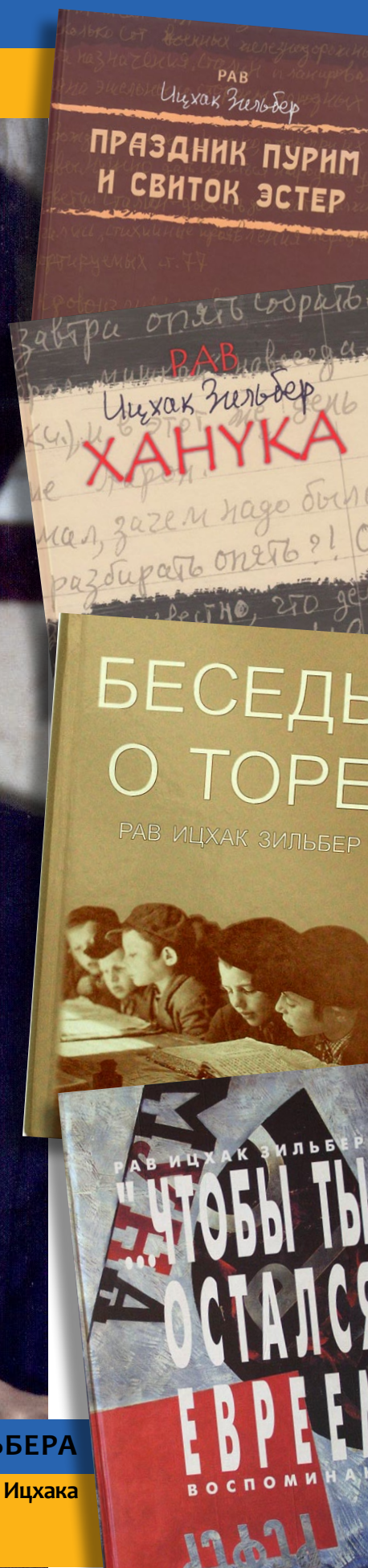

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МАТОТ - МАСЭЙ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ – МАСЭЙ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	17
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	21
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	23
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	33
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	35
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	36
НАШИ МУДРЕЦЫ	37
КНИЖНАЯ ПОЛКА	38
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	39
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	41
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	43
КАЛЕНДАРЬ	44

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 Матот - Масэй

(13-14 Июля)

«Матот» («И говорил Моше главам колен») речь идет о законах обетов, о том, как Израиль выполнил приказ Всевышнего выйти на войну с мидьянитами (о приказе сказано в предыдущей главе), и о том, что на завоеванной территории к востоку от реки Йорден коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше были выделены земли.

«Масэй» («Вот переходы сынов Израиля»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет пути их следования в пустыне, определяет границы Эрец-Исраэль, говорит о наделах колону Леви и городах-убежищах.

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	7:11	8:28
Хайфа	7:19	8:32
Москва	8:48	10:35
Ст. Петербург	9:49	0:43
Одесса	8:29	9:45
Киев	8:47	10:11
Рига	9:50	11:46
Берлин	9:06	10:37
Сидней	4:44	5:44
Нью Йорк	8:09	9:16
Атланта	8:31	9:32
Бостон	8:02	9:11
Торонто	8:40	9:51
Лондон	8:58	10:22

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В МОДИНЕ ПРИГЛАШАЕТ
ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН НА ЛЕКЦИЮ РАБАНИТ **ХАВЫ КУПЕРМАН**

ПО КНИГЕ ВЕЛИКОГО КАББАЛИСТА
РАВА МОШЕ ХАИМА ЛУЦАТО

**МЕСИЛАТ
ЙЕШАРИМ**

10 ИЮЛЯ В 20:30

АДРЕС: НАХАЛЬ ЦИН 8 КВ 4. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-496-16-54

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ («КОЛЕНА») – МАСЭЙ («ПЕРЕХОДЫ»)

ДЕТИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Завершается глава «Матот» сообщением, что колена Реувена и Гада и половина колена Менаше пришли к Моше с просьбой позволить им поселиться на восточном берегу Ярдена и не переходить реку вместе со всем народом. Причина: у них много скота, а места эти весьма благоприятны для скотоводства.

Земля, о которой они просили, была занята Израилем с разрешения Б-га: местные цари Сихон и Ог напали на евреев, и Всевышний разрешил воевать за эти места и заселить их, так что просьба могла показаться вполне правомерной.

Но Моше возмутился: «Ваши братья пойдут на войну (за Эрец-Исраэль. — И. З.), а вы будете сидеть здесь?!» (32:6). Просители ответили, что оставят на восточном берегу Ярдена лишь свое имущество и семьи, а сами перейдут реку, чтобы воевать вместе со всеми израильскими коленами. Свое обещание они выполнили честно, всегда идя в авангарде войска, и все вернулись домой с войны невредимыми.

Тем не менее конец был неудачным. Коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше пришлось отправиться в изгнание раньше всех остальных колен Израиля. «Наследство, поспешно [вытребованное] вначале, не благословится впоследствии», — говорит об этом книга «Мишлей» (20:21).

Потомки Гада, Реувена и Менаше были богаты, у них было много скота. Они дорожили своим имуществом и потому поселились вдали от остальных еврейских колен — чтобы их коровам и овцам достались более обширные и тучные пастбища. Но зато им, жителям пограничных областей, чаще,

чем другим коленам, приходилось отбиваться от нападений враждебных племен.

Интересно, что они сказали Моше: «Загоны овечьи построим для отар наших здесь и города для наших детей, мы же пойдём немедля перед сынами Израиля...» (32:16, 17). То есть в их сознании имущество — загоны для овец — стояло на первом месте, а дети — на втором.

Моше же ответил им: «Стройте себе города для детей ваших и загоны для ваших овец...» (32:24) — сначала думайте о детях.

Было время, когда люди в первую очередь старались привить своим детям веру, идеалы, добрые нравы, и затем уже думали о материальном достатке. Сейчас многие делают наоборот: главная их забота — обеспечить себя и детей материально, о нравах они беспокоятся меньше всего. Но жить надо, как сказал Моше: строить города для детей, а потом — загоны для скота.

«Масэй» («Переходы»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет все места их стоянок в пустыне. Затем глава предписывает евреям освободить обещанную им землю, Эрец-Исраэль, от ее обитателей и указывает границы страны и порядок расселения в ней колен Израиля. Каждое из них получает свой удел, а левиии предоставляются для жительства города, в число которых входят и города-убежища, где невольные убийцы могут укрыться от мщения родственников убитых. Тему городов-убежищ глава дополняет подробным изложением законов о наказании за убийство.

Глава перечисляет все переходы евреев в пустыне, совершенные за сорок лет, — от стоянки к стоянке. Зачем?

От имени раби Моше на-Даршана Раши отвечает на этот вопрос так: «Чтобы показать милость Б-га. Хотя Б-г наказал их: "... и водил Он их по пустыне сорок лет, пока не вымерло все поколение, сделавшее зло в глазах Г-спода" (Бемидбар, 32:13), — не думай, что они все время были в дороге».

По тексту Торы Раши делает подсчет. Всего переходов было сорок два. Четырнадцать из них приходятся на первый год, когда евреи шли в обещанную им страну с радостью и воодушевлением, а восемь — на сороковой (после смерти Ахарона). Итого за два года — первый и сороковой — евреи сделали двадцать два перехода. На остальные тридцать восемь лет приходится двадцать переходов. Из этих тридцати восьми девятнадцать лет евреи пробыли в Кадеше. Значит, в оставшиеся девятнадцать лет они совершили девятнадцать переходов.

На другой аспект этого вопроса указывает Рамбам. В книге «Море невухим» («Наставник заблудших») он говорит, что перечисление стоянок, кажущееся на первый взгляд бесполезным, содержит в себе глубокую мысль.

Чудо убедительно для очевидца, но не для слушающего рассказ о нем. Последний может и усомниться. Пройдут тысячелетия, многое забудется, и далеким потом-

кам, возможно, покажется, что нет ничего особенного в пребывании в пустыне, длившемся сорок лет: мало ли что, а может, места, по которым ходили евреи, были не так уж далеки от населенных пунктов, или от источников воды, или от лугов, или от пахотных земель...

Тора перечисляет стоянки в Синае, чтобы грядущие поколения могли своими глазами увидеть эти места.

Пребывание евреев в пустыне — величайшее чудо, а Б-г устраивает так, чтобы Его чудеса не забывались: «Памятными сделал Он чудеса Свои...» (Тилим, 111:4). Б-г позаботится о том, чтобы потомки не усомнились: чудо действительно было. И потому Он сохранит эти места неизменными до прихода Машиаха (когда тот придет, пустыня будет заселена).

Для нас, живущих сегодня, это, во всяком случае, очевидно — и по сей день они выглядят так же, как три тысячи триста лет назад. (Говоря о главе «Бшалах» книги «Шмот», я пытался дать читателям представление об этих местах, приводя высказывания наших современников.)

Из сорока двух мест, в которых евреи побывали за время странствий, иные забылись, но многие все-таки известны, отмечены на карте, и это еще раз подтверждает: да, все так и было, как говорит Тора. Целый народ — мужчины, женщины, старики и дети — кочевал и прожил сорок лет в невероятных, совершенно не подходящих для жизни условиях.

Рациональное объяснение этому невозможно. Без милости и заботы Всевышнего — чудес мана и колодца, питавших и поивших евреев, облака, защищавшего их от жары днем, огненного столпа, освещавшего им путь ночью, — евреи бы здесь не выжили.

Чтобы мы всегда помнили об этом и верили в это, Тора и обеспечивает нас «географическими данными».

«Вот странствия сынов Израиля, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под руководством Моше и Ахарона. И записал Моше места их выхода

в переходы их по слову Г-спода, и вот их переходы по местам выхода» (33:1, 2).

Моше записал названия всех мест, которые прошли евреи на пути от Египта к Эрец-Исраэль «по слову Г-спода» (это был путь, указанный им облачным и огненным столпами, двигавшимися впереди стана, то есть путь, совершенный по слову Всевышнего). Обратимся к последним словам стиха — «и вот их переходы по местам вы-

хода». Они кажутся лишними. Сказано ведь: «И записал Моше места...» Но на самом деле они несут дополнительную информацию. Понимать их можно так: возвращаясь из последнего галута, евреи пройдут по тем же местам, по каким их предки возвращались из первого — египетского — изгнания. Возможно, наше сравнительно недавнее временное пребывание в Синае — подтверждение тому.

ВЛИЯНИЕ, КОТОРОГО МЫ НЕ ОЩУЩАЕМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

На этой неделе мы читаем две последние главы книги «Бемидбар», четвертой книги Пятикнижия, «Матот» и «Масэй».

В «Матот» («И говорил Моше главам колен») речь идет о законах обетов, а также о том, как Израиль выполнил приказ Всевышнего выйти на войну с мидьянитами (о приказе сказано в предыдущей главе), и о том, что на завоеванной территории к востоку от реки Йордан коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше были выделены земли для постоянного проживания.

«Масэй» («Вот переходы сынов Израиля»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет пути их следования в пустыне. Затем она определяет границы Эрец-И-

сраэль и говорит, что, кроме колен Гада и Реувена и половины колена Менаше, получивших надел на восточном берегу Йордана, все остальные колена (левиты — не в счет) получают наделы на западном берегу Йордана по жребию под управлением специально назначенной группы людей, состоящей из руководителей колен. О месте жительства для членов колена Леви, у которых собственного надела нет, глава говорит отдельно.

Из числа городов, которые будут представлены левитам для проживания, шесть городов должны быть городами-убежищами, где будут находиться люди, виновные в неумышленном убийстве. Покинуть убежища им разрешается только после смерти первосвященника, занимавшего этот пост после вынесения им судебного приговора.

Завершается глава изложением правил, позволяющих сохранить целостность наделов колен при заключении браков.

ВЛИЯНИЕ, КОТОРОГО МЫ НЕ ОЩУЩАЕМ

Сказано в Торе: «Из городов, которые вы отдадите (левитам), шесть городов для убежища будут у вас. Три города дайте по эту сторону Йордана и три города дайте в земле Кнаана: городами убежища будут они. Для сынов Израиля и для пришельца, и для поселенца среди них будут эти шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышлен-

но»(Бемидбар, 35:13—15). «По эту сторону Ярдена»подразумевает восточный берег реки, а «в земле Кнаана» — западный.

По приговору суда, пришедшего к выводу, что убийство было неумышленным, человека отправляли в город-убежище (приговор суда по умышленному убийству был гораздо более суров).

В те времена у евреев действовало право кровной мести, и родственники убитого имели право отомстить невольному убийце, если он находился за пределами города-убежища. Так что для невольно виноватого город-убежище был спасением. Это с одной стороны. С другой стороны — это было наказанием, заключением на определенной территории без возможности покинуть ее до оговоренного Торой срока, конкретно — до дня смерти первосвященника. Наказанием, потому что и невольный убийца должен искупить свою вину.

Таков был статус городов-убежищ. Количество они были распределены так: три — на западном берегу Ярдена и три — на восточном. На восточном, как мы знаем, поселились два с половиной колена, на западном — девять с половиной. Это вызывает вопрос, который рассматривается в Талмуде. Почему города распределены поровну, если западная территория намного больше восточной? За что такое неравноправие?

Талмуд отвечает: в Гиладе (название одной из земель на восточном берегу) чаще совершаются убийства. Другими словами, на восточной территории убивают чаще.

Ответ неясен. «Частые» убийства — это, понятное дело, убийства умышленные. Разбой, может быть, или вообще жестокие нравы. А города-убежища — это тема неумышленного, «нечаянного» убийства. Как связано одно с другим?

Если помните, два года назад, беседуя о главе «Ноах» книги «Берешит», мы отмечали взаимосвязь между «испорченностью» людей и «извращенностью» земли. Глава «Ноах» описывает одно из крупнейших событий в истории человечества — потоп, который Всевышний послал на землю, что-

бы уничтожить на ней все живое, кроме семейства Ноаха и опекаемых им животных. Глава говорит, что люди поступали дурно, и формулирует: «земля извратилась».

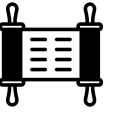
Привожу выдержку из той беседы.

Рав Иосеф-Дов Соловейчик из Бриска в книге «Бейт-а-леви», посвященной комментариям на Хумаш (Пятикнижие), объясняет: люди оказывают влияние на самих себя, на других людей и на окружающую среду. Не только на животных, но даже и на неживой мир. Не в том смысле, что они способны повернуть русла рек и вывести новую породу скота, а в том смысле, что всякий их поступок влияет на состояние мира. И не только поступок, совершенный у кого-то на глазах и вызвавший подражание, но и то, что мы делаем, находясь наедине с собой. Действия поколения потопа повлияли на животных так, что те, хоть и не имеют свободы выбора, изменили своей природе и стали смешивать виды — «извратились».

Бейт-а-леви (так зовут рава Соловейчика — по названию его книги) говорит о том, что поступки людей создают особую атмосферу, особое состояние мира. Это и имеет в виду Талмуд, когда ссылается на частоту убийств на восточном берегу Ярдена: в таком месте, где совершается много умышленных убийств, меняется отношение к человеческой жизни, оно становится менее осторожным, менее бережным, а это приводит к учащению нечаянных убийств.

Развивая эту мысль, Бейт-а-леви приводит высказывание из талмудического трактата «Хагига»: имеющий заслуги праведник получает в Ган-Эдене (Будущем мире) свою долю и долю злодея, а злодей получает в Геиноме (аду) свою долю и долю праведника.

Как это понимать? Бейт-а-леви объясняет: проступки, совершаемые дурным человеком, создают атмосферу, в которой и праведнику случается оступиться, и трудно сказать, какова в прегрешении праведника доля его собственной вины, а какова — доля злодея. То же происходит со злодеем. И ему случается сделать доброе дело в атмосфере, созданной делами праведни-

ка. Вот каждый из них и получает в мире ином награду и наказание соответственно и за себя, и за другого. Бей-а-леви добавляет: представляя перед Высшим судом, человек должен дать отчет в своих поступках, совершенных в течение жизни. Называется этот отчет «дин ве-хешбон». «Дин» на иврите — «суд», а «хешбон» — «расчет».

«Суд» подразумевает ответственность за собственные поступки человека, а «хеш-

бон» — ответственность, рассчитанную от «процента» влияния. Итак, наши действия влияют на мир не только прямо, но и косвенно. Мы этого косвенного влияния не видим, но безусловно знаем о его существовании. Так что если мы сидим и учим Тору и соблюдаем ее заповеди даже без того, чтобы привлекать к этому окружающих, даже в этом случае мы оказываем положительное влияние на окружающий нас мир.

ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

МОШЕ СКАЗАЛ НАРОДУ. «Народу», а не лидерам, поскольку защита духовной и нравственной чистоты Израиля должна была исходить от людей самих. То, что эта война должна была вестись против Мидьяна, а не против Моава (который стремился ослабить Израиль физически, но не стремился к его нравственному и духовному уничтожению), должно было заставить людей вдвойне осознать нравственный и духовный мотив кампании. Подлинным врагом Израиля является не тот, кто стремится к его физическому уничтожению, а тот, кто помышляет о его нравственной и духовной гибели... Любое нарушение нравственной и духовной целостности Израиля отвращает людей от Б-га. Вот почему ныне Он Сам посылает их произвести Его отмщение Мидьяну. Развращая другие народы, Мидьян

совершил тягчайшее преступление и потерял поэтому право на существование в качестве народа среди других народов перед Б-гом.

МОШЕ ПОСЛАЛ ИХ... И ПИНХАСА.

Ни в одном из описаний предшествующих военных кампаний — войн против Сихона, Ога и эморейцев... не подчеркивается так ясно, как это делается здесь, присутствие коэна наряду с Ковчегом Завета и трубами Святилища. Те, другие войны, будь то оборонительные или завоевательные, велись по материальным соображениям. Эта кампания отличалась тем, что велась ради высочайших нравственных и духовных целей. И поэтому присутствие коэна рядом со Скрижалями Закона и трубами Святилища, которыми призывали Б-жественную мощь, было вполне уместным...

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА СЛОВА

НАХУМ ПУРЕР

Незадолго до вступления евреев в Эрец Исраэль Моше-рабейну объясняет законы обетов и клятв, особенно, применительно к женщинам: когда их отец или муж имеет право отменить их клятву и когда не имеет.

Затем начинается война против мидьянитян. Ополчение из 12 тысяч человек (по тысяче от каждого колена) громит врага, убивает пятерых мидьянских царей, всех

мужчин и... чародея Билама, столь неудачно пытавшегося ранее проклясть евреев (см. раздел Балак). Моше порицает командиров за то, что они оставили в живых женщин, главных виновниц аморального поведения сынов Израиля.

После подсчета и распределения военных трофеев "начальники тысяч и сотен" сообщают Моше о полном отсутствии по-

терь среди ополченцев. В благодарность Б-гу и во искупление своих душ они приносят в Шатер Откровения золотые изделия.

Колена Гада и Реувена просят разрешения остаться в Заиорданье, где есть обширные пастбища для их многочисленного скота. Вначале Моше отказывает им, боясь повторения греха разведчиков, но после того, как представители Гада и Реувена заверили пророка в своем твердом намерении вступить в Эрец Исраэль, активно участвовать в завоевательных войнах с хананеями и лишь потом вернуться на восточный берег Иордана, он соглашается.

Волшебная сила слова

Тора придает огромное значение слову, речи. По слову двух свидетелей суд может приговорить виновного к смертной казни; по слову козна прокаженный становится "нечистым", подвергаясь изоляции, и по слову козна – "Чист!" – он возвращается к общине и своей семье. Лашон а-ра, злословие, считается у евреев одним из тяжелейших грехов. Не случайно, иудаизм называет двуногих, прямоходящих особей не гомо сапиенс, человек разумный, как в современной науке, а медабер, (человек) говорящий. Именно речью мы отличается от других живых существ.

Раздел Матот начинается с законов, посвященных обетам, клятвам и зарокам. Обращаясь к главам колен Израиля, Моше говорит: "Если человек даст обет Б-гу или поклянется клятвой, приняв запрет на себя, то не должен он нарушать слова своего: все, что он сказал, должен он исполнить"(30:3). Это одна из 613 заповедей – нельзя "нарушать слова своего".

(Не правда ли, звучит несколько архаично в нашем мире, насквозь пропитанном ложью, когда после очередных выборов газеты всерьез обсуждают: ну а теперь посмотрим, какие обещания новый глава правительства выполнит, а какие «забудет».)

Но дальше ситуация меняется. Тора описывает процедуру отмены клятв. Отец может освободить свою юную незамужнюю дочь от залога (только в тот день, когда он

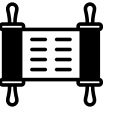
его услышал), а муж – свою жену. Процедура снятия зарок тоже считается мицвой.

Какая тут связь? Ведь вначале нам велено "не нарушать слова", и если бы мы дальше не читали, то ни за что не догадались бы о двух исключениях, касающихся женщин.

Но и это не все. Все мы знаем, что бывают обстоятельства, когда человек, давший обещание, не в состоянии его выполнить. Тора идет к нему на помощь. Он может прийти к "мудрецу" (в наше время к знатоку законов о клятвах и обетах) или предстать перед тремя взрослыми евреями, исполняющими в этом случае функцию религиозного суда, и получить освобождение от данного им слова. Для этого ему надо привести вескую причину, объяснить, что "если бы я знал такое-то обстоятельство, я никогда не дал бы этого обещания". Рассмотрев аргументы, "суд" не просто отменяет обет или зарок, но и объявляет его "несуществующим", и человек может делать то, что ему было запрещено до отмены обещания.

В молитвенниках описана специальная процедура атарат недарим, отмены обетов. Религиозные евреи проводят ее накануне Рош ашана. Литургия Дня Искупления начинается с известной молитвы Коль нидрей, "Все обеты...", цель которой – окончательно снять с души и совести человека все, что он необдуманно обещал Б-гу (порой тут же забыв об этом) или вынужденно не выполнил за прошедший год.

Получается, что освободить от клятвы, недера, можно не только женщину в доме ее отца или мужа, но и любого другого еврея. Но ведь в Торе сказано, что "не должен он нарушать слова своего". Неужели раввины "придумали" процедуру аннулирования клятв? Нет, раввины не могут выносить постановления, противоречащие Торе. Они не имеют права позволить то, что Тора запрещает. (Обратное возможно: есть случаи, когда мудрецы запрещали то, что разрешено Торой, например, многоженство, левиратный брак, трубить в шофар в субботу и т.д.) В настоящем разделе Тора однозначно требует: "Коль а-йоце ми-

пив ясе". Так кто же посмел освободить нас от "всего исходящего из уст"?

Отвечаем: сама Тора. Где это сказано? В Устной Торе (в данном случае, Талмуде), которая имеет для нас, евреев, такую же обязательную силу, что и Тора Письменная (Танах). Ибо мы абсолютно убеждены, что Моше-рабейну получил на Синае обе части Закона, неотделимые друг от друга.

От нас требуется эмунат хахамим – вера, доверие к Талмуду, подчинение авторитету мудрецов, стремление сохранить цепочку традиции, которая тянется – от учителя к ученику – через толщу столетий. Если она, не дай Б-г, оборвется, мы исчезнем с исторической карты, а само Творение, утратив связь с Творцом, осуществляемую через Тору и нас, ее носителей, вернется к первоначальному хаосу.

Это очень важная мысль. Надо твердо знать: если мы получаем какую-то мицву, совсем неважно, где она сформулирована – в Торе Письменной или Устной.

В Мишне говорится о трех видах мицвот: тех, что "носятся в воздухе", например, отмена клятв и зарок; тех, что похожи на "гору, висящую на ниточке" (скупое описание в Пятикнижии, но обросшие множеством деталей и постановлений – шабат, кашрут и др.), и тех, что подробно разработаны в самом Пятикнижии, – например, храмовые жертвоприношения. Все указанные виды заповедей, заключает Мишна, являются неотъемлемыми частями единой и неделимой Торы, данной нам Самим Б-гом.

В этом и состоит принципиальное отличие иудаизма Торы или, как его называют, "ортодоксального иудаизма" от всех других религий и религиозных направлений.

И сила мускулов нужна

В Торе, как известно, нет ничего случайного и лишнего. Каждое слово, каждая буква и грамматическая форма несут глубокую смысловую, порой совершенно неочевидную нагрузку. Даже порядок слов в перечислении может содержать интересную информацию.

Например, в конце этого раздела, где говорится о желании двух колен остаться в Заиордании, меняется начальный порядок их имен: "И много скота было у сынов Реувена и у сынов Гада...И пришли сыны Гада и сыны Реувена, и сказали Моше..." (32:1,2).

Первый вариант перечисления – вначале Реувен, а потом Гад – кажется более логичным, поскольку Реувен был старшим сыном в семье Яакова. Комментатор Ибн Эзра (XII в.) объясняет, что во втором случае сыны Гада упомянуты раньше, поскольку им принадлежала инициатива в заселении восточного берега Иордана.

Баал а-турим объясняет, что Гад опередил Реувена, потому что представители его колена были физически сильнее. Тела врагов, убитых ими на войне, выглядели особенно устрашающе. "Гад... рвет мышцу и темя", – сказано в конце книги Дварим. Комментарий Раши: "Отсекает руку и голову одним ударом меча".

Очевидно, Тора ценит в людях не только высокую духовность, но простую физическую мощь – там, где она нужна.

Волшебная мелодия для голоса

Тора перечисляет все сорок две стоянки сынов Израиля в их сорокалетних странствиях по пустыне. Б-г велит им изгнать ханаанские народы из Эрец Исраэль и уничтожить объекты их языческих культов. Он предупреждает, что если они этого не сделают, то оставшиеся хананеи станут "коллочками в глазах и шипами в боках ваших".

Установив границы Страны Израиля, Б-г повелевает выделить безземельным левитам 48 городов, шесть из которых будут использоваться как убежища для людей, совершивших непреднамеренное убийство.

Дочери Цлофхада выходят замуж за мужчин своего колена, чтобы закрепить за коленом унаследованные ими от отца участки земли. Так заканчивается книга Бемидбар (Числа), четвертая в Пятикнижии.

«И вот странствия сынов Израиля...»(33:1).

Тихое морозное утро осветило неоглядную степь. Великий мудрец и основатель

хасидизма Баал Шем Тов задумчиво молчал, раскачиваясь в быстро мчащейся повозке под частый перестук конских копыт.

Вдруг он встрепенулся и попросил сидевшего рядом помощника остановить экипаж. Помощник выглянул в окошко и крикнул вознице: "Сто-о-ой!" Повозка замерла. Разгоряченные лошади нетерпеливо фыркали и били копытами о мерзлый грунт.

Тишина. Кроме лошадиного храпа – ни единого звука. И вдруг откуда-то издали донеслось пение. Сильный мужской голос старательно выводил мелодию, столь красивую и задушевную, что, казалось, к ней прислушиваются деревья, выставив вперед свои ветви, как антенны.

Некоторое время Баал Шем Тов напряженно вслушивался в переливы редкостной мелодии, как будто сошедшей с небес. На его лбу пролегли глубокие морщины. Казалось, что мудрец пытается вспомнить что-то очень давнее, из другой жизни.

Неожиданно его глаза сузились, а губы расплылись в радостной улыбке. "Пригласи сюда этого певца", – сказал он помощнику. Через несколько минут перед еврейским мудрецом предстал простой русский крестьянин.

"Твоя песня очаровала меня, – сказал ребе, – Ничего более прекрасного я не слышал".

"Да, она мне самому нравится", – ответил крестьянин.

"Я не слышал ее сначала, пожалуйста, напой мне", – попросил Баал Шем Тов.

Крестьянин пел долго и самозабвенно. Когда он кончил, наступила полная тишина. Даже лошади перестали храпеть, как будто околдованные волшебной мелодией.

"Прекрасно, – выдохнул ребе. – Будь добр, спой еще раз". Когда крестьянин вновь замолчал, Баал Шем Тов осторожно сказал: "Ну вот, кажется, я запомнил ее. Послушай, я правильно пою?" И он затянул мелодию. У крестьянина был сильный, звучный голос, но ребе вложил в пение всю глубину своей души, первоизданную тоску по чему-то невыразимому, сокрытому.

"Да, все правильно", – подтвердил крестьянин.

"Прости, не сочти за нахальство, – робко сказал Баал Шем Тов. – Прежде чем продолжить путь, я хотел бы снова услышать ее из твоих уст".

"За нами дело не встанет", – сказал покладистый певец и раскрыл рот. Его горлань не издала ни звука. Крестьянин сомкнул губы, набрал воздуха, раскрыл рот... и снова неловкая тишина. Бедняга беззвучно шевелил губами, напрягал горло и память, но не мог выдать из себя ни единой ноты.

Баал Шем Тов смотрел на него с каким-то странным интересом. Затем неожиданно сказал: "Прощай", и повозка тронулась с места. Несколько минут ребе и его помощник ехали молча. Наконец, последний не выдержал – его распирало от любопытства: "Что все это значит, ребе?"

Лицо мудреца озарилось внутренним светом, морщины разгладились. Он удовлетворенно откинулся на спинку сиденья и сказал: "Когда я услышал голос этого крестьянина, я понял, что он поет одну из тех песен, которые исполняли левиты на ступеньках Храма. Две тысячи лет эта мелодия находилась в изгнании, переходила от одного певца к другому, скиталась из страны в страну. Тот крестьянин был похож на ореховую скорлупу, в которой хранится искра святости. Как только эта искра вернулась к законным хозяевам – евреям, ему больше не требовалось помнить волшебную мелодию, и он ее тут же забыл".

СИЛА РЕЧИ

ИЗ КНИГИ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

И сказал Б-г: «И будет свет! И стал свет». (Берешит 1:3)

«... не нарушит слова своего, как всё, вышедшее из уст его, сделает». (Бемидбар 30:3)

Речь — это то, что выделяет человека из мира животных. Человек называется «говорящим». Говорящее существо — это человек. Человеческая речь является проявлением образа Б-га, по которому был сотворён человек. Речь и деяния Всевышнего, по образу и подобию Которого был сотворён человек, являются, по сути, одним и тем же. (Поскольку и то и другое является проявлением его единой и неделимой Сущности — прим. переводчика).

Человек должен стремиться уподобиться Всевышнему в том, что касается единства речи и поступков. От мудреца Торы ожидается абсолютная правдивость за исключением тех случаев, когда разрешено согрешить против истины ради мира между людьми. (Бава Мециа 23б-24а)

Сказал рав Йеуда, [что] сказал Шмуэль: «В этих трёх вещах раввины обычно отклоняются от истины в своих словах: трактат, постель и хозяин (дома, в котором он гостит)». Где имеет применение сказанное? Сказал мар Зутра: «Вернуть ему потерю на основании примет, заметных лишь ему (а не приметы, очевидной всем). Если знаем мы о нём, что он отклоняется от истины лишь в этих трёх вещах — возвращаем ему, а если отклоняются от истины в других вещах — не возвращаем ему.

Раши (Раши Бава Мециа 23б-24а):

«Трактат» — знаешь ли ты некий трактат со всеми его объяснениями или нет? И несмотря на то, что знает его, скажет ему: «Нет». И это проявление скромности. «Постель» — совокуплялся ли ты с женой? Скажет: «Нет». Это проявление целомудренности. «Постоялый двор» — спросили его о хозяине (дома, в котором он гостит), принял ли

тот его дружелюбно? Скажет: «Нет». Это проявление признательности для того, чтобы не сбежались к нему (хозяину) люди недостойные и стали приходить к нему постоянно и проедать его имущество.

Итак, можно скрыть правду из целомудрия, из скромности и для того, чтобы не повредить другим. Подобное мы находим в отношении Всевышнего, который скрыл правду от Авраама, ради сохранения мира в семье (Берешит 18:12-13): И засмеялась Сара внутри себя, сказав: «После увядания моего, будет мне юность? И господин мой стар». И сказал Б-г Аврааму: «Почему это смеялась Сара, сказав: «Разве действительно рожу, а я состарилась?»

И объясняет Раши (Раши Берешит 18:13 со слова «Веани»): «А я состарилась» — отклонилось Писание (Все-вышний) от истины из-за мира, ведь она сказала: «И господин мой стар».

Правда — это печать Всевышнего (Шаббат 55а), а мир — это одно из Его имён (Шаббат 10б). Мир важнее правды, поэтому правда может быть искажена ради мира. Во всех остальных случаях, чем более внимательно человек следит за чистотой и правдивостью своих слов, тем

более речь его уподобляется речи Творца, сделавшего правду своей печатью. «Праведник постановляет — Всевышний выполняет» (см. Моэд Катан 16б, Шаббат 63а). Речь человека, взвешивающего каждое своё слово, может уподобиться в некотором смысле речению Творца. Слова праведника приобретают силу благодаря образу и подобию Б-га, проявляющегося в нём посредством исполнения заповедей и внимательного отношения к своей речи. Именно поэтому благословения праведника сбываются.

Тора рассказывает о том, как бездетная Рахель попросила у Яакова благословить её детьми.

И видела Рахель, что не родила Яакову, и взревновала Рахель к сестре её, и сказала Яакову: «Дай мне детей, а если нет — умру я». И воспылал гнев Яакова на Рахель, и сказал: «Разве вместо Г-спода Я, Который предотвратил от тебя плод чрева?» (Берешит 30:1-2)

Отвечая Рахели, Яаков имел в виду, что он ещё не достиг такого уровня, чтобы быть «вместо Г-спода», то есть уровня, на котором его благословение может привести к изменению естественного порядка вещей. Причина этого заключалась в том, что Яакову пришлось отклониться от истины, притворившись своим старшим братом Эсавом, чтобы получить благословение Ицхака.

От речи человека зависит не только его почёт, но и жизнь его самого и его семьи. Не торопись устами своими, и пусть сердце твоё не спешит произносить слово пред Г-сподом, ибо Г-сподь на небесах, а ты — на земле, поэтому будут слова твои малочисленными. Как приходит сновидение из-за множества дум, [также] и глас глупости — из-за множества слов. Когда дашь Г-споду обет, не задержись исполнить его, ибо нет благоволения глупцам; то, что обещал — исполни. Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом, что ошибка это, зачем будет гне-

ваться Г-сподь на глас твой и губить дело рук твоих? (Коэлет 5:1-5)

Сказанное объясняется в Талмуде (Шаббат 32б): Учили, раби Натан говорит: «Из-за греха обетов умирает жена человека, как сказано (Мишлей 22:27): «Если нет у тебя заплатить, зачем заберёт ложе твоё из-под тебя». Раби (раби Иеуда а-На-си) говорит: «Из-за греха обетов дети умирают в младенчестве, как сказано (Коэлет 5:5): «Не давай устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом, что ошибка это, зачем будет гневаться Г-сподь на глас твой и губить дело рук твоих». Что такое дело рук человека? Скажем: сыновья и дочери человека».

Тора говорит (Бемидбар 30:2-3):

И говорил Моше с главами колен... Человек, когда даст обет... Почему Моше, сообщая законы обетов, обращается именно к главам колен, а не ко всему народу?

Некоторые считают, что политикам можно врать. В соответствии с этим мнением, ничего не мешает политикам менять свою платформу и нарушать данные ими обязательства вследствие изменения политической ситуации. Именно поэтому Тора обращается к главам колен, говоря, что и они, как и обычные люди, должны взвешивать свои слова и говорить лишь правду.

В России правда была превращена коммунистами в ложь. В глазах всего человечества газета «Правда», полная подтасовок и обмана, стала олицетворением лжи. «Правда» выходила и на идише под названием «Дер Эмес». В советскую эпоху — эпоху репрессий и драконовских законов — выжить можно было лишь с помощью лжи или полуправды. Советские законы были далеки от идеалов честности и справедливости, скорее их можно считать законами Сдома и Аморы, вся суть которых состояла в неправде и беззаконии. В то время обман государственных структур вне всякого сомнения был разрешен Алахой. Проблема, однако, состоит в том, что однажды научившись лгать, человек не смо-

жет с лёгкостью вернуться на путь правды. Есть люди, чьё слово ничего не значит, на чьи обещания невозможно полагаться, чья клятва является пустым звуком и чьё свидетельство не имеет ничего общего с правдой. Всё выходящее из уст таких людей можно сравнить лишь с прахом земным, не имеющим никакой ценности и смысла. «Уста их говорят пустое и десница их — десница ложная». (Теилим 144:8) Они подобны животным, поскольку презрели то, что даёт человеку превосходство над животным миром, и поэтому их можно считать лишёнными дара речи. В отличие от других правовых систем, в которых принято, чтобы свидетель клялся перед тем, как давать показания, в еврейском праве слова свидетеля считаются изначально правдивыми. Показания, данные однажды, становятся вечной истиной и не могут быть изменены даже самим свидетелем, что наглядно демонстрирует, насколько важной является человеческая речь с точки зрения Торы. Именно поэтому Тора предписывает свидетелям говорить лишь правду, а «если не скажет — и понесёт грех его». (Ваикра 5:1)

Речь также оказывает влияние и на мысли человека. Начав лгать себе и окружающим вслух, человек научится обманывать самого себя в мыслях. В конце концов, это приведёт человека к уверенности, что лишь его слова и мысли являются истинным эталоном правды и лжи. Оператор детектора лжи рассказал мне как-то, что аппарат этот не эффективен в отношении людей, настолько погрязших во лжи, что она стала частью их существа и рассматривается ими как истина.

Чем большую святость приобретают мысли и речь человека, тем ближе он становится к Б-гу, речь и мысли Которого тождественны действию. Предназначение человека состоит в том, чтобы стать воплощением образа и подобия Б-га, в соответствии с которыми он был сотворён. Даже смертный человек, чья жизнь подобна мимолетному сну и рассеянному туману (аллюзия на молитву «Унетане Токеф»), может испол-

нить это предназначение благодаря чистой душе, которую вдохнул в него Всевышний. Но необходимо заботиться о том, чтобы наша душа сохраняла свою чистоту в суете повседневности, в семье, на работе, в общественной и политической деятельности и, вообще, во всех сферах жизни.

И сказал Б-г: «И будет свет!» И стал свет. (Берешит 1:3)

Маршрут перехода Израиля из Египта в Кнаан с перечнем всех остановок: Рамсес, Суккот, Этам, Пи-а-Хирот, Мара, Эйлим, берег Красного моря, пустыня Син, Дофка, Алуш, Рефидим, пустыня Синай, Киврот а-Тава, Хацерот, Ритма, Риммон-Парец, Ливна, Рисса, Келата, гора Шафер, Харада, Макелот, Тахат, Тарах, Митка, Хашмона, Мосерот, Бней-Йакан, Хор-а-Гидгад, Йотвата, Аврона, Эцион-Гевер, Кадеш, Гор а-Гар (место смерти Аарона, 1-го числа месяца Ав 40-го года от Исхода), Цалмона, Пунон, Овот, Ийей-а-Аварим, Дивон-Гад, Алмон-Див-тайма, горы Аварим, степи Моава.

Повеление завладеть всей землёй Кнаана и уничтожить там язычество. Предостережение: если останутся в Кнаане островки язычества, они станут очагами ненависти к Израилю. Точное обозначение границ Земли Израиля. Ответственными за завоевание страны и распределение уделов назначаются коэн Элазар, Йеошуа бин Нун и двенадцать старейшин, назначенных по одному на каждое колено (Менаше и Эфраим считаются за два колена).

Постановление о сорока восьми городах, которые надлежит отдать колену Леви (сами города не называются); из них шесть послужат убежищем от кровной мести для людей, совершивших непреднамеренное убийство. Запрет выкупа за убийство. Родственники дочерей Цлофхада просят Моше ограничить их выбор мужей, чтобы надел, положенный Цлофхаду, не оказался отнятым у его колена. Моше велит, чтобы дочери Цлофхада и все женщины в будущем, на которых распространяется прецедент дочерей Цлофхада, выходили замуж только за мужчин своего колена. Исполняя повеление Моше, пять дочерей Цлофхада

выходят замуж за мужчин из колена Моше.
Виртуальная реальность

И записал Моше начала их путешествий по слову Б-га, и вот путешествия их по началам их. (Бе- мидбар 33:2)

Зачем были записаны путешествия эти? Сообщить о милосердии Всевышнего, что несмотря на то, что приговорил их к шатаниям и походам по пустыне, не скажи, что они постоянно шатались и ходили по пустыне от путешествия к путешествию все сорок лет, и не было им покоя... (Раши Бемидбар 33:1)

Один из известнейших российских предпринимателей в сфере интернета задал мне как-то следующий вопрос. Как получилось, что в России, где доля евреев среди населения не превышает одного процента, не менее половины крупнейших интернет-компаний находятся во владении евреев? Более того, во всём мире доля евреев, принимающих активное участие в различных интернет-проектах, непропорционально велика. Повествование главы Масэй — это повествование о еврейском народе и его скитаниях. На протяжении тысяч лет еврейский народ странствует с места на место и только изредка обретает временный покой на обещанной ему земле — Земле Израиля. В условиях изгнания еврейский народ научился создавать виртуальные системы, в рамках которых он мог существовать вне зависимости от территориальных границ. Лишившись Иерусалимского Храма, еврейский народ научился нести с собой святость в любое место, где собиралось десять евреев. Вместо системы правосудия с полицией и тюрьмами, евреи создали свою собственную, альтернативную систему правосудия, сохранявшую их независимость на протяжении тысяч лет, а еврейская община, ставшая средством предотвращения духовного и физического уничтожения, заняла место независимого государства.

Наша религия также отличается от большинства религий тем, что нам запрещено делать культовые статуи и изображения всего, что наполняет небеса и землю. (Дварим 5:7) Реальная вера в вир-

туальном мире — это основа иудаизма. Один из первых премьер-министров Израиля сказал как-то в шутку, что Моше совершил историческую ошибку, приведя евреев в Землю Израиля. Надо было вести их в Саудовскую Аравию или Ирак, туда, где побольше нефти. Может быть, это не было такой уж и ошибкой. Возможно, Творец специально хотел, чтобы евреи делали упор на самый ценный природный ресурс в мире — еврейский разум, чтобы предотвратить «голландскую болезнь». Имеется в виду негативный эффект, поражающий экономику стран, где основным источником прибыли является добыча полезных ископаемых.

Интернет воплощает собой глобализацию, разрушающую стены между странами и народами, которые до недавней поры довлели над человечеством. Какую выгоду, однако, еврейство может получить от глобализации и развития интернета? Когда я говорю о «выгоде еврейства», я подразумеваю нечто иное, чем «выгода евреев», поскольку нередко это могут быть две абсолютно разные вещи, несовместимые друг с другом. Как сказал Нахум Голдман, основатель и бывший президент Всемирного еврейского конгресса, «не всё то, что хорошо для евреев, хорошо для еврейства».

В большинстве своём антисемитские преследования носили исключительно националистический характер. Даже там, где антисемитизм носил ярко выраженный религиозный характер, истинной причиной ненависти была угроза, которую «хитрые евреи» представляли, по мнению местного населения, их благосостоянию. Уничтожение национальных границ в реальном мире, подобное созданию Европейского Союза, выгодно для евреев. Романо Проди, бывший президент Европейской Комиссии, назвал Европейский Союз «объединением меньшинств». Евреи могут быть меньшинством в Англии, Франции и Италии, однако и сами эти страны являются лишь меньшинством в объединённой Европе.

В виртуальном мире интернета разница ещё меньше. Гольят может выглядеть там Вайзатой, а Вайзата — Огом, царём Башана. (Гольят — могучий воин-фелистимлянин, побеждённый царём Давидом. Вайзата — младший из десятирех сыновей Амана. Ог, царь Башана — последний из гигантов, переживший Потоп. Прим. переводчика).

Несколько лет назад существование виртуального мира представлялось фантастикой. Сегодня же человека, сомневающегося в его существовании, скорее всего примут за сумасшедшего.

Один из величайших раввинов прошлого века Хафец Хаим из Радина сказал как-то, что все изобретения, наподобие телеграфа, телефона и фотоаппарата, появившиеся в его время, возникли для того, чтобы укрепить веру во Всевышнего. Изобретения эти наглядно демонстрируют, что все дела человека могут быть зафиксированы и переданы на огромные расстояния. Человеку становится легче поверить в то, что за ним следит «всевидящий глаз и всеслышащее ухо, и все дела его в книгу записываются». (Авот 2, 1) Человек, живший триста лет назад, вряд ли поверил бы в то, что каждое его слово может быть услышано с расстояния в сотни вёрст.

Впервые в истории виртуальный мир даёт еврейскому народу реальную возможность исполнить то, о чём мы говорим в конце каждой молитвы: Исправить мир царством Всесильного... Поймут и узнают все, населяющие мир, что пред тобой преклонится всякое колено и тобой будет клясться всякий язык... И станет Б-г царствовать по всей земле, в тот день будет Б-г един и имя Его едино. (Молитва «Алейну»)

С другой стороны, в виртуальном мире заключена и немалая опасность, в особенности для подрастающего поколения. Стены безопасного убежища, которое мы построили для них, могут быть разрушены по мановению руки, и лишь щелчок мыши отделяет их от целого мира, от которого мы тщательно оберегаем и их, и себя.

Необходимо понимать, что виртуальный мир не может заменить реальную жизнь. Подобно духовному миру, существующему наряду с миром материальным, реальный и виртуальный миры существуют параллельно друг другу. Интернет является инструментом, который может быть использован как для добра, так и для зла. В этом он ничем не отличается от любой другой вещи, такой как деньги, еда, сила и время. Инструментом этим необходимо пользоваться с умом, проявляя немалую осторожность. Более того, в виртуальном мире интернета, там где нет ни стран, ни границ, именно законы Торы должны стать руководящим принципом, определяющим способ и характер использования этого всемогущего инструмента.

За соблюдением законов Торы не следит ни полиция, ни суд. Законы Торы являются дорожными знаками, которые человек сам должен установить для себя с тем, чтобы научиться созидательно пользоваться этим миром в целях добра и самосовершенствования. Разумеется, что необходимым условием соблюдения законов Торы является их изучение. Тот, кто желает избежать нарушения запретов злословия, сплетен и лжи, уберечься от воровства и правильно заключать сделки купли-продажи, должен изучить законы Торы, относящиеся к этим сферам.

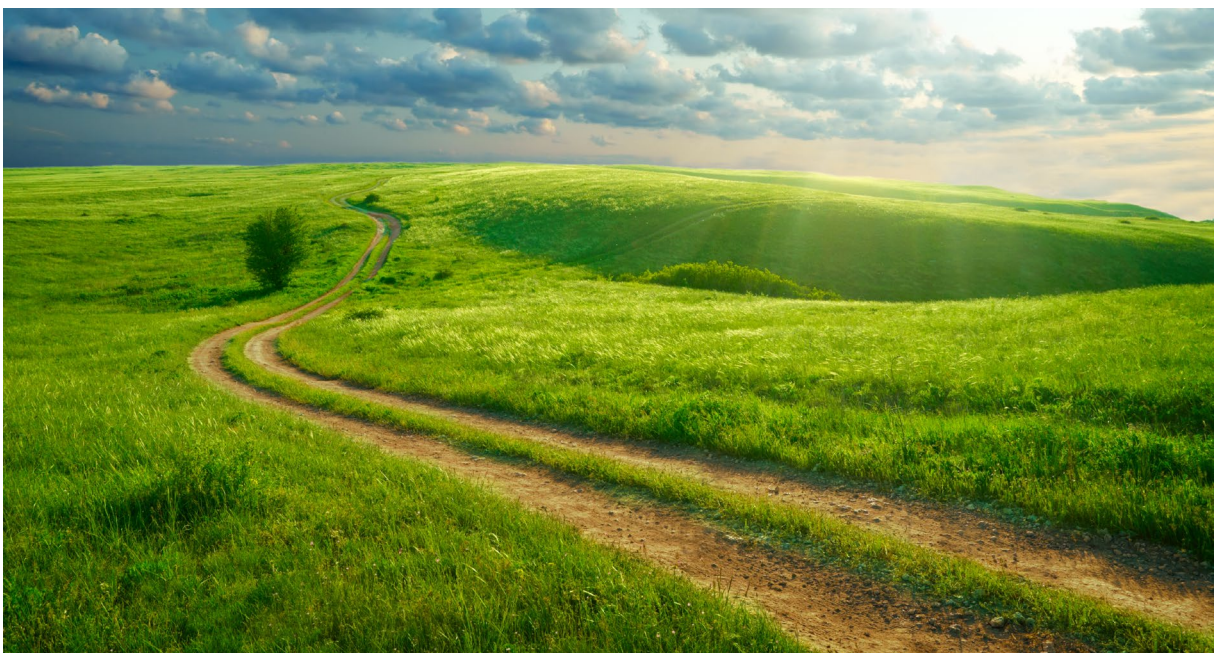
В хедере изучение Талмуда начинается с трактата Бава Мециа, посвящённого вопросам приобретения и собственности. Отрывок, с которого начинается знакомство десятилетнего мальчика с Талмудом, говорит о том, какие находки можно брать себе, а какие — нет. На первый взгляд, речь в этом отрывке идёт о вещах, потерявших актуальность сотни лет назад: кого сегодня интересует рассыпанное зерно, снопы и забытая шерсть? На самом же деле, актуальность этого обсуждения немедленно бросается в глаза именно в наше время, в особенности, если речь идёт о виртуальном мире. Вопрос о защите авторских прав особенно остро стоит именно в связи с интернетом. В прошлом вопрос этот уже обсуждался ев-

рейскими законоучителями вскоре после и в связи с изобретением книгопечатания. И тогда основу обсуждения составляла интерпретация отрывков Талмуда, написание которого на столетия предшествовало появлению печатного станка.

Ещё одна проблема, ставшая особенно актуальной в связи с интернетом, — это проблема времени. Человек должен быть способен разумно распоряжаться своим временем. Наши мудрецы говорят, что одним из вопросов, которые задают человеку после смерти, когда ему приходится давать отчёт о его делах при жизни, — это «Выделял ли ты постоянное время для изучения Торы?» (Шаббат 31а) Одна из основ, на которых держится еврейская религия, — это каждодневное изучение Торы в специально выделенное для этого время. В это время человек ненадолго оставляет свои более или менее важные дела и уделяет всё своё внимание учёбе с тем, чтобы знать, как поступать в различных ситуациях и научиться с наибольшей пользой использовать всё то, что было дано ему в этом мире. Обратим внимание, что речь идёт не просто об изучении Торы, а об особом времени, ежедневно выделенном для её изучения. Постоянство в чём-либо является признаком важности этой вещи для чело-

века. Эпизодичность учёбы говорит о том, что учащийся не считает её столь важной для того, чтобы заниматься ей постоянно. Устанавливая время, предназначенное для Торы, еврей определяет предназначение времени. Разные места обладают разной святостью — Земля Израиля, Храм, Святая Святых. Разные люди обладают разной святостью — левит, коэн, первосвященник. Подобным образом, и время тоже может обладать святостью. Человек должен устанавливать святость времени.

Жизнь — это путешествие по времени. У жизни есть начало и конец. Каждый день может оказаться последним. Каждый человек, просыпаясь утром, должен задуматься на минуту: если бы этот день был последним в моей жизни, как бы я захотел провести его? Время является самым дорогим из доступных нам ресурсов. Время нельзя убивать и тратить попусту. Наше путешествие должно с каждым шагом приближать нас к цели и быть восхождением с одной ступени на другую. Вот путешествия сынов Израиля, которые вышли из земли египетской по воинствам их, руководимые Моше и Аароном. И записал Моше начала их путешествий по слову Б-га, и вот путешествия их по началам их. (Бемидбар 33:1).

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОБЕТЫ И КЛЯТВЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Если человек даст обет Г-споду или поклянется положить зарок на душу свою, пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить» (30:3) «Даст обет Г-споду или поклянется» — какая разница между этими действиями? Вроде бы это одно и то же. Но обет и клятва — понятия разные.

Нидрей-исур — обеты, о которых идет речь в этой главе, — подразумевают исключительно запреты. Человек объявляет какие-то вещи запретными для себя на определенный срок (скажем, яблоки или — еще лучше — сигареты; это значит, что он целый месяц, к примеру, не будет есть яблоки или курить). Эти вещи запрещены ему, как запрещено то, что предназначено в жертву.

Клятва же касается действий, которые человек обязуется совершить или не совершать, или каких-то утверждений, причем и обязательство, и утверждение он подкрепляет словом «клянусь», упоминанием Имени Б-га или и тем, и другим.

Как видите, обет и клятва — разные обязательства, и берет их человек на себя разными словами. Кроме того, говоря языком Талмуда, объектом обета является предмет, а клятвы — человек. Понять это непросто, но для нас важно, что ответственность при этом человек несет разную.

«Пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить». Это дело вроде бы понятное: давши слово, как известно, — держись...

Но вот в Мидраш раба (Бемидбар раба, 22) мы читаем предупреждение: «[Всевышний говорит:] “Не думайте, что вам позволено клясться Именем Моим, даже говоря истину. Только обладая следующими качествами...”» И мидраш цитирует стих из главы «Экев» книги «Дварим» (10:20):

«Г-спода, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и к Нему прилепись, и Его Именем клянись».

Мидраш понимает эти слова так: если ты боишься Б-га и служишь Ему, то есть если твое основное занятие — делать добрые дела и изучать Тору, если к Нему ты льнешь — стараешься себя и своих детей окружать верующими людьми, знающими и исполняющими заветы Торы, — только тогда ты можешь клясться, утверждая истину. Мидраш прямо говорит: «Имеют право клясться только такие люди, как праотец Авраам, Йосеф и Иов, о которых точно известно, что они Б-гобоязненны» — ибо об их духовных качествах свидетельствует Тора.

Аврааму сам Всевышний сказал на горе Мория: «...Боишься ты Б-га и не пожалел своего единственного сына ради Меня» (Брешит, 22:12).

Йосеф говорит братьям: «...Б-га я боюсь!» (Брешит, 42:18).

О Иове сказано: «Был человек в земле Уц, Иов — имя его, и был человек тот непорочен, справедлив и Б-гобоязнен и удалялся от зла» (Иов, 1:1).

Не так уж много людей могут быть приравнены к праотцу нашему Аврааму, или к праведному Йосефу, или к Иову. Значит, нам, людям обыкновенным, злоупотреблять клятвенными уверениями не следует.

При рассмотрении дела в судебном порядке случается, что суд не располагает убедительными доказательствами правоты ни истца, ни ответчика. В раввинских судах в таких ситуациях ответчику говорили: «Плати или поклянись, что ты не должен платить. Но знай, что весь мир трепетал, когда Б-г сказал с горы Синай: “Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту, ибо Г-сподь не освободит от наказания того, кто произнесет Имя Его попусту”» (Дварим, 5:11). Если

ответчик все же заявляет, что готов поклясться, то присутствующие восклицают: «Отойдите от шатров негодяев этих...» — то есть называют негодяем и второго тяжущегося. А он чем же виноват? Всегда надо поступать так, чтобы дело в суде не дошло до клятвы. Давая взаймы, надо взять расписку или позаботиться о свидетелях, чтобы потом не было необходимости в клятве. А если уж нет другого выхода: доказательства отсутствуют, человек, взявший у вас деньги, вернуть их отказывается — лучше пойти на денежный ущерб, но избежать клятвы.

Во времена царя Яная, в эпоху Второго Храма, евреи населяли множество городов в районе *har ha-melach* — Царской горы. И все эти города были разрушены за грех клятвы, данной без необходимости. Встретились, скажем, два человека, и один говорит другому: «Хорошо бы нам повидаться, провести вместе праздничный день!» А второй в ответ: «В ближайший Песах, клянусь, буду у тебя. Посидим, поговорим...» Эти люди твердо держали слово, и тем не менее были наказаны.

Как обстоит дело, если еврей поклялся нарушить закон Торы, ясно в ней высказанный? Например, Именем Всевышнего поклялся работать в субботу, или есть трефное, или не надевать тфилин? Это напрасная клятва. Почему?

Среди законов о клятвах и обетах есть такое положение. Если человек принес две клятвы, противоречащие одна другой, то вторая недействительна и он не обязан ее выполнять. А ведь весь еврейский народ поклялся у горы Синай выполнить все, что велит Всевышний. Эту клятву народ повторил в степях Моава (см. гл. «Ки таво» книги «Дварим»), и в третий раз принес ее, войдя в Страну Израиля, у гор Гризим и Эйваль. Ее никто не может отменить. Клятву эту евреи дали за себя и за будущие поколения (см. Дварим, 29:9—14). Значит, клятва нарушить закон Торы напрасна, и человек будет наказан за то, что дал ее. Слова «поклонится положить зарок на душу свою» подразумевают право человека запретить себе

что-либо дозволенное, но не разрешить запрещенное.

Невыполнение такого зарока ничего не добавляет к греху напрасной клятвы и не убавляет от него, потому что он ни к чему не обязывает. А вот нарушая законы Торы, волю Б-га, человек становится клятвopе-ступником. Если же он при этом дал клятву о таком нарушении, он грешит вдвойне.

Три-четыре раза в своей жизни я оказывался свидетелем немедленного наказания, последовавшего за клятвой, принесенной попусту. Не могу вспомнить об этих случаях без тяжелого чувства.

В Ташкенте было сильное землетрясение. Спустя какое-то время город отстроили и людей стали вселять в новые квартиры. Тут, конечно, не обошлось без разных житейских расчетов. И вот одна еврейская семья, чтобы получить лишнюю комнату, приняла к себе одинокого инвалида. Ухаживать за ним было нелегко, семья часто обращалась в синагогу за помощью, и молодые ребята из нашей общины ходили туда помогать в уборке. Потом знакомые инвалида выхлопотали ему место в городском доме престарелых. Меня попросили заняться оформлением документов. Я пошел в дом престарелых и по пути неожиданно встретил женщину, у которой этот инвалид жил. Она сказала мне, что хочет оставить старика у себя. Я засомневался: «Да ведь вам трудно, вы всегда просите помощи...» Однако женщина горячо убеждала меня и вдруг выпалила: «Клянусь здоровьем сына, не передумаю!» Ошарашенный, я не стал возражать, сказал только: «Смотрите же, не передумайте теперь!»

Как оказалось, просьба женщины была вызвана надеждой получить заграничные посылки на инвалида, а потому довольно быстро его присутствие ей надоело. Она уже сама нашла для него дом престарелых, на этот раз — не в Ташкенте, и, отвозя его туда, попутно отвезла сына в санаторий.

Кончилось все это печально. Из санатория сын ее вернулся с каким-то наростом на коже, обратился к врачу, тот посоветовал ему показаться онкологу. Парень испу-

гался: «Рак, наверно», — и твердил это так часто, что родители усомнились в его психическом здоровье. Его поместили в больницу для душевнобольных, и там он покончил с собой. Примерно в эти же дни умер и старик.

Отсюда можно сделать вывод о том, как страшна ложная клятва.

Ни за один грех не взыскивает Б-г так сурово, как за ложную клятву. За все другие грехи Он взыскивает с виновника, с неправедных членов его семьи и с грешников всего мира, а за ложную клятву — с провинившегося, с его семьи и со всего мира, в том числе и с праведников.

Чем виноваты близкие? Сказал р. Шимон: нет семьи, в которой есть нечестный сборщик налогов, чтобы остальные ее члены не уподоблялись ему. Ведь они покрывают его и защищают.

А почему наказуем весь мир? Потому что все евреи ответственны друг за друга, говорит Талмуд, — могли предотвратить преступление, но не сделали этого. А когда наказаны евреи, терпит ущерб весь мир. Мы все на одном корабле. Тот, кто сверлит его днище, подвергает опасности всех.

Почему Б-г так сурово взыскивает за клятву?

Клятва очень сильна, ведь человек в ней сравнивает правдивость своих слов с самым святым, что есть в мире, — с Всевышним. И поэтому клятва намного сильнее и строже обета.

Глава «Матот» не касается обетов ни дрей-мицва — о делах Б-гоудных, таких, как помощь бедняку, пожертвование на синагогу, изучение Торы. О них мы скажем лишь одну, но очень важную вещь: всякое обещание сделать доброе дело автоматически превращается в обет, даже если вы и не имели это в виду.

Честный человек избегает обетов и тем более клятв. Он старается делать добро, не принимая это на себя в качестве обета (потому-то и принято добавлять к такому обещанию слова бли недер — «без обета»). А если уж вы пообещали сделать что-то хорошее — такое обещание равносильно обету, и его надо исполнить как можно скорее.

Я заметил, что стоит взять на себя обет, как возникают непредвиденные препятствия к его выполнению. В течение долгого времени я и мои друзья (мы жили тогда в Ташкенте) подавали документы на выезд и не получали разрешения. Двое из нас взяли на себя обет: если разрешение будет получено — поехать молиться к святым местам. Именно эти двое получили почти одновременно разрешение на выезд и... инфаркт. Дополнительные разъезды стали теперь опасны для их жизни. Поэтому был созван суд в составе трех человек, который снял с них обет. Сейчас оба живут в Израиле.

Выше мы приводили поговорку: давши слово — держись. Так вспомним и ее первую часть: не давши слова — крепись...

ГОРОДА-УБЕЖИЩА

«Определите себе города, [что] городами-убежищами будут вам». Евреям заповедано выделить среди городов такие, где скроется человек, нечаянно убивший человека. Укрыться в городе-убежище от мести мог всякий убийца, но только суд решал, мог ли он там оставаться.

Левиим — население этих городов — оказывали ощутимую духовную помощь высланным.

«Чтобы не погиб убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд». На суд

имеет право и тот, чье преступление требует расследования, и тот, чья вина очевидна. Даже точно зная, что человек совершил смертный грех, мы не имеем права на само суд.

Законам о наказании убийц в главе отведено большое место. Она содержит пять заповедей из области «уголовного законодательства».

Две из них мы уже привели, и две — запреты на выкуп вольного и невольного убийцы — приведем ниже.

«А если железным орудием ударил кто кого-либо, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца. А если камнем, [зажатым] в руке, которым можно убить, ударил он его, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца.

А если деревянным орудием, [зажатым] в руке, которым можно убить, ударил его, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца» (35:16—18).

Как видите, умышленное убийство (разумеется, если оно доказано судом) во всех случаях карается смертью.

«А если нечаянно, не испытывая вражды, толкнул его или бросил в него какой-то предмет без умысла... а он ему не враг и не желает ему зла, то судить будет община... и возвратит его община в город-убежище, куда он бежал, и там должен оставаться он до смерти первосвященника» (35:22—25).

Скажем, кто-то обрубал в лесу ветки с дерева, мимо шел прохожий, топор упал и убил прохожего. Дровосека ссылают в город-убежище, и это — его наказание и искупление. Убийство — тяжелейшее преступление. Поэтому даже тот, кто совершил его неумышленно, должен быть изгнан ради искупления, ибо убийство все же произошло.

А тот, кто сознательно убил человека, пусть даже он выполнял все заповеди, — если ему и удалось уйти от людского суда, не спасется от наказания свыше.

Поэтому Тора предупреждает относительно тех, чья вина доказана: «И не берите выкуп за душу убийцы, злодея, на котором вина смертная; ибо он смерти должен быть предан» (35:31).

Ни за какой выкуп нельзя сохранить жизнь убийце, заслужившему смерть по закону Торы. Пусть родные или друзья такого человека сулят за его жизнь все богатства мира, пусть о нем хлопочет даже семья убитого, нельзя убийцу оставить в живых.

«И не берите выкуп за бежавшего в город-убежище, чтобы [ему] возвратиться [и] жить на земле до смерти первосвященника» (35:32). Человек не может откупиться от наказания и в том случае, если по Торе

он подлежит высылке за неумышленное убийство. Нельзя взять деньги, чтобы освободить его от ссылки. Он не может вернуться из города-убежища в родные края прежде, чем умрет помазанный в его дни первосвященник.

Если освобождать убийц за деньги или из политических соображений, мир станет хуже Сдома и Аморы, потому что тогда богатые и влиятельные останутся безнаказанными.

«И не оскверняйте землю, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю, и земле не будет искупления за кровь, на нее пролитую, разве только кровью пролившего ее. И не оскверняй землю, на которой вы обитаете, в которой Я пребываю; ибо Я, Г-сподь, пребываю среди сынов Израиля» (35:33, 34).

Мудрецы говорят: «Кто милосерден к жестоким, тот жесток к милосердным». Тот, кто оставляет в живых сознательных убийц, готовит почву для новых убийств невинных людей. И Б-г требует от нас не делать этого.

Говорят мудрецы: «Любящий деньги не насытится деньгами...» (Коheлет, 5:9).

Кто любит мицвот, не насыщается ими.

В этой главе заповедано: «...шесть городов для убежища будут у вас. Три городов... по эту сторону Ярдена, и три города... в стране Кнаан».

Как сказано в книге «Дварим», перед смертью Моше-рабейну успел выполнить половину заповеди о городах-убежищах: он выделил для этой цели три города на восточном берегу Ярдена.

Остальные три он просто не мог выделить — ведь земля еще не была завоевана. Пока нет трех остальных, три первых силы убежища не имеют. И все-таки Моше поспешил это сделать.

Разве мало Б-гоугодных дел совершил Моше? Но он хотел перед смертью выполнить еще хотя бы половину мицвы!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПОСТЕ 9 АВА, КОТОРЫЙ ВЫПАДАЕТ НА СУББОТУ И ПЕРЕНОСИТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ?

РАВ ЯАКОВ ШУБ

По просьбе наших читателей предлагаем вашему вниманию основные вопросы о посте 9 Ава, который выпадает на субботу и переносится на следующий день.

1. В этом году первый день месяца Ав выпадает на йом шиши (пятницу). Можно ли мыться перед субботой?
2. Можно ли учить Тору после полудня, когда 9 Ава выпадает на субботу и пост переносится на йом ришон (воскресенье), как этом году?
3. Когда устраивать третью трапезу, если 9 Ава выпадает на субботу?
4. Когда нужно снять кожаную обувь и прочесть вечернюю молитву?
5. Как делать Авдалу на вино, ведь на исходе субботы начинается пост?
6. Когда произносят благословение на свет свечи на исходе субботы?
7. Нужно ли произносить благословение на благовония?
8. Должен ли делать Авдалу больной, которому разрешено есть 9 Ава?
9. Как делают Авдалу на исходе поста?
10. Есть ли какие-либо ограничения после поста, который был перенесен на йом ришон?
11. Есть ли в этом году какие-нибудь «облегчения» для беременных и кормящих?

В этом году первый день месяца Ав выпадает на йом шиши (пятницу). Можно ли мыться перед субботой?

Если первый день месяца Ав выпадает на йом шиши, то по всем мнениям разрешено мыться перед субботой как обычно (все тело с мылом и шампунем), поскольку

в данном случае выполняются две заповеди: вымыться в честь субботы и в честь нового месяца.

Можно ли учить Тору после полудня, когда 9 Ава выпадает на субботу и пост переносится на йом ришон (воскресенье), как этом году?

Обычно после полудня в канун 9 Ава разрешено изучать только те части Торы, которые разрешено изучать в сам Тиша бэ-Ав.

Но в этом году, поскольку пост переносится на йом ришон, тот, кто изучает Тору индивидуально, может поступить в соответствии со своим желанием: либо изучать только те части Торы, которые разрешено изучать в сам Тиша бэ-Ав, либо учить, то, что ему нравится.

Когда устраивать третью трапезу, если 9-е Ава выпадает на субботу?

Если 9-е Ава выпадает на субботу и пост переносится на йом ришон, необходимо прочесть дневную молитву Минха раньше, чем обычно, чтобы осталось достаточно времени на третью трапезу — так, чтобы закончить ее до захода солнца, поскольку после захода солнца уже нельзя есть.

Когда нужно снять кожаную обувь и прочесть вечернюю молитву?

Кожаную обувь нельзя снимать до окончания субботы (выхода звезд), поскольку это считается явным соблюдением траурных обычаев в субботу, что запрещено.

Поэтому во многих общинах принято начинать вечернюю молитву Маарив на исходе субботы позже, чем обычно. Это дает

возможность подготовиться к вечерней молитве: сменить кожаную обувь на подходящую для поста, сменить субботнюю одежду на будничную и взять Кинот.

Как делать Авдалу на вино, ведь на исходе субботы начинается пост?

Если 9 Ава выпадает на субботу и пост переносится на йом ришон, на исходе субботы вообще не делают Авдалу на вино. Ее делают в йом ришон вечером после окончания поста.

Потому очень важно не забыть произнести слова, которые отделяют святое от будничного: Барух а-Мавдиль («Благословен... Отделивший святое от будничного») или вставку в молитве Ата хонантану («Ты даровал нам способность постигать Тору Твою»; в этом отрывке есть слова «и отделил Ты... святое от будничного»), поскольку до этого нельзя совершать никакие действия, запрещенные в субботу.

Когда произносят благословение на свет свечи на исходе субботы?

В тех общинах, где читают вечернюю молитву Маарив сразу на исходе субботы, перед чтением Мегилат Эйха, один из молящихся зажигает свечу и произносит на нее благословение от имени всех.

Во многих общинах, где вечернюю молитву начинают позже, чем обычно, как было сказано выше, молящиеся могут зажечь свечу и произнести благословение дома.

Тогда и домочадцы, слушая главу семьи, произнося «амен» и «используя» свет свечи, смогут «пассивно» выполнить заповедь.

Нужно ли произносить благословение на благовония?

Если 9 Ава выпадает на субботу и пост переносится на йом ришон, то благословение на благовония не произносят вообще — ни на исходе субботы, ни на исходе поста.

Должен ли делать Авдалу больной, которому разрешено есть 9 Ава?

Больной, которому необходимо поесть в пост уже вечером, должен сделать Авдалу на пиво (или другой напиток, распространенный в данной местности — хамар медина). При этом пропускают отрывки, которые обычно произносят перед Авдалой, а также благословение на благовония.

Благословение на свечу больной должен произнести как обычно.

Если больному надо поесть только утром или после полудня, то Авдалу он делает перед едой, а благословение на свечу произносит вечером, как все.

Как делают Авдалу на исходе поста?

На исходе поста, перенесенного на йом ришон, делают Авдалу как обычно — на вино или виноградный сок. При этом пропускают отрывки, которые обычно произносят перед Авдалой, а также благословение на благовония. Благословение на свечу также не надо произносить, т.к. его произносят только на исходе субботы.

Есть ли какие-либо ограничения после поста, который был перенесен на йом ришон?

В этом случае разрешено мыться и стирать сразу по окончании поста. Но не принято пить вино (кроме того бокала, на который делают Авдалу) и есть мясо вечером после поста. Но на следующий день не надо ждать полудня — и вино, и мясо разрешено употреблять сразу с утра.

Есть ли в этом году какие-нибудь «облегчения» для беременных и кормящих?

Если 9-е Ава выпадает на субботу и пост переносится на йом ришон, существуют определенные «облегчения» законов поста для беременных и кормящих, которые чувствуют себя хуже, чем обычно. С этим вопросом стоит обратиться к компетентному раввину.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПРИНЦ УЛЬЯМ В СИНАГОГЕ?

Уважаемый рав Зильбер, на прошлой неделе в Израиле с визитом был английский принц Уильям, который даже посетил Стену Плача. В связи с этим возникло несколько вопросов, буду очень рад если проясните: 1. В сидуре есть благословение на Короля, что это такое? Зачем и почему? Благословение на мудреца Торы я еще понимаю, но на нееврейского царя? Кто это постановил? Если этому указание в Торе и Талмуде? 2. Только ли король? А королева и наш принц Ульям? 3. Слышал заком о «бишуль акум» говорящий то что есть царь нельзя есть еврею а только в сыром виде. О чем это? совсем не понятно 4. в новостях было видео как принц в кипе молится у Стены плача в сопровождении раввинов. Разве это можно? Нееврею молится у Стены Плача (= в синагоге) Молится сам, ладно, но вместе с равинами? Спасибо если сможете ответить!

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый Юрий, отвечаю на Ваши вопросы:

1. Абсолютное большинство благословений постановили мудрецы. Поэтому в Торе они не упоминаются. В Талмуде (Брахот 58а) сказано: тот, кто увидит нееврейского царя, произносит благословение: «Благословен Ты... Б-г... Давший от Своей славы людям». Т. е. это подарок, который Б-г подарил этому человеку, — полномочия власти. И это имеет значение. В «Пиркей Авот» (3:2) мы читаем, что, если бы не было властей, люди «живьем глотали бы друг друга». И в Талмуде говорится о необходимости особого уважения к царю.
2. Благословение произносят только при виде царя, имеющего полномочия власти, а принц этих полномочий не имеет и королева — жена короля — тоже этих полномочий не имеет. Но если королева правит страной (или даже только «выполняет представительские функции»), как, например, Елизавета II, то при виде ее тоже надо произносить благословение.
3. Есть закон «бишуль акум» — постановление мудрецов, — запрещающий еврею есть блюдо, сваренное неевреем, даже если известно, что все ингредиенты кошерные. Одна из деталей закона: это относится только к таким блюдам, которые можно подать на «царский обед». Наверное, это, то что ввело Вас в заблуждение. Т.е. запрет «бишуль акум» распространяется не на то, что есть царь, а только на те важные блюда, которые подают «царский» торжественный обед. А на блюда, которые на торжественный обед не подадут, запрет не распространяется. Говорили, например, что сардины из консервов (если все ингредиенты кошерны) не запрещены из-за «бишуль акум», т. к. их на торжественный обед не подадут. Это зависит от времени и места.
4. В Храм тоже приходили неевреи, приносили жертвы и молились. Поэтому у Котеля неевреи также могут молиться. Почему принца сопровождали раввины? Деталей не знаю, но говорят, что не хотели придавать его посещению Котеля политическую окраску, что получилось бы, если бы его сопровождали политические деятели. А он же принц, уважаемые люди должны были его сопровождать, так попросили раввинов. Бывало, что короли и принцы приходили в синагогу и их принимали с должным уважением. Площадь Котеля тоже имеет статус синагоги. Это особо святое место, т. к., приводится в мидрашим, «Шхина не отошла от Котель Маарави».

НЕ ПОЖАТЬ РУКУ АНГЛИЙСКОМУ ПРИНЦУ — ЭТО РЕЛИГИОЗНАЯ ДИКОСТЬ?

Сейчас в СМИ ходит ролик, где снято, как во время визита английского принца Уильяма в Израиль на встрече у президента Израиля Ривлина одна из сотрудниц аппарата президента, религиозная еврейка, отказалась пожать принцу руку. Неужели по такому случаю она не могла не выставлять свою религиозную дикость, так можно и до международного скандала докатиться?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. О том, почему религиозные люди не пожимают руку противоположному полу, мы уже подробно говорили.

А что касается непосредственно Вашего вопроса, то действительно такой случай имел место, а женщина, которая не пожала руку принцу, это Ривка Равиц — руководитель администрации президента Израиля Реувена Ривлина. Ривка Равиц — невестка рава Авраама Равица, который долгое время был членом Кнессета от партии Дегель а-Тора и на своем посту сделал многое для процветания еврейского народа.

Следуя по его стопам, Ривка, религиозная харедимная женщина, соблюдает все законы Торы и постановления мудрецов, но это никоим образом не мешает ей успешно выполнять свои должностные обязанности.

Кроме того, это не первый случай, когда Ривка не отказывается от своих ценностей ради дипломатического протокола. Несколько лет назад похожий инцидент имел место во время встречи президента Израиля с Римским Папой.

Когда люди приветствуют Папу, они обычно пожимают ему руку и кланяются. Но когда подошла очередь Ривки поприветствовать Папу, она вежливо объяснила ему, что, руководствуясь религиозными соображениями, она не может пожать ему руку и не может поклониться, потому что на Папе надет крест.

Тогда Папа закрыл крест рукой и поклонился ей.

Почему-то, в отличие от светских СМИ, ни английский принц, который вместо рукопожатия получил вежливый поклон, ни Римский Папа, который сам решил поклониться, не сделали из этой истории скандала. Ответ очень прост: нормальные цивилизованные люди готовы уважать ценности других людей, даже если сами их не разделяют.

Кстати, в какой-то мере это вина самого принца: очевидно, он не совсем усердно посещал занятия по королевскому этикету. В свое время подобный инцидент случился с его бабушкой, королевой Англии Елизаветой Второй. На одной официальной церемонии ей представили рава Мордехая Элиягу, в то время главного сефардского раввина Израиля. Королева в знак приветствия протянула ему руку. Рав Элиягу рассказывает, что, несмотря на пристальные взгляды публики и журналистов и необычное напряжение, висевшее в воздухе, он не нашел для себя галахических оснований, которые позволили бы ему пожать руку королеве.

Позже он получил личное письмо от королевы. Рав Элиягу рассказывает о том, как с волнением распечатывал письмо, подозревая, что оно содержит порицание его неучтливового поведения. Каково же было его удивление, когда он прочел примерно такие строки: «Ее Величество королева Англии приносит свои извинения за неудобную ситуацию, в которую был поставлен Рав. Королевская администрация должна была бы оповестить Королеву о том, что религиозные евреи не пожимают руку представителям противоположного пола».

Кстати позже, награждая религиозного еврея рава Арье Софрина за его неоценимый вклад в работу английского наркологического реабилитационного центра, из уважения к религиозным убеждениям рава Софрина королева, выучив урок, отказалась от обычного в таких случаях рукопожатия.

На самом деле Ваш вопрос шире: как должен вести себя религиозный еврей на рабочем месте или в обществе, когда принятые нормы противоречат его религиозным убеждениям?

Важно отметить, что религиозный еврей, работая в любой структуре, постоянно находится под пристальным взглядом окружающих. Его действия оцениваются и рассматриваются через увеличительное стекло, и в соответствии с его поведением оценивается весь еврейский мир. Иными словами, он постоянно балансирует на тонкой грани между освящением имени Всевышнего (Кидуш а-Шем) и, не дай Б-г, осквернением Его имени (хилуль а-Шем).

Как к обычному человеку относятся сотрудники? Есть три возможности: либо любят, либо не любят, либо он для них просто «один из многих». Но у религиозного человека последняя возможность отсутствует. Поэтому он должен заранее определить для себя линию поведения на рабочем месте в том, что касается субботы, еврейских праздников, кашрута, взаимоотношений с противоположным полом. При этом очень важно, с одной стороны, дать окружающим понять: это мои ценности, от которых я не собираюсь отказываться. Но, с другой стороны, поведение человека не должно «говорить»: «я большой праведник, что дает мне право смотреть свысока, поучать и осуждать поведение других».

Во многих случаях, когда человек излучает дружелюбие: приветливо здоровает-

ся, с радостью приходит на помощь, добросовестно относится к должностным обязанностям, не отлынивает от работы и просто является сотрудником, с которым приятно работать рядом, люди готовы с пониманием отнестись и к его религиозным убеждениям. Тем более, что многие из них являются общечеловеческими ценностями, которые разделяют и другие, например, святость брачного союза, обязанности перед супругом и детьми и т. п.

От одного знакомого мы слышали историю о том, как его брат, Хаим, работающий в крупной хай-тек-компании, участвовал в важных бизнес-переговорах с китайскими партнерами. Переговоры проходили в напряженной обстановке и затягивались. Время подходило к закату, и это была последняя возможность прочесть дневную молитву Минха. Тогда Хаим встал и неожиданно заявил, что ему нужно покинуть зал переговоров на 15 минут. Такое поведение вызвало недоумение у китайских партнеров, поскольку Хаим был ключевой фигурой. Когда он вернулся с молитвы, контракт был уже подписан. Узнав, что он прервал важные переговоры в самом разгаре из-за того, что ему нужно было помолиться, китайцы сразу согласились подписать контракт, заявив: они с радостью будут сотрудничать с людьми, которые не отказываются от своих религиозных ценностей даже ради денег.

ГДЕ В МОЛИТВЕ ШМОНЭ ЭСРЭ МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ?

Здравствуйтесь! Объясните, пожалуйста, где в Амиде можно добавлять личные просьбы, какие они должны быть, о чем и сколько? И во вставке о здоровье — за скольких людей можно молиться, сколько имён произносить?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйтесь! Текст молитвы Шмонэ Эсрэ является неизменным, однако мудре-

цы Великого Собрания предусмотрели, чтобы в определенных местах каждый мог добавить личные просьбы — сформулированные своими словами и на понятном ему языке.

Эти просьбы можно добавлять в следующих местах: В самом конце молитвы, перед «Ийу лэ-розон имрэй фи...» («Да будут угодны речи уст моих...»).

В 16-ом благословении — «Шомеа тфила» («Внемлющий молитве») перед словами «Ибо Ты милосердно внимаешь молитве народа Твоего, Израиля. Благословен Ты, Господь, Внемлющий молитве!»

В любом благословении, содержание которого близко к содержанию личной просьбы. Например, просьбу об исцелении или здоровье можно добавить в 8-ом благословении — «Исцеляй нас...», а просьбу о пропитании и достатке — в 9-ом — «Благослови... этот год...»

Хотя личные просьбы можно добавлять в любом из этих мест, лучше всего произносить их в конце молитвы, перед «Ийу лэ-роцон имрэй фи...», чтобы при необходимости можно было отвечать при чтении «Кдуши» («Свят, свят, свят Господь воинств...» и т. д.) и Кадиша (Мишна Брура к 122:8).

Перед просьбой следует кратко упомянуть свои нарушения: «Хатати, авити вз-пашати ле-Фанеха» («Грешил, кривил и преступал я пред Тобой»). Новые нарушения следует упомянуть отдельно и раскаяться в них.

Если человек хочет добавить личные просьбы в благословениях, содержание которых соответствует содержанию просьбы, следует придерживаться нескольких правил:

Просьбу добавляют примерно в середине благословения, в смысловом «промежутке», но не в начале и не в конце благословения.

Просят сжато, не растягивая (Мишна Брура к 119:3).

Просить можно только то, чего не хватает; просить о сохранении того, что у человека уже есть, — нельзя. Например, если человек здоров, он не должен просить в благословении «Исцеляй нас...», чтобы Всевышний сохранял ему здоровье и впредь. То же самое — с просьбой о достатке: нельзя просить в благословении «Благослови... этот год...» о сохранении достатка, если в этом нет необходимости именно в данный момент.

Если просьбу добавляют в конце молитвы, после «Ийу лэ-роцон имрэй фи...» или в «Шомеа тфила», этих правил придерживаться не надо. Более того, Маген Авраам (119:1) пишет, что следует молиться не только о том, чего не хватает, но и о том, что уже есть. Он находит подтверждение этому в книге Зоар.

Мудрецы говорят, что добавлять такие просьбы в молитве очень важно, ведь благодаря им человек чувствует личную связь с Б-гом, а также осознает, что все происходящее зависит только от Б-га.

Мишна Брура, цитируя книгу Хаей Адам (написанную равом Авраамом Данцигом, 1748-1820), пишет: молиться нужно обо всем, что нас беспокоит, в частности, о достатке, здоровье и хорошем воспитании детей. Молиться можно на любом языке, главное — чтобы молитва была искренней и шла от сердца.

Я ЧИТАЛА, ЧТО КАЖДОМУ КОЛЕНУ ИЗРАИЛЕВУ СООТВЕТСТВУЕТ СВОЕ СОЗВЕЗДИЕ. А ПОКЛОНЯТЬСЯ ЗВЕЗДАМ НЕЛЬЗЯ...

Шалом. Я читала, что каждому колену Израилеву соответствует то или иное созвездие. В то же время написано в святых книгах, что «нет созвездия у Израиля» и, кроме того, нельзя поклоняться звездам. Пожалуйста, объясните, как это стыкуется между собой.
Инна

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Инна!

Вы задаете хороший вопрос. Все приведенные Вами утверждения — истинные, и действительно надо понять, как они стыкуются.

Ничто в созданном Б-гом мире не случайно. В частности, Он создал физический мир так, что он отражает духовный.

В Торе (Бемидбар 2) описывается предписанное Б-гом расположение лагерей колен Израиля вокруг Мишкана (Скинии): двенадцать колен группируются в четыре лагеря, по три колена в каждом, и эти лагеря располагаются каждый с одной из четырех сторон света. По словам комментаторов (Рамбан, Маараль), это физическое расположение отражает духовное: каждая сторона света отражает одну из основных наклонностей человеческой души, один из людских характеров и точек зрения.

Ведь и нам известно, что есть разница между «западным» характером и «восточным». И расположение этих людей по разные стороны от Мишкана отражало их разные точки зрения на центральную Истину и, соответственно, разные пути к этой Истине, разные способы служения Б-гу. А порядок, в котором колена трогались в путь, начиная с «восточного» лагеря, по часовой стрелке, соответствовал суточному движению солнца — дневному природному циклу.

В корне все людские души исходят из высших миров, поэтому четыре человеческих «лагеря» соответствуют четырем лагерям ангелов, расположенных вокруг Небесного трона. Каждая группа этих ангелов — духовных сил — питает свою сторону света, свой тип людского характера. Точнее, передает «питание», исходящее от Б-га.

Деление на двенадцать колен, понятное дело, тоже не было случайным. Каждое из этих колен обладало уникальным характером, ведя свое начало от одного из двенадцати сыновей нашего праотца Якова. Перед тем, как покинуть этот мир, он собрал всех своих сыновей и дал каждому благословение — непохожее на другие, соответствующее уникальной роли каждого из сыновей (Берешит 49).

Как четырем «лагерям» соответствуют четыре стороны света, так и этим двенадцати основным характерам и ролям соответствуют расположенные по кругу двенад-

цать созвездий, напротив которых (с точки зрения человека, стоящего на Земле) солнце проходит уже в течение годового цикла. Каждое из этих физических созвездий (известных в мире как «зодиакальные созвездия») отражает духовный канал (мазаль), по которому поступает («течет» — нозэль) питание соответствующему типу человеческого характера.

В этом и заключается смысл утверждения мудрецов, что каждому из двенадцати колен соответствует одно из созвездий.

Это объясняет и то, почему поклоняться или молиться этим звездам нельзя. Физические звезды сами по себе вообще никакой силы не имеют. Те же духовные силы, которые они отражают, являются всего лишь каналами, по которым к человеку поступает духовное «питание» от Б-га. Поклонение им имеет такой же смысл, как, скажем, выражение сердечной благодарности банку, который выдает деньги, и молитва ему, чтобы дал еще. Это и оскорбительно в отношении истинного Источника благ, и просто глупо.

Наконец, по поводу того, что «у Израиля нет созвездия — мазаля».

Как следует из всего сказанного, на самом деле мазаль — вовсе не «везение», как его понимают некоторые, и не случайность, а наоборот: канал, установленный Б-гом, по которому к человеку поступает в точности то, что Б-г для него предназначил. Один из механизмов, с помощью которых Б-г дает человеку характер, судьбу и прочие инструменты, необходимые для выполнения его роли в жизни. Именно эта роль, заданная Б-гом определяет, например, в какое время и в каком месте — «под каким мазалем» — он рождается.

Поэтому, хотя выражение «у Израиля нет мазаля» подразумевает, что мазаль можно изменить, это имеет смысл лишь в случае изменения самого предназначения человека и его роли в жизни. А эти роли Б-г изначально распределил не просто так, а потому, что они действительно нужны: каждый человек должен сыграть свою и послужить Б-гу по-своему.

Даже если некоторые аспекты роли ему неприятны. Например, если он бедный, значит, его роль — служить Б-гу, невзирая на все тяготы бедности. А если бы был богатым, то ролью тоже было бы служение Б-гу — вопреки соблазнам, которые представляет богатство, да и трудностям, которые у богатых свои, ведь они, как известно, тоже плачут. Это не значит, что не следует стремиться к улучшению своего положения — слишком часто вопрос стоит скорее о выживании, но не следует обольщаться надеждой, что какая-то другая роль в жизни была бы более легкой. Какой же тогда смысл менять одну роль на другую?

Такой смысл, как был у нашего праотца Авраама. Это самое известное проявление принципа «у Израиля нет мазалья»: изменение судьбы Авраама. Изначально он не мог иметь детей, но Б-г изменил его мазаль. По словам мудрецов, дело было именно в изменении его роли в жизни. Изначально он был «Авраамом» — «(духовным) отцом Арама», страны, в которой родился. Там он должен был распространять свое учение о Б-ге. А для этого ему и не обязательно было иметь собственных биологических детей, т. к. в духовном плане его детьми считались ученики, он их «сделал» (см. Берешит 12:5).

Но Аврам хотел другого — изменить саму свою роль в служении Б-гу, расширить ее. Сделать больше во Имя Б-га. А именно, стать Авраамом — «(духовным) отцом множества (народов)», распространять знание о Б-ге по всему миру. Для этого он должен был стать родоначальником целого народа, который сможет оказывать подобное влияние на мир, служить «светом для народов». Поэтому ему было дано потомство. В этом была суть изменения мазалья, и потому оно сопровождалось изменением имени, которое отражает сущность человека и его роль: «Аврам не может иметь детей, но Авраам сможет».

Таким образом, возможность изменить мазаль, которой удостаивается человек, — это возможность расширить свою роль в служении Б-гу, продемонстрировав свою «мотивацию» и желание сделать ради

Него как можно больше. И происходит это на практике не так уж часто (см. Тосафот к трактату Йевамот) — если не считать, разумеется, естественного продвижения людей и карьерных скачков.

Наконец, согласно многим комментариям (Рашба, Рабейну Бехайе), «у Израиля нет мазалья» — означает «у еврейского народа в целом». У каждого человека может быть своя определенная роль и судьба, которую задает его мазаль, но в целом наш народ занимает особое место в мире и неподвластен его обычным законам. Абарбанель (в комментарии к Дварим 4) пишет, что характер и судьба каждого человека определяются временем его рождения, каждый день и каждый час под своей звездой. Но роль народа определяется землей, которая ему дана. А земли, как и народы, разбиты на семьдесят основных, и управляются семьюдесятью ангелами — «звездами» — мазалот (еще одно деление на типы характеров и ролей, помимо упомянутых делений на четыре и на двенадцать). А Земля Израиля и еврейский народ, которому она досталась, управляются непосредственно Б-гом. (Поэтому есть также мнение, что «у народа Израиля нет мазалья», именно когда он находится в Земле Израиля).

И это различие действительно легко наблюдать. Ведь у отдельного еврея судьба может сложиться по-всякому: бывает, что он бедняк, бывает, что становится жертвой гонений. Никто не обещал, что ни один еврей никогда не пострадает. Но в целом еврейский народ чудесным образом выжил за все эти тысячелетия вопреки всем законам истории: сколько его ни били, ни убивали и ни изгоняли, он не только остается жив, но и продолжает оказывать «непропорционально большое» влияние на весь мир.

Хороший здесь пример — система государственного управления. Обычный человек может знать о том, что в его стране есть царь. Но он лично с царем не соприкасается, и его роль в жизни определена местом его рождения, семьей, происхождением и т. д. И, когда ему что-то надо от государства, он обращается к чиновникам, кото-

рые подчинены заданным сверху законам и ничего не могут изменить сами. Поэтому их бесполезно убеждать, что надо сделать исключение, или выпрашивать особые милости. Таковы все народы, которыми управляют ангелы и звезды — «чиновники» Б-га.

Но еврейский народ — «царская семья», «придворные». Они выполняют особую функцию в Царстве Б-га и приближены к Нему. Поэтому Он лично решает, как распределить их роли и как решить ту или иную проблему. Если царевичу что-то надо, он идет не к чиновникам, а в покои отца и просит непосредственно у него. Это не значит, что ему отец всегда все даст — если

царь мудрый и справедливый, он не станет слишком баловать сына, а будет судить по заслугам.

Это же относится к распределению ролей: при необходимости роль можно изменить, но в целом не следует устраивать «министерскую чехарду» и жонглировать должностями. И у различных придворных и царских родственников тоже судьба может сложиться по-всякому, нельзя сказать, что все блаженствуют. Тем не менее, у царевича явно больше шансов изменить свое положение, т. к. он может быть лично принят и выслушан Самим Царем.

ПОЧЕМУ ВООБЩЕ ПОНАДОБИЛАСЬ СТРОГАЯ ФОРМУЛА ОБРАЩЕНИЯ К ВСЕВЫШНЕМУ?

Все благословения начинаются со слов: «Благословен, Ты, Всевышний». В них - благодарность Творцу. Эта благодарность так сильна, что человеку хочется вернуть что-то взамен. Так, бывает, неистребимо желание отблагодарить бескорыстного человека: оделить, благословить, пожелать всяческих благ. Ощущение добра, подаренное Всевышним столь пронзительно, что мы жаждем сделать что-либо в ответ. Наиболее доступное средство - словесная благодарность.

Но почему обращение к Нему облечено именно в такую форму? Почему вообще понадобилась строгая формула, не допускающая, как выяснится, ни малейших импровизаций.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Попробовав обратиться к Создателю своими словами, мы столкнулись бы с двумя проблемами.

Во-первых, перечисление Его возвышенных свойств может оказаться неполным. Назвав два-три качества, присущих Ему, мы бы, в конце концов, остановились. Но почему три, а не четыре и не пять?

Во-вторых, сравнив Всевышнего с кем или чем бы то ни было, мы неизбежно уподобимся малышу, лепечущему: "Б-г - как

мой ребе!" Ведь для мальчика ребе - высшая инстанция.

Как же решили эту проблему члены Великого Собрания - Кнессет а-Гдола, составившие текст молитвы?

Они использовали выражения Торы, в которых сам Всевышний открыл свою сущность, и слова, с которыми обращался к Создателю наш учитель Моше.

В Торе есть два изречения, из которых построены наши обращения к Б-гу. На них зиждутся первые три благословения молитвы «Амида».

Одно из изречений взято из книги «Шмот».

Открывшись в горящем кусте, Всевышний поручает Моше вывести евреев из Египта. Но, - отвечает Моше, - евреи спросят: кто Он, Всевышний, пославший тебя? Ответ Творца прозвучал так:

«Скажи сынам Израиля – Предвечный, Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова.»

Здесь впервые назван адрес, по которому евреи обращаются к Б-гу.

Второе изречение - в книге Дварим. Говорит Моше сынам Израиля:

“Предвечный - Всесильный ваш, Он - Властелин всех сил и Господин над всеми господами, Б-г Великий, Могучий и Грозный, не взирающий на лица и неподкупный».

Рассматриваемое благословение начинается словами, взятыми из этих речений:

Между двумя приведёнными изречениям - глубокая связь. Они объясняют и дополняют друг друга. Проследив эту связь, будет легко понять все три первых благословения молитвы.

Благословен Ты, Предвечный, Всесильный наш и Всесильный отцов наших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова, - Б-г Великий, Могучий и Грозный.

ברוך אתה ה' אלקינו ואלוקי אבותינו, אלוך אברהם, אלוך יצחק ואלוך יעקב, הקל הגדול, הגיבור...

По мнению Мудрецов, слово «Великий» соотносится с качествами Авраама, «Могучий» связано с Ицхаком, и «Грозный» - с Яковом.

Мудрецы всегда, говоря о величии, подразумевали милосердие. Милосердие - главное качество Авраама. Именно через милосердие Авраам пришёл к познанию Всевышнего. Б-г Авраама - это необъятное милосердие Б-га, открытое миру Авраамом. Упоминание Авраама в молитве первым означает, что милосердие является ключом в познании Творца.

Определяющее качество праотца Ицхака - гвур, что в отношении к Всевышнему мы переводим, как могущество, а в человеке это свойство проявляется, как стойкость. Оно выражается в самодисциплине, преданности духовным ценностям, стойкости перед внешним влиянием, боязни хоть в чём-то отступить от желания Творца. Гвур означает здесь ощущение глубочайшей признательности и неизбывное стремление оставаться достойным оказываемой милости.

Ицхак во всех мелочах следовал жизненному кредо отца, откапывая те же самые колодцы, остерегаясь отклониться от проложенного пути. Ицхак всю жизнь подчинил плану Всевышнего, основанному на

благости, и не мог помыслить совершить поступок не соответствующий в полной мере желанию Творца

Яков – это кдуш. Это соединение милосердия Авраама и стойкости Ицхака. Это черта, создавшая особую близость к Творцу. Яков ясно ощущал абсолютную духовность Создателя, и чувствовал, что весь мир сверху до низу пронизан Им. Яков - это трепет перед грозным, всеобъемлющим присутствием Б-га.

В нашем мире Всевышний сокрыт. Каждый открывает его соответственно качествам своей души. И, как нет людей с одинаковыми лицами, так и не совпадают их духовные миры.

Познание Всевышнего каждым человеком уникально. Никто в мире, ни до, ни после, не увидит Творца так, как видит Его этот человек. Полное открытие Всевышнего на этом свете - слагаемое открытий каждого из нас. Мир - это всемирная мозаика, элемент которой заключён в каждом.

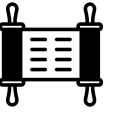
У всех евреев - личная ответственность за полноту раскрытия Б-га в мире. Вот почему, имея в виду одного и того же Творца, мы произносим имена всех трёх праотцев, а не только "Всесильный Авраама"?

Восприятия Авраама, Ицхака и Якова различны. Каждый ощущал Всевышнего в соответствии со своим духовным строем. Но, при этом, все трое обладали правдивым и глубоким знанием о Творце. Только совокупность их восприятий образовывало цельную картину качеств Создателя.

Но что вообще мы имеем в виду, произнося слово "Э-локим" - "Всесильный"? Что должны ощущать?

«Шульхан Арух» отвечает на это предельно просто: мы должны понимать: возможности Б-га неограниченны, и все силы в мире подчинены только Ему.

Без Б-га мы, как воздушный шар без воздуха. Все наши таланты - от Него, все удачи - от Него. Всё происходящее движется Его силой. Слова «мой Б-г», означают, что всё "моё" дано Всевышним. Чем человек честнее перед собой, тем явственней ощущает это.

Мы говорим: «Мой Б-г», но сам Он определяет: «Я – Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Якова».

Многие говорят о себе: «Я ученик рава Деслера». Но когда сам рав Деслер говорил о ком-либо: "Он - мой ученик", - это звучало гораздо достоверней.

Только в признании самого учителя заключена значимость ученика. Так и в словах Всевышнего «Я – Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова» определяется, что только праотцы Авраам, Ицхак и Яков понимали в совершенстве, кто их Б-г, и к кому следует обращаться. Именно в этом понимании - причина явного присутствия Всевышнего в их жизни.

Всевышний Б-г, воздающий добрыми милостями, творящий всё...

קל עלין, גומל עם טובים וקונה הכל

Мы называем Б-га Всевышним, так как Его добро возвышается над всем. Всё в этом мире, - и суд, и милосердие, - исходит из единственного источника, который есть Добро. И нет иной причины для создания этого мира, кроме как одаривать добром.

Почему написано, что Всевышний воздаёт «добрыми милостями»? Разве бывают «милости» недобрые?

Да, оказанная милость может обернуться несчастьем. Если мама, видя плачущего ребёнка, всегда утешает его конфетой, эта милость воплотится в зубную боль.

Но дары Всевышнего не имеют отрицательных последствий, и потому важно ощутить благодарность за конкретную милость, оказанную нам Б-гом теперь или в прошлом.

Творец, Властелин всего, заботится обо всех, давая каждому в точности то, что ему необходимо.

Слова "воздающий добрыми милостями, и творящий всё" - знак милосердия всему человечеству.

Но дальнейшее - привилегия евреев.

Самое большое благо, даруемое Всевышним - Грядущий мир. Нас, с момента рождения, словно поместили в самолёт. Конечный пункт – цель, ради которой задумана вселенная. Здесь, в самолёте, одни

сидят в удобных креслах, а другие - притиснуты в угол. Не столь это важно. Главное - самолёт летит к цели.

Но это ещё не всё. В мир Грядущий летят несколько «самолётов». В том мире самое высокое, самое лучшее место предназначено евреям. Нет большей радости, чем получить билет на самолёт праотца Авраама. Очутиться на его борту, приобщиться к святости народа Израиля, и не благодарить за это Всевышнего - значит не понимать особого благоволения Всевышнего,

Недаром Боаз благословляет моавитянку Рут, перешедшую в еврейство: «Да воздаст Предвечный поступку твоему, и полной будет твоя награда от Предвечного Израиля за то, что пришла укрыться под Его крылами.»

Комментирует Мидраш. Только придя в будущий мир, - говорит Боаз, - ты поймёшь значение того, что совершила и увидишь награду, ожидающую тебя.

То есть, говорит Боаз, при всей твоей праведности, ты не в силах осознать до конца: какое счастье быть евреем!

Произнося слова благословения, следует ощущать безграничную благодарность за принадлежность еврейскому народу.

“И помнящий добрые дела отцов” זכירי לטוב

Наши праотцы испытывали глубочайшую признательность к Всевышнему, постоянно ощущая даримое Им благо. В них горело желание сделать приятное Творцу. Главное их свойство - неистребимое чувство благодарности. Они не только понимали и ценили добро, они стремились, чем только могли, оправдать его, ответить Всевышнему радостью исполнения Его воли.

Создатель всегда помнит этот порыв. Заслуги праотцев – не просто протекция, - заслуги заключены в нас самих. Они - наша генетическая составляющая. Духовный уровень, достигнутый праотцами, хранится внутри нас. Это значит - Любовь к Всевышнему, полученная в наследство от Авраама, неизменно - в нашей душе. Пусть даже укрытая шелухой, пусть нелегко к ней

добраться, - мы должны знать: она, эта Любовь, есть и ждёт воплощения.

И посылающий избавителя сыновьям их сыновей... ומביא גואל לבני בניהם

Не написано, что пошлёт избавителя в будущем, но посылает сейчас, посылает всегда. Изодня в день. Избавляя от всего, что готово сбить нас с пути

С любовью, ради Имени своего ומש למען באהבה

Всё происходящее с народом Израиля или возвышает Имя Творца, или, не дай Б-г, оскверняет. Всевышний, любя нас, делает всё, чтобы привести к избавлению. Он делает это для нас. Он делает это ради Имени своего.

Царь помогающий... מלך עוזר,

Что значит «помогать»? Помогают тому, кто взялся за дело и затрудняется сам довести до конца. Он не просит о помощи, ему помогают и так, поскольку работа его важна для него самого или для других. Так отец помогает ребёнку, взявшемуся за непосильный в его возрасте труд. Так пассажиры самолёта едины в стремлении помочь экипажу - ведь долететь заинтересованы все. Наши праотцы находились на таком уровне, что помощь Всевышнего приходила сама по себе, ещё до того, как они обращались за нею.

... и Спасающий... ומושיע

Спасают тех, кто кричит о помощи, кто надеется на неё и ждёт. Путей спасения, также как и путей уверенности во Всевышнем, три.

И защищающий" מגן

От духовной нечистоты этого мира, от философских и идеологических изощрений, - всех опасностей, духовных и материальных. Чтобы избежать их всех, требуется лишь одно: подобно Аврааму, искать спасения у Всевышнего.

Кроме того, помимо трёх видов упования на Творца, есть и три пути, которыми Всевышний спасает человека.

Первый из них - «ойзэр», - когда взывают к Творцу, одновременно предпринимая необходимые действия.

Второй - «мойшиа», - в ситуации, когда путей отхода нет, и спасение приходит само по себе. Например, при отказе самолётного двигателя, мы надеемся только на чудо.

Эти два пути определяются пасуком: "Благословен муж, полагающийся на Всевышнего.."

Но есть ещё и третий путь, - «маген» - возвышенный из всех, идущий в разрез с рациональным мышлением, когда, выполняя заповеди, человек вольно или невольно оказывается в опасности, подвергается риску во имя Творца. В огне, водовороте, в руках врагов - человек, прикрытый невидимым щитом, оказывается невредимым.

Благословен ты, Предвечный, защитник Авраама! מגן אברהם; ברוך אתה ה'

История этих слов такова:

Во время войны праотца Авраама с четырьмя царями, Всевышний сказал: «Не бойся, Авраам, я защищаю тебя!». Авраам ответил: «Меня ты защищаешь, а что будет с моими сыновьями? Кто защитит их»? Ответил Всевышний: «Для тебя Я выставлю один щит. А для твоих сыновей - тысячи щитов. Бесчисленное множество раз Я буду защищать их».

Есть ещё одно объяснение. Ощущение близости Создателя, скрытое в душе каждого еврея, доставшееся в наследство от праотца Авраама, - есть та нить, что привязывает еврея к Творцу.

Во всех поколениях в каждом еврее сохраняется тончайшее чувство, называемое "еврейской искрой". Его невозможно погасить. Как бы человек не запутался, как бы ни кромсал душу, - эту точку в ней не испортить, не искоренить. Искра эта закрыта щитом Всевышнего.

«Всевышний, защищающий Авраама», - не констатация исторического факта четырёх тысячелетней давности. Мы этой фразой подразумеваем другое: Благословен Всевышний, который бережёт с нами связь. Связь с искоркой в душе, доставшейся от Авраама. Зерном, из которого заново вырастёт наша любовь к Нему! Мы только долж-

ны добраться до этого зерна и согреть любовь.

Всевышний добр. Добро Его везде и во всём. Чтобы понять это, достаточно просто вспомнить свою жизнь. Родных и близких, подаренных нам. Даже если кого-то уже и нет. Мы были вместе в этом мире, и встретимся вновь в мире Грядущем. Это ли не Милость Творца! Но это ещё не всё. Разве мир не прекрасен? Эти цветы, небо и горы. Для кого Всевышний создал это чудо, разве не для нашей радости? Прислушайтесь к пению птиц, голосу моря, шелесту ветра. Разве это не знак благоволения и желания радовать? Мы могли бы ведь обойтись и без этого, и порой обходимся. Дары эти - свидетельство тонкого чувства, любви. Это - словно улыбка. Всевышний улыбается нам.

Он - не бесчувственный робот Творения. Он - "Милосердный, Внимательный к просьбам, Долготерпимый, Умножающий добро и правду" Он во всём, Он скрывается в каждой цветке и роднике. Кто бы ни сделал нам добро, какая бы радость не наполнила бы сердце - это всё Он - Б-г Милосердный.

Помочь нам ощутить всё это - назначение первого из благословений молитвы "Амида". Доброта Всевышнего - мера Авраама, распространяемая им по свету. Авраам зазывал к себе гостей, угощал и ублажал их, чем только мог, чтобы потом всё-всё отнести на счёт Творца. Но каков же символ первого из благословений, какие образы вобрали бы в себя палитру указанных чувств? Простой цветок небесной красоты?

А может, - самолёт, летящий в свет?..

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПРАВИЛЬНО ХВАЛИТЬ, КАК УВЕЛИЧИТЬ СИЛУ ПОХВАЛЫ?

РАВ АВРААМ КОЭН

«У нас двое детей, ничего не хотят делать по дому, никак не помогают, даже перестают реагировать на замечания. Жена считает, что это потому, что я их дергаю и критикую, а надо постоянно хвалить детей, что это очень действенно. Но у меня не совсем получается, хотя и пробую последнее время — нас воспитывали-то по-другому. Я сам вырос в маленьком офицерском городке, попробовал бы я не слушаться... В общем, я с ней согласен, но вопрос — как повысить действенность похвалы, как себя изменить, как перестроить?»

Многие из нас выросли в атмосфере критики, замечаний, одергиваний. Поэтому «культуру похвалы», если так можно выразиться, нам всем приходится постигать с нуля — и это совершенно необходимо при общении с маленькими детьми.

В скобках надо добавить: всех, и взрослых тоже, необходимо хвалить, и, конечно, действенность похвалы намного выше, чем критики — последняя убивает желание делать хорошо и отталкивает от критикующего, в то время как похвала — лучший мотиватор.

Теперь к сути Вашего вопроса. Кроме того, что сама похвала должна быть, по сути, не преувеличением, не подделкой (а дети лицемерие чувствуют особенно сильно), есть четыре основных способа усилить действие похвалы:

Вдаваться в подробности того, что мы хвалим, и рассмотреть все тонкие детали того, что мы хвалим. Например, вместо того, чтобы сказать хозяйке «Спасибо за вкусный обед» (это такая дежурно-пласт-массовая похвала), рассказать, какое было

мягчайшее нежное мясо необыкновенного райского вкуса, с непонятными (наверное, редкими?) специями. И т.д. А если хвалит женщина и при этом просит рецепт — это похвала на все двести процентов!

То же самое касается ребенка — как мы хвалим? — «Ой, какой хороший рисунок! А это что?») Вместо этого надо расспросить ребенка подробно, что нарисовано, почему такие цвета, почему это в углу, а это такое большое, а заодно и расспросить его, как он относится к своим героям: это хорошая девочка? И т.д. И потом подробно рассказать ему, какой он молодец! насыщает только детализированное общение, а не поверхностное, и то же самое — в похвале.

Хвалить за спиной. Насколько неприятно человеку, когда у него за спиной про него говорят плохо, настолько же приятно, когда он случайно узнает, что про него говорят хорошо: например, Вы говорите по телефону, а Ваш ребенок засыпает, а Вы как будто забыли про него, но специально, чтобы он слышал, рассказываете, какой он молодец.

Конечно, такая похвала «не в лоб» имеет большую эффективность.

Например, пару недель назад один мой ребенок, страшный «балаганист», утром оставил после себя полностью убранную постель — а все остальные в то утро разбежались, и никто не собрал, не убрался! Дело было в пятницу — а у нас дома есть правило: в пятницу мы моем всю квартиру, и уже утром каждый должен подготовить не только свои вещи, но и полностью убрать комнату... Вечером, когда мы все сели за субботнюю трапезу, я сказал, не глядя на него: «Вы все знаете, что у нас дома есть правило — в пятницу утром все должно быть убрано — и ваши комнаты, и кровати. Я вернулся сегодня домой из синагоги — вы знаете, что здесь было? Третья мировая война! Никто, никто! Не убрал свою кровать! Кроме одного ребенка!» (Тут я быстро бросил на него взгляд — у него на лице было написано, что он проглотил восемь тонн шоколада... С тех пор он ежедневно заправляет свою кровать)

Повторение похвалы. Любое действие, повторенное несколько раз, имеет гораздо большую силу, закрепляется и формирует привычку. Например, чтобы ребенок начал сам чистить зубы ежедневно, надо с ним многократно повторить это действие... Многократные похвалы чудодейственны — практически на все можно замотивировать, регулярно и последовательно хваля! Например, утром ребенок иногда встает по будильнику, иногда — нет. Каждый раз, когда он встал, — хвалите: какой ты сильный, несмотря на зиму, холод, непогоду встаешь точно, не опаздываешь опять же — какой ты взрослый и т.д. Многократно это услышав, ребенок действительно поверит, что он такой, и Вы забудете, как стаскивать с него одеяло и лить на него холодную воду...

Надо искусственно создавать такие ситуации, за которые можно — и нужно — похвалить ребенка. Например, у нас есть ребенок, который любит жарить шницели на субботу. Пришел грустный после экзамена — попросили: можешь пожарить шницелей? А потом: какие вкусные, сочные, можно еще один? Он сразу забыл про неудачу на экзамене.

И еще. Несмотря на то, что надо много и постоянно хвалить, нельзя это превращать в разменную монету, надо дорожить истинными комплиментами, тогда у них будет еще большая, настоящая сила. У моего учителя рава Ицхака Зильбера было правило — не давать много личностных оценок, ни хороших, ни, тем более, плохих (кстати, плохо отзываясь о человеке, и даже о ребенке, и даже говоря ему в глаза, мы легко можем переступить грань лашон а-ра — злословия). Но иногда рав Ицхак хвалил... Это был настоящее счастье — услышать от него похвалу! Такая редкая, драгоценная, искренняя похвала поднимала, вырастали крылья, хотелось сразу стать на две головы лучше.)

Желаю Вам удачи в нелегком пути — перестроить себя... Привычка — вторая натура, и, приучив себя к чему-то, мы по-настоящему меняемся!

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТ ЗАПОВЕДИ НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЮТ

«ОЦАРОТ»

«Вот заповеди» (36:13). Есть принцип, который должен храниться в уме у каждого еврея: от заповеди никогда не проигрывают. Помимо награды, которую исполняющие заповедь получают в будущем мире, их и в этом мире ждет награда.

Эта история началась в тот момент, когда один из религиозных жителей Монси подошел к другу и попросил у него взаймы большую сумму денег.

Он сказал, что раз в несколько месяцев ездит в Китай, чтобы заказать товар для своего бизнеса, и всегда платит наличными, получая его по дешевой цене. «Стоимость товара, который я покупаю в Китае, каждый раз доходит до нескольких тысяч долларов, — сказал торговец другу, — и теперь мне снова нужна такая же сумма. Но из-за моего трудного финансового положения у меня в кармане нет даже мелких денег». Он попросил друга одолжить ему эту сумму, учитывая, что никто больше не станет рисковать, давая ему в долг при таком состоянии.

Друг знал, что на него можно положиться на сто процентов, и не видел здесь никакой проблемы.

Он даже рассказал торговцу, что за последние годы собрал у себя большую сумму денег в десятки тысяч долларов для свадьбы дочери и в настоящий момент в ней не нуждается.

Эту сумму он прятал в погребе своего дома, не говоря об этом никому, даже жене. Вместе с другом-торговцем они спустились в погреб и подошли к углу, где хранились деньги.

Едва хозяин дома подошел туда, как из уст его раздался отчаянный крик. Пакета с деньгами не было! Он искал во всех дырах и щелях, но напрасно! Деньги не обнару-

жились. Слово одержимый, он поднялся в дом и спросил жену, был ли кто в погребе за последнее время. А жена, непонимающая, почему это ее супруг так взволнован, ответила как ни в чем не бывало, что на этой неделе и вправду была тут помощница, и они решили начать уборку дома к Песаху.

«Мы решили, что первое место, которое нужно очистить, — это погреб, и сразу же взялись убираться там во всех углах. Мы даже выбросили старые мешки и всякие бесполезные вещи», — сказала жена.

«И куда же вы все выбросили?» — спросил ошарашенный муж.

«Что значит, куда? На помойку, естественно!» — ответила жена, все еще не понимая, к чему такое волнение.

Услышав это, ее муж тотчас побежал к мусорному баку и к своей радости обнаружил, что мешки, выброшенные из погреба, все еще там. Долго копаясь в мусоре, он в итоге все же нашел пакет с деньгами, который вместе со всем остальным валялся на помойке.

Все это происходило в среду. Жена сделала уборку в понедельник, а грузовик в Монси забирает мусор в четверг. В тот момент владелец этих денег стоял пораженный и удивленный тем чудом, что совершил с ним Всевышний, и наградой, которую Он даровал ему за желание исполнить заповедь, дав другу денег в долг.

Ведь только из-за своего согласия исполнить эту заповедь немедленно он узнал от жены об уборке в погребе и о том, что она выбросила пакет с деньгами вместе с мусором.

Всевышний благоволил к его поступкам и помог ему в том, что все это произошло за день до увоза мусора

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК БОРОТЬСЯ С ЙЕЦЕРОМ, КОТОРЫЙ МЕШАЕТ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ К СУББОТЕ ЗАРАНЕЕ?

ЛЕЯ СОЛГАНИК

«Как бороться с йецер ара («дурным стремлением»), который мешает начать подготовку к шабату заранее? Я могу распланировать и успеть, когда хочу, даже до хацот (полдень) приготовить все, что надо, и убрать. Например, когда приглашены гости или что-то в этом роде. Но вот уже длительное время просто не могу себя заставить и, в конце концов, зажигаю свечи (стыдно сказать) за несколько минут до захода солнца. Чувствую себя при этом ужасно! Но через неделю все повторяется по отрепетированному сценарию. Помогите, пожалуйста, советом! (Только, если можно, не пишите изучать мусар про важность шабата, слушать лекции и т.д. — иногда слушаю, но не очень помогает, не до такой степени)»

Вы совершенно правы, что вся проблема — в специально подосланном враге, йецер ара. И бороться с ним придётся постоянно. Т.е. Вы его победите, бэ-эзрат а-Шем (с Б-жьей помощью), накануне одной субботы, а через неделю он снова тут как тут.

Сказано: Ки вз-тахбулот таасэ ЛЭХА мильхама — хитростью (уловками) веди СЕБЕ войну (Мишлей 24, 6 — привычный перевод: «обдуманно будешь вести войну свою»). Комментаторы говорят, что речь идёт о войне с йецер ара — с ним необходимо быть хитрым. Один раз, действительно, гости, другой раз — придётся придумать повод... И, вообще, такова природа человека — чем сильнее на нас что-то давит, тем эффективней и интенсивней мы работаем и тем больше наше удовлетворение от этой работы. Сказано в разделе Вайехи: «Иссахар осёл костистый... И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна: и

преклонил плечи свои под груз...» (Бэрейшит 49; 14, 15). Комментаторы делают отсюда вывод: отдых и удовлетворение должны быть производной от тяжести груза, труда.

Поэтому у нас накануне субботы ко всем заботам и хлопотам ещё и йецер ара добавляется. И чем ближе к субботе, чем больше мы чувствуем «давление», напряжение — тем быстрее и эффективнее идёт наша работа. А когда до субботы есть ещё достаточно времени, йецер ара выполняет свою работу: подсказывает, что нет необходимости торопиться. И одна из уловок, которая может помочь в борьбе с хитрым врагом, — создавать этот «груз», давящий на нас, искусственно. То это гости, то надо уезжать, то ещё что-нибудь. Ведь летом, когда суббота наступает позже, несколько лишних часов, на которые мы рассчитывали, не освобождаются. Мы по-прежнему работаем и бегаем, чтобы всё успеть, до последних минут, до самой субботы.

Поэтому стоит как-то втянуться, даже искусственно, в это напряжение последних минут, но заранее. Например, написать план работы перед субботой. И заставлять себя быстрее переходить к следующему пункту. Помогает, во всяком случае, иногда!

Ещё один совет: перед субботой дать, как перед спектаклем, три звонка. Один за полтора часа до её наступления, другой за час, третий за полчаса (или — за три часа, за два, за час). И поставить себе — лучше всего написать и повесить на видном месте (холодильнике) — цели, каждая из которых должна быть выполнена перед очередным звонком. (Звонок можно заменить взглядом, брошенным на часы, или устным объявлением: «Шабат наступит через час!»). А

можно и по-настоящему поставить будильник). Например: в два часа должны быть готовы салон, стол и такие-то блюда, в три часа — следующие блюда, в четыре часа все должны быть вымыты и одеты. Обычно такой план, написанный крупными буквами, давит на нас, вводит в определённый ритм — а ведь это и есть то, что нам нужно.

Важно также не поддаваться желанию (это тот же йецер) сделать больше того, что необходимо сейчас: ещё один салатик, ещё чуть-чуть украсить торт, ещё и плитку помыть и т.д. Не увлекаться накануне субботы ничем! Просто не поддаваться этим желаниям, поставить себе границу. Раз не сделала в четверг — всё! Пятница, канун субботы, предназначена только для НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ подготовки к субботе. И главное — молиться, чтобы Всевышний

помогал в этих войнах с йецером. Каждую пятницу — заново!

А также благодарить Его за успехи и победы, даже когда они немногочисленны и хотелось бы большего.

И не забывать похвалить себя и за труд по подготовке субботы, и за военные действия против йецера. Отмечать свои успехи. Стоит даже поделиться с членами семьи своими достижениями, это очень приободрит всех. Например: «Посмотрите, час до шабата, а все уже одеты! Два часа до шабата, а салон уже готов!»

Желаю и Вам, и себе постоянно находить в себе силы, чтобы загнать йецер а-ра в угол и быстро и с радостью провести всю подготовку к субботе, чтобы потом почувствовать настоящее наслаждение от субботнего покоя.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КТО ЕСТЬ РАВВИН

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

История от раби Ицхака Зильберштейна. К нему пришла семья вернувшихся к Торе евреев. Дело было так: их дочь попала под влияние соблюдающих людей — и сама стала верующей. Из-за нее и они вернулись к Торе.

Но с недавних пор дочь решила "вернуться к вопросу". Стала говорить про Тору не самые красивые слова, отказалась исполнять заповеди, плохо отзывалась о раввинах. Что делать?

Рав спросил их — а они советовались с раввинами?

— Вы наш раввин.

— Извините, но почему вы так решили? Если так, то кто такой раввин?

— Ну, тот, кто учит Торе. А мы бывали на ваших уроках.

— А кто первый начал учить вас Торе?

— Наша дочь.

— Значит, она ваш раввин.

Те удивились: и что теперь с нашим раввином делать?

— Ничего особенного. Просто оказывайте ему раввинское уважение. Как оказывайте мне. Вот я вошел в комнату — и вы встали. Так и вставайте, когда она заходит. Скажите ей, что своей Торой вы обязаны ей. Вам нельзя ее ругать. Только уважение и почет!

Те удивились и ушли. А потом через несколько месяцев пришли снова — уже с дочерью. Оказалось, так — через уважение и почет — та снова вернулась к соблюдению.

И это не просто смешная история. Есть в ней, над чем подумать.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЧУВСТВО ДОЛГА – ФУНДАМЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ. ОБЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДОЛГ»

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Мы занимаемся внутренней готовностью в душе человека признать Тору с Небес. Как мы говорили ранее, частью веры должно быть видение человеком того, как вера восполняет его душу, чтобы принять ее, как нечто желанное. Теперь объясним еще одну возможность увидеть внутреннюю потребность в Торе с Небес, и это связано с «чувством долга».

Человек, изучающий себя, увидит, что он «обязан». Чувство долга заложено в человеке с самого начала. Это исходное понятие, верное даже в отношении того, кто и не знает, в чем именно состоит его долг.

Я не имею в виду ставшую привычной формулировку, которая, как правило, означает очень сильную собственную потребность: «Я должен это получить!» Слово «долг» следует понимать в буквальном смысле: если я не сделаю это, я буду чувствовать себя виноватым и обязанным отвечать за это в суде. Тот же, кто обвиняет сам себя, не сможет защититься перед собственным судом.

Уточним понятие «долг», исходя из этимологии этого слова, и увидим одно из чудес святого языка. Корень слова «долг» (בין), восходит к слову כּבּוּן (спрятанный), то есть «сокрытый», как например, в стихе пророка Йешаяу (26:20): «Спрячься на мгновение, пока пройдет гнев». А выражение, описывающее того, кто платит свой долг, звучит так – בין ארור, что дословно означает «вскрытие долга». ארור – значит «раскрывать» («обнажать»), как сказано в законах соты: «И обнажит голову женщины» (Бемидбар 5:18). Или как сказано о грехе тельца: «И увидел Моше народ, что обнажился (אירר) он, что обнажил его Аарон»

(Шмот 32:22). И Раши объясняет, что это слово в данном случае означает «обнаживший свою низость и позор».

Таким образом, мы видим, что суть «долга» – это сокрытие. А «оплатить» (исполнить) его, значит открыть то, что было спрятано. Нет сомнения, что слова Торы и мудрецов выражают истинную глубину понятий. Почему же были избраны именно эти слова?

В имущественных отношениях, когда один одалживает у другого деньги, причиной долга является то, что у него «сокрыто» имущество другого. Когда человек платит долг, он «открывает», что у него было нечто чужое. Прежде имущество было «сокрыто», а теперь «открылось», кому оно принадлежит.

Это новое объяснение закона было сформулировано в книге «Нетивот а-мишпат» (Хошен мишпат 344:1): «Возмещение долга не требует особого «приобретения». Как только кредитор согласится принять то, чем должник собрался расплатиться, [это становится принадлежащим ему], и нет необходимости в новом «приобретении» в момент расплаты». Логика этого закона, согласно которому возвращение долга не требует особого действия, «приобретения», в том, что взыскание долга – это не новое приобретение, а только раскрытие того факта, что это имущество уже принадлежало кредитору.

Таким образом, быть «должным» означает понимать: у меня «спрятано» нечто, не принадлежащее мне, я удерживаю имущество или заслуги другого. Это не то, что дано на хранение, и принадлежность чего другому очевидна, а именно «кредит», ко-

торый я могу потратить на свои нужды, но в случае долга имущество другого человека спрятано внутри моего.

Оплатить долг – не значит «отдать свое». Это значит признать и открыть, что находящееся у меня принадлежит другому. Тот, кто отдает свое, возможно, исполняет заповедь, но не исполняет долга. Например, часть заповеди «цдаки» является «долгом», по мнению ряда комментаторов, на эту часть есть даже имущественные гарантии. Тот, кто дает больше, чем «должен», исполняет заповедь, но он не обязан это делать.

Истинный долг не исчерпывается внутренним ощущением человека – это объективная реальность. Если человек нарушил долг, это не закончится угрызениями совести, которые со временем пройдут. Долг – объективная реальность, которая, в конце концов, приведет к расплате. Да, сейчас это сокрыто, но, в конечном итоге, откроется, – ведь это истинная реальность!

Если мы верно понимаем понятие «долга», существующее у каждого человека, это обязывает нас признать «Тору с Небес». «Долг» всегда принадлежит кому-то другому, тому, кто «вне» меня: нечто, принадлежащее ему, находится у меня. При таком подходе ясно, что есть «обязывающий» и «требующий взыскания», и это – Всевышний. Поэтому, если человек не исполняет свой долг, он ощущает вину, как живу-

щий в месте, которое ему не принадлежит, не имея на это права. Как сказано об этом у пророка: «Как стыдят пойманного вора, так устыдится дом Израиля» (Ирмеяу 2:26). Отсюда следует необходимость в признании факта, что есть Тора, данная с небес.

Чувство долга – это не личное ощущение «как лучше следует поступать», это не «давление», «потребность» или «недостаток», или любое другое из проявлений желаний. Подобные чувства никогда не сделают меня «вором», если я не последую им. С самим собой человек «договаривается» лучше всего – это самый легкий из всех возможных договоров.

Чувство долга, приводящее к чувству вины, если долг не исполнен, может возникнуть только из отношений с кем-то вне меня – его я обворовываю и обманываю, если не отвечаю на его претензии, против него я совершаю преступление. Есть внутри меня нечто, пришедшее извне, то, что не дает мне покоя, постоянно напоминает о моем долге по отношению к нему и требует от меня его выполнения.

Только Тора, данная с небес, может стать источником подобного чувства, когда практически каждый человек ощущает внутри себя, что есть Некто, обязывающий его и открывающий в Торе, что именно Он требует.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПРЕДАННАЯ ЖЕНА

«ОЦАРОТ»

Есть разные степени преданности жен своим мужьям. И чем выше такая преданность, тем больше освящается весь дом, а родителям становится легче воспитывать в детях нравственные качества. Когда отпры-

ски видят преданность отца и матери друг другу, ничто не может быть лучше этого для их воспитания.

В следующем рассказе мы увидим, какой бывает эта преданность. Эти события

произошли в старой синагоге в городе Тернополь на Украине.

С давних пор в этой синагоге было принято перед молитвой Неила в Йом Кипур вешать белый занавес, на котором алмазами и жемчугом было вышито: «День среди дней прибережен — особый Йом Кипур».

Эта надпись была связана с одним событием, которое с течением времени почти стерлось из памяти. В тернопольской синагоге много лет подряд молился один ученый еврей, уважаемый и богатый, по имени раби Шалом Данканер. В дни трепета в этой синагоге, как и во всех остальных, было принято продавать право выйти к Торе и прочие почетные функции. Габаи продавали все, кроме права открыть дверцы перед свитком Торы на молитве Неила. Это право сохранялось для раби Шалома, который каждый раз его получал. Он жертвовал за это большие суммы денег, и никто не решался посягнуть на его права.

Но впоследствии раби Шалом обеднел и уже не имел возможности выплачивать такие суммы. Габаи в старой тернопольской синагоге были мудрыми людьми и, увидев несчастья раби Шалома, втайне распространили для всех молящихся следующее сообщение: перед молитвой Неила они объявят ничтожную цену на приобретение права открыть дверцы, так чтобы, несмотря на свою бедность, раби Шалом смог и в этот раз купить его.

В этом сообщении они просили всех, чтобы никто не соперничал с раби Шаломом за приобретение этого права и не поднимал цену. Так и поступили. Из года в год габаи объявляли цену размером в один золотый, и раби Шалом Данканер продолжал покупать для себя это почетное право.

Но однажды, спустя несколько лет, встал богатый еврей и заявил, что покупает право на открытие дверцы по более высокой цене. В синагоге началось смятение. Поскольку речь шла о деньгах, отдаваемых на святое дело, габаям нельзя было отказываться от этого предложения.

Габаи посоветовались между собой и решили продолжать торг. Один за другим мо-

лящиеся в синагоге предлагали все больше и больше, и так цена росла и увеличивалась. Всем было ясно, что в этом году раби Шалома ожидает большая печаль, поскольку он уже не сможет воспользоваться своим привычным правом во время Неилы.

Но когда сумма достигла огромной величины, случилось нечто неожиданное.

Внезапно молящиеся увидели пакет, брошенный с эзрат нашим в сторону габаев. Он приземлился на стол, и взволнованные габаи осторожно открыли его. В нем оказались бриллианты, жемчуг, украшения и драгоценные камни.

Это была жена раби Шалома, сидевшая вместе с остальными женщинами. Она не могла смотреть на страдания своего мужа и решила снять с себя жемчужные ожерелья и последние украшения, оставшиеся у нее с той поры, когда их семья была богатой.

Присутствовавшие в синагоге были шокированы преданностью жены своему мужу. Перед таким зрелищем не мог устоять даже тот богатый еврей, который поднял цену вначале. Он согласился передать право открыть дверцы перед свитком Торы раби Шалому.

На исходе этого святого дня габаи решили вернуть женщине ее украшения и предложили заплатить лишь символическую сумму. Но она отказалась принять их обратно, сказав, что пожертвовала их синагоге от всего сердца, чтобы помочь своему мужу.

Учитывая все это, было решено сшить роскошную завесу и сделать на ней надпись с помощью алмазов и жемчужин, которые жена раби Шалома бросила во время молитвы.

Из-за высокой стоимости этой завесы ее решили хранить в тайном месте и лишь раз в году доставать ее и вывешивать в синагоге. Это делали перед молитвой Неила, и двое габаев стояли рядом с ней, следя, чтобы с ней не приключилось ничего дурного

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

Постом у нас называется отказ от еды и питья полностью. Посты бывают на полные сутки — с вечера до вечера, так постятся в Йом Кипур и 9 Ава. Остальные посты держат с утра до вечера.

Зачем? Мудрецы говорили, что в пост необходимо обдумать свое поведение, раскаяться и исполниться решимости исправить хоть что-то в своей жизни. Отказ от еды и питья — это не самоцель, а средство помочь человеку задуматься над тем, как и зачем он живет. Прежде всего, это помогает чуть снизить гордыню, которая очень мешает задуматься о таких вещах. Человек, почувствовав, как быстро слабеет от голода, становится чуть скромнее.

Есть и еще смысл. У каждого человека есть душа и материальное тело. В течение жизни человек многократно оказывается перед выбором — как поступить, что сказать, по какому пути направить свою дальнейшую жизнь. Естественно, материальная составляющая тянет человека вниз, склоняя его выбор в сторону удовлетворения своих страстей и отдаляя его от запросов души. Ослабив тело, мы даем нашей душе чуть большее «право голоса», наш выбор

больше склоняется в духовную сторону. Скорее всего, так пост подействует только на тех людей, которые поставили перед собой задачу духовного очищения. Вполне возможно, что остальные не почувствуют во время поста ничего, кроме слабости, обостренного аппетита и раздражения. Тем не менее, те посты, которые установлены для нас Торой и мудрецами, соблюдать необходимо, даже если мы еще не научились правильно использовать это время. Со временем, помня о предназначении постов и соблюдая их, человек научится ценить эту уникальную духовную работу. Бывает, что по окончании поста приходится буквально заставлять себя есть, так жаль расставаться с возвышенным состоянием, достигнутым в течение дня.

Обычно в посты принято посвящать больше времени молитве и самоанализу, а также благотворительности. Йом Кипур евреи проводят, почти не покидая синагоги, при этом настроение у всех праздничное — это день, когда может быть изменён приговор, вынесенный каждому на Небесах в Рош а-Шана. Существует поговорка: кто хочет есть в такой день? Жаль времени.

10 БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ О ЗАКОНАХ МАЛЫХ ПОСТОВ

РАВ ЯКОВ ШУБ

1. Существуют ли какие-то ограничения в ночь перед постом?

Пост начинается с восходом утренней зари. Поэтому ночью перед постом разрешено есть, пить, мыться, пользоваться кремами и т.д., носить кожаную обувь, разрешена и супружеская близость. Однако

особо благочестивые люди воздерживаются в ночь перед постом от мытья, умщания и супружеской близости (если только это не та ночь, когда женщина окунается в микву). От еды и питья не воздерживаются даже они.

2. Тому, кто лег спать и проснулся до зари, разрешено поесть перед постом еще раз?

Тот, кто лег спать на всю ночь и проснулся перед зарей, уже не может есть перед постом. Поэтому, чтобы иметь возможность еще раз поесть, надо сказать себе вслух или про себя перед сном: я собираюсь еще раз поесть перед зарей. Насчет того, можно ли пить перед зарей, существуют разные мнения, поэтому лучше также перед сном сказать себе вслух или про себя: я собираюсь еще раз пить перед зарей. Если человек постоянно пьет после сна, то он может пить перед зарей, даже если он не заявил об этом перед сном.

3. Когда заканчивается пост?

Пост заканчивается с выходом трех средних звезд.

4. Что делать тому, кто забыл, что сегодня пост, и случайно поел?

Тот, кто забыл, что сегодня пост, и случайно поел, должен продолжать поститься. Он не обязан восполнять пост в другой день, но, по желанию, может это сделать.

5. Можно ли мыться в сам пост?

Строго по букве закона разрешено мыться в сам пост. Но у многих не принято мыть все тело горячей водой, а, если есть необходимость, моются холодной. Лицо, руки и ноги можно мыть горячей водой.

6. Должны ли дети поститься?

Нет. Девочки до 12 лет и мальчики до 13 лет не постятся в эти посты вообще, даже несколько часов. Но их еда должна быть простая, без сладостей.

7. Какие больные не должны поститься?

Вопрос о том, можно ли человеку поститься, нужно обсудить с лечащим врачом и раввином, поскольку ни в коем случае нельзя самостоятельно «устрожать» закон в таких ситуациях.

Общее правило такое: не постятся больные, жизни которых угрожает опасность, а также те больные, жизни которых не угрожает опасность (т.е. больной, который вынужден лежать в постели из-за болезни, или тот, у кого из-за болезни болит и страдает

все тело, даже если он не слег). Тот, у кого простое недомогание, должен поститься.

8. Что делать тому, у кого высокая температура?

Тот, у кого поднялась температура выше 38 градусов, обычно считается больным, жизни которого не угрожает опасность, и он освобождается от поста. Людей с внутренними воспалениями (горло, легкие, суставы и т.п.) тоже обычно относят к этой категории.

9. Можно ли принимать лекарства в пост?

Те больные, которые освобождены от поста, принимают лекарства как обычно. Как было сказано выше, тот, у кого просто недомогание, обязан поститься, но, если есть необходимость, он может принять таблетки, не запивая. Если невозможно принять таблетки, не запивая, или их нельзя принимать на пустой желудок, то нужно подмешать к воде что-то горькое, чтобы она стала неприятной на вкус большинства людей (например, много черного кофе или чая без сахара) и не доставляла удовольствия.

10. Должны ли поститься кормящие и беременные женщины?

Сефардские кормящие и беременные женщины не постятся.

У ашкеназских женщин принято поститься, если пост не вызывает страданий. Если пост вызывает недомогание и страдания у женщины или ребенка или если женщина слабая, то она не постится (для современных женщин это обычная ситуация, поэтому на практике большинство женщин не постятся). Так же — и в случае, если пост приведет к уменьшению количества или потере грудного молока.

Поэтому лучше перед постом посоветоваться с раввином, ведь самостоятельно «устрожать» в этих вопросах ни в коем случае нельзя.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ МОШЕ БАР ЯАКОВ КОРДОВЕРО (РАМАК)

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Моше бар Яаков Кордоверо (Рамак; 5282—5330 /1522—1570/ гг.) — один из величайших кабалистов всех поколений.

Предполагают, что его фамильное прозвище Кордоверо родилось от названия испанского города Кордова — так как он происходил из семьи изгнанников из Испании.

Жил в Цфате. Изучал законы Торы у автора кодекса Шульхан арух р. Йосефа Каро, а сокровенные разделы Торы — у кабалиста р. Шломо Алькабеца, в его знаменитой ешиве, расположенной на горе Мерон возле Цфата. Впоследствии он женился на сестре р. Алькабеца.

Еще в юности, не достигнув и двадцати лет, получил смиху (раввинское посвящение) от главного раввина Цфата р. Яакова Бейрава. Основал в Цфате свой дом учения, где преподавал кабалу. Наиболее выдающимися из его учеников были р. Элияу Ди Видас, р. Авраам Галантии р. Хаим Виталь. Когда в 5330 /1570/ году из Египта в Цфат прибыл р. Ицхак Лурия (Аризаль), он также вошел в группу учеников р. Кордоверо. И впоследствии Аризаль называл его «наш наставник и учитель».

В своем основном труде, трактате Пардес римоним (Гранатовый сад), р. Моше Кордоверо подвел итоги развитию идей кабалы за три века, начиная с опубликования книги Зоар (Сияние).

Особенное внимание в своей книге он уделяет исследованию взаимоотношений Творца и сотворенной Вселенной. Автор подчеркивает, что бесконечная и неизменная Первопричина, которую он называет Эйн-соф (Бесконечность), по-прежнему пронизывает всю Вселенную и проявляет себя в каждом ее элементе — так, что, по выражению самого р. Кордоверо, «ничто не существует вне Б-га».

Его перу принадлежат и другие значительные трактаты по кабале: Сеферагейрушин (Книга отлучения), Шиур кома (Во весь рост) и Ор неэрав (Сладостный свет), а также комментарий на книгу Зоар.

Р. Кордоверо написал этический трактат Томер Двора (Пальма Дворы), в котором призывает человека строить свой характер, используя в качестве примера представленные в Торе атрибуты Всевышнего — Его долготерпение, Его готовность прощать, Его верность своему слову и т.д. Р.Моше Кордоверо умер двадцать третьего тамуза 5330 /1570/ года. Его сын, р. Гедалья Кордоверо, стал в дальнейшем главным раввином Йерушалаима.

Книги р. Моше Кордоверо были изданы лишь после его смерти. Первым вышел из печати его трактат Пардес римоним — он был издан усилиями учеников в Венеции в 5346 /1586/ году (а в 5352 /1592/ году он был выпущен вторично — в типографии Кракова). В 5347 /1587/ году в Венеции вышел в свет трактат Ор неэрав, а за ним, в 5349 /1589/ году последовал этический трактат Томер Двора (в дальнейшем эта книга выдержала множество изданий, став одной из самых популярных книг мусара).

Спустя три века — в 5643 /1883/ году в Варшаве — был впервые издан трактат Шиур кома. И наконец, в 5652 /1892/ году в типографии польского города Пшемысля был опубликован его комментарий к молитвеннику, получивший название Тфила леМоше (Молитва Моше). Все эти книги оказали решающее влияние на развитие кабалы.

Однако и по сей день значительная часть его кабалистических сочинений, в том числе и комментарий на Зоар, по-прежнему остается в рукописях.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ АВ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Месяц Ав — пятый месяц года, если отсчитывать месяцы от Нисана, как требует еврейская традиция. Именно так — «пятым месяцем» — называет его Тора, где, например, сказано: «И взошел Агарон... на гору Гор... и умер там в сороковой год по выходе сынов Израиля из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца» (Бемидбар, 33,38). Название «Ав» — вавилонского происхождения (так же как и названия остальных месяцев). Этот месяц называют также Менахем-Ав («Утешитель Ав»), ибо именно в нем мы ждем утешения за горести, которые он нам принес — прежде всего, за гибель Первого и Второго Храмов. Существует мнение, что это название месяца связано с тем обстоятельством, что Книга Эйха, повествующая о гибели Храма, состоит из стихов, первые буквы которых выстраиваются в алфавитном порядке, и, таким образом, Всевышний дарует утешение всему еврейскому алфавиту (алеф-бету) в месяце Ав (это слово состоит из букв алеф и бет).

Некоторые истолковывают название «Ав» — אב (алеф-бет) — как аббревиатуру слов «Эдом, Бавель» (בבל, אדום — «Эдом, Вавилон») — названия двух держав, разрушивших оба наши Храма. Эти державы упоминаются в знаменитом Псалме «На реках вавилонских», оплакивающим Храм. Там сказано: «Дочь Вавилона, обреченная на разрушение» и «Вспомни, Г-сподь, сынам Эдома день Иерусалима» (Тегилим, 137).

Существует обычай, согласно которому тот, кто указывает дату на письме, написанном до 9-го Ава, называет месяц просто Авом, а тот, кто делает это после 9-го Ава, называет его Менахем-Ав.

Созвездие этого месяца — Лев.

В те времена, когда бейт-дин (еврейский суд) освящал начало нового месяца в соответствии с показаниями свидетелей, посланцы бейт-дина отправлялись в отдаленные общины, чтобы сообщить им, когда начинается Ав — дабы те знали, на какой день приходится пост.

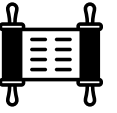
Новомесячье Ава всегда продолжается один день, ибо предшествующий Аву месяц Тамуз является неполным (то есть продолжается 29 дней). Сам месяц Ав всегда является полным, то есть продолжается 30 дней — ведь он содержит день 9-го Ава, который в Книге Эйха назван моэд — праздником. Там сказано: «Назначил Он праздник» (Эйха, 1,15). Это значит, что в будущем Всевышний превратит день 9-го Ава в праздник — день радости и веселья.

В то время, когда бейт-дин освящал начало нового месяца в соответствии с показаниями свидетелей, посланцы бейт-дина отправлялись в отдаленные общины, чтобы сообщить им, когда начинается Ав — дабы те знали, на какой день приходится пост.

Рош Ходеш Ав

Рош Ходеш Ава — день «поста праведников» (Таанит цадиким). Хотя, вообще говоря, в Рош Ходеш не принято устраивать посты, для Рош Ходеш Ава сделали исключение, ибо именно в этот день умер первосвященник Агарон. Даже те, кто не постится в этот день, обязаны привносить в него

определенный элемент траура — в память об Агароне.

С наступлением Ава

С наступлением Ава еще более умеряются проявления радости (хотя мы начинаем умерять их уже после 17-го Тамуза) — ибо в эти дни Израилю не до веселья. Этот месяц не приносит Израилю счастья, так что тот, кто судится с неевреем, должен стараться избежать принятия судебного решения в Аве вплоть до конца месяца. В случае, если невозможно отложить вынесение приговора до конца месяца, следует оттянуть его хотя бы до исхода 9-го Ава. Точно так же, как запрещается веселиться в эти дни, запрещается и способствовать тому, чтобы веселились другие, или совершать поступки, способствующие проявлению радости. В эти дни мы не строим здания, предназначенные для веселья, например, залы бракосочетаний, не украшаем и даже не ремонтируем наши квартиры, не сажаем деревья, доставляющие нам удовольствие, например, дающие тень или приятный запах. Вообще, запрещаются строительные работы, если цель их — расширение принадлежащего нам дома. Однако тому, у кого нет своего дома, разрешается заниматься его строительством.

Аналогично запрещается покупать, шить, вязать или вышивать новую одежду, даже если надеть ее мы намереваемся лишь после 9-го Ава. Покупать запрещается даже подержанную одежду, если она приглянулась нам своей красотой. Запрет на покупку одежды является даже более суровым, нежели запрет на ее использование.

Следует помнить, что все эти запреты не распространяются на действия, имеющие своей целью исполнение заповеди. Например, разрешается построить зал для бракосочетания человека, у которого еще нет детей (то есть еще не выполнившего заповедь «плодитесь и размножайтесь»), или покупать для него одежду.

Если существует опасение, что необходимая человеку одежда после 9-го Ава подорожает, он может ее приобрести — раз-

умеется, с тем, чтобы надеть только после 9-го Ава.

С наступлением Ава запрещается стирать белье и одежду — даже если мы намереваемся пользоваться ими после 9-го Ава. Однако тому, у кого есть только одна смена одежды, мудрецы разрешили стирать ее даже после Рош Ходеш Ава, но только до начала недели, на которую приходится 9-е Ава. В ходе этой недели стирать в любом случае запрещено.

Человек, которому необходимо менять рубашку ежедневно (например, из-за повышенной потливости), должен заготовить себе необходимое количество рубашек заранее — до наступления субботы, предвещающей эту неделю.

Взрослым запрещается стричь детей начиная с 17-го Тамуза, а с наступлением Ава запрещается и стирать их белье и одежду. Этот запрет не относится к одежде и белью младенцев, которые разрешается стирать даже в ходе недели, на которую приходится 9-е Ава. Однако следует, по возможности, стирать их малыми порциями и не публично.

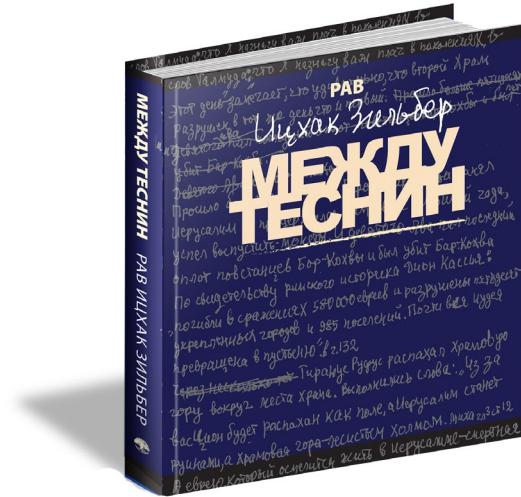
Запрещается также надевать новую обувь, однако специальную обувь, предназначенную для 9-го Ава (сделанную из пластика или иного материала), разрешается надевать в этот день, даже если она совершенно новая.

В эти дни разрешается обручать жениха и невесту, однако запрещается устраивать праздничную трапезу по этому поводу.

С наступлением Ава и до 9-го Ава запрещается есть мясо и пить вино в память о прекращении жертвоприношений и возлияний в Храме. Уже давно укоренился обычай не есть даже похлебку, в которой варилось мясо. Однако в ходе трапез, предписываемых заповедями, например, по случаю обрезания, выкупа первенца, завершения изучения Трактата Талмуда, совершеннолетия ребенка и т.д. разрешается пить вино и есть мясо.

АГАДА ИЗ ТАЛМУДА ГИТИН ИЗ КНИГИ «МЕЖДУ ТЕСНИН» РАБАН ЙОХАНАН И ВЕСПАСИАН

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Три с половиной года Веспасиан²² осаждал Иерусалим. И было у него четверо правителей-марионеток — наместников: наместник Аравии (арабов), наместник Африки, наместник Александрии и наместник Палестины.

Как звали наместника Аравии? Один мудрец сказал: его звали Килус, а другой сказал: его звали Пангар.

Были тогда три богатых человека в Иерусалиме: Накдимон бен Гурион, и Бен Калба Савуа, и Бен Цицит А-кесет. Откуда имя Накдимон бен Гурион? Потому что ради него блеснуло (накда) солнце.

Они были очень богатые люди, у них были запасы питания на много лет.

Иерусалим был в состоянии выдержать продолжительную осаду благодаря щедрости трех именитых граждан, достаточно богатых, чтобы обеспечить нужды всего населения. Талмуд (Таанит 20а) повествует о событии, в результате которого Накдимон бен Гурион получил это свое новое имя.

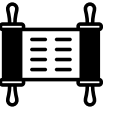
Однажды, когда пришли все евреи на праздник в Иерусалим, оказалось, что не хватает для всех питьевой воды; в тот год в Стране Израиля была засуха. Накдимон об-

ратился к одному важному представителю римской администрации, который проживал в Иерусалиме и в чьем распоряжении были двенадцать хранилищ, полных питьевой воды. Накдимон упросил чиновника предоставить эту воду в пользование паломникам, обещая к определенному сроку вновь наполнить хранилища водой. Чтобы подкрепить свое слово, он обязался уплатить римлянину двенадцать слитков серебра в случае, если не сможет исполнить обещанное.

Наступило утро назначенного дня, а хранилища были по-прежнему пусты из-за продолжающейся засухи. Чиновник послал Накдимону сказать, что он требует воду или серебро.

Полагаясь полностью на Бога, Накдимон ответил: «День еще долг». В полдень министр снова потребовал обещанное. Накдимон послал сказать: «День еще не кончился». Римлянин высмеял Накдимона и его уверенность: «Весь год не было дождя, а теперь, когда осталось всего несколько часов, ты надеешься, что выпадет достаточное количество воды, чтобы наполнить пустующие хранилища!» Убеденный в том,

что двенадцать слитков серебра вскоре станут его собственностью, он отправился в бани, готовясь отпраздновать свалившееся на него богатство.

Накдимон пошел в Храм молиться. Завернувшись в талит, он излил перед Всевышним свое сердце: «Владыка Вселенной, ведь Тебе известно, что я действовал не для того, чтобы снискать себе почести, и не для того, чтобы возвысить родительский дом, но ради Твоей Славы я старался обеспечить водой паломников». В то же мгновение небо затянуло тучами, хлынул ливень и наполнил пустые хранилища, так что вода в них переливалась через край.

По пути из бань римлянин встретил Накдимона, возвращавшегося из Храма. Сказал ему Накдимон: «Ты должен вернуть мне часть воды: разницу между тем, что ты дал мне и что есть у тебя теперь». «Я понимаю, что твой Бог оказал тебе милость, однако я все-таки оказался в выигрыше, потому что солнце уже село и назначенный для платежа день прошел, — возразил римлянин. — И потому вода, наполнившая колодцы, моя. А ты должен мне серебро».

Повернулся Накдимон и пошел обратно в Храм. Снова облачился в талит и стал молиться: «Владыка Вселенной! Покажи, что есть в этом мире народ, который Ты любишь. Только что Ты сотворил чудо и дал нам дождь. Сотвори же и другое чудо!» Мгновенно налетел ветер, раздвинул темные тучи, и вновь засияло солнце.

Сказал римлянин: «Не появись солнце, я был бы вправе получить твое серебро».

Талмуд заканчивает так: его имя было не Накдимон, а Буни. Почему же его стали звать Накдимон? — Потому что солнце засияло (накда) ради него.

Второй богач был Бен Калба Савуа. Откуда такое прозвище? Потому что каждый, кто входил к нему в дом, будь он голоден, как собака (калба савуа — сытая собака), уходил сытым, ибо в его доме всегда был запас еды на неделю²³. Третий богач — Бен Цицит А-кесет. Почему так назван? Потому что его цицит цеплялись за ковер, который перед ним расстилали, и потому что была у

него подушка (кесет) — постоянное место, где он возлежал среди самых именитых римлян.

Бен Калба Савуа, тесть раби Акивы, славился своим гостеприимством, а Бен Цицит А-кесет был так баснословно богат, что куда бы ни шел, слуги расстилали перед ним ковер. Талмуд говорит, что Бен Цицит было его настоящее имя, а прозвище а-кесет (подушка для возлежания) указывает, как поясняет Раши, на высокое положение, какое он занимал среди римлян.

Три эти богача предоставили все свое имущество в распоряжение жителей Иерусалима, чтобы помочь им выдержать осаду.

Один из этих трех именитых граждан сказал им — мудрецам и жителям Иерусалима: «Я обеспечу вас пшеницей и ячменем». И один — другой — сказал им: «Я обеспечу вас вином, солью и маслом». И один — третий — сказал им: «Дровами — для обогрева и приготовления пищи». И более всего хвалили мудрецы за дрова. Рав Хисда вручил своему слуге все ключи от амбаров и складов, кроме ключей от дров — дровяного сарая. Сказал рав Хисда: «Один склад с пшеницей требует шестидесяти складов с дровами, чтобы испечь из пшеницы хлеб». Было в них — хранилищах трех богачей — достаточно провизии и леса, чтобы прокормить осажденных двадцать один год.

Мудрецы считали дрова наиболее ценным из всех даров. В доказательство этому приводится факт, что рав Хисда доверил своему слуге ключи от всех продовольственных складов, кроме ключа от дровяного сарая.

Однако огромные запасы продовольствия, которых, как отмечает Талмуд, могло хватить на двадцать один год, не были распределены среди населения из-за вмешательства крайних радикальных группировок (Талмуд называет их бирьоним — бунтарями, головорезами, мятежниками), считавших, что римским легионам необходимо дать бой. Мудрецы же, напротив, были уверены, что единственная надежда на благоприятный исход заключена в переговорах о мирной капитуляции города²⁴.

Члены этих группировок подбивали народ на организацию активного сопротивления. С целью подстегнуть развитие событий, они сожгли склады с продовольствием.

Были среди них бунтари. Сказали им мудрецы: «Выйдем из города и заключим мир с ними — римлянами». Но они не разрешили им. Они — бунтари — сказали им — мудрецам: «Выйдем и сразимся с ними». Сказали им мудрецы: «Не преуспеете, не победите римлян». И был Бен-Батиах — сын сестры рабана Йоханана бен Закая, который отвечал за склады и поджег их.

Но были среди евреев бунтари, которые хотели поднять восстание, и как раз один из главных в этой партии был Бен-Батиах, племянник рабана Йоханана бен Закая.

Бен-Батиаха также звали Аба Сикра — по-видимому, прозвище и означает «отец (вождь) сикариев», сторонников вооруженного сопротивления. «Сикариями» («сикариками») называли в ту эпоху разбойников, отбивавших у крестьян землю под угрозой смерти. Несчастные молили: оставь жизнь и «си карка» — возьми землю.

Иосиф Флавий приводит иную версию происхождения этого слова: «сика» по-арамейски «кинжал». Сикарии обычно убивали внезапно, исподтишка, пряча до времени кинжал под платьем.

Некоторые знатоки отмечают, что слово сикра по-арамейски означает также и «кровь», которую они проливали.

Ему дали задание, чтобы он сжег все эти склады. Это — страшная вещь. Нужно думать о пользе народа и о том, каково желание Бога. А тут, когда человек вступает в какую-то партию, он думает только о пользе своей партии. Поэтому они сожгли все склады, и настал страшный голод.

В осаде римлянами Иерусалима законоучители видели еще одно проявление извечного противоборства между Яковом и Эсавом. Мудрецы знали, что для спасения народа Якова-Израиля следует временно склониться перед римлянами — сынами Эсава. Этот урок они извлекли из встречи Якова с его братом Эсавом. Если бы евреи поступили так, как учила их Тора, не был бы

разрушен Иерусалим и не был бы сожжен Храм, потому что Яков сумел смягчить гнев Эсава при встрече с ним²⁵.

Их оппоненты, напротив считали, что незачем унижаться перед Римом, потому и помешали мудрецам ввести переговоры. Чтобы упрочить безусловность своего решения, они сожгли продовольственные склады. Из-за начавшегося голода у населения просто не было иного выхода, как пойти на прорыв осады, и в распоряжении мудрецов уже не осталось времени на ведение переговоров.

Марта, дочь Байтуса была богатейшая из жительниц Иерусалима. Она послала своего слугу на рынок: «Принеси мне отборной белой муки». Когда он пришел на рынок, вся такая мука была продана. Он вернулся и сказал ей: «Отборной муки нет, но есть белая». Сказала ему: «Пойди и принеси ее мне». Когда он пришел на рынок, та (белая мука) тоже была продана. Он вернулся и сказал: «Белой муки нет, но есть серая мука». Сказала ему: «Пойди и принеси мне». Когда он пришел, серая мука был продана. Вернулся и сказал: «Серой муки нет, но есть мука из ячменя». Сказала ему: «Иди и принеси мне». Когда он пришел на рынок, ячменная мука была продана. Его госпожа была еще босой, без обуви, когда он вернулся с пустыми руками. Сказала: «побегу сама и посмотрю, смогу ли найти хоть что-нибудь поесть». Когда она в спешке бежала босая, навоз прилип к ее ноге, и, потрясенная неизвестным ей ранее чувством огромного отвращения, она умерла. Рабан Йоханан бен Закай приводит стих (Дварим 28:56), поясняя случившееся: «Изнеженная и избалованная в среде твоей, которая ступни ноги своей не пробовала ставить на землю».

Талмуд приводит случай с Мартой, чтобы не только показать страдания людей, причиненные голодом, но и подчеркнуть невозможность для человека избежать предначертания Небес. Марта, к примеру, привыкла к наслаждению всеми жизненными благами; огромное богатство избавляло ее от необходимости самой ходить за

покупками на грязные рынки. Однако голод заставил ее броситься на поиски пищи. Она так торопилась, что не дала себе времени обуться, наступила босой ногой в навоз и умерла от отвращения. Рабан Йоханан подчеркивает, что в случае с Мартой мы видим буквальное исполнение пророчества Моше.

Когда почувствовала, что умирает, собрала все свое золото и серебро и разбросала на улице. Сказала: «Для чего оно мне?» Как написано (Йехезкель 7:9): «Свое серебро выбросят на улицы, и золото станет для них мерзостью».

Мидраш рассказывает²⁶, что Марта была женой раби Йеошуа бен Гамлы. На смертном одре она осознала, что ее судьба есть исполнение пророчества и что Йехезкель предсказал разгром Иерусалима. Она выбросила все свое золото и серебро, поняв его никчемность перед лицом Божественного гнева.

Через три дня рабан Йоханан бен Закай вышел на улицу и видит: люди варят солому и пьют воду. Тогда он сказал: «люди, которые пьют воду и суп из соломы, сумеют воевать с армией Веспасиана?»

Сказал рабан Йоханан бен Закай: «Нужно что-то сделать, чтобы выйти, тут нет спасения, нужно выйти и постараться договориться с врагом». Он пошел к племяннику, к Бен-Батиаху: «Как мне выйти из Иерусалима?» Тот говорит: «Мы договорились, что живым из Иерусалима не выйдет никто, только мертвым».

Рабан Йоханан бен Закай пытался убедить племянника приказать своим головорезам воздержаться от вмешательства в действия мудрецов и дать им возможность вступить в переговоры с римлянами. Племянник отвечал, что действия сикариев фактически вышли из-под его контроля, и предложи он им такое, он заплатил бы за это своей жизнью.

Когда пришли к месту, где можно выйти из Иерусалима (в Иерусалиме никогда не хоронили, только за Иерусалимом), сказал ему рабан Йоханан: «Найди мне способ выбраться из города. Возможно, хоть не-

многое удастся спасти (уже поздно спасать все)». Сказал ему Аба Сикра: «Притворись тяжело больным, и чтоб об этом узнали люди. И придет народ справиться о твоём здоровье, и возьми что-нибудь дурно пахнущее — падаль — и положи рядом с собой, и скажут, что это запах разложения, что умер рабан Йоханан. И оставь завещание чтобы пришли выносить тебя только твои ученики, чтобы не затесался меж ними чужой — из тех, кто обычно занимается выносом тела и погребением, и не почувствовал, что ты слишком легок, потому что они по опыту знают, что живое тело легче мертвого». И сделал рабан Йоханан так, как уговорились. И когда пришло время «выноса», подошел к носилкам раби Элиэзер бен Уркенос с одной стороны и раби Йеошуа бен Хананья (великие мудрецы того времени) с другой стороны и понесли их. Когда приблизились к выходу, к одним из городских ворот, хотели стражники проколоть «тело», чтобы проверить, нет ли обмана. Аба Сикра, провожавший «покойного» дядю к месту погребения, сказал им: «Римляне, которые видят нас со своих наблюдательных постов, скажут: евреи кололи своего раби, и пострадает честь Израиля». Тогда стражники захотели ударить его — рабана Йоханана, проверить, не вскрикнет ли он от боли. Сказал им Аба Сикра: «Скажут, что евреи бьют своего раби». Открыли перед ним ворота, и выбрался рабан Йоханан из осажденного города.

И они оставили его, положили где-то на кладбище и ушли.

Когда рабан Йоханан прибыл туда — в римский лагерь, его привели к Веспасиану. Сказал ему: «Мир тебе, кесарь! Мир тебе, кесарь!» — Сказал ему командующий: «Ты заслуживаешь смерти по двум причинам. Первая — я не кесарь, а ты называешь меня кесарем. Тем самым смеешься и надо мной и над великим римским кесарем. Другая причина — если я кесарь, как ты говоришь, почему не пришел ко мне до сих пор?» Сказал ему рабан Йоханан: «Ты говоришь: я не кесарь, но это неверно: кесарь ты. Не будь ты кесарь, не был бы предан Иерусалим в

твои руки. Ибо написано: “Леванон от могучего падет” (Йешаяу 10:34), и нет иного значения для “могучего” — адир, кроме как “царь”, ведь написано: “И будет царь (адир) из него” (Ирмеяу 30:21). И нет иного значения слову Леванон, кроме как “Храм”, потому что сказано: “Гора прекрасная и Леванон”» (Дварим 3:25).

Маараль объясняет, почему под «прекрасной горой» и Леваноном следует понимать Храм. Как гора возвышается над окрестностями, так Иерусалимский Храм вознесен и отделен от прочих частей земли. А почему гора названа Ливанской? Потому что в Храме очищается, обеляется Израиль от своих грехов²⁷. И поскольку столь грандиозно величие и предназначение Храма, он не может пасть от руки обычного человека, но от того, кто высоко вознесен над людьми и отделен от них, то есть царя.

Взяли его, рабана Йоханана бен Закая, и посадили — заперли в доме, внутри семи разных комнат, пересаживая из одной в другую, и спрашивали: «который час сейчас?»

И он говорил — и ночью, и днем. Откуда он знал? Он знал «по учению».

Что значит «по учению»?

Он постоянно повторял наизусть мишну, и он знал примерно, за сколько времени сколько он выучивает.

Тем временем к нему — Веспасиану — прибыл вестник из Рима. Сказал ему вестник: «Встань, потому что умер кесарь и решили эти важные люди в Риме — сенат — поставить тебя над всеми — провозгласить кесарем». Когда вошел вестник, Веспасиан обувался. Он обул одну ногу и хотел обусть другую, но не смог — обувь не налезала. Тогда начал стаскивать (уже надевшую) обувь, чтобы взять другую пару, но не смог — обувь не слезала. Сказал Веспасиан: «Что это?» Почему у меня опухли ноги? Сказал ему рабан Йоханан: «Не расстраивайся, это от волнения. Ты получил хорошее известие, а написано: “Добрая весть утучняет кость” (Мишлей 16:30). Как исправить положение? Пусть человек, которого ты не выносишь, пройдет перед тобой, ведь напи-

сано: “Унылый дух сушит кость”» (Мишлей 17:22). Он — Веспасиан — сделал так и обул другую ногу.

Это, конечно, поэтически, нельзя понять это дословно.

Сказал ему — рабану Йоханану — Веспасиан: «Теперь спрошу: коль мудрость ваша столь велика, почему до сих пор не пришли ко мне?» Сказал ему рабан Йоханан: «Разве я не сказал (объяснил) тебе?» Сказал ему Веспасиан: «Я также сказал — объяснил тебе, что следовало делать».

Стал он с ним беседовать, спросил Веспасиан рабана Йоханана бен Закая:

— В бочке устроила себе гнездо змея. Что делать?

— Привести специалистов, чтобы змею убрать, а бочку оставить.

А Пангар, представитель арабов, сказал: разбить бочку и убить змею.

— В доме устроила себе гнездо змея. Что делать?

— Привести специалистов, чтобы змею убрать, а дом оставить.

А Пангар, представитель арабов, сказал: сжечь дом и убить змею.

Рабан Йоханан бен Закай хотел сказать, что хотя в Иерусалиме есть много врагов, нужно постараться их убрать, но Иерусалим сохранить.

Сказал ему рабан Йоханан бен Закай: все иногда поступают плохо, но, во всяком случае, не против соседа, а мы все-таки соседи. Вместо того, чтобы нас защищать, ты говоришь о нас дурное.

Отвечает ему Пангар:

— Я желаю вам добра, но пока существует Храм, пока вы тут держитесь отдельно — никогда не будет мира, всегда будут на вас нападать и будут войны.

Вот будет сожжен Храм — тогда будет другой порядок, когда создастся, скажем, палестинское государство, тогда будет мир. Примерно так.

Сказал ему рабан Йоханан бен Закай:

— Сердце знает, хочешь ты нашей пользы или хочешь вреда.

Веспасиан говорит рабану Йоханану бен Закаю:

— Проси меня, и я сделаю.

Сказал ему:

— Оставь сейчас этот город, и уходи, не воюй.

Ответил ему:

— Зачем же римляне меня выбрали, чтобы я оставил вас?

Если бы он был действительно боящийся Бога, он должен был не посчитаться с этим и сделать как нужно.

Сказал ему кесарь: «Я возвращаюсь в Рим и пришлю вместо себя другого человека. В знак моей признательности проси у меня что-нибудь и дам тебе». Сказал ему рабан Йоханан: «Дай мне город Явне и его мудрецов, не убивай их; пощади потомков рабана Гамлиэля, пошли лекарей вылечить раби Цадока».

И это спасло все еврейство. После войны в Явне были мудрецы, и они сохранили все наше Учение, и все передали поколениям. До сих пор мы живем как народ Торы, благодаря мудрецам Явне.

Маараль («Хидушей агадот») поясняет, что рабан Йоханан, стремясь обеспечить дальнейшую жизнеспособность нации, просит о трех гарантиях ее выживания:

Городок Явне с его ешивой должен стать организующим центром еврейской нации, а его мудрецы — ее духовными вождями.

Потомки рабана Гамлиэля представляют Дом царя Давида, где предстоит родиться Машиаху.

Раби Цадок олицетворяет праведность — необходимое условие достойного существования народа.

Иными словами — рабан Йоханан бен Закай попросил у Веспасиана дать евреям возможность сохранить:

Тору,

Дом Давида (Машиаха),

Праведников.

Если удастся сохранить эти три опоры, иудаизм выживет вопреки разгрому государственности, разрушению Храма и надвигавшемуся изгнанию.

— Проси меня, и я сделаю.

— Знаешь, что: западная дорога ведет в Луд. И кто успеет уйти до четвертого часа, вели, чтобы был спасен.

И он ему говорит:

— Это место я оставлю, дорогу, которая идет на Луд. Сообщи, кому можешь: друзьям, родным. Пока не войдут войска.

Он послал за раби Элизером и раби Йешуа, а они привели раби Цадока. Когда вошел раби Цадок, рабан Йоханан бен Закай встал. Говорит Веспасиан:

— Что ты встал перед этим стариком?

— Поверь мне, был бы еще один, как раби Цадок, а ты бы имел армию в 2 раза больше, и то ты бы не победил.

Это — сила Торы.

— В чем его сила?

Как ему объяснить? Он сказал ему, что раби Цадок может кушать один какой-то плод, и выучить сто глав Мишны.

— Почему он так плохо выглядит?

— Он очень много постился (тот постился 40 лет, ел только вечером, чтобы не был разрушен Иерусалим).

Маарша замечает, что еще за сорок лет до того, как Иерусалим был разрушен, появились признаки надвигающейся катастрофы и раби Цадок начал поститься. Мидраш приводит слова рабана Йоханана, сказанные им Веспасиану, что, если бы существовали еще праведники, подобные раби Цадоку, римлянам не удалось бы взять город.

Пришлось привести врачей, и они долго его лечили — он очень отвык от еды.

Сын его Элазар сказал:

— Ты заплати врачам, чтобы с ними расчитаться, в этом мире.

Когда захватили Храм, поручили каждому из четырех наместников разрушить часть Храма. Западный участок достался Пангару.

Здесь мидраш приводит пророческое предание; следует учесть, что мидраш записан примерно 1500—1600 лет назад из устных преданий.

«Есть решение с Небес, чтобы Западная стена никогда не была разрушена, потому что Шхина с запада».

Это удивительное пророчество! А что, если бы, скажем, крестоносцы просто разбили бы ее на кусочки?

Почему именно Западная? Так как Святая Святых была на Западе, там был Ковчег. Каждый наместник разрушил свой участок, а он не разрушил.

Привели его:

— Почему ты не разрушил?

— Я подумал, будет польза государству. Если я разрушу, не останется ни следа, придут новые поколения и скажут: ничего они не сделали. Но теперь, по какому-то маленькому остатку люди будут понимать, какое грандиозное здание разрушили войска Веспасиана. Я только старался для чести Рима.

Говорят:

— Ты хорошо сказал. Но приказ ты нарушил. Теперь тебе дается шанс: взойди на такое-то высокое место и бросайся вниз. Останешься живым — твое счастье, умрешь — умрешь.

Он сбросился и умер. И на нем выполнилось проклятие рабана Йоханана бен Закая.

Ведь вместо того, чтобы защищать людей, чтобы их не убивали, он сказал, что надо разрушить бочку вместе с гнездом змей.

Таким образом сохранилась западная стена.

Но что интересно? Я не знаю другого города, где было бы так много войн — одних крестовых походов было восемь, и много раз Иерусалим разрушался полностью и вновь отстраивался, и, как видите, на наших глазах была война, и нельзя сказать, что все были заинтересованы в сохранении Западной стены, но она стоит. И будет стоять, пока не отстроится Храм.

ТИТ ОСКВЕРНЯЕТ ХРАМ

Веспасиан возвратился в Рим, а вместо себя послал злодея Тита, своего пасынка. И он (Тит) сказал: «Где их Бог, твердыня, на которую они полагались?» (парафраз Дварим 32:37). Таков Тит-злодей, который богохульствовал и поносил небеса.

То есть это было предсказано в Торе, Тит — это тот, человек, о котором рассказано в

Торе. Он скажет: «Где их Бог, твердыня, на которую они полагались?»

Вернувшись в Рим, Веспасиан передал командование армией, осаждавшей Иерусалим, своему приемному сыну Титу (Сифри, Дварим 32:37). Хотя рабан Йоханан и сказал, что завоевать Иерусалим под силу только царю, Тит смог разрушить и город и Храм, поскольку он был лишь исполнителем воли кесаря Веспасиана и действовал в точном соответствии с планом кампании, разработанным последним.

Что Он (Тит) сделал? Взял с собой в Храм блудницу и вошел с ней в Святая Святых, развернул на полу свиток Торы и согрешил на нем. И, словно этого было ему мало, вытащил нож и изрезал завесу, закрывавшую вход в Святая Святых, и случилось чудо: кровь брызнула и потекла с нее. А Тит решил, что убил самого Бога²⁸. Сказано об этом в Теилим (74:4): «Рыкали Твои враги в местах Твоих собраний, своими символами заменили знаки (Израиля)».

Хорошо известно, что люди склонны интерпретировать события согласно своим привычным представлениям. В этом смысл стиха: «... ибо прямые стези Бога; праведники пойдут по ним, а грешники преткнутся на них» (Ошеа 14:10). Осмысливая происшедшее в Святая Святых, праведные люди увидят в нем проявление Славы Всевышнего, тогда как люди испорченные истолкуют случившееся как проявление Его бессилия. Увидав кровь, Тит решил, что он убил Бога. Напротив, мудрые усмотрели в Его «бездействии», отсутствии немедленной реакции на вызывающие действия римского полководца, величие и силу, ибо не подобает Создателю принимать вызов от смертного.

Рав Гирш отмечает, что приведенный выше стих Теилим, где Давид предвидит разрушение Храма, несет в себе зерно утешения: как исполнилось пророчество о разрушении Храма, точно так же исполнится и пророчество о будущем его восстановлении.

Аба Ханан сказал, процитировав пасук Теилим (89:9): «Кто, как Ты, силен, Бог?», то

есть Кто, как Ты, силен и стоек в терпении и тверд в гневе, что Ты слышишь насмешки и оскорбления этого злодея и молчишь. В школе раби Ишмаэля учили: «Кто, как Ты, между богами, Бог? (Шмот 15:11) — то есть кто, как Ты, среди молчащих?»²⁹

Оскорбление Имени Божьего считается самым серьезным преступлением, и следовало ожидать, что Бог незамедлительно покарает Тита. Бельшацар и Ахашверош, к примеру, были наказаны за много менее серьезный проступок: они осквернили священные храмовые сосуды. Однако Всевышний далеко не всегда спешит реагировать на человеческие дела. Так как разгром Иерусалима и изгнание евреев происходили в соответствии с Высшей Волей, Он, выражаясь фигурально, мог «ждать» и «отложить» наказание нечестивца на более позднее время.

Маараль отмечает, что толкование школы раби Ишмаэля добавляет к словам Абы Ханана важный момент: одно из отличий Творца от божеств, созданных человеком и вследствие этого наделенных присущими человеку чертами, заключается в Его молчании (то есть отказе от естественных человеческих реакций). Дела людей не могут Его «задеть», «обидеть» и поэтому не «вынуждают» реагировать немедленно.

Что сделал? Что еще натворил Тит? Схватил завесу с оставшейся на ней кровью, связал в виде мешка, собрал всю священную утварь, что была в Храме, положил внутрь мешка, погрузил его на корабль и отправил в Рим, чтобы прославиться в своем городе — хвастаться захваченными трофеями. Ибо сказано: «Видел я также нечестивцев, захороненных и приходящих, и идущих от святого места, и они были забыты в городе, где так поступали» (Коэлет 8:10). Читай не «квурим» — захороненных, но «квудим» — собравшихся вместе, чтобы еще более увеличить свои беззакония; и читай не «вейштакху» — были забыты, но «вейштабуху» — похвалялись, ибо до сих пор они не забыты и их злоба отравляет мир. Есть те, которые считают, что в действительности «захороненными» были священные сосу-

ды, которые евреи зарыли в земле, надеясь спасти от римлян. Они были найдены им (Титом) и отправлены в Рим.

В приведенном стихе царь Шломо говорит о бесполезности человеческих попыток оспорить Божественное Провидение и об ошибочности предположения, что отсутствие видимого наказания за содеянное зло будто бы доказывает, что Бог не озабочен положением в материальном мире. Более тщательный анализ текста выдвигает также следующие вопросы:

— Что означает выражение: «захороненных и приходящих»?

— О чем говорит фраза: «приходящих и уходящих от святого места»?

— В каком смысле можно определить их действия словом «суета»?

Мудрецы обсуждали слова Шломо по отношению к действиям, совершенным Титом. Талмуд (Брахот 18б) называет нечестивцев мертвецами, хотя физически они вполне еще могут быть живыми; неприятие ими Провидения и идеи конечного возмездия доказывает, что они отрицают связь между своими поступками и Источником Жизни. Праведников, напротив, всегда считают живыми, даже если физически они мертвы, потому что результаты их действий остаются в вечности.

Поэтому слова Шломо надо понимать следующим образом:

«Я видел нечестивцев, захороненных» — я видел Тита и его когорты, мертвых по своей сути, хотя и бодро шагающих по земле;

«... и приходящих и уходящих от святого места» — из Храма;

«... и они были забыты в городе, где так поступали», — хотя по видимости им сопутствовала удача, их многовековые усилия укрепиться в Святом городе не оставили ни малейших следов;

«... и это тоже суета» — их притязания на вечную славу тщетны, как и любые иные притязания людей, подвергающих сомнению Божественное Провидение.

Мудрецы считали, что при замене слов квурим (захороненные) на квудим (собравшиеся вместе) и иштакху (забытые) на

иштабху (хвалящиеся) стих Коэлета применим к Титу с большей очевидностью. Но были и такие, что оставили слово квурим и относили его к спрятанной священной утвари.

Когда Тит плыл в Рим, на море поднялся шторм и угрожал потопить его. Сказал Тит: «Кажется мне, что Бог этих — евреев — нет у него иной силы, кроме воды. Пришел атаковать их фараон — утопил его в воде. Пришел Сисра — утопил его в воде. И вот он встал против меня, чтобы утопить меня в воде. Если он всемогущ, пусть выйдет на землю и сразится со мной».

И сказал ему небесный глас: «Злодей, сын злодея, потомок и порождение злодея Эсава! Тварь есть в Моем мире, называется комаром». Почему называют его простейшей тварью? Потому что может питаться — сосать, но не может испражняться. «Выйди на сушу и сразись с ним». Ступил Тит на берег, прилетел комар, проник в его ноздрю и терзал его мозг семь лет.

В комментариях Эц Йосеф говорится, что, поскольку поднявшаяся на море буря угрожала только одному кораблю — тому, на котором плыл Тит, последний понял, что буря вызвана не естественными причинами, а является выражением Божественного гнева. В своей наглости римский полководец унижительно выражается о могуществе Бога и с вызовом предлагает Ему перенести акт своего возмездия на сушу (что, практически, и произошло).

Однажды он (Тит) проходил мимо двери кузницы. Услышал комар удар молота и замолк. Сказал Тит: «Есть средство облегчить мои страдания». И каждый день приводили к нему какого-нибудь кузнеца и тот стучал перед ним молотом. Кузнецу-язычнику он давал четыре зуза, еврею же говорил: «Достаточно с тебя видеть страдания твоего врага». В течение тридцати дней делали так, а потом прекратили, потому что комар привык к шуму и продолжал долбить мозг Тита. Передают, что сказал раби Пинхас бен Арова: «Я был тогда среди знатнейших римлян, общался с ними, и, когда Тит умер, его мозг вскрыли и нашли там опухоль раз-

мером и формой с птицу-ласточку весом в две сэлыз¹». Берайта говорит, что опухоль была размером с годовалого птенца голубки весом в два литера. Сказал Абае: «Согласно нашей традиции, клюв у этой птицы был из меди, а когти из железа».

Маараль поясняет, что комар действительно проник в мозг Тита и стал причиной развития опухоли, ибо чудеса Всевышнего проявляются путем естественного хода вещей². По словам Абае, мудрецы сравнивали опухоль с птицей, чей клюв был медным, а когти железными. Ивритско-арамейское слово нехошет (медь) родственно слову шахат (уничтожение, разрушение, убийство). Железо же ассоциируется всегда с чем-то острым, отточенным, способным колоть, резать, язвить. То есть упоминание о меди и железе следует понимать как метафоры особых свойств, присущих этому комару. По словам Маарша, сравнение опухоли с двумя чистыми птицами — ласточкой и голубкой — указывает на то, что Тит был наказан именно за несчастья, причиненные им еврейскому народу, уподобленному голубке.

Когда он (Тит) почувствовал, что пришла смерть, сказал им — приближенным: «Сожгите тело этого человека — то есть меня, Тита — и развейте пепел над семью морями, чтобы не нашел меня Бог евреев и не представил на Свой суд».

Продолжительные страдания несколько поуменьрили гордыню Тита. Он понял, что его ждет наказание за содеянное. Тем не менее, как это обычно бывает со злодеями, которые не раскаиваются даже у входа в ад (Эрувин 19а), Тит надеялся, что все еще может «перехитрить» Всевышнего. Потому и приказал слугам сжечь его тело и развеять пепел над водой семи морей, не сознавая даже, что весь его «хитроумный план» есть не что иное как им же самим продиктованное исполнение Божественного приговора: полное исчезновение свидетельств его физического существования.

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

КНИГИ ФОНДА «НАСЛЕДИЕ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА»

WWW//TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE/

Secure | https://toldot.ru/store/books/nasledie/

Статьи | Аудио | Видео | Фото | Блоги | Магазины | Поиск на сайте | Deutsch | עברית | English | Войти

Иудаизм и евреи

19.07 — приглашаем всех на вечер памяти р. Ицхака Зильбера

Главное Жизнь Спросить Семья Учеба Деньги Моё 9 АВА

Поиск в разделе

Книги
Акции
Новинки
Набором — ДЕШЕВЛЕ!
Библиотека
Устная тора
Тора, Пророки, Писания
Сборники молитв
Еврейский закон
Основы иудаизма
Еврейское мировоззрение
Еврейская семья
Каббала
Хасидут
Евреи и еврейство
Книги для детей
Книги Гади Поллака
Книги фонда «Наследие»
Изучение иерита
Книги рава Зильбера
Об иудаизме
Разное
Некодициция

Книги на иврите
Книги на иврите

Аудио
Лекции рава Кушнира
Уроки рава Зильбера
Уроки рава Бурштейна
Уроки других лекторов
Разное

Видео
Уроки рава Зильбера
Уроки других лекторов
Разное

Атрибутика
Триллин
Мезузы
Талиты (Гадоль и Катан)
Для субботы и праздников
Кипы
Разное

Сувениры
Фото
Разное

Галерея
Картины Гади Поллака
Работы Леви Манелис
Картины Максима Шамоты
Работы Якова Миттельмана

Одежда
Кошерные купальники
Еврейские часы

Магазин еврейской книги

Книги фонда «Наследие»
Телефон в Израиле: +972-54-665-3900; электронная почта: magazin@toldot.ru; Скайп: store-toldot

Каталог товаров | Книга жалоб и предложений | Тут дешевле

Вы не авторизованы. Войти
Ваша корзина пуста

Подпишитесь на рассылку с новинками и скидками:
для пользователей авторизованных на сайте
для пользователей не авторизованных на сайте

<p>Осенние праздники и книга Йоны. Рош-а-Шана, Йом Кипур. Рав Ицхак Зильбер ₽60.00 / \$16.58</p>	<p>Шавуот Фонд Наследия Рава Ицхака Зильбера ₽60.00 / \$16.58</p>	<p>Праздник Пурим и Свиток Эстер Рав Ицхак Зильбер ₽60.00 / \$16.58</p>	<p>Между Теснин Рав Ицхак Зильбер ₽60.00 / \$16.58</p>
<p>Агада рава Ицхака Зильбера Рав Ицхак Зильбер ₽60.00 / \$16.58</p>	<p>Ханука Рав Ицхак Зильбер ₽50.00 / \$13.82</p>	<p>Живи верой. Тринадцать Основ веры. (Подарочное) Рав Ицхак Зильбер ₽100.00 / \$27.64</p>	<p>Живи верой. Тринадцать Основ веры Рав Ицхак Зильбер ₽80.00 / \$22.11</p>
<p>В синагоге. Путеводитель по молитве. Йом Кипур Рав Ицхак Зильбер ₽5.00 / \$1.38</p>	<p>В синагоге. Путеводитель по молитве. Рош а-Шана Рав Ицхак Зильбер ₽5.00 / \$1.38</p>	<p>В синагоге. Путеводитель по молитве. Будни Шабат и Праздники. Рав Ицхак Зильбер ₽5.00 / \$1.38</p>	<p>В синагоге. Путеводитель по молитве Рав Ицхак Зильбер ₽20.00 / \$5.53</p>

Принимаем к оплате:

в офф-лайн магазине можно заплатить наличными. Наш аттестат WebMoney, Уведомление WebMoney
 Адрес магазина: ул. Кислуфим, 17, Рамот Алеф (многотажное здание рядом с Каньон Рамот; вход со стороны моста через шоссе Рамот, слева с Проезда автобусом 36 до остановки Каньон Рамот. [Посмотреть на карте](#))

Расписание работы магазина:
 С воскресенья по вторник — с 10:00 до 18:00;
 в среду и четверг — с 10:00 до 19:00;

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, состоится 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.

