уступил ему свою очередь, лежать ему сейчас среди окровавленных растерзанных взрывом тел. Что сейчас с этим евреем? Погиб ли он на месте или может быть тяжело ранен? Хотелось вернуться назад, найти его, но полицейские уже оцепили район взрыва. Шла эвакуация раненых.

Все оставшиеся до отлёта дни Юдлевич посвятил поиску и сбору информации о своём спасителе. Не зная ни имени ни адреса, лишь смутно помня расплывчатый образ, который остался после нескольких секунд общения, он следил за публикациями фотографий убитых, объезжал больницы, наводя справки о раненых. Не везде пускали, не всё сообщали, да и он толком не мог объяснить, кого именно он ищет. Но в один из дней, зайдя в очередную палату с ранеными он, кажется, наконец-то нашел его. Яков Ривлин всё ещё не приходил в сознание после перенесённых операций. В изголовье койки сидел его сын. Юдлевич приблизился.

— Знай, — сказал он ему, — твой отец спас меня, я обязан ему своей жизнью. Вот моя визитная карточка. Я живу в Америке. Если вам потребуется какая-то помощь, обращайтесь. Всегда буду счастлив помочь. Двадцать четыре часа в сутки. Когда твой отец придет в себя, пожалуйста, расскажи ему обо мне. Скорейшего выздоровления!

Через три недели в Нью-Йоркском офисе Джонатана Юдлевича позвонил телефон.

— Шалом, говорит сын Якова Ривлина. Мне хотелось сообщить вам, что, Барух Ашем, состояние моего отца значительно улучшилось. Он пришел в себя и его жизни уже не угрожает опасность. Но нам осталось пройти ещё одну, очень важную операцию. По причине отсутствия необходимого оборудования в Израиле было рекомендовано сделать её в Америке, в медицинском центре Бостона. Билеты на перелет уже куплены, но кроме общей информации, которую мы уже успели собрать, ничего конкретного ещё не сделано. Нам сказали, что если мы знакомы с кем-то в Америке, кто сможет нам помочь, договориться, устроиться, то стоит обратиться к нему. Поэтому я хотел бы спросить, смогли бы вы помочь нам?

— О чём речь! — воскликнул Юдлевич. После моего отлёта из Израиля ощущение досады и грусти не покидало меня. Я ведь так и не смог ничем отплатить твоему отцу за своё спасение. И вот сейчас небеса посылают мне шанс! Дайте мне данные вашего рейса, а об остальном прошу не беспокоиться.

И действительно, за несколько дней ему удалось договориться и о предварительном обследовании и об операции в Бостонском медицинском центре, найти квартиру в ближайшем районе, договориться с местной еврейской общиной о кошерном питании на весь срок пребывания. Всё самым наилучшим образом. За несколько часов перед отлётом он позвонил и напомнил: — Как только приземлитесь, позвоните мне. Я лично выеду и встречу вас! Никакого такси! Встретить тебя и твоего отца — это дело моей чести! Это было первое за последние несколько лет обычное рабочее утро, когда Юдлевич не появился в своём офисе, отменив давно запланированные деловые встречи.

Сразу же после приземления в 6.30 утра Ривлины позвонили Юдлевичу. Прохождение паспортного контроля, запол-

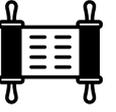
нение анкет, получение вещей заняли какое-то время. И только около 8 утра он посадил их в машину и повёз в сторону своего дома. На протяжении всей поездки Джонатан Юдлевич неустанно повторял о том, как он счастлив, что ему всё-таки представилась возможность помочь дорогому гостю из Израиля, вспоминал о том, что его чудесное спасение началось с простого доброго поступка, когда совершенно незнакомый человек, обращая внимание на проблему другого, приходит ему на помощь. И кто знает, рассуждал Юдлевич, может быть, именно в заслугу этого доброго дела Всевышний сохранил жизнь его спасителю.

Но это, как оказалось, ещё не было концом всей истории. Внезапно воодушевленный монолог Юдлевича был прерван нарастающим пронзительным воем сирен пожарных машин, полиции, амбулансов, нарушив на этот раз спокойную и размеренную жизнь Нью-Йорка. По радио сообщили, что в Америку пришла катастрофа 11 сентября 2001 года! В 8 часов 45 минут утра первый самолёт Бен Ладена влетел в 93 этаж северной башни Всемирного торгового центра Манхэттена, подписав смертный приговор не только погибшим непосредственно в момент взрыва, но также и тем, кто находился на верхних этажах здания, и был отрезан от всего мира кипящим пламенем полыхающего самолётного топлива. Офис Джонатана Юдлевича, в котором он не появился в это утро, находился на сто первом этаже.

Второй раз подряд еврей из Иерусалима, без всякого на то намерения, спасал жизнь другому еврею из Нью-Йорка.

Обычная случайность? Поразительное стечение обстоятельств? Или всё-таки есть кто-то там наверху, который целенаправленно управляет всем происходящим в этом мире? Пусть каждый найдет для себя свой ответ. Главное, не забывать задавать вопросы...

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

ГЛАВА ПОКОЛЕНИЯ МУДРЕЦОВ ФРАНЦИИ, ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ АВТОРОВ ТОСАФОТ, РАБЕЙНУ ТАМ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Рабейну Там — раби Яков бар Меир, глава поколения мудрецов Франции, величайший из баалей Тосафот (авторов Тосафот). Внук великого Раши. Годы жизни рабейну Тама: ок. 4860 — 4931 гг. (ок. 1100 — 1171 гг.). Прозвище «Там» — «прямой» — раби Яков получил по аналогии с тем, как в Торе «прямым» назван праотец Яков.

Раби Яков бар Меир родился в г. Рамерю еще при жизни Раши, но учиться у него не успел.

Изучал Тору у своего отца, р. Меира бар Шмуэля, который был зятем и учеником Раши, а также у своих старших братьев — р. Шмуэля бар Меира (Рашбама) и р. Ицхака бар Меира (Ривама).

Продолжая дело, начатое отцом и братьями, писал дополнения (Тосафот) к комментариям Раши на Талмуд — его дополнения охватывают все трактаты Талмуда.

Рабейну Там не просто дополнил и расширил комментарии своего великого деда: по многим вопросам он полемизировал с Раши, опровергая его объяснения и предлагая альтернативные пути решения проблемы. В классическом издании Тосафот, которое печатается рядом с основным текстом Талмуда, именно рабейну Там, как правило, является основным оппонентом концепций Раши.

В целом ряде случаев иная интерпретация слов Талмуда приводила его и к иным законодательным выводам. Так, рабейну Там оспаривал концепцию Раши относительно порядка расположения отрывков Торы в тфилин (Менахот 34б). И хотя в Шульхан Арухе закон все же установлен в соответствии с мнением Раши, тем не менее, рекомендуется, чтобы «Б-гобояз-

ненные люди постарались выполнить эту заповедь и тем, и другим образом, заказав себе две пары тфилин»: одну, изготовленную в соответствии с постановлением Раши, а другую — рабейну Тама (Шульхан Арух, Орах хаим, 34:1-2). Более того, согласно утверждениям кабалистов, обе эти точки зрения имеют под собою верные основания — и «на голове, а также и на руке, есть место для двух тфилин».

Известна также дискуссия относительно расположения мезузы на косяке дома. Раши вывел из слов Талмуда, что мезузу следует располагать параллельно косяку, как бы «стоя». Но рабейну Там интерпретировал те же слова Талмуда иначе: мезузу следует располагать только поперек, как бы «лежа», и если она закреплена «стоя», заповедь не выполнена. Именно поэтому Шульхан Арух рекомендует размещать мезузу наклонно, чтобы выполнить заповедь в соответствии с двумя полярными мнениями (Шульхан Арух, Йоре деа 289:6, Рамо).

Рабейну Там был признан одним из наиболее авторитетных законоучителей своего времени: со всех концов диаспоры к нему обращались за решением сложных алахических проблем. Впоследствии он объединил свои респонсы и хидушим (толкования Талмуда) в сборник, названный им Сефер аЯшар.

Рабейну Там значительно расширил жанр респонсов: почти каждый респонс под его пером перерастает рамки сухого законодательного решения, превращаясь в увлекательное исследование.

В ешиве рабейну Тама, основанной им в Рамерю, учились выдающиеся баалей Тосафот (авторы Тосафот), ставшие духовными

лидерами следующего поколения мудрецов: р. Ицхак бар Шмуэль (Ри Азакен), р. Яков из Орлеана, р. Ицхак из Марселя (Баль Аитур), р. Шимшон из Санса и многие другие.

Историки сообщают, что рабейну Там был очень богат (Седер адорот): виноградники Шампани поставляли ему обильное сырье для изготовления вина, а средства, вырученные от продажи вина, он ссужал неевреям в рост.

В 4906 (1146) году начался второй крестовый поход — предводители крестоносцев решили, что прежде, чем отправиться на освобождение Иерусалима, следует обратиться в христианство или истребить евреев Европы. Во второй день праздника Шавуот 4907 (1147) погромщики пришли в Рамерю — разграбив дом рабейну Тама, они изорвали свиток Торы, а затем нанесли мудрецу пять тяжелых ран, чтобы, по их словам, «отомстить вождю евреев за страдания распятого избавителя». Рабейну Там сумел спастись из их рук, обещав одному из рыцарей богатый подарок (Праким бетолдот Исраэль).

После этих кровавых событий рабейну Там переселился вместе с частью учеников в Труа, родной город своего великого деда.

В 4910 (1150) году вместе со своим братом Рашбамом и главой мудрецов Германии Рааваном, рабейну Там возглавил проводимый в Труа съезд ведущих раввинов

Европы. На этом форуме были приняты важнейшие постановления, укрепляющие самоуправление общин: запрет евреям обращаться в нееврейский суд с иском против других евреев, запрет принимать от нееврейских властей назначения на руководящие должности в еврейской общине и др. Благодаря этим мерам еврейские общины во Франции и Германии становились своеобразными «государствами в государстве» — независимыми сообществами, отделенными от неевреев рубежами законов Торы.

Еще при жизни р. Якова бар Меира современники стали называть его тем именем, под которым он вошел в историю еврейской мысли: «рабейну Там» (наш Совершенный Учитель). Это имя восходит к известному стиху Торы: «А Яков был человеком прямым (“там” — прямой, безыскусный, цельный, совершенный), сидящим в шатрах (шатрах мудрецов)» (Берешит 25:27).

По свидетельству мудрецов, «со времен Талмуда не было подобного ему в искусстве анализа, остроте ума и глубине понимания» (Риваш 394).

Рабейну Там писал пиюты (духовные гимны) и слихот (элегии) — некоторые из них включены в праздничные махзоры. Известна также его поэтическая переписка с р. Авраамом Ибн Эзрой.

Умер в 4-ый день тамуза 4931 /1171/ года.

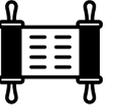
КАЛЕНДАРЬ

ХРАМ. РАЗРУШЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

РАВ АШЕР КУШНИР

Мы находимся в середине периода — так называемых трёх недель траура, от 17 Тамуза до 9 Ава. Это время называют бейн а-мейцарим, «между теснин».

Из-за чего траур? Так уж выпало, что в этот период произошла масса трагических событий в жизни еврейского народа.

С 17 Тамуза проблемы «как бы» начались. В этот день в год выхода еврейского народа из Египта был создан золотой телец и Моше Рабейну разбил первые скрижали Завета. Во времена Первого Храма в этот день прекратились жертвоприношения. Во времена Второго Храма римляне проломили городскую стену и ворвались в Иерусалим. Было и несколько других событий, и так до 9 Ава.

А в сам день 9 Ава произошли главные трагедии. Начиная с греха разведчиков, из-за которого народ побоялся войти в Землю Обетованную и поднял «напрасный плач». С тех пор, как и обещал Творец, плач в этот день не прекращается. 9 Ава 3338 года от сотворения мира вавилоняне разрушили и сожгли Первый Иерусалимский Храм — через 410 лет после его возведения. Жители страны были угнаны в Вавилонию. Семьдесят лет продолжалось вавилонское изгнание — пока евреи не вернулись в свою страну и огромными усилиями не восстановили Храм. Но 9 Ава 3828 года от сотворения мира, через четыреста двадцать лет после возведения и Второй Храм был разрушен и сожжен римлянами.

9 Ава пал город Бейтар и потерпело поражение восстание Бар-Кохбы, через несколько лет в этот день римляне распахали Храмовую гору и запретили жить в Иерусалиме. Много лет спустя 9 Ава началось изгнание евреев из Испании, затем Англии, Франции.

Итак, трагических событий, чтобы установить траур, в этот период, хватает. Но вот странно. Несмотря на все трагедии, потерю национальной независимости, гибель миллионов, главным в эти дни остаются скорбь и плач об утрате величия Храма в Иерусалиме. Почему? Меня так однажды и спросили: «Ну, разрушен — и разрушен, нет красивого здания. Но почему же надо так тысячелетиями убиваться? Сейчас можно современными методами построить здание покрасивей. Вы видели новые виды керамики из Италии?»

Действительно, зачем клясться из года в год, на каждой свадьбе: «Если забуду тебя

Иерусалим, проклят буду»? Почему всё время говорят о разрушенном Иерусалиме? Вон как его отгрохали, скоро трамвай даже поедет, а вы по нему плач устроили, посты устраиваете! Чего людям не даёте покушать!?

К тому же, если траур из-за Храма, то он не существует уже около 2000 лет. Он — в прошлом, и мы о нём знаем только из древних книг. Тогда как же можно по-настоящему скорбеть «по заказу» о том, чего никогда не видел? И, вообще, что нам конкретно делать в эти дни?

И ещё непростой вопрос. Когда наши мудрецы ищут причины разрушения Храмов, они указывают на факторы этические, моральные. Чего вдруг!?! Ведь если спросить историков, то они объяснят эти события совсем по-другому, военным преимуществом армий Вавилона и Рима. Количество солдат, военное искусство, танки, самолёты совершеннее. Поэтому победили. Мы так сегодня всё и объясняем.

Много, много непростых вопросов, и все они связаны в первую очередь с очень глубокой темой: Храм. Что такое Храм? Почему надо по нему горевать?

В чём величие Храмов?

Храм. Это отдельная тема. Тут только «в одном слове», чтобы яснее было, о чём речь идёт.

Для постороннего человека Храм — это исторический памятник. У каждого народа есть некое оригинальное, красивое архитектурное решение, которое как бы является его символом. Скажем, в Лондоне — Биг-Бен, в Париже — Эйфелева башня, в Москве — Кремль, а у евреев — Храм... в прошлом. Был, и его разрушили. Жалко, конечно.

Если представить, что подобный национальный символ был бы разрушен у других народов. Предположим, снесли бы Эйфелеву башню. Что бы тогда произошло? Естественно, погоревали бы, вспоминали этот день, но сколько? Ну, 10 лет, 50, 100. Но, скорее всего, отстроили бы здание ещё лучше, как то в Нью-Йорке и происходит. Или оста-

вили бы о нём память в национальном музее. Это естественный процесс. Так как же объяснить, что евреи до сих пор свой Храм помнят, ведь ничего подобного во все мировой истории мы не встречаем!?

Ответ. Если бы Храм был всего лишь зданием, мёртвыми камнями, то кто был бы в состоянии держать по нему траур тысячелетиями!? Даже живой человек через год после смерти забывается, а тут, вроде, одни камни и дерево. И, несмотря на это, из года в год — посты, траур, ограничения. Как это можно понять? Можно, если прокрутить в обратном порядке.

Если по Храму и спустя тысячелетия ещё плачут, значит, он не мёртв, он не только камни. Значит, он ещё жив, чуть-чуть! Это надо прояснить.

Да, Храм выглядел как красивое материальное здание, мёртвые камни, но за ним крылось здание духовное, живое. Всё величие и значение Храма было в том, что он был местом присутствия Творца в этом Мире. Творец присутствует везде, но там это ощущалось сильнее всего. Поэтому в Храме происходили постоянные чудеса, законы природы, как бы, не имели там власти. Но это не всё. В Храме было не только присутствие Творца, там же была и духовная сущность всего еврейского народа, та самая, благодаря которой Слава Творца как бы спустилась в этот мир. Их единение и составляло Храм духовный, незримый. Это основа. И впоследствии вокруг Храма духа был построен Храм материальный, осязаемый. С тех пор жизнь еврея того времени вращалась вокруг Храма. Он был сердцем народа. Это о Храме в одном слове.

Как Храм мог быть разрушен?

Исходя из этого и в связи с нашей темой, должен возникнуть вопрос. Если Храм был местом присутствия самого Б-га, то такой Храм должен был существовать вечно. Существует ли какая-либо сила в мире, способная его разрушить?!

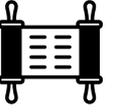
Ответ. Действительно, никакая сила в мире не могла разрушить еврейский Храм, кроме самих евреев. Кроме тех, для кого

он был возведён. Ведь как упоминали, Единство Творца и народа Израиля составляло суть духовного Храма. Поэтому только расторжение этого Единства способно было Храм разрушить.

А как это могло произойти? Подобно расторжению брака между мужем и женой. С чего всё началось? Парень искал себе пару, естественно, покрасивее. И нашёл, на свою голову. Когда женился, намерение было — на веки вечные. И действительно, всё началось прекрасно. Свадьба, Шева брахот, новизна семейной жизни. Но постепенно пришли будни. Муж на работе, а жена дома... заскучала. Вспомнилось девичество. Почувствовала себя несчастной, недополучила, вначале немного, потом совсем. Да и характер стал проявляться. Муж думал: «Во какую я нашёл, и красивую, и послушную». А она, в основном, оказалось... строптивой. Всё не то. Начались упрёки, потом скандалы. Её всё время куда-то заносило. Какие-то новые идеи появлялись. Семью начало трясти, но они оставались семьёй. И только когда, на каком-то этапе, жена решила конкретно поинтересоваться другими возможностями, и не дома, а вне его, тогда пришло и неизбежное расторжение.

Во всех священных книгах связь Творца и народа Израиля уподобляется связи между мужем и женой. И эта связь, как нам известно, осуществлялась с переменным успехом. Пока грехи евреев были непреднамеренными, просто — самодеятельность устраивали, скандалы, это ещё не создавало духовную нечистоту. Но когда евреи погрязли в грехах, которые невозможно совершить непреднамеренно, только — специально, вопреки и вне связи с Творцом, тогда рожденная этими грехами духовная нечистота стала несовместима с Его святостью. И это привело к расторжению союза. Присутствие Творца оставило этот мир. Когда еврейский народ перестал ценить чудо присутствия Творца в своей среде, он своим поведением изгнал присутствие Творца. Тогда-то разрушение Храма духовного

само по себе привело к разрушению и Храма материального.

Теперь яснее становится, как духовное — неэтичное поведение, отсутствие морали — может разрушить материальное здание. Заодно, надеюсь, это помогает осознать, как далёкое прошлое — разрушение Храма — соотносится с настоящим, какое отношение имеет к нам сейчас. Ведь присутствие Творца актуально в наше время так же, как и тогда. Этика и мораль также актуальны.

Ну, до сих пор мы разбирали с вами общую идею, теперь попробуем понять более конкретно, почему и как Храм был разрушен и что нам следует делать.

Причины внешние, причины внутренне

Скоро 9 Ава. Мы будем сидеть на полу и читать кинот. Скорбеть по Храму. Ой! Был Храм, было величие, и теперь его нет. Да, это нужно делать. Но! Мудрецы призывают нас обратить внимание не только на сами несчастья, но и на те причины, которые к ним привели. Представьте себе человека, который владеет магазином стеклянной посуды. В один прекрасный день он решил там сыграть роль японского самурая, с двумя палками. Стал размахивать, и тут же половина хрустальных ваз разбились. Ой! Разбитые вазы. Он сел на пол и стал плакать, жалко вазы. Как мыотреагируем? Глупец. Спроси себя, почему они разбились?

Так и тут, нам надо глубже понять причины разрушения Храмов, они не разрушились сами по себе. И не Нэвухаднэцар, и не Тит, а мы сами их разрушили. Как? Что наши предки натворили? Не вели себя достойно, как верной жене полагается себя вести. Согрешили. В чём?

Наши мудрецы раскрыли эти явные причины. В Талмуде (Йома 9) сказано так: «За что был разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А за что был разрушен Второй Храм? Ведь в те времена учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За что? За

напрасную вражду, за беспричинную ненависть».

Вот и конкретные причины. Первый Храм — за идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Второй Храм — за беспричинную ненависть. Это и есть истинные причины, причины причин. Не те, которые перед носом — внешние, а причины внутренние, духовные, этические. Кстати, так и надо стараться всё понимать. Искать причину причин. Как в том примере: когда бьют собаку, она кусает палку. Не соображает, что её бьёт не палка, а тот, кто палку держит!

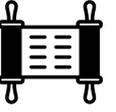
Итак, причина разрушения — страшные грехи: идолопоклонство, разврат и кровопролитие, беспричинная ненависть.

Ну, выяснили. А для чего это нам надо знать? Если причины духовные, этические, то есть, не связанные со временем, это значит, что они могут существовать и сейчас. То есть, то, что не позволило Творцу сохранить Своё присутствие среди нас тогда, так же не позволяет этого и сейчас. И до тех пор, пока эти грехи не исправлены, нет шансов на восстановление Храма, места присутствия Творца в этом мире.

Поэтому и предъявили мудрецы в Талмуде страшную претензию всем нам: «Поколение, при котором Храм не построен, — как будто своими руками разрушило его». То есть, если мы с вами не удостоились его построить, значит, мы, в нашем поколении его сами разрушили.

Если мы не видим воочию Храм, значит, мы ничего не сделали, чтобы его восстановить. Скорее всего, мы недостаточно этого хотим, не желаем всем сердцем и не молимся о его восстановлении. Другими словами, снова, мы не исправляем те грехи, которые привели к его разрушению. Только когда они будут исправлены, есть шанс, что присутствие Творца вернётся в этот мир, а заодно и Храм, и величие Иерусалима вернётся.

бытия имеют корни в Божественном гневе. Римляне являлись не чем иным, как пешками в руке Всевышнего, инструментом выражения Его воли.

Талмуд рассказывает о падении Иерусалима, Тур Малки и Бейтара так, чтобы дать нам возможность понять обстоятельства и мотивы, побудившие Творца дозволить римлянам действовать так, как они действовали. Случаи, о которых повествует Талмуд, характеризовали поведение общества в целом и, раз так, заслуживают пристального внимания. Только осознание корней катастрофы дает возможность расположить события в надлежащей перспективе и изучать вытекающие из них исторические уроки.

Рамбан (Комментарий к Шмот 13:16) пишет, что нет у человека доли в Торе Моше, если он не верит, что все происходящее есть чудо, что все, что бы ни случилось, не имеет за собой причин естественного порядка. Это верно как в отношении индивидуума, так и общества в целом. Если человек исполняет Божественную волю, он преуспеет на своих путях. Если преступит ее, его ждет наказание.

Тора предписывает видеть руку Всевышнего в каждом событии и происшествии. И когда нам грозит несчастье, нам следует раскаяться и изменить жизнь так, чтобы Божественный приговор был отменен. Если же мы не раскаиваемся, наши страдания лишь увеличиваются и приходит новая беда. Так пишет Рамбан (Таанит 1:1—3): «Предписывающая заповедь Торы: возопить к Богу о помощи всякий раз, когда общине грозит беда. И это — один из путей раскаяния». Молясь, люди сознают, что причиной постигшего их несчастья явились их несправедные дела. Как сказано (Ирмеяу 5:25): «Ваши преступления отвели это, и ваши грехи лишили вас этого блага». Если же люди не обратятся за помощью к Богу и посчитают случившееся с ними следствием естественных причин, они продолжают совершать дурные дела и навлекут на себя дополнительные невзгоды. Об этом сказано в Торе так (Ваикра 26:24): «... и пойдете

против Меня (бе-кери), то пойду и Я против вас и поражу вас». То есть, когда Бог насылет наказание, чтобы призвать вас покаяться, а вы этого не делаете, называете это случаем (кери), это приводит к тому, что Он добавляет наказания.

В тот период, когда Страна Израиля находилась под властью Рима, когда легионы подавляли в зародыше любые признаки еврейского сопротивления, когда внутри самого еврейского народа имелись элементы, не жалеющие усилий, чтобы сбросить с себя остатки святости, общине и ее лидерам следовало быть особенно осторожными в словах и поступках, дабы не навлечь на себя Божественный гнев. Но они ожесточили свои сердца и не замечали явных намеков Небес, что и привело к катастрофе (Тосафот и Маараль «Нецах Исраэль»).

Из-за Камцы и Бар Камцы разрушен Иерусалим. Был один человек, чьим другом был Камца и чьим врагом — Бар Камца¹⁶. Однажды он — тот человек — устраивал празднество и сказал слуге: «Иди и пригласи Камцу». Слуга пошел и по ошибке привел Бар Камцу. Когда он — хозяин — появился в зале, то нашел Бар Камцу, сидящим среди гостей. Сказал ему: «Поскольку этот человек — ты — враг того человека¹⁷ — (меня), что ты здесь делаешь? Встань и убирайся!» Сказал ему Бар Камца: «Поскольку я уже пришел, позволь мне остаться, и я оплачу тебе стоимость того, что съем и выпью».

Сказал ему хозяин: «Нет!» Сказал ему Бар Камца: «Я оплачу тебе половину стоимости всего угощения». Сказал ему хозяин: «Нет!» Сказал ему Бар Камца: «Я оплачу тебе стоимость всего угощения». Сказал ему хозяин: «Нет!» Он схватил его — Бар Камцу — за руку, поднял и заставил уйти.

Сказано (Ваикра 19:17): «Не ненавидь своего брата в своем сердце». Мальбим поясняет, что Тора специально подчеркивает: в своем сердце. Тем самым выделяется главное в этой заповеди: она запрещает скрытую ненависть, ту, что в сердце. «Сефер а-хинух» говорит, что выражающий свою ненависть открыто, нарушает предписывающую заповедь: «Возлюби своего

ближнего, как самого себя» (Ваикра 19:18). Ненависть, скрытая в сердце, тяжелее лютого открытого ее проявления. Поэтому в Торе содержится особое предостережение на этот случай.

О том же говорится и в Мишлей (26:24): «Устами своими притворяется враг, а в своей душе замышляет коварство». Невысказанная ненависть может привести к великой трагедии, к большому несчастью. В нашем случае: если бы хозяин выражал свою ненависть открыто, Бар Камца, зная об этом, мог бы отказаться от приглашения, и последующих событий можно было бы избежать.

Сказал себе Бар Камца: «Так как на трапезе присутствовали мудрецы, и они не выступили и не остановили его, хозяина, когда позорил меня публично, это указывает на то, что они согласны с хозяином и не видят в случившемся ничего предосудительного. Я отомщу им и оговорю¹⁸ их перед властями».

«Ну и мудрецы! Ведь они все это видели, и, наверное, они люди знающие, верующие... Что же они молчали? Э, они, значит, были с ним согласны... Я на них донесу».

Пошел Бар Камца и сказал императору: «Евреи взбунтовались против тебя». Сказал император: «Кто говорит? Откуда тебе это известно?» Сказал Бар Камца: «Я докажу тебе. Пошли им животное для жертвоприношения. Ты увидишь, принесут ли они его в жертву». Пошел император и послал с ним — Бар Камцей — трехлетнего теленка без порока. Прежде чем Бар Камца достиг Иерусалима, он повредил ему — теленку — губы, а некоторые говорят — веки, то есть место, в котором мы, евреи, считаем любой изъян пороком и животное, имеющее этот изъян, — непригодным для жертвоприношения, тогда как для них — римлян — оно не считается порченным и вполне годится для этой цели.

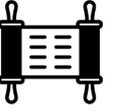
По алахе неевреи могут присылать в Храм жертвенных животных. Такой обычай существовал издавна. Однако евреи принимали лишь животных без малейшего изъяна, тогда как понимание беспороч-

ности римлянами было весьма расплывчатым. Считалось, что своим богам они также приносят животных без порока, но в глазах евреев многие из этих животных были непригодны для жертвоприношения Богу в Храме. Поэтому Талмуд и отмечает, что увечья, которые нанес теленку Бар Камца, в глазах римлян таковыми не считались.

Маараль («Хидушей агадот») объясняет глубоко символический смысл действий Бар Камцы. Губы, сотворенные для речи, и глаза, в которых отражается человеческая душа, — именно через них проявляется то, что возвышает человека над царством животных. Небольшое повреждение губ или глаз не мешает животному функционировать нормально. Римляне, чей интерес лежал в чисто физической плоскости, не считали такие повреждения заслуживающими внимания. Бар Камца, выбравший именно губы или глаза для осуществления своего замысла, сознательно выставлял евреев «возносящимися» перед римлянами, так как знал, что жертва, которую последние считают достойной, евреями будет отклонена. Этим он докажет императору правоту своего утверждения, что евреи замышляют мятеж против Рима.

Мудрецы были склонны допустить жертвоприношение, невзирая на порчу, ради сохранения хороших отношений с империей. Сказал им раби Зехарья бен Авкилас: «Если вы сделаете это, скажут, что жертву с пороком можно возложить на жертвенник». Тогда они решили убить его — Бар Камцу, — чтобы не пошел и не донес, что жертва не была принята. Сказал им раби Зехарья: «Если Бар Камца будет убит, скажут, что повредивший жертву заслуживает смерти, ибо они не знают истинной причины, по которой Бар Камцу решили убить».

Бар Камца принес животное в Храм, и коаним обнаружили в нем порчу. Они знали, чья это жертва, и встали перед дилеммой: следует ли, невзирая на увечья, принести жертву, считаясь с политической реальностью, или отвергнуть ее. Они обратились с этим вопросом к законоучителям, и те решили, что при тех неустойчивых отноше-

ях, которые существуют между римским императором и его еврейскими подданными, следует руководствоваться миротворческими соображениями. Однако раби Зехарья воспротивился такому решению, указывая, что оно может стать опасным прецедентом: ведь люди не будут знать истинной причины, по которой данное поврежденное животное сочли годным для храмового жертвоприношения.

Тогда задумали убить Бар Камцу, так как своими действиями он ставил еврейское население под удар. Вдобавок ко всему он заслуживал смерти как доносчик (Рамбам, Законы о вредителях 8:10). Раби Зехарья выступил также против и этого решения: люди подумают, что Бар Камцу приговорили к смерти за то, что он испортил жертву. Это может привести к обесцениванию человеческой жизни и к кровопролитию — коль скоро можно осудить человека на смерть за такое сравнительно легкое преступление. Истинную же причину смерти Бар Камцы нельзя будет огласить, чтобы римский император не узнал о том, что его жертву отвергли.

Сказал раби Йоханан: «Излишняя терпимость раби Зехарьи бен Авкиласа разрушила наш дом — Иерусалим, сожгла наш Храм и изгнала нас из нашей страны»¹⁹.

«Скромность и набожность раби Зехарии бен Авкиласа разрушила наш Храм». Ты тоже не будь слишком большим цадиком. Нужно было убить, или принести эту жертву. Проще было бы принести жертву с изъяном.

Бар Камце удался его злой умысел: он отправился в Рим с доказательством еврейской нелояльности. Через много лет, когда наши законоучители вновь и вновь анализировали происшедшие события, они пришли к выводу, что в них содержится важный урок. Маараль («Хидушей агадот») отмечает: духовным вождям того поколения следовало понять, что уровень морали еврейского общества пал так низко — случай с Камцей и Бар Камцей тому пример, — что его грехи могут привести к всеобщему крушению. Принимая решение, мудрецы долж-

ны были считаться, прежде всего, с духовным состоянием народа и лишь во вторую очередь с политическими обстоятельствами. Именно на это указывает р. Йоханан, цитируя стих из Мишлей «Блажен человек, который всегда страшится». Благословен тот, кто сознает, что духовная порча неизбежно ведет к катастрофе, и потому страшится.

НЕРОН ОСАЖДАЕТ ИЕРУСАЛИМ

Двинулся против них (евреев) император Нерон со своей армией. Когда приблизились они к Иерусалиму, пустил он — Нерон — стрелу на восток. Она упала и легла острием в сторону Иерусалима. Пустил стрелу на запад, она упала и легла в сторону Иерусалима. Пустил он стрелы во все четыре стороны, они упали и легли в сторону Иерусалима.

Император поверил Бар Камце и был уверен в том, что евреи готовят мятеж. Поэтому он отправил дополнительные легионы для их усмирения. Когда Нерон и его армия приблизились к городу, император решил, прежде чем атаковать — проверить: будет ли его предприятие успешным. С этой целью он и послал стрелы во все четыре стороны света. И когда увидел, что все они легли в сторону Иерусалима, посчитал это знаменем, указывающим на то, что город будет им взят.

Мы видим, что Нерон, несмотря на статус правителя мировой сверхдержавы, был прекрасно осведомлен о том, что случилось с другими царями, пытавшимися завоевать Страну Израиля. Чтобы заглушить свой страх, он ищет какой-нибудь знак свыше, свидетельствующий о том, что его судьба будет иной, чем у полководцев, стоявших здесь до него. В этом аспекте метание стрел можно рассматривать как форму гадания, ворожбы.

Маараль замечает, что Нерон мог выпустить стрелы также для того, чтобы определить наиболее благоприятное направление, с которого следует начать покорение Страны Израиля. Когда же он увидел, что все стрелы указали на столицу, то принял

это за знак того, что евреи находятся всецело в его власти.

Сказал Нерон встреченному мальчику: «Скажи мне твой пасук — какой-нибудь стих из Писания, который ты привык повторять». Сказал он — мальчик: «И отдам мою месть Эдому в руку моего народа, Израиля» (Йехезкель 25:14).

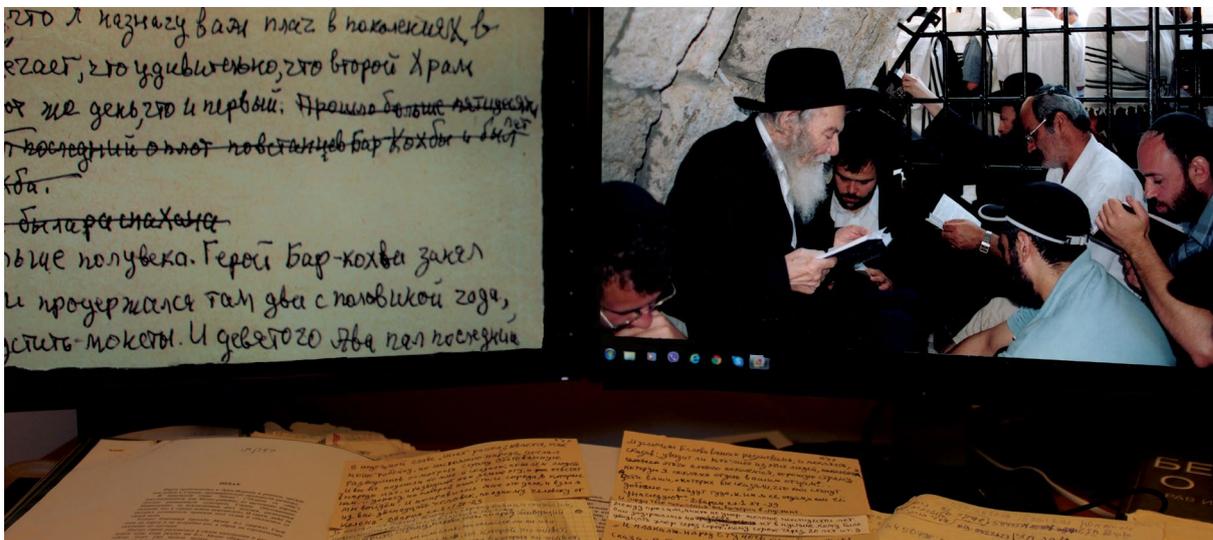
Хотя стрелы и «сказали» Нерону, что его действия увенчаются успехом, римский император все еще не вполне справился со своим страхом и жаждет дополнительного подтверждения. Поэтому он останавливает случайного ребенка и просит его процитировать что-нибудь из Священного Писания. Такой вид вопрошания будущего был также распространен в ту эпоху.

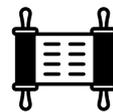
Сказал себе Нерон, услышав слова ребенка: «Пресвятой, благословен Он, желает разрушить Свой дом, но хочет очистить Свои руки через того человека» — меня, то есть, хотя Бог и предрек гибель Иерусалиму, тот, через кого это решение осуществится, также будет наказан. Он оставил свои войска, сбежал и обратился в иудаизм, и раби Меир — величайший еврейский мудрец, один из пяти выдающихся учеников раби Акивы, — был его потомком.

Пасук, процитированный мальчиком, дал понять Нерону, что, хотя его ожидает военная удача, Бог тем не менее посчитает его виновным и отомстит за страдания еврейского народа. Столь явное противоречие между тем, на что указали стрелы — то

есть что Страна Израиля будет предана в полную его власть, и тем, что явствовало из слов Писания, преподало императору римлян важный урок постижения Божественного Промысла. Нерон приходит к такому заключению: Писание указывает, что Бог разгневается на Рим за причиненные Его народу жестокие страдания. Отсюда следует, что, хотя Он и избрал римскую империю в качестве инструмента наказания евреев, каждый отдельный римлянин имеет право выбирать, хочет ли он принять в этом участие. Это будет его свободным выбором. Поэтому, когда Всевышний покарает Рим, Он признает такого человека виновным (Рамбам, Законы раскаяния 6:5). И еще понял Нерон: гнев Бога на Израиль не доказывает, что Он оставил его насовсем. Евреи, конечно, должны понести наказание за все, что натворили — на это указывают стрелы, легшие в сторону Иерусалима.

Однако наказание имеет целью побудить их раскаяться и вернуться к Нему, его никак нельзя рассматривать, как возмездие. Страдания, которые предстоит претерпеть евреям, сродни боли, которую испытывает ребенок, когда его наказывает отец, а не мщению, совершаемому над врагом. Нерон понял, что связь между Всевышним и Израилем нерасторжима, а сам он и вся огромная Римская империя не более чем инструменты в Его руках. Он решил отказаться от задуманного и разделить судьбу Израиля.

ЙОРЦАЙТ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

В четверг вечером, 19 июля 2018 года, исполняется 14 лет со дня кончины рава Ицхака Зильбера, благословенна память праведника.

Вечером в этот день в Иерусалимском общинном центре «Толдот Йешурун» имени рава Ицхака Зильбера зацал по адресу Кисуфим 17 с 19.30, с участием глав израильских йешив, состоится традиционный йорцайт в его память — учеба Торы, молитва Кадиш, изучение Мишнает. Уроки для мужчин будет вести его единственный сын, рав Бен-Цион Зильбер — духовный наставник и наси Толдот Йешурун.

Уроки для женщин которые даст его дочь, рабанит Хава Куперман, состоятся также в центре «Толдот Йешурун», но в среду, 18 июля в 17:00. По еврейской традиции лучшая возможность почтить память умершего — изучать Тору в день его кончины, в его йорцайт.

В 10 утра в пятницу, 20 июля, от дома Рава, где он жил (Санедрия Мурхевет, дом 107) отправится автобус на кладбище Ар а-Менухот, (Ар Тамир, тав-далет), где похоронен рав Ицхак Зильбер, зацал.

Приглашаем всех учеников Рава, всех, кто его знал, всех, кто хочет почтить его память — принять участие в этих мероприятиях.

МЕРОПРИЯТИЯ И УРОКИ В ТОЛДОТ

Общинный центр Толдот Йешурун в Иерусалиме имени Рава Ицхака Зильбера. Кисуфим 17, Рамот.

Урок рава Моше Лебеля

10 июля - Толдот Йешурун в Иерусалиме приглашает пап и мам посетить занятие рава Моше Лебеля из цикла «Воспитание детей», которое состоится в 20:30. Подробности по тел.: 054-840-89-08

Прием зам. мера Иерусалима в центре «Толдот»

11 июля в среду с 19:00 до 20:30, выездной прием заместителя мера города Иерусалима рава Пиндруса, представителя мэрии Иерусалима. Помощь в оформлении арноны и другие вопросы, связанные с мэрией. Подробности и запись по тел: 058-418-93-14

Общинный центр Толдот Йешурун в Хайфе

18 июля - Толдот Йешурун в Хайфе продолжает курс лекций для девушек и женщин — путь к познанию себя «Отношения между мужем и женой или как построить прочный дом, который выстоит во всех ураганах», которые состоятся в 20:15 по адресу: ул. Трумпельдор 37, Нева Шеанан. Запись по тел.: 054-9748771

Общинный центр Толдот Йешурун в Ашдоде

С 10 июля начало серии нового курса рабанит Ципоры Харитан по воспитанию детей и подростков - Воспитание в радости и радость в воспитании!

Которые состоятся каждый вторник в 20:00 по адресу: Мава аШарвитан 7. Вход 10 шекелей, лекции субсидированы, запись по тел: 053-820-57-70

Толдот Йешурун в Модиине

10 июля - Толдот Йешурун в Модиине. Приглашаем девушек и женщин на лекцию рабанит Хавы Куперман по книге великого каббалиста рава Моше Хаима Луцато - «Месилат Йешарим», которая состоится в 20:30 по адресу: Нахаль Цин 8 кв 4. Подробности по тел: 054-496-16-54

