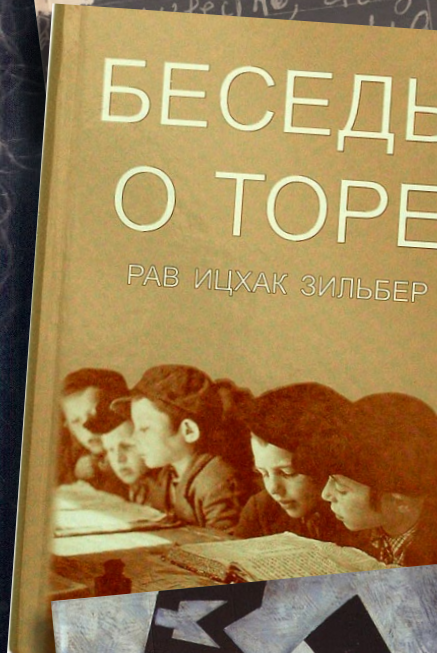
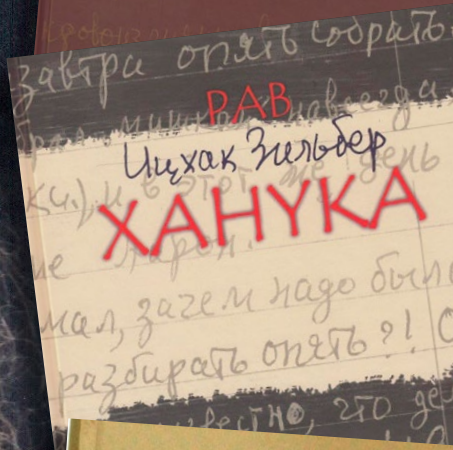
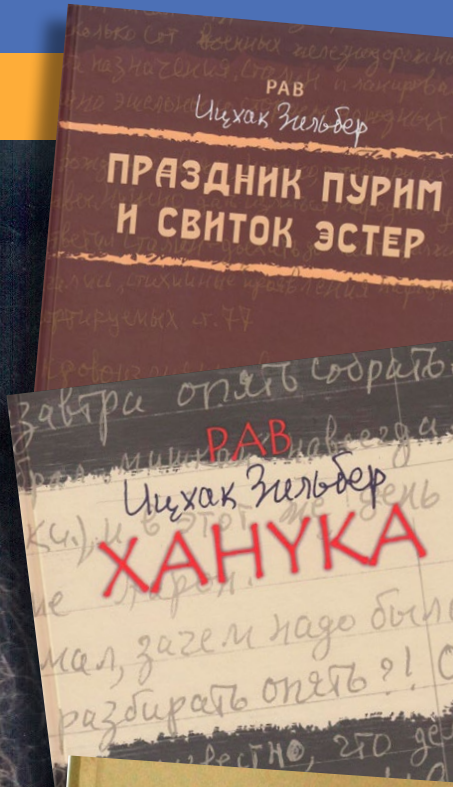

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕАР» 392 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	18
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	19
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	34
КАЛЕНДАРЬ	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава «Беар» («На горе») в основном посвящена законам, связанным с владением землей и рабами в Эрец-Исраэль, то есть законам о выкупе земли и еврейских рабов и о годах отдыха земли — шмита и йовель. Это законы, обусловленные святостью Земли Израиля. Глава предписывает также оказывать помощь нуждающимся.

Одна из содержащихся в главе двадцати четырех заповедей (семь — асэ и семнадцать — ло таасэ) говорит о том, что в стране Израиля нельзя продавать навсегда земельные наделы: *«А земля не должна продаваться навечно, ибо земля Моя; вы же пришельцы и поселенцы у Меня. И на всей земле вашего владения дозволяйте выкуп земли»* (25:23, 24).

Недельная глава Беар 24-25 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:59	8:17
Хайфа	7:08	8:22
Москва	8:33	10:20
Ст. Петербург	9:32	12:10
Одесса	8:16	9:33
Киев	8:33	9:59
Рига	9:34	11:30
Берлин	8:51	10:24
Сидней	4:39	5:37
Нью Йорк	7:57	9:05
Атланта	8:20	9:22
Бостон	7:50	9:00
Торонто	8:27	9:40
Лондон	8:44	10:09

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 22 Мая

- 19:00 Р. Мендель Агранович: На самые высоты Небес... Продолжение Яалэ вэяво...
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Еврейское воспитание
- 21:00 Эстер Фельдман: Влияния настроения мамы на детей.
- 22:00 Р.Хаим Буршейн: Особенности служения Всевышнему в месяц Йяр.

четврЕК, 23 мая

- 18:00 Фрима Гурфинкель: Подготовиться к Празднику Шавуот
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: Сфират а Омер. Лаг ба Омер.
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Беар. Седьмицы и Юбилей
- 21:00 Рика Гдалевич: Семейная консультация: Разводиться или терпеть?

пятница, 24 мая

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Недопустимость обмана в сделках

воскресенье 26 мая

- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Лаг Баомер.
- 21:00 Р.Шимон Грилюс: Истинный замысел - наполнить жизнь смыслом.
- 22:00 Р.Рафаэль Шустер: Самооценка подростка.

понедельник, 27 мая

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в Шма:
- 20:00 Эстер Офенгенден: Шабат как источник достоинства в жизни человека

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР

КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ ГОД ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЗЕМЛИ ОСОБЫМ
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И Г-сподь говорил Моше на горе Синай так: "... когда войдете в страну, которую Я даю вам, пусть отдохнет земля — отдых [во Имя] Г-спода; шесть лет засевай твоё поле, и шесть лет обрезай твой виноградник и собирай урожай её. А в седьмой год суббота суббот да будет для земли, суббота Г-спода. Поле твоё не засевай, и виноградник твой не обрезай. То, что само вырастет [после] жатвы, не жни, и виноград с охранявшихся [лоз] не снимай, год покоя будет для земли. И будет суббота земли вам в пищу (то, что земля сама произведет в седьмой год. — И. З.): тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному [работнику], и твоему поселенцу... И твоему скоту, и зверю, что в твоей стране, будет весь её урожай в пищу»» (25:1—7).

Итак, каждый седьмой год является для земли особым. Но это еще не все. Выделен и каждый пятидесятый год, то есть следующий за семью годами, умноженными на семь.

«И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь лет, и будет у тебя время семи субботних лет — сорок девять лет... И освятите пятидесятый год, и объявите свободу в стране для всех её жителей. Йовель это будет для вас, и возвратитесь каждый к своему владению и каждый к своей семье возвратитесь. Юбилеем будет пятидесятый год для вас: не сейте и не жните... В этот юбилейный год возвратитесь каждый к своему владению» (25:8—13).

«Объявите свободу в стране для всех её жителей»; «каждый к своей семье возвра-

титесь...» Эти заповеди — часть сложного свода правил, касающихся владения еврейскими рабами. Прежде всего, раб-еврей не может находиться у хозяина дольше шести лет. На седьмой год он должен быть безвозмездно отпущен на свободу. Если у него есть семья, владелец раба обязан содержать ее, не требуя от членов семьи никакой работы на себя. Если на седьмой год раб отказывается выйти на свободу, хозяин оставляет его у себя, проколов ему ухо, но в год йовель должен отправить его домой. Об этом последнем правиле и говорят приведенные выше слова.

А теперь обратите внимание на конец третьей цитаты и сопоставьте ее с первой. О чем здесь идет речь? В юбилейный год каждый возвратится к своему наделу. Во всей стране должен быть разрешен выкуп земли. Что это значит?

Допустим, человек впал в нужду и продал свое поле. По истечении двух лет после продажи он или любой его родственник (если он сам не в состоянии) имеет право выкупить землю. Причем практически даже дешевле, чем она была продана. Стоимость ее и в том, и в другом случае зависит от того, за сколько лет до наступления года йовель она продается. Очень упрощенно это можно объяснить так. Определяется как бы стоимость одного года владения участком. При покупке и при выкупе она умножается на число лет, оставшихся до года йовель. Естественно, цена выкупа оказывается ниже цены покупки: из нее вычтена «стоимость лет аренды». Так что если прежний хозяин участка не смог выкупить его до наступления юбилейного года, то в этом году, как вы сами понимаете, земля вернется к хозяину бесплатно.

Любопытный «заслон кулачеству», не правда ли? А говоря всерьез — невиданный способ воспрепятствовать концентрации земли в одних руках, заповеданный Торой. Что означает эта заповедь? Исполняя ее, человек подтверждает, что истинным хозяином земли является Всевышний, а мы — Его арендаторы.

Теперь вернемся к заповеди о «субботе земли» в начале процитированного отрывка. Тора требует, чтобы каждый седьмой год — этот год называется шмита (уступка, оставление) — земля не обрабатывалась.

Если речь идет об отдыхе почвы, то не удобнее ли просто разделить землю на семь участков и каждый год одному из них давать отдохнуть? Но чтобы по всей стране никто не пахал и не сеял, а все, что вырастет на земле само собой, становилось общим, и любой мог брать столько, сколько нужно его семье на ближайшие несколько дней, но не про запас, — да возможно ли такое? Выживет ли народ в этих условиях?

Нрав наших предков нам известен. Чуть начались «перебои» с водой в пустыне, они сразу потребовали: давай назад, в Египет! Надоел им ман, захотелось мяса — они тотчас накинулись на Моше: кто накормит нас мясом? (Бемидбар, 11:4). Представьте себе только, что в год шмита не хватило бы пищи — да они бы растерзали своих вождей и не подумали больше соблюдать эту заповедь!

Зачем же так рисковать? Неужели только для улучшения севооборота?

В «Сефер ха-хинух» («Книга воспитания»), где перечислены и подробно рассмотрены все мицвот Торы, мы находим объяснение заповеди о субботнем годе. Она имеет три значения.

Во-первых, «заповедь призвана напомнить нам, что “шесть дней творил Г-сподь небо и землю, а в седьмой отдыхал” (то есть ничего не творил). Поэтому на нас возложена обязанность отсчитывать шесть рабочих лет и отдыхать в седьмой год, подобно тому, как мы отсчитываем шесть рабочих дней и отдыхаем в седьмой — в субботу. Причем Всевышний не только запретил нам в этот год обрабатывать землю, но и велел отказаться от прав собственности на урожай, выросший в этом году на нашей земле самосевом, — он становится ничейным, точнее, общим: им могут пользоваться все желающие, чтобы мы не забывали, что земля дает плоды не сама по себе, что есть Властелин над нею и над теми, кто ею владеет,

и когда Он этого требует, люди отказываются от прав владения» (84).

Во-вторых, «заповедь субботнего года прививает людям добрые качества, в частности — учит щедрости, потому что по-настоящему щедр только тот, кто дает бескорыстно, не рассчитывая получить что-либо взамен» (там же). «Творец хочет, чтобы Его создания были милосердны, ибо это одно из самых прекрасных свойств. Человек, обладающий высокими душевными качествами, становится достойным получить благо в награду... Добро и благословение даются достойным, а не наоборот... Ясно, что Всевышний может и Сам послать бедному все необходимое, но Он по Своей великой милости дает нам возможность стать Его посланцами, чтобы удостоиться награды из Его рук» (там же, 66).

И, в-третьих, «еще одну пользу приносит заповедь субботнего года тем, кто ее соблюдает: человек, решивший в сердце своем каждый седьмой год отдавать и объявлять ничейным все, что выросло на его земле — наделе его отцов, человек, который, как и вся его семья, привык к этому, никогда не станет жадным и никогда не утратит уверенности в поддержке Всевышнего» (там же, 84).

Ибо говорит Всевышний: «А если скажете: “Что нам есть в седьмом году, ведь не будем сеять и не будем собирать наш урожай?” — [то знайте:] Я пошлю вам Мое благословение в шестой год, и он принесет урожай на три года. И посеете в восьмой год, и будете есть из старого урожая. До девятого года, до [появления] его урожая, будете есть из старого» (25:20-22).

Евреи вошли в Эрец-Исраэль через срок лет после исхода из Египта. Семь лет они воевали с населявшими страну народами, семь лет распределяли ее между двенадцатью коленами, затем шесть лет обрабатывали землю. Таким образом, первым годом шмита стал 2510 год от сотворения мира и двадцать первый год пребывания евреев в своей стране. От него и ведется дальнейший счет.

История нашего народа свидетельствует, что соблюдение этой заповеди никогда не было причиной каких-либо продовольственных проблем. Ни в еврейских, ни в нееврейских источниках нет ни упоминаний, ни даже намеков на голод в годы шмита.

Когда же евреи перестали соблюдать заповедь о субботнем годе, последовало наказание: в Израиле и в Иудее во время правления Ахаза, Менаше и других царей-отступников начинались годы неурожая, раздоров и войн.

А в наше время? Первые сельскохозяйственные поселения репатриантов появились в Эрец-Исраэль в восьмидесятых годах прошлого века. Год 1888/89 был годом шмита, и перед колонистами встал вопрос: как быть? Многие раввины не считали это возможным, но некоторые авторитеты разрешили на время продать землю неевреям, чтобы они ее обрабатывали. Решение было продиктовано опасением, что иначе колонии распадутся. А такое разрешение давало колонистам деньги. Его сторонники подчеркивали, что оно действительно только на один год, первый год шмита после начала обработки земли.

Тем не менее закон нарушался и в следующие годы. А вот перечень бедствий, обрушившихся на евреев страны в эти годы.

После 1889 года — нашествие полевых мышей, после 1903 года — эпидемия холеры среди людей и массовый падеж овец, после 1910 года — пожары в зернохранилищах, настолько страшные и опустошительные, что в результате треть крестьян-евреев покинули страну.

А вот некоторые данные, касающиеся 1973 года. В то время в Израиле снимали с полей в среднем по 150.000 тонн пшеницы в год, а в 1972 году собрали 300.000 тонн — ровно вдвое больше. Ни один специалист-агроном не мог истолковать это чудо. Попытались объяснить удвоенный урожай тем, что уже несколько лет в почву интенсивно вносили удобрения. Но почему земля родила «двойню» именно накануне года шмита? Это можно, наверно, представить себе не-

ким авансом, побуждающим нас соблюдать эту заповедь.

Сегодня в Израиле десятки сельскохозяйственных поселений полностью соблюдают законы седьмого года. Среди них — кибуц Хафец Хаим и мошав Комемиют, выращивающий плодовые деревья. Осенью пятьдесят второго года, сразу после года шмита, Комемиют решил посеять у себя и пшеницу, и стал искать зерно для посева. Покупать семена у евреев, сеявших и собиравших в седьмой год, нельзя. У неевреев пшеницы не оказалось. Пришлось, скрепя сердце, приобрести лежалое, бракованное зерно, оставшееся с прошлых лет в одном нерелигиозном кибуце. Специалисты предупредили мошавников, что они выбрасывают деньги — и немалые — на ветер, тем более, что и сев в мошаве начали с большим опозданием — после завершения года шмита, после праздника Сукот. Но, как ни странно, ветер погубил всходы именно у соседей, нарушавших законы седьмого года и потому посеявших «вовремя». А на полях мошава Комемиют к этому времени пшеница еще не взошла. Так что мошавники сняли в том году неплохой урожай, намного больший, чем у соседей.

Кибуц-продавец, увидев такое дело, потребовал, чтобы ему доплатили за купленное зерно: «Мы ошиблись! Оно было в гораздо лучшем состоянии, чем мы думали». Согласились решить денежный спор у раввина. Он велел доплатить треть от прежней цены.

В пятьдесят восьмом году, как раз накануне года шмита, в Израиле были заложены двенадцать плантаций цитрусовых. Министерство сельского хозяйства, предоставляя на это землю и средства, требовало, чтобы будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономические правила (не учитывавшие, к сожалению, заповедь о субботнем годе). Это условие совсем не подходило мошаву Комемиют. Предписываемые министерством правила требовали постоянной обработки плантаций, а закон о годе шмита запрещает это, делая исключение только для тех случаев, когда

иначе деревьям угрожает опасность погибнуть. С большим трудом удалось мошаву добиться разрешения на плантацию. Министерство попросило хотя бы подписать гарантию, что всю ответственность за возможную неудачу мошавники берут на себя. Кончилось тем (как и следовало ожидать!), что плантации, которые не обрабатывались почти сразу после создания, оказались в лучшем состоянии, чем все остальные. В документах министерства так и зафиксировано: по всей стране были заложены двенадцать плантаций цитрусовых, из них на одиннадцати соблюдались все правила агротехники, а на плантации мошава Комемиют в течение целого года правила не соблюдались. Но результаты у него наилучшие.

В семьдесят втором году, накануне года шмита, урожай фруктов в мошаве составил более 2100 стандартных ящиков, тогда как в течение шести лет до этого — где-то около 700: то 698, то 701, то 695 ящиков в год.

Трудно сказать, действует ли обещание Всевышнего «принесет урожай на три года» в наше время. Еще не все колена Израиля живут на своей земле и не все живущие на ней соблюдают законы субботнего года, так что на этот счет существует несколько мнений. Но факт, что Создатель, обещавший за исполнение этой заповеди тройной урожай, во всяком случае оказывает соблюдающим ее особую помощь и сегодня — как за исполнение заповеди, требующей большого самопожертвования, — месирут-нефеш. О чем и свидетельствуют приведенные выше примеры.

А это значит, что и мы в любом случае обязаны исполнять законы седьмого года и верить в помощь Творца.

Сегодня, пока Машиах не пришел, понятия йовель нет и стоимость земли от него не зависит. Интересно, что, говоря об этой зависимости, Тора не останавливается на ценах на землю, а развивает тему так:

«И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обижайте друг друга. По числу лет после юбилея покупай у ближнего тво-

его, по числу урожайных лет продаст он тебе. Если много лет, то увеличишь покупную цену... И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (25:14—17).

Дважды сказано: «...не обижайте друг друга» — в стихах 14 и 17. Почему дважды?

«Когда будете продавать... или покупать... не обижайте друг друга» — это запрещение пользоваться тем, что кто-то не знает рыночной цены.

Торопясь на работу, вы забегаете на рынок. Продавец соблазняется ситуацией и заламывает цену намного выше существующей. Вам вникать некогда, вы покупаете и мчитесь дальше. И только потом выясняется, насколько вы прогадали.

Может быть и наоборот. Прочтите внимательно стих, и вы увидите, что запрет одинаково касается и продавца, и покупателя. Покупатель тоже не должен пользоваться неведением продавца и покупать по дешевке дорогую вещь.

Во времена Талмуда во всех местах, где евреи жили в рассеянии, на рынке присутствовали представители от раввинского суда, которые следили за точностью мер и весов и контролировали отклонения от средней рыночной цены. Если отклонение меньше одной шестой цены — это прощительно, если оно составляет одну шестую, то излишек должен быть возвращен продавцом покупателю и наоборот. При отклонении, превышающем одну шестую цены, покупатель может отказаться от покупки.

Если же нарушены вес или мера, то полученное обманом или по ошибке надо вернуть обязательно, какой бы незначительной ни была погрешность. Это правило равно относится к сделке с евреем и с неевреем (с ценами в этом смысле дело обстоит сложнее).

Во второй раз сказано: **«И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г».**

Здесь речь идет об обиде словом. Почему об этом говорится в связи с торговлей? Чтобы мы не думали, что словесная обида

не так серьезна, как денежный ущерб. Талмуд объясняет:

«Точно так же, как нельзя обмануть человека при купле или продаже, нельзя обидеть его словом. Не спрашивай цену, если не собираешься купить. Не напоминай бааль-тшува (человеку, вернувшемуся к религии. — И. З.) о его прежнем поведении; не напоминай потому герим (людей, принявших еврейство. — И. З.) о дурных поступках его родителей, как сказано: “А пришельца [гера] не обижай [словом] и не притесняй” (Шмот, 22:20).

Видя, что человек страдает, что у него неприятности, какое-то горе, кто-то в семье болен, нельзя говорить с ним так, как говорили друзья с Иовом (Бава мециа, 58б). Они ему доказывали, что он виноват и что Б-г наказывает его справедливо. Всевышний справедлив, но нехорошо говорить человеку в горе, что он получил по заслугам.

Есть люди, которым всегда хочется казаться осведомленными. Спросишь у них о чем-то, и они щедро делятся «информацией», не имеющей никакого отношения к реальности. Следуешь их совету, теряешь впустую время. Это тоже называется обидеть человека словом. Тора запрещает отвечать грубо или намеренно давать неверный ответ.

Однажды я уговорил нескольких евреев, отбывавших вместе со мной заключение, не есть в Песах хлеб, пообещав им доставать и варить картошку. Несколько раз мне удалось купить картошку... А потом пошел я к одному человеку. Я считал его деловым и обстоятельным, а он послал меня к кому-то, у кого картошки сроду не было. Сболтнул для солидности. Сперва я искал советчика, потом мчался к «продавцу»... Тот только глянул на меня удивленно: откуда, мол, у меня картошка? Так я в тот день ничего и не добыл... Для меня это одно из самых тяжелых воспоминаний о лагере, где, в общем-то, за тяжелыми переживаниями дело не стояло.

Иначе говоря, Б-г категорически запретил всякое действие, которое может обидеть другого.

Пустяк, казалось бы. Мы с невинным видом рассказываем что-то обидное, говорим колкости так, что не придерешься, а тот, против кого это направлено, и краснеет, и бледнеет. Если же укорить нас: «Ты за чем это сделал?», — мы оправдываемся: «Я ведь только правду сказал. И в мыслях не было никого обижать» или «Кто же знал, что его это заденет?»

Потому и сказано: «И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» — то есть перед людьми ты, можешь, и сумеешь оправдаться, но Творцу известны все твои мысли и побуждения. Он накажет виноватого. «Я... ваш Б-г» — то есть Я и твой Б-г, и обиженного тобой человека, и вы для Меня равны.

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: «Обида словом хуже, чем обида денежная, ибо о ней сказано: “И бойся Б-га”, а про денежный обман не сказано “И бойся Б-га”».

Раби Эльзар сказал: «Обида словом влияет на тело, а деньгами — на карман» (Бава мециа, 58б).

Обманывая человека в сделке, мы наносим ущерб его имуществу, а не напрямую ему самому, хотя косвенно можем повредить и его здоровью — я вспоминал такой случай, говоря о главе «Ноах» книги «Брешит». Каждый знает по своему опыту, сколько сердечных приступов бывают вызваны словесной обидой.

Однажды в субботу в больницу «Надаса» в Иерусалиме привезли старика. Я помню эту тяжелую сцену. Жена его, плача, объясняла: «Мы сидели за трапезой. Я сказала ему колкость, он глубоко огорчился, вспылал». Увы, спасти ее мужа было уже невозможно...

Раби Шмуэль бар Нахмани говорит (Бава мециа, 59): «Денежную обиду легко исправить — можно вернуть деньги. Но волнения, переживания [оскорбленному] человеку не компенсируешь».

Произнес некто, разбиравший законы в присутствии рава Нахмана бар Ицхака: «Доведший человека до того, что тот побледнел в присутствии других, приравнивается

к тому, кто проливает кровь человека». Сказал рав Нахман бар Ицхак: «Ты прав. Уходит краснота, приходит белизна (сначала кровь приливает к лицу: человек хочет что-то ответить, а потом отливает, и он бледнеет: не нашел, что ответить. — И.З.)».

Что значат слова рава Нахмана? Такой приток и отток крови приравнивается к ее пролитию. Некоторым кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы прикрикнуть на домочадцев. Сказал Рав: «Всегда остерегайся обидеть жену, ибо она легко ранима и может заплакать» (Бава мециа, 59), а довести человека до слез — проступок очень серьезный.

Сказал раби Зейра (Мегила, 28): «Я ни разу не обидел никого из своих домашних». Если надо было, раби, конечно, делал замечание, но так, чтобы не обидеть.

Человеку, живущему стихийно и безотчетно, такая уверенность может показаться неожиданной, а то и чрезмерной. Но нечто подобное было сказано о себе и нашим современником. Когда раби Шломо-Залман Оербах на похоронах жены должен был, по обычаю, просить прощения у умершей, он сперва отказался: «Не надо, я никогда ее не обижал». Всю дорогу до кладбища раби еще и еще раз продумывал свое поведение по отношению к жене, но не нашел за собой вины. И все-таки он по каким-то причинам счел нужным произнести формулу о прощении. Почему же он не решил на это сразу? Потому что не хотел поступать механически.

Раби Шломо-Залман Оербах — один из крупнейших авторитетов еврейского мира. Недавно мы провожали его в последний путь. Проститься с раби пришли сотни тысяч людей. Это были самые многолюдные похороны в истории государства. Надо сказать, они поразили весь нерелигиозный Израиль, не знавший даже имени нашего великого современника.

В аннотации к этой главе мы сказали, что в ней предписывается оказывать помощь нуждающимся.

Чтобы понять, что значит поддержать человека и помочь ему в нужде, обратимся

к Рамбаму. В десятой главе раздела «Законы о подарках бедным» его книги «Зраим» (законы о посевах), он говорит, выстраивая положения по пунктам:

1. Мы обязаны соблюдать мицву цдака (заповедь о благотворительности. — И. 3.) строже, чем все заповеди асэ, потому что [соблюдение заповеди] цдака — признак потомства праведника Авраама-авину, как сказано: «Ибо Я знаю (это слово имеет в Торе значение “отличаю”, “люблю”. — И.3.) его, потому что оставит он своим сыновьям и дому своему после себя... заповедь цдака» (Брешит, 18:19). Престол Израиля будет опираться на благотворительность, и истинная вера будет держаться только на ней, как сказано: «Благотворительностью будешь утверждена» (Йешаяһу, 54:14). Израиль будет спасен только благотворительностью, как сказано: «**Цион искупится правосудием, а раскаявшиеся его — благотворительностью**» (Йешаяһу, 1:27).
2. Благотворительность не приведет человека к бедности, к беде и убытку, как сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17). (При условии, что человек дает на то, на что надо, и столько, сколько надо дать. Нельзя давать излишне много, то есть отрывать от себя необходимое. На этот счет есть четкие предписания. — И. 3.) Жалеющего пожалеют, как сказано: «И даст тебе [свойство] милосердия, и помилует тебя, и размножит тебя, как клялся Он твоим отцам» (Дварим, 13:18). А если кто жесток и не сострадает, надо бы призадуматься, от кого он происходит, потому что жестокость присуща идолопоклонникам, как сказано: «Жестоки они и беспощадны» (Ирмеяһу, 50:42). Евреи же и все, кто к ним присоединился, — как братья, ибо сказано: «Сыны вы Г-спода, Б-га вашего» (Дварим, 14:1).

И к кому возведут взор бедные евреи? К идолопоклонникам, которые ненавидят

и преследуют их? Взгляд их [обращен] только к своим братьям.

3. Тот, кто отводит глаза, когда видит нуждающегося, называется негодяем, так же, как тот, кто служит идолам. Сказано об идолопоклонниках: «Вышли люди-негодяи» (Дварим, 13:14), — и о том, кто пренебрегает заповедью цдака, сказано: «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём негодной мысли» (Дварим, 15:9). И он называется злодеем, как сказано: «А милость злодея — жестокость» (Мишлей, 12:10) — и грешником, как сказано: «И возопит [с жалобой] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех» (Дварим, 15:9). Б-г чуток к воплю бедных, как сказано: «Вопль бедных услышит» (Иов, 34:28). Поэтому надо остерегаться [не вызывать] их вопля, ибо с ними был заключен союз, как сказано: «И будет: когда возопит он ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерден» (Шмот, 22:26).
4. Тот, кто дает пожертвование с хмурым лицом, глядя в землю, дай он даже тысячу монет, заповедь свою потерял (то есть не выполнил. — И. 3.). Давать надо с сочувствием и сострадать, как сказано: «Не плакал ли я о том, у кого тяжёлый день? Скорбела о бедном моя душа» (Иов, 30:25).
5. Обратился [к тебе] бедняк с просьбой, а у тебя нет ничего, — утешь его словом. Нельзя грубить бедняку, ибо сердце его сокрушено, как сказано: «Сердце сокрушенное и удрученное Ты, Б-г, презирать не будешь» (Тхилим, 51:19), и сказано: «Оживлять дух униженных и оживлять сердце удрученных» (Йешаяһу, 57:15). Горе тому, кто пристыдил бедняка. Каждый должен относиться к нему как отец, с состраданием, и [утешать] словом, как сказано: «Отец я бедным» (Иов, 29:16).
6. Заслуга того, кто убеждает и других дать пожертвование, больше, чем того, кто [только] дал [сам]... Сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17), о тех же, кто организует благотворительность, сказано: «А те, кто делают многих благотворителями,

— как звезды [будут сиять]» (Даниэль, 12:3)>>.

Заповедь о помощи нуждающимся в этой главе сформулирована так: **«А если обеднеет твой брат (еврей. — И. 3.), и придет в упадок у тебя (на твоих глазах. — И. 3.), то поддержи его, пришелец ли он (гер. — И. 3.) или поселенец (нееврей, принявший на себя исполнение семи законов Ноаха. — И. 3.) и пусть живет с тобой. Не бери с него процентов и [не давай ему денег] рост, и бойся Б-га твоего, и пусть живет твой брат с тобою. Твои деньги не давай ему под процент, и в лихву не давай ему твою пищу. Я — Г-сподь, ваш Б-г, Который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю Кнаан, чтобы быть вашим Б-гом»** (Ваикра, 25:35—38).

Рамбам объясняет:

- «7. Существуют восемь ступеней благотворительности, одна над другой. Высшая — это поддержать обедневшего: подарить [что-то нужное], одолжить денег или найти [ему] работу, чтобы он не нуждался в помощи людей. О таком сказано: “И поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и пусть живет с тобой” — то есть поддержи его прежде, чем он впал в глубокую нужду (потому что тогда помочь ему будет значительно труднее). С чем это можно сравнить? Мудрецы говорили: нужны пять человек, чтобы поднять груженую телегу, если она опрокинулась, и заново положить на нее упавший груз. Но пока телега не перевернулась, достаточно одного человека, чтобы удержать ее в равновесии на трудном участке пути.
8. [Ступень] ниже [предыдущей]: дающий не знает, кому дает, а бедный не знает, кто дал... Так бывает, [когда человек] кладет [деньги] в коробку для пожертвований. Но при этом надо точно знать, что тот, кто назначен распределять деньги из коробки, мудр, понимает дело, как раби Хананья бен Традйон, и надежен.
9. [Ступень] ниже: дающий знает, кому дает, а бедняк не знает, кто дал. Вели-

кие мудрецы тайно подбрасывали деньги в жилища бедных.

10. [Ступень] ниже: бедняк знает, кто дал, а дающий не знает, кому дал.
11. Ниже: дал бедному прежде, чем тот попросил.
12. Ниже: дал бедному после того, как тот попросил.
13. Ниже: дал бедному меньше, чем положено, но вежливо.
14. Ниже: дал бедному с мрачным видом...»
- В конце главы Рамбам говорит:
- «18. Надо стараться жить скромно, [чтобы] не нуждаться в [помощи] людей. Так сказали мудрецы: проводи свою субботу, как будни (ешь, как ели во времена составления Талмуда, — два раза в день, а не три. — И. 3.), но не нуждайся в людях. И будь ты даже почтенный мудрец и впал в бедность, занимайся пусть самой грязной работой, только бы не нуждался [в помощи]. Сдирай шкуру с дохлой скотины, но не говори народу: “Я мудрец, я коhen, дайте мне!” Великие мудрецы были кто дровосеком, кто дровоносом, кто воду разносил для поливки огородов, кто работал кузнецом, но не просили они у людей и не брали, когда им давали.
19. Тот, кто не должен брать, но обманывает людей и берет... будет нуждаться на самом деле, как сказано: “Проклят человек, который полагается на человека” (Ирмеяһу, 17:5). А тот, кто должен брать и может прожить только с помощью подаяния (стар, болен или попал в беду. — И. 3.), но не берет из гордости, — как бы проливает [собственную] кровь, и на нем лежит вина за [то, что он может сократить тем самым] свою жизнь. Его страдания греховны (а не икупительны. — И. 3.). Тот же, кто нуждается, однако мобилизовал все силы, [но так, что это не опасно для его жизни], чтобы [выстоять самостоятельно,] не затрудняя других, не умрет, пока сам не сможет помогать другим, и о нем сказано: “Благословен человек, который надеется на Б-га” (Ирмеяһу, 17:7)».

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И говорил Г-сподь Моше на горе» о законах владения землей и рабами в Эрец-Исраэль.

Продажу и покупку земли в Эрец-Исраэль Тора оговаривает законами, которые делают невозможным полное отчуждение земельных участков от их первоначальных владельцев, — в конце концов участки к ним возвращаются.

Что касается обработки земли, то Тора предписывает делать каждый седьмой год годом отдыха для земли, когда она не подвергается обработке. Такой год называется годом шмиты. В год шмиты плоды садов и виноградников принадлежат не хозяину, а всем в равной степени и снимаются с деревьев и лоз по мере потребления.

Каждый пятидесятый год — йовель — также святой год, когда земля не обрабатывается. В этот год, кроме того, рабы выходят на свободу, а земельные участки возвращаются к их первым владельцам.

Шмита и йовель отсчитываются с момента расселения двенадцати колен Израиля в уделах, выделенных им в Стране Израиля в соответствии с указанием Всевышнего.

Историческая справка. Обработку земли в своих уделах колена начали спустя четырнадцать лет после вступления в страну из пустыни. А еще через шесть лет наступил первый год шмиты.

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

«И говорил Г-сподь Моше на горе Синай так: Говори сынам Израиля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам, пусть празднует земля субботу Г-споду. Шесть лет засевай свое поле и шесть лет обрезай твой виноградник и собирай ее (земли) урожай. А в седьмом году суббота прекращения трудов будет для земли, суббота Г-споду: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай. Самосева твоей жатвы не жни и твоего винограда

хранимого (который ты охранял) не сними; год прекращения трудов будет для земли. И будет суббота земли вам в пищу» (Ваикра, 25:1-6).

Чего требует от нас Тора этими заповедями? Что эти заповеди запрещают и что предписывают?

Во-первых, мы не должны ни пахать, ни вскапывать, ни засеивать, ни собирать урожай с тем, чтобы хранить его.

Во-вторых, тем, что само выросло в нашем саду или на винограднике в год шмиты, мы должны пользоваться по мере необходимости наравне с другими людьми, которым это понадобится.

Таково в самых общих чертах содержание законов шмиты. Прежде чем говорить об их духовном смысле, поговорим об их практической стороне.

Простейший вопрос: что мы будем есть, если не будем сеять? Если нам не хватит того, что выросло само? А если покупать у тех, кому законы шмиты не предписаны, то на что? Ведь мы на целый год прерываем производство в очень серьезной области экономики и у нас нет продукции для торговли.

Этот «простейший» вопрос, который напрашивается сам собой, Тора не обходит. В

главе мы читаем: **«А если скажете: Что нам есть в седьмом году, ведь мы не будем ни сеять, ни убирать наш урожай? Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и он принесет урожай на три года. И посеете в восьмом году, и будете есть из урожая старого до девятого года, до его урожая будете есть старое»** (Ваикра, 25:20-22).

Что это значит?

Понятно, что мы обязаны выполнять заповеди, данные нам Торой, даже если это нелегко. Известно также, что выполнение заповеди никогда не бывает в ущерб человеку и что человек при выполнении заповеди всегда получает помощь Свыше. Закономерность такова, что чем самоотверженней человек в отношениях с Творцом, тем большей поддержкой отвечает ему Творец. Тем не менее в связи со шмитой Всевышний обещает нам особое благословение. Можно сказать, прямо берет на себя обязательство обеспечить нас всем необходимым, чтобы выполнение заповеди шмиты не заставило нас голодать. (История подтверждает, что так оно и было в те давние времена, когда все евреи соблюдали эту заповедь: шмита никогда не была причиной голода.)

Итак, именно в связи с заповедью шмиты Всевышний прямо обещает нам помощь. Почему? Дело в том, что шмита — очень нелегкая заповедь. Ее выполнение требует большого мужества, бесстрашия и веры. Сказано в мидраше: «Человек видит свое поле необработанным, свой виноградник необработанным, платит налоги (римские власти в любом случае требовали уплаты налогов. — Б.З.) и молчит. Есть ли богатырь, подобный ему?»

В настоящее время, как мы знаем, не все евреи находятся в своей стране и колена Израиля не находятся в отведенных им Торой уделах. Это означает, что у нас отсутствуют условия для соблюдения йовеля, который связан с законом шмиты. Поэтому по поводу соблюдения шмиты в современных условиях имеются разные мнения. Одни авторитеты полагают, что сегодня мы выполняем эту заповедь по указанию мудрецов,

другие — что по указанию Торы. Хазон Иш, например, один из крупных современных авторитетов Торы, считал, что сегодня мы можем соблюдать эту заповедь только как установление мудрецов (пользуясь термином Торы — де-рабанан). Если принять это мнение, т.е. считать соблюдение шмиты сегодня выполнением заповеди де-рабанан, возникает вопрос, действительно ли и сегодня обещание Всевышнего особо благословить год, предшествующий шмите. На этот счет тоже существуют разные мнения, ибо обещание особого благословения связано с заповедью «де-орайта» (из Торы).

Какое значение это имеет? Ведь заповедь мы в любом случае не должны нарушать? Разумеется. Но чтобы избавить от страхов и опасений членов первых сельскохозяйственных поселений в годы, когда началось активное заселение Эрец-Исраэль евреями, в конце девятнадцатого века было выдвинуто предложение продавать землю на год шмиты арабам. Это предложение частью раввинов было признано правомерным. Не касаясь алахической стороны акта продажи земли (Тора прямо запрещает нам продавать Святую землю нееврею, так что авторитеты расходятся во мнениях, есть ли формы и обстоятельства, когда продажа все-таки допустима; является ли продажа действительной или это только фикция; имеет ли право еврей обрабатывать поле нееврея в год шмиты, или нет), так вот, не касаясь алахической стороны вопроса, одно мы можем сказать со всей определенностью: даже если такая продажа не является нарушением закона, уж во всяком случае выполнением заповеди отдыха земли она никак не является. А выполнение этой заповеди для нас очень важно. Почему?

Ответ заключается в духовном значении этой заповеди, в том, что ее выполнение нам дает.

«Сефер ахинух» говорит, что заповедь шмиты приучает нас к щедрости. Предоставление своего земельного участка в пользование всем желающим — лучшая школа для развития этого качества. Выпол-

«Заповедь шмиты приучает нас к щедрости. Предоставление своего земельного участка в пользование всем желающим — лучшая школа для развития этого качества...»

нение этой заповеди дает нам также практику «битахона». Битахон — это вера в поддержку Всевышнего, уверенность в том, что Бг в нужный момент дает человеку то, что ему необходимо. Битахон — это способность полагаться на Всевышнего. И, наконец, третье и, может быть, самое важное, — укрепление сознания, что и над землей, и над ее хозяином-человеком есть Главный хозяин и что земля плодоносит не от наших усилий и не сама по себе. Кроме того, шмита освобождает и человека от работы на земле и дает ему возможность посвятить целый год изучению Торы.

«Торат коаним» объясняет: Б-г сказал евреям: сейте шесть лет и отдыхайте в седьмой — чтобы вы знали, что земля Моя. Если не будете соблюдать, то будете изгнаны с этой земли. Когда хозяин велит работать — работай, велит отдыхать — отдыхай. И это настолько серьезно, что если ты не слушаешься, Он распорядится сам: расторгнет «договор об аренде», изгонит непослушного «арендатора» из страны и оставит землю «отдыхать».

Таким образом, Тора связывает выполнение заповеди шмиты с нашим пребыванием на Земле Израиля. Можно сказать, что одной из причин первого (вавилонского) изгнания стало нарушение заповеди о субботнем годе земли. Евреи пробыли в этом изгнании ровно столько лет, сколько не соблюдалась ими шмита в Эрец-Исраэль. Шмита — это как раз то Бгоугодное дело, которое укрепляет наше пребывание на этой земле, дает нам духовное право на нее, духовную силу проживания здесь.

Именно поэтому Нецив из Воложина в связи с предложением продать землю арабам на год шмиты в 1882 году говорил: «Какой смысл? Какой смысл уклоняться от соблюдения мицвы, которая укрепляет наши позиции на этой земле, чего мы и добиваемся...»

У нас сейчас високосный год, и его продолжительность — не двенадцать, а тринадцать месяцев. Что же происходит сегодня на полях, апельсиновых плантациях и виноградниках Израиля?

В Израиле много разных сельскохозяйственных поселений и кибуцев. Какие-то из них соблюдают год шмиты, какие-то, увы, не соблюдают. Историю этого вопроса в двух словах не изложишь. Если коротко, то в этом году более 3000 евреев-земледельцев в 320 сельскохозяйственных поселениях в Израиле не обрабатывают землю и ничего не сеют и не сажают на ней. 340000 дунамов посевных площадей из полутора миллионов обрабатываемой в Израиле земли в этом году отдыхают. А чем занимаются земледельцы? Кто чем. Кто-то работает по другой специальности, кто-то с радостью увеличил время занятий Торой, а кто-то... не находит применения своей энергии.

Надо сказать, что семь лет назад законы шмиты выполнялись на заметно меньшей площади — на 200000 дунамов. А еще семью годами раньше соблюдающих заповедь шмиты было еще меньше. Так что очевидно: с каждым годом шмиты эта заповедь соблюдается в Израиле все шире. И для многих земледельцев становится все более

явно, что и сегодня Всевышний особо полагает им, когда они решаются на этот не легкий шаг.

Приведем один из рассказов о благословениях шмиты в наши дни. Рассказы записаны Давидом Кляйнером и изданы в нынешнем году, а касаются они предыдущих «субботних лет земли».

Было это без малого тридцать лет назад. Житель сельскохозяйственного поселения «Бекаат а-Ярден» («Долина Ярден») Цвика за год до шмиты принял решение, что будет соблюдать ее законы, и начал их изучать. Соседи откровенно смеялись над ним: Цвика только-только начинал соблюдать законы Торы, и им казалось невозможным, что он «осилит» такую трудную заповедь. Да он днюет и ночует в поле, жизни не мыслит без своего трактора, где ему утерпеть! Ну, может, неделю выдержит, а потом все равно кинется пахать.

Цвика выдержал, хотя не раз ему приходилось себя сдерживать и уговаривать. А когда наступило время сева следующего за шмитой года, начались осенние праздники: Рош-а-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Все уже отсеялись, когда он только приступил к делу.

Поселение «Долина Ярден» к тому времени существовало всего четыре года, и

посевные материалы оно получало от соответствующей государственной инстанции вместе с указанием, сколько и что сеять и сажать. Когда Цвика обратился за семенами, ему смогли выделить только семена свеклы, правда, в щедрых количествах. «Что я буду с ними делать? — возражал Цвика. — Кому нужно столько свеклы? Куда я ее дену?» «Ничего другого нет, — отвечали ему. — Бери и не капризничай».

И опять Цвика стал объектом соседских насмешек, когда занялся культурой, на которую в Израиле спрос очень невысок. Работал Цвика, работал, и ничего, кроме убытков, от работы своей, казалось, ждть не мог. А свекла, как нарочно, уродилась невероятная: клубни — по два килограмма, ботва — метр с лишним.

Неожиданно Цвике позвонил чиновник, выдавший ему семена, и спросил, что он с ними сделал. «Посеял, что же еще!» — отвечал Цвика. «Да ты что? — изумился чиновник. — Все посеял?» «Все», — отвечал Цвика. «Ты, конечно, чужак, — засмеялся чиновник, — но тебе повезло. Подписывай контракт о продаже. В Европе сильные заморозки побили всю свеклу, а ее там много едят. Цена твоя, так что не стесняйся!»

Свеклу копали всем поселением.

УЖАСНЫЕ БЕДСТВИЯ, НАМЕКИ НА КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАПОВЕДЯХ ШМИТЫ И ЙОВЕЛЯ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Весь мир в целом и все его части, относящиеся как к нижним, так и к высшим мирам, — конечны. Когда Б-г сотворил их, Он вложил в них способность просуществовать определенное время, и когда это время заканчивается, больше они существовать не могут. Ведь в мире нет ничего вечного, кроме Б-га благословенного, и ничего, что предшествовало бы Ему. Мудрецы Торы из нашего народа приняли это знание и заповедали потомкам тоже верить в это. Эта наша вера основана на великих основаниях

и на множестве доказательств из Торы, Пророков и Писаний, а также из речений наших святых мудрецов благословенной памяти, воспринятых ими по традиции от прежних пророков.

Нам следует знать, что они раскрывают нам тайну двух путей прекращения существования мира. Первый — это частичное разрушение мира. После этого разрушения небо и земля останутся такими же, как были, а уничтожены будут первичные стихии и те составные вещи, которые из них

образованы. Тогда на всей Земле, под всем небесным сводом воцарится разруха. И нашим мудрецам известно, что это частичное разрушение постигнет мир в седьмом тысячелетии от его сотворения. Именно его подразумевали рав Катина и Тана девей Элияу, когда сказали: «И одно (тысячелетие) — меч». Имеется в виду, что поток блага Свыше прервется и не будет больше достигать земли. Намек на это разрушение содержится в заповедях шабата и праздника Песах, и на него же намекает заповедь Седьмого года. Б-г повелел: «Шесть лет засевай свое поле..., а в седьмой год отстранись от него и забрось его». Имеется в виду, что при этом разрушении сами небо и земля уцелеют, но все, что заполняет землю, будет уничтожено.

А второе разрушение будет полным и всеобъемлющим. Тогда совершенно все, включая небеса и землю, вернется к полному небытию, абсолютному несуществованию. Это разрушение символизирует заповедь Пятидесятого года. Нам сообщается, что когда пройдут «семь семилетий», то есть, семь раз по семь тысяч лет, и наступит пятидесятая тысяча лет существования мира, будет уничтожено все: и Высший, и нижний миры, и структура, и материал, и все вернется к абсолютному несуществованию, и станет так, как было до сотворения мира. Поэтому стих говорит: «В этот год Йовеля (пятидесятый год) вернется каждый к своему уделу».

ЭКО-ЛОГИКА

НАХУМ ПУРЕР

Тора повелевает раз в семь лет прекращать сельскохозяйственные работы в Эрец Исраэль. Этот субботний год называется шмита. Через каждые семь семилетних циклов, в пятидесятый год, наступает йовель (юбилей); о его приходе возвещают трублением в шофар в Йом кипур. В этот год тоже запрещено обрабатывать землю. Б-г обещает евреям сверхвысокие урожаи в канун шмиты и йовеля, чтобы обеспечить их нужды в период простоя. В юбилейный год вся земля возвращается прежним владельцам ради сохранения ее первоначального деления среди колен, произведенного Йеошуа бин Нуном после вступления в Эрец Исраэль, причем все еврейские рабы получают свободу, даже если они еще не отработали на хозяина шесть положенных лет.

Тора запрещает давать рабу унижительную, бессмысленную и изнурительную работу; еврейского раба нельзя продавать на невольничьем рынке. Его труд оценивается в зависимости от времени, оставшегося до выхода на свободу.

По такому же принципу рассчитывают и стоимость земли, которую предстоит вернуть прежним хозяевам. Человек, продавший наследный удел, имеет право выкупить его через два года. При продаже дома в обнесенном стеной городе срок выкупа ограничен одним годом. Города левитов закреплены за ними навечно. Евреям запрещается брать и получать друг у друга проценты с денежных и вещевых займов. Родственники обязаны выкупить еврея, попавшего в долговое рабство к нееврею.

Эко-логика

Формулируя заповедь шмиты, седьмого года, Тора пишет: «...земля должна покоиться в шабат Б-га» (25:2).

Когда евреи находились в египетском рабстве, Моше отправился к Фараону и убедил его ослабить гнет каторжного труда. Он сказал, что если эксплуатировать рабов, не давая им отдыха, то они очень скоро перемрут, нанеся государственной казне невосполнимый убыток. Делая вид, что он заботится о благосостоянии Египта, Моше посоветовал Фараону предоставить евре-

ям один выходной день в неделю. Тот принял этот совет и предложил Моше самому выбрать такой день. Пророк указал на шабат, и затем, после всех грандиозных событий Исхода, правильность его выбора была блестяще подтверждена: еврейский народ получил заповедь соблюдения и освящения шабата.

Другими словами, евреи начали соблюдать шабат еще в Египте, но тогда этот день был для них лишь передышкой от каторжного труда, а не религиозной заповедью. Лишь после того, как Всевышний повелел им: «И будете вы соблюдать мои шабаты», еврейский народ стал прерывать трудовую

деятельность в седьмой день не для отдыха и восстановления физических сил, а исключительно ради выполнения воли Творца.

Та же мысль содержится и в сегодняшнем разделе: «Земля должна покоиться в шабат Б-га». В седьмой год мы прекращаем работу на полях в Эрец Исраэль не для того, чтобы дать отдых земле, не для повышения ее урожайности и не для того, чтобы позволить естественным экологическим процессам восстановить плодородие почв. Наш уход с полей — это чистый акт веры. Б-г дал нам заповедь шмиты, и мы, не рассуждая, выполняем ее.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

**«А земля не будет продана навеки...
ведь пришельцы и жители вы у Меня»**

Следует разобраться, почему здесь использованы вместе два этих определения, ведь пришелец, он не житель, а житель он не пришелец. Это относится и к словам нашего праотца Авраама, да покоится с миром: «Пришелец и житель я среди вас». Мудрецы разъясняли эти слова Авраама так: Если захотите (продать мне поле и пещеру Махпела), то я пришелец, а если нет, то это мое по праву, ведь Всевышний сказал мне: «Потомству твоему дам Я эту землю». Следует разъяснить и эти слова мудрецов.

Притча. одного человека был замок. Он решил уехать жить в другое место, а замок передал знакомому. Он написал ему дарственную на дом, но поставил условие, чтобы новый житель дома не был наглым. Затем он уехал и прожил в другом месте несколько лет, а к старости решил вернуться на родину. Он приехал в родной город и поселился в своем замке. Но через две-три недели новый хозяин этого замка стал его выгонять: «Я впустил тебя на несколько дней, а ты никак не уходишь!» Старик возразил: «Но ведь это мой дом, я сам его построил!» Тот стал кричать: «Да я тебя выкину на улицу! Дом теперь мой!» Дело дошло до суда, и судья велел принести ему дарственную. Ее

принесли, и старик попросил внимательно прочесть этот документ. Пока судьи его читали, новый житель дома кричал на старика. Тогда судья обратился к нему: «Ты больше не имеешь права жить в этом доме, ведь дарственная тебе была дана с условием, что ты не будешь наглым. А разве это не наглость, — не давать жить в доме на старости лет тому, кто этот дом тебе подарил?! Ты обязан оставить дом и вернуть его прежнему хозяину!» Смысл этой притчи в том, что хотя Всевышний и отдал землю Аврааму и его потомству, Он дал разрешения жить в ней кнаанеям (кнаанеи — один из народов, населявших землю Израиля во времена Авраама, а также собирательное название всех народов, живших на этой земле — прим.), сказав Аврааму: «А четвертое поколение вернется сюда, ведь еще не наполнилась вина эмореев» (один из народов населявших землю Кнаан — прим). Поэтому Авраам поступил верно, сказав: «Я прошу у вас только одну маленькую вещь — дайте мне место для захоронения. Если вы согласны, значит вы честные люди, а я среди вас только пришелец. Но если вы не согласны, то вы наглецы, и вину эмореев можно считать полной, а значит, я имею право забрать землю, как свою собственность».

Следует разъяснить здесь еще одну разницу. В этом мире человек считается при-

шельцем, проезжим гостем, как сказано: «Пришелец я на земле...». И это то, что сказано: «А земля не будет продана навеки...», то есть, даже когда Я поселил вас на ней. Не ведите своих дел в этом мире так, как будто вы хозяева, и будете находиться здесь вечно, «ведь пришельцы и жители вы у Меня». Здесь имеется в виду соотношение между Б-гом и человеком, один является постоянным жителем, а другой пришельцем. Если мы будем понимать, что находимся в этом мире временно, как пришельцы, и вести свои дела соответственно, то Всевышний будет как постоянный житель — постоянно присутствовать среди нас, Его Тора и заповеди будут нашим постоянным занятием. А если будем вести себя, как хозяева, то наоборот.

«И если обеднеет брат твой».

Написано в Мидраше: Сказано: «Счастлив, думающий про бедного, в день бедствия». Эти стих говорит о том, кто милосерден к бедняку, даже когда у него самого бедственное положение, ведь немудрено помогать бедному в дни процветания, как сказано: «Чем больше добра, тем больше поедающих его». И это: «Счастлив, понимающий бедного в день бедствия», так как он способен понять, что бедному вдвойне тяжело. Когда год урожайный, бедный ищет денег. Когда неурожайный, богатый ищет пропитание, а когда находит, то может за него заплатить. Но бедняку в неурожайный год требуются и деньги и пропитание. И даже если у него есть одно из этих двух, то ему все еще необходимо второе. Поэтому богатый в тяжкую пору должен понять, что бедняку еще хуже. И это то, что сказано: «И если обеднеет бедняк с тобой, и протянет руку к тебе», то есть, даже тогда, когда самому тебе не способствует удача, позаботься о бедном.

И это имеет в виду Мидраш, что когда обеднеет брат твой — пойми его (думай про него), даже когда у тебя день бедствия.

Притча. Один бедняк из-за своего тяжелого положения сделался доносчиком. Однажды он встретил торговцев-контра-

бандистов и попросил: «Сжальтесь надо мной, дайте мне милостыню!» Некоторые из торговцев оказались умными людьми и обратили внимание на то, что он внимательно присматривается к их товару. Они дали ему щедрое подаяние и он поблагодарил их. Другие же дали ему мизерные суммы, а когда он стал возражать, что это ниже его достоинства, стали оскорблять и бить его. Тогда этот бедняк донес на них сборщику налогов. Этим торговцев посадили в тюрьму, а товар отобрали. Теперь они взмолились к бедняку: «Сжался над нами! Возьми больше денег, только вытаци нас из этой тюрьмы!» Он ответил: «Теперь это уже не в моей власти». Смысл этой притчи в том, что богатому в Рош а-Шана устанавливают, сколько денег он потеряет (и у него есть выбор — отдать это бедным или потерять в результате чего-то иного — прим.) в новом году. Если удостоится, исполнит: «Отрежь бедному от хлеба своего». А если не удостоится, то «... бедных неимущих приведи в дом». Когда приходит бедняк и просит о подаянии, то если богач умный и понимает, что если не даст бедняку, то все равно эти деньги потеряет, он даст бедному щедро и с радостью. А глупец злится на бедняка, который просит реальной помощи: «Что ты от меня хочешь?! Разве у нас общие дела?!» А бедняк плачет и жалуется Всевышнему, как доносчик, который приводит на провинившегося кару, как сказано: «И будет, когда возопит. услышу Я». Этот богач может тяжело заболеть, и тогда он будет стараться задобрить бедняка, и даст ему деньги, чтобы тот читал Теилим и молился за него. Но тогда уже его участь не будет зависеть от бедного, ведь жалоба уже достигла Небесного суда, и спасется этот человек, только если у него большие заслуги. И это то, что сказано: «Счастлив, думающий про бедного.» — если он умен, и с самого начала «смотрит в корень». Он удостоится того, что: «.в день бедствия спасет его Б-г».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЕАР

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йирмеяу (32:6–27). Связей этого отрывка с недельной главой Торы комментаторы усматривают две. Во-первых, пророк говорит здесь о купле-продаже полей, что перекликается с содержанием недельной главы. Во-вторых, речь идет о 70-летнем Вавилонском изгнании, в которое евреи попали, в частности, из-за нарушения законов Седьмого года, шмиты. Нарушив их 70 раз в годы шмиты и йовеля, они были приговорены к 70 годам изгнания, чтобы Земля Израиля «восполнила свой отдых», как известно из многих комментариев.

32 (6) **И сказал Ирмийяу: сказано мне было слово Г-сподне: (7) Вот Ханамэйл, сын Шаллума, дяди твоего, идет сказать тебе: купи себе поле мое, что в Анатоте, ибо по праву родства тебе купить (его). (8) И пришел ко мне Ханамэйл, сын дяди моего, во двор стражи, по слову Г-сподню, и сказал мне: купи, прошу, поле мое, что в Анатоте, что в земле Биньяминовой, ибо у тебя право наследования и у тебя право выкупа, купи себе! И узнал я, что это (и) есть слово Г-сподне. (9) И купил я у Ханамэйла, сына дяди моего, поле, что в Анатоте; и отвесил я ему серебро: семь шэкэлей и десять сребреников. (10) И написал я купчую, и запечатал, и поставил свидетелей, и взвесил серебро на весах. (11) И взял я купчую, (как) запечатанную, (содержащую) условия и правила, (так) и открытую, (12) И отдал я эту купчую Баруху, сыну Нэйрийа, сына Махсэйи, на глазах у Ханамэйла, (сына) дяди моего, и на глазах у свидетелей, писавших купчую, на глазах у всех Йеудеев, сидевших во дворе стражи. (13) И поручил я Баруху на глазах у них, сказав: (14) Так сказал Г-сподь Ц-ваот, Б-г Йисраэйлев: возьми эти записи: эту купчую, (как) запечатанную, (так) и открытую эту запись, и вложи их в глиняный сосуд, чтобы они**

хранились многие годы. (15) Ибо так сказал Г-сподь Ц-ваот, Б-г Йисраэйлев: еще будут покупать дома и поля и виноградники в стране этой. (16) И после того, что отдал я купчую Баруху, сыну Нэйрийа, помолился я Г-споду, сказав так: (17) О, Г-споди Боже! вот, сотворил Ты небо и землю великою силою Твоею и мышцею Твоею простертою; ничто не сокрыто от Тебя. (18) (Ты) творящий милость тысячам (поколений) и воздающий за вину отцов в лоно детей их, что после них, Б-же великий, сильный, чье шля Г-сподь Ц-ваот! (19) Велик Ты в совете и могуч в деянии, очи Твои открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по путям его и по плодам деяния его, (20) (Ты), совершивший знамения и чудеса в земле Египетской, (известные) до сего дня, и в Йисраэйле, и среди людей, и Ты, создавший имя Себе, (известное) как ныне; (21) Ты вывел народ Свой, Йисраэйля, из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною, и мышцею простертою, и дивом великим. (22) И дал Ты им землю эту, как клялся Ты отцам их дать им, – землю, текущую молоком и медом. (23) И пришли они, и завладели ею, но не слушали они голоса Твоего и не поступали по Торе Твоей, (и) всего того, что Ты им повелел делать, они не делали; и навел Ты на них все это бедствие. (24) Вот, (воины с) насыпей подступают к городу, чтобы захватить его, и город, (изнуренный) мечом, голодом и мором, предан в руки Касдим, воюющих против него; и то, о чем говорил Ты, исполняется, и Ты видишь (это). (25) А Ты, Г-споди, Б-же мой, сказал мне: «купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей, (в то время) как город отдан в руки Касдим. (26) И было сказано Ирмийяу слово Г-сподне: (27) Вот, Я – Г-сподь, Б-г всякой плоти; разве есть что-нибудь, что скрыто от Меня (невозможно для Меня)?

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Умейте увидеть свою противоречивость и непоследовательность

Человек не пребывает всегда в одном и том же состоянии. Его психологический, эмоциональный статус меняются постоянно. Порой он грустит, порой радуется. Иногда податлив и уступчив, а иногда твёрд и непреклонен. Бывает, ленив, а, бывает, трудится с энергией и энтузиазмом.

Знайτε причины, по которым меняется ваш душевный настрой. С какими людьми вы ведёте себя одним образом, а с какими — другим? И также: в каких обстоятельствах вы поступаете так, а в каких иначе?

Нам необходимо уметь находить противоречия и расхождения внутри себя. К примеру, вы можете заявить, что не в состоянии делать пожертвования из-за того, что у вас нет денег, но, в то же самое время, вы тратите громадные средства на что-то, что предосудительно или просто является роскошью. Можете потратить деньги, чтобы заработать себе почести и высокое положение в обществе или просто на спор. Есть люди, заявляющие, что им трудно учить Тору, но они, тем не менее, демонстрируют высокий уровень интеллекта и изобретательности, когда дело касается заработков ради пропитания.

Как вы распоряжаетесь своим временем, когда утверждаете, что у вас его нет в достаточном количестве для решения духовных проблем или для помощи другим людям?

Человеку необходимо понять, что он состоит из двух частей, принадлежащих двум разным мирам. Одна составляющая — это живая душа, а другая составляющая — его физическая суть. И никто не может избежать этого сочетания. Даже самый правед-

ный не может обойтись без материальной составляющей. И у самого большого грешника нельзя отнять его живую душу. Эти общие знания, если рассмотреть их поглубже, могут многое рассказать человеку о нём самом. Разница между человеком праведным и грешным — это всего лишь разница в степени использования той или другой составляющей.

Добродетельный человек уделяет больше внимания своей душе, в то время как безнравственный — своему телу. Но нет на свете никого, кто был бы на сто процентов порочным, ибо в каждом человеке есть что-нибудь хорошее. И точно также — нет никого, кто был бы на сто процентов праведным, поскольку даже самый добродетельный тоже совершает ошибки.

Даже человек, преуспевший в добросердечии и совершении благодеяний, не сможет полностью искоренить в себе агрессивные наклонности. И во время испытания все негативные влечения проявят себя. Быть в большой степени добродетельным человеком, это совсем не то же, что и обладать достоинством, доведенным до совершенства. Чтобы достичь идеала в любом свойстве характера требуется значительное количество времени и усилий.

Обратите внимание на различие, когда вы молитесь в группе вместе другими людьми и когда молитесь в одиночку.

Иногда человек умеет сам заметить в себе противоречия. Он может отдать крупную сумму денег на благотворительные цели и даже сделать это анонимно, и, в то же самое время, быть нечестным в коммерческих сделках. Основная причина здесь заключается в том, что он научился принципу благотворительности в своём окружении,

но не перенял отношения к честности у того общества, в котором жил.

Бывает время, когда человек вступает в контакт с духовным окружением и формирует в себе возвышенную и благородную манеру поведения. Тем не менее, он не почувствовал эти положительные манеры и всего лишь поступает так, как поступают вокруг него другие люди. Таким образом, как только он поменяет среду, он, скорее всего, тут же вернётся к своим старым привычкам. Алтер из Невардока сравнивает такого человека с бедным женихом, одолжившим к своей свадьбе модную одежду. Во время свадьбы он был разодет как богач. Но каждый, кто знал, что эта модная одежда была одолжена, понимал, что сразу же после свадьбы жених должен будет вернуть одеяние его владельцу и опять останется в своих лохмотьях

Внешние факторы могут помочь лучше познать себя

Желая узнать человека, выясни — кто его друзья.

Все мы находимся под влиянием общества, в котором воспитаны. Рабби Иерухем Лейбович отмечал, что евреи, выросшие в разных странах, обнаруживали склонности к разным особенностям в характере. В одних странах у них отмечается тенденция к гневливости, в других — к высокомерию, и т.д.

Многие неверно полагают, что окружающая среда оставляет важный отпечаток только на детях и на безвольных людях. На самом деле это не так. Окружение влияет на человека, даже если это поистине очень замечательная личность.

Чтобы понять себя, необходимо знать все условия своего окружения, в которых вы можете оказаться. Постарайтесь заметить — какое влияние оказывают окружающие условия на вашу индивидуальность и на ваше поведение.

Прочувствуйте своё отношение к окружающим

В какой степени вам нравится быть в обществе других людей, и насколько предпочтительнее для вас оставаться наедине с собой?

Ваше истинное отношение к человеку или к обязанностям может зависеть от того, делаете ли вы больше, чем тот минимум, которого от вас требуют. Если вам нравится человек или какие-то обязанности, вы сделаете больше, чем от вас ожидается. Тот факт, что вы делаете меньше, чем от вас требуют, свидетельствует об отрицательном отношении к кому-либо или чему-либо. Это практическое правило поможет вам осознать своё отношение ко многим вещам.

Тот, кто любит скорее получать, нежели давать, будет думать, что у каждого человека такой же взгляд, как и у него. У него нет ни малейшего представления о доброте ради самой доброты. Увидев, что кто-то совершает доброе дело, он предположит, что у того человека есть какие-то скрытые мотивы. Он скажет себе: «Интересно, а какая ему выгода от этого дела?»

А какая первая мысль приходит в голову вам, когда вы видите, что кто-то совершает добрый поступок?

Как вы стараетесь судить людей — благосклонно или негативно? И что ваше суждение выявляет в вас самих?

Что вам доставляет больше удовольствия — хвалить других людей или же высказываться против кого-то?

Отдавайте себе отчёт о своих знаниях

Человек всегда должен осознавать, сколь многого он ещё не знает, и не должен считать себя умнее, чем он есть.

Рабби Иерухем Лейбович рассказывал, что Хафец Хаим время от времени подходил к своим книжным полкам и спрашивал себя: — А эту книгу ты знаешь? А эту? А ту?

Наши мудрецы утверждали, что мудр тот, кто учится у каждого. Что это значит?

Объяснение состоит в том, что человек обращает внимание на всё, что относится к сфере его интересов. Портной, встретив человека, сразу же обращает внимание на его одежду. Сапожник — на обувь, а шляпный мастер — на головной убор. Точно так же любой бизнесмен обратит внимание на слова или действия, которые могут принести пользу его бизнесу. И во всех этих областях те, у кого изначально не было никакого интереса, могут вообще ничего не заметить. Аналогично и в духовных вопросах — чем более возвышен человек духовно, тем скорее он заметит достоинства в других людях. И только те, кто сами чутки к помощи другим людям, обратят внимание на множество уроков, которые они получают, благодаря окружающим, — как быть ещё более чувствительными к нуждам других

людей. Благодаря этому принципу мы можем сделать вывод, что если кто-то учится на примере другого человека, это показывает искренний интерес к любым формам мудрости, и такой человек заслуживает называться мудрым человеком.

Знайте и понимайте свою позицию, сталкиваясь с новыми идеями

Важным методом для самопознания и духовного роста является вопрос: «Какова моя позиция по данной проблеме?». Изучая любую область в Торе — письменные или в устные законы, всегда старайтесь уяснить для себя — где и как вы применяете принципы Торы в своей жизни.

Изучая труды по этике, сосредоточьтесь на тех областях, в которых нуждаетесь в исправлении

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

У ОТЦА БЫЛО ДВА СЫНА-ПЕРВЕНЦА ОТ РАЗНЫХ ЖЕН. НАДО ЛИ ВЫКУПАТЬ ВТОРОГО ПЕРВЕНЦА?

Не могли бы вы мне разъяснить некоторые моменты в данной ситуации: у отца было две жены. От первой было два сына и две дочери, первым ребёнком был сын. От второй жены было два сына и дочь, первым ребёнком был сын. Первая жена умерла. 1. Надо ли приносить жертву за второго первенца? 2. Какие отношения по закону должны/могут сложиться: а) между отцом и сыновьями? б) между двумя первенцами? 3. Кто из первенцев должен руководить похоронами отца и взять на себя ответственность за семью? Спасибо. N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Есть закон выкупа первенца, и в отношении этого закона первенцем считает первенец у своей матери. Т.е., если человек женился дважды и в каждом браке первым

родился мальчик, то надо обоих выкупить у коэна.

Есть другой закон о первенцах: первенец у отца по закону Торы получает две доли при наследовании имущества отца. Например, если было два сына, то первый получает две трети, второй — треть. Если четыре сына — первый получает две пятых, а остальные трое — каждый по одной пятой наследства отца.

Есть закон в Торе, что все братья и сестры должны уважать старшего брата. Старший сын от второго брака должен уважать старшего сына от первого брака — ведь тот самый старший сын у отца.

Действительно, старший сын имеет более высокий статус по сравнению с другими братьями, это естественно выражается и в руководстве похоронами. Но это не значит,

что он единственный, кто решает, и что решения не принимаются совместно. Просто, например, ему оказывают уважение, пред-

лагая первым высказать свое мнение, первым произнести траурную речь и т.д.

ЕСЛИ ИТОГ ЛЮБОЙ ВОЙНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЕВЫШНИЙ, ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАНКИ И ВЕРТОЛЁТЫ?

Если итог любой войны определяет Всевышний, зачем нужны танки и вертолёты? И если Всевышний выбирает, когда погибнет человек, зачем заповедь заботы о своём здоровье? Лиор

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете хороший вопрос. И особенно хорошо, что к вопросу о необходимости танков и вертолетов для победы Вы добавляете вопрос о заботе о здоровье ради продления жизни.

Ведь на самом деле вопрос действительно не об одном конкретном результате, которого мы пытаемся добиться, а о жизни вообще. Зачем предпринимать какие-либо усилия в какой бы то ни было области, если исход в любом случае определяется Б-гом?

Но тогда давайте пойдём ещё дальше: зачем вообще Б-г создал человека с разными склонностями, в том числе — и к дурному, к злу? Надо было создать его только со склонностью к добру, и тогда не было бы вообще никаких войн, а сколько жизней было бы спасено! А также, ради спасения тех же жизней, не надо было создавать болезни, тогда и заботиться о здоровье не потребовалось бы.

Да и вообще — возни с этими несносными людьми, только всё портят. Надо было вообще без них, как лес в «Бэмби», который без человека-охотника — рай. И зачем эти люди с их неистребимыми недостатками и конфликтами? Без них гораздо легче было бы привести мир к гармонии и идиллии, не правда ли?

А ответ такой: да, без людей могло бы быть гораздо приятнее и спокойнее. Вот только цель сотворения мира тогда не была бы достигнута. Ведь эта цель — чтобы человек, именно с данной ему свободой выбора между добром и злом (которое поэтому

должно существовать), выбирал добро и так совершенствовал мир и, прежде всего, себя — и за это получал награду в Будущем мире.

Поэтому, кстати, и существует в мире столько зла и страданий: мир был создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими. А они станут таковыми, только если будут бороться против зла, спасать других или помогать им, когда тем чего-то не хватает. Значит, должно быть в мире зло и недостаток самых разных нужных вещей, чтобы было в чем помогать.

Вот и ответ на наш вопрос здесь в том же духе: главное — не чтобы мир пришел куда-то, а чтобы человек куда-то его вел.

Не чтобы в мире что-то делалось, а чтобы человек что-то делал.

Чтобы что-то улучшал. Старался.

Поэтому когда мы говорим, что всё определяет Б-г, мы не имеем в виду, что по этой причине людские усилия бесполезны или бессмысленны. Нет, всё наоборот: с «точки зрения» Б-га, не цель человеческих усилий — то или иное положение вещей, а цель того или иного положения вещей — человеческие усилия. Либо цель, которая задана, чтобы человек к ней шел, либо нечто неприятное, но заданное для того, чтобы человек приложил максимум усилий во избежание плохого исхода.

(Разумеется, это и ответ на вопрос, почему, невзирая на наши усилия, цель может быть и не достигнута — даже, казалось бы, благая).

Это немного напоминает экзамены, которые проводятся не для того, чтобы поставить ученику какую-то оценку, а для того, чтобы побудить его готовиться и повторять материал, так лучше его усваивая.

Иными словами, этот мир — тренажер или спортивная трасса. Главное — не привести человека к тому или иному месту на трассе, а провести его через определенный круг испытаний, основным результатом которых не обязательно будет что-то хорошее в этом мире (хотя вполне может быть), но обязательно — что-то хорошее в самом человеке. Развить в нем то или иное положительное качество, побудить справиться с недостатком.

Вот и в отношении наших вопросов так. Да, Б-г определяет исход войн. Но они существуют либо для того, чтобы человек их избегал и решал конфликты мирным путем, — и тогда тем, кто сделал такой выбор, положена великая награда за спасенные жизни. Либо (если иначе нельзя) для того, что-

бы таким образом добро побеждало зло — или хотя бы делало максимум усилий и так становилось еще «качественнее».

И угрозы для здоровья, и необходимость из-за этого о нем заботиться были созданы для того, чтобы человек следил за здоровьем, а также — чтобы всегда ценил свою жизнь и драгоценное время. А то, если благу ничто не угрожает, то благо и не ценится. И войны тоже, в том числе, поэтому созданы, и теракты: так мы видим хрупкость жизни и более бережно к ней относимся, и стараемся не упустить ни одной драгоценной минуты, и по мере возможностей наполняем каждую из этих минут смыслом.

Остается и дальше стараться «так держать», чего нам всем и желаю.

ПОЧЕМУ КОЭНЫ СКЛАДЫВАЮТ ПАЛЬЦЫ ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ?

Какие есть комментарии и объяснения того, как коэны складывают пальцы при благословении? Это галаха (закон) или обычай? В чем смысл? Владимир

Отвечает рав Нахум Желязник

Действительно любопытно: а что скрывается там, за талитом коэна? В чем тайна этих рук, которые мы никогда не видим, разве что на старых могильных камнях еврейского кладбища?

Отправляемся в путь. Наша цель — проникнуть в сокровищницу Торы и прикоснуться, хотя бы совсем чуть-чуть, к загадке потомков Аарона.

В чем предназначение коэнов?

Откроем Хумаш. В разделе Насо читаем, как Всевышний обращается к Моше: «Говори Аарону и сынам его следующее: так благословляйте сынов Исраэля, говоря им: Да благословит тебя Господь и охранит тебя! Да озарит Господь тебя лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое к тебе и доставит тебе мир!» (Бемидбар 6:23-26).

Мидраш (Бемидбар Рабба 11:2) рассказывает, что народу эта идея не понравив-

лась: «Властелин мира, коэнам Ты говоришь благословлять нас? Не нужно нам их благословение, а только Твое!». Ответил Всевышний: «Хоть и сказал Я коэнам благословлять вас, вместе с ними стою Я, и Я благословляю вас».

Поэтому, продолжает мидраш, протягивают коэны руки, как бы говоря: «Святой, Благословен Он, стоит за нами». И об этом сказано в Шир а-Ширим («Песни песней») царя Шломо (2:9): «Подобен возлюбленный мой газели или оленю молодому; вот стоит он за стеной, заглядывает в окна, засматривает сквозь решетки». Что значит «заглядывает в окна»? — Между плечами коэнов. Что значит «засматривает сквозь решетки»? — Между пальцами коэнов.

Этот мидраш сообщает нечто очень важное: благословение — от Б-га, коэн — только посредник. Теперь можно понять, что «делают» руки коэна: они «проводят» Б-жественное благо в этот мир, как сказано (Бемидбар 6:27):

«Да произнесут (буквально: “возложат”) имя Мое над сынами Исраэля, и Я благословлю их».

С чем связано особое расположение пальцев коэна в момент благословения?

Тур (Орах Хаим 128:12) приводит слова своего отца, Рабейну Ашера (Рош): «Раздвигают (коэны) пальцы... так, чтобы образовалось пять отверстий: между двумя пальцами (мизинец и безымянный) и двумя пальцами (средний и указательный), между (вторыми) двумя и большим пальцем, между большим и большим (второй руки) пальцами, между большим и двумя, между двумя и двумя; чтобы исполнить сказанное: “засматривает сквозь ha-хараким (решетки)”».

Букву «הַי» — определенный артикль при слове «ha-хараким» — Рош толкует в ее цифровом значении — 5. Это пять отверстий между пальцами коэна. На них намекает стих из Песни Песней (см. выше).

Есть и другие объяснения

Бейт Йосеф приводит от имени Шиболей а-Лэкет (раби Цидкия бен-Авраам, Италия, 13 в.): раскрытые пальцы — знак того, что страх перед Шхиной (Б-жественным присутствием) охватывает коэнов. Их руки подобны рукам человека, замершего от страха.

А Рабейну Йона в «Шаарэй а-Авода» сравнивает коэнов, удел которых — служить в Храме, с ангелами-служителями. Там сказано, что коэны раскрывают пальцы так, чтобы на каждой руке получилось по три «крыла». Подобных крыльям шестикрылых ангелов у пророка Йешаяу (6:2): «шесть крыльев у каждого».

Различные обычаи расположения пальцев при благословении

Описанный у Тура и в Шулхан Арухе обычай расположения пальцев (см. выше) — наверное, наиболее распространенный сегодня, но не единственный.

Некоторые комментаторы полагают, что коэны «писали» пальцами одно из Имен Всевышнего. Так, Маари Абуав (приводится в Бейт Йосеф 128:12) свидетельствует об общинах, в которых изображали Имя Шин-Далет-Йуд, а Рабейну Бахье (комментарий к главе Беаалотха) пишет о четырехбуквен-

ном Имени. Как именно коэны «писали» святые Имена — традиции не сохранились.

А что сказано об этом в Книге Зоар? В соответствии с сокровенной частью Торы, пальцы, а также руки коэна не должны соприкоснуться друг с другом. И, действительно, обычай каббалистов (приводится в книге Каф а-Хаим) — разводить пальцы.

Каф а-Хаим полагает, что этот обычай не противоречит тому, что сказано в мидраше (см. выше): ведь на каждой руке образуются пять «отверстий»: четыре между пятью пальцами и пятое — между двумя руками, это последнее «отверстие» принадлежит обеим рукам.

Различные мнения существуют и о расположении ладоней. По Шулхан Аруху ладони должны быть вытянуты горизонтально, и смотреть вниз. А Каф а-Хаим, опираясь на Книгу Зоар, постановил размещать ладони параллельно вискам коэна: внутренняя сторона ладони повернута к голове, а пальцы направлены вертикально вверх.

Почему коэны накрываются талитом?

Раньше, во времена Храма, благословение коэнов отличалось от нынешнего. Одно из отличий было в том, что коэны произносили по буквам «Шем а-Мефораш» (четырёхбуквенное Имя Всевышнего). Согласно Талмуду (Хагига 16а), смотреть на потомков Аарона во время благословения было запрещено — из-за Шхины. К тому же это было опасно: портилось зрение. Насколько ощутимо было Б-жественное присутствие в Храме.

И сегодня принято: коэны накрываются талитом, чтобы народ не видел их рук (а в некоторых общинах принято, чтобы не только коэны, но и все присутствующие закрывали лицо). В трудах мудрецов находим несколько объяснений.

Маген Авраам (128:35) полагает, что так правильно поступать в память о благословении в Храме.

Бейт Йосеф указывает на другую причину (она впервые упоминается в Иерусалимском Талмуде): важно слушать благословение внимательно, не отвлекаясь. Сосредоточиться на нем.

Мудрецы знали, что наблюдение за руками коэна может отвлечь человека от главного — того, что «за ними». (Исходя из сказанного, не только на руки нельзя смотреть, но и на всё, что может отвлечь, см. Маген Авраам, там же).

А согласно Книге Зоар, Шхина и сегодня пребывает на руках коэнов, и по-прежнему, как в Храме, актуален запрет ее созерцания.

СКОЛЬКО НУЖНО ЕВРЕЕВ, ЧТОБЫ В ИХ СРЕДЕ БЫЛО Б-ЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ?

Прочитала ответ на вопрос, как Моше мог кинуть Скрижали оземь. В конце ответа сказано: «И это понятно, ведь в среде меньшего числа еврейских душ, например, только среди людей колена Леви, Шхина не может присутствовать. А без этого невозможно принятие Торы».

Как это так, что Шхина (Б-жественное присутствие) не может находиться среди меньшего количества еврейских душ? А как же Шхина в доме Сары Имейну (нашей пра-матери Сары)?! Можете разъяснить вопрос? Спасибо. Рахель

Отвечает рав Менахем Эпель

Если рассматривать его в том виде, как Вы его задаете, то можно ответить: так как Авраам и Сара были родоначальниками всего еврейского народа, то и Б-жественное присутствие в их доме было подобно Б-жественному присутствию среди всех их еврейских потомков вместе взятых. Но, по правде сказать, как мы сейчас увидим, на самом деле Ваш вопрос намного шире.

Так, Мидраш Раба говорит, что Б-жественное присутствие начинается там, где есть шестьсот тысяч евреев. В среде меньшего количества евреев Шхины нет. Поэтому Тора была дарована потомкам, которые были уже достаточно многочисленны для этого, а не праотцам. (Отсюда, кстати, следует, что первый ответ, который мы привели, неверен: ведь Мидраш говорит, что Шхина пребывала именно среди потомков, а не у праотцев).

Только подумать: вопреки всем завесам, отделяющим нас от святости, несмотря на преграды изгнания и засовы материальности, у нас есть возможность получить благословение непосредственно от Творца Мира. Осталось только подготовить себя — создать «сосуд», способный удержать благословение.

С другой стороны, говорят мудрецы (Йевамот 64а), что Шхина не пребывает там, где меньше двадцати двух тысяч евреев. Еще сказали мудрецы (Сота 17а): если муж и жена удостоились, то между ними пребывает Шехина, а если нет — о гонь пожирает их.

Еще сказано (Брахот 6а): Шхина пребывает с судьями в еврейском суде. И еще (там же): Шхина пребывает в синагоге. А в Недарим (40а) сказано: Шхина пребывает над кроватью больного. Еще известно (Тамид 32 б): кто изучает Тору ночью — Шхина пред ним. А также (Санхедрин 39а): Шехина пребывает среди десяти евреев (отсюда такое значение молитвы в «миньяне», то есть как минимум вдесятером).

Мы видим: число евреев, в среде которых пребывает Шхина, разные источники называют разные: один, два, три (в суде), десять, двадцать две тысячи, шестьсот тысяч. К этому можно добавить, что Шхина пребывала среди евреев во времена Первого Храма, а в период Второго — нет (Йома 9б).

Всё это требует объяснения.

Сначала несколько слов о самом понятии «Шхина». Раби Йосеф-Хаим (известный как Бен Иш Хай) в книге «Рав Паалим» (ч. 1, в разделе «Сод Йешарим», п. 1) пишет, что Всевышний сотворил разновидности возвышенного духовного света (я не уверен, что в русском языке слово «свет» употребляется во множественном числе, но, так или иначе, это то, что здесь имеется в виду

— «светы» или «света»), духовный уровень которых выше, чем у ангелов. Эти «света» называются «сфирот».

И по воле Творца один из этих «светов» спускается вниз, в этот мир и пребывает в общине Израиля, в Храме и в других святых местах. Поэтому он называется «Шхина» — от корня шин-хаф-нун, который означает «проживать», «обитать», «пребывать».

У этого света нет какой-либо формы или образа, и человек не может представить себе его и постичь мыслью — так же, как невозможно представить и вообразить себе сущность души, которая пребывает в теле человека.

Теперь ответ на Ваш вопрос. Если не вдаваться в подробности, то ответ, который приводится в наших книгах, такой: различают много разных уровней Шхины. Есть уровень общий, а есть частные, а также «частные частных» и т.д. Кроме того, есть разные аспекты Шхины — в зависимости от уровня духовного мира, из которого она спускается в наш мир.

Проиллюстрируем. Возьмем, к примеру, царя (такое уподобление принято в наших книгах). Можно удостоиться личной аудиенции, видеть его лицом к лицу, а можно — только поговорить по телефону. А можно — только присутствовать на его выступлении перед народом. А можно вообще только смотреть это выступление в прямом эфире, на экране телевизора или компьютера. А можно — только слушать прямой эфир по радио. Во всех случаях царь «присутствует» в настоящее время, но уровни его близости к нам различны.

В Талмуде (Санхедрин 39а) приводится поучительная история, в которой мы тоже

видим аллегория, поясняющую, каким образом распространяется Шхина. На мой взгляд, уместно привести ее здесь тоже (привожу не дословно):

Сказал один безбожник Рабану Гамлиэлю: Вы говорите, что в каждом собрании десяти евреев присутствует Шхина. Сколько же всего «Шхин» существует? Рабан Гамлиэль подозвал слугу этого безбожника и спросил у него:

— Почему солнечный свет входит в дом твоего господина? (То есть: почему ты позволяешь ему войти?)

Слуга ответил:

— Ведь солнце светит во всем мире.

Тогда сказал Рабан Гамлиэль:

— Если даже солнце, которое является только одним из великого множества слуг Всевышнего, светит во всем мире, тем более Шхина может находиться одновременно во всем мире.

Смысл этой аллегии: солнце светит везде, но при этом под открытым небом светлее и теплее, чем в помещении, поскольку туда свет проникает лишь через окно. Кроме того, летнее солнце отличается от зимнего. А еще есть различие в солнечном освещении между севером и югом. Так и Шхина — всегда пребывает в этом мире, но у этого пребывания есть различные уровни. И этот уровень зависит от нас, а не от Шхины.

Сейчас, когда мы находимся в изгнании, Шхина пребывает в изгнании вместе с нами. Постараемся же сделать всё от нас зависящее, чтобы в ближайшее время пришло Избавление, был отстроен Храм. И тогда мы удостоимся Б-жественного присутствия среди нас на самом высоком уровне.

А ЧТО, ПО ТОРЕ НАДО УВАЖАТЬ НЕ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙ, НО И СТАРШЕГО БРАТА ТОЖЕ?

Подскажите, пожалуйста, а что — по Торе надо уважать старшего брата тоже? Михаэль

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. К сожалению, этот вопрос не получил ши-

рокого освещения в трудах наших мудрецов. Более того, существуют разногласия, каковы точные рамки этой заповеди, и на какие случаи она распространяется. Поэтому, чтобы прояснить вопрос, давайте, как

обычно, попробуем обратиться к Вавилонскому Талмуду и трудам наших мудрецов, которые упоминают эту заповедь.

Обязанность уважать старшего брата — из Торы или это постановление мудрецов?

Обязанность уважать старшего брата упоминается в Талмуде (Ктубот 103а). Раби перед смертью заповедал своим детям тщательно выполнять заповедь почитания матери. Это вызывает недоумение, ведь уважение к матери предписано в Торе прямым текстом и не нуждается в дополнительном «укреплении» со стороны Раби. Талмуд объясняет такое завещание Раби тем, что речь шла о жене, которая не была матерью его детей, поэтому Раби посчитал необходимым напомнить детям об уважительном отношении к ней.

Но и это объяснение не является удовлетворительным, поскольку, если проанализировать стих о почитании отца и матери с помощью 13 принципов толкования Торы, мы увидим, что обязанность детей уважать жену отца, даже если она им не мать, также выводится из Торы. На иврите стих «Почитай отца твоего и мать твою» (Итро 20:12) звучит так: «Кабед эт авиха ве-эт имэха». Использование дважды дополнительного предлога «эт» пришло нас научить, что, кроме биологической матери, надо уважать и жену отца, а кроме биологического отца — и мужа матери.

В конечном итоге Талмуд находит объяснение странного повеления Раби: по Торе дети обязаны уважать жену отца, даже если она не их мать, только при жизни отца, а после его смерти — не обязаны. Именно поэтому Раби счел нужным повелеть детям уважительно относиться к его жене даже после его смерти — ведь это не является обязанностью по Торе.

Анализируя стих об уважении к отцу и матери «Кабед эт авиха ве-эт имэха», Талмуд упоминает, что соединительный союз «вэ» указывает, что существует обязанность уважать также старшего брата.

На этом основании многие законодатели считают, что обязанность уважать стар-

шего брата — заповедь Торы (Радбаз, Кесэф Мишнэ, Илхот Мамрим 6:15; Минхат Хинух).

Так же считает и Хафец Хаим (Введение, заповедь 10). Он пишет: тот, кто злословит о своем старшем брате, нарушает, кроме запрета злословия, и заповедь Торы уважать старшего брата.

Некоторые, однако, полагают, что заповедь уважать старшего брата все-таки не из Торы, она является постановлением мудрецов, а стих — всего лишь напоминание об этом, асмахта (Меири, Ктубот 103а).

Есть ли обязанность уважать старшего брата после смерти родителей?

Из того, что сказано в Талмуде, можно сделать вывод: упомянутое ограничение (обязанность уважать жену отца, даже если она не мать, существует только при жизни отца) действует только в этом случае. Однако в уважении к старшему брату такого ограничения не существует (Минхат Хинух). Соответственно, можно предположить, что уважать старшего брата — это отдельная заповедь, а не часть заповеди уважать родителей. Поэтому старшего брата надо уважать и после смерти родителей.

Однако Рамбан (Сефер а-Мицвот 2) считает, что заповедь об уважении к старшему брату — это часть заповеди об уважении к родителям, а не отдельная заповедь. Поэтому он считает, что нет обязанности уважать старшего брата после смерти родителей.

От ответа на этот вопрос зависит также ответ на другой вопрос: могут ли родители заранее простить неуважительное отношение к старшему брату? Если это отдельная заповедь — нет, если это часть заповеди об уважении к родителям — да.

Мы обязаны уважать только самого старшего брата или и других старших братьев тоже? Есть ли обязанность уважать старшую сестру?

Мнения галахических авторитетов по этим вопросам разделились. Швут Яков (респонс 1:76) считает, что есть обязанность уважать только старшего брата, который является первенцем и получает

большую часть наследства, но нет обязанности уважать старшую сестру или других старших братьев.

В то время как Хида (см. его комментарий Биркей Йосеф) считает, что есть обязанность уважать как старшую сестру, так и других старших братьев.

В доказательство того, что обязанность уважать старшую сестру существует, можно привести мидраш (Берешит Рабба 74:4).

Там сказано, что Рахель умерла раньше Леи в наказание за то, что заговорила раньше старшей сестры. Это произошло, когда они услышали о том, что Яаков хочет покинуть дом тестя и вернуться в Эрец-Исраэль, как сказано (Берешит 31:14): «И ответила Рахель и Леа, и сказали они ему: есть ли нам еще доля и наследство в доме отца нашего?»

ПОЧЕМУ У НАС ВСЁ ВРЕМЯ СКАНДАЛЫ В ДОМЕ?

Почему у нас всё время скандалы в доме? Может быть, мой вопрос покажется странным, но всё же спрошу. Я никак не могу понять, почему у нас всё время скандалы в доме?

Отвечает Рав Ашер Кушнир

Не знаю!

Но по вопросу чувствуется, что в доме не должно быть причин для скандалов. Откуда же они?

Может быть, стоит обратить внимание на одну из причин — наш менталитет выходцев из бывшего Советского Союза. Речь идёт о тех, кто постарше. Вырос в СССР. Мы другие. Порой мы уже живём много лет в разных странах, одеты, как все, говорим правильно по-иностранному, но почему-то видно нас «за километр».

Пребывание там оставило глубокий след на нашем лице. Лицо предаёт. К примеру — лоб. Лоб другой, там крупными буквами написано: н-е-д-о-д-а-л-и! Всё время недовольны, чего-то недополучили! Кто денег, кто важности, кто должности... В глазах невооружённым глазом можно обнаружить исконно бывше-советскую подозрительность — все дурят и обманывают, там же видно постоянное напряжение в ожидании подвоха и язвительной фразы. Брови, морщины и складка у рта выдают постоянную готовность к военным действиям, отражению агрессии, готовность продержаться и прорваться, отстоять свою честь, бороться за справедливость и собственное существование... Не у всех это явно проявляется, и

вполне возможно, что кто-то этого вообще избежал, но элемент наследия прошлого в той или иной степени в нас присутствует.

Всему этому есть оправдание. Там невозможно было жить по-другому, там надо было выжить. Но, к сожалению, такой образ выживания глубоко укоренился в нашем сердце и неизбежно проявляется в нашем доме. И тогда... спор может начаться на пустом месте, из-за ничего и только по причине агрессивной манеры разговора. Муж не нашёл свои тапочки и сразу раздражённо поднял голос: «А где тапочки?». Жена, пребывающая в состоянии постоянной боевой готовности, на месте рубит тем же тоном: «А ты ставь их на место!». И в одну секунду из искры возгорается пламя, и тут же вспомнят вчерашний недогретый борщ, и некупленные серёжки, и маму с бабушкой... и вечер пройдёт в очередном беспричинном скандале.

В таком доме муж — изначально враг, жена — агрессор, тёща — змея. Супружество — поле битвы, где надо победить, выиграть, добиться, доказать, отстоять свои правильные позиции. Что же удивляться, что в таком доме всё время скандалы, ведь любое действие или слово становятся взрывоопасными. Враждебность и подозрительность влияют на умение реагировать спонтанно в простой бытовой ситуации. Готовность к бою порождает тут же ответную реакцию, и агрессивность становится частью нормативного поведения.

Это всё — как не должно быть. Это не по-еврейски. В еврейской семье Тора обя-

зывает видеть супруга изначально как самого близкого и любимого человека в мире. Мы ещё до свадьбы должны быть настроены на тёплые и мирные отношения, избегая всех острых проявлений недовольства. Надо до хупы научиться нормальному общению, контролируя интонацию и громкость голоса, мимику лица и движения тела.

Рассказывают, как однажды ученики одного из величайших еврейских мудрецов, Рабби Исроэля из Саланта, застали его у

зеркала, когда он делал разные гримасы улыбок. На удивлённые взгляды он им ответил так: «У евреев есть повеление встречать каждого человека с приветливым лицом. Я должен быть уверен, что моё лицо действительно выглядит приветливым!». Когда изначально муж видит жену, а жена мужа как нечто неразрывно с ним (ней) связанное, как часть самого себя, дорогого и любимого, то ссоры и скандалы не так быстро захотят посетить их дом.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПРИМИРЕНИЕ ДЕТЕЙ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Хотя дети обычно сами мирятся после ссор, иногда для этого требуются и наши усилия. Еврейская традиция считает поиски примирения обязанностью: «Ищи мира и преследуй его».

У Агарона-первосвященника была своя техника, как достигать мира, которой можем пользоваться и мы со своими детьми. Как только он слышал, что поссорились двое людей, он шел к каждому из них и говорил, что другой очень расстраивается и хочет помириться. И когда оба встречались, они бросались друг другу на шею и становились друзьями.

Естественно, прежде, чем это делать, мы должны подождать, пока дети совершенно успокоятся.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОБИДАМИ

Хотя дети должны знать, что запрещено обижать, их в то же время нужно научить не относиться к этому слишком серьезно, если это делают по отношению к ним. Некоторые дети тут же обижаются на любую мелочь или шутку в свой адрес. Можно спросить такого ребенка: «А что бы ты

почувствовал, если бы тебе кто-нибудь сказал:

“Ха-ха, а у тебя три ноги!” Тебя бы это оскорбило? Конечно нет — потому что ты бы не воспринял это всерьез. И если ты перестанешь так серьезно относиться к тому, что над тобой смеются, ты не будешь и столько ссориться из-за этого».

Дети, которые легко обижаются, обычно очень страдают от сверхчувствительности к чужому негативному суждению. Нужно помочь ребенку преодолеть эту излишнюю чувствительность, указав, что не наше дело осуждать других и не их дело судить нас. А если они так делают, это их ошибка, и ему из-за этого нечего расстраиваться. Но он должен быть осторожен, чтобы не судить плохо о других, как они судят его. Кроме того, можно сказать ребенку, что наши мудрецы считали «героями» тех, кто был способен переносить обиды. «Кто обижен, но не отплатит; слушает поношение и не отвечает».

Одна мать показала своим детям, как дождь стекает с ее плаща. И потом сказала им: «Вы должны быть как мой плащ, и пусть

все неприятные слова стекают с вас как дождь».

ПРОБЛЕМА РАЗРЕШЕНИЯ КАК МЕТОД

Общаясь с детьми, мы можем поднять проблему ссор, побуждая их думать об их предотвращении. Одна мать передала достаточно удивительный, но конструктивный разговор со своими двумя маленькими детьми.

Я позвала моих детей, четырехлетнего Мишу и пятилетнего Натана, чтобы немного поговорить об их постоянных ссорах. Мы уже беседовали с ними подобным образом и на другие темы. И вот как проходил наш разговор:

Я: Смотрите, Миша и Натан, ваши ссоры стали очень неприятными для всех нас. Скажите, у вас есть какие-то мысли, как мы можем решить эту проблему?

Миша: Я думаю, Натану стоит переехать в другой дом; он всегда надоедает мне и не играет по-хорошему.

Я: Ну, это нехорошая идея, потому что Натан — часть этого дома: это его семья, и мама с папой его очень любят и не хотят, чтобы он жил где-нибудь еще.

Натан (очень серьезно): Ну, может быть, мне просто переселиться в холл! Я буду спать на диване и играть там.

Я: Это тоже нехорошо, потому что мама с папой пользуются холлом по вечерам, и там горит свет, и шумно. Ты там не сможешь спать.

Натан: Так, может быть, я буду там только играть, а спать в своей комнате. Ночью мы не ссоримся — мы спим!

Оба обдумывают это некоторое время, а я просто спокойно сижу. Потом дискуссия продолжается.

Миша: Я думаю, лучше всего попытаться просто стать друзьями и так жить, потому что я не хочу все время играть один.

Натан: Это продлится ровно полчаса.

Я: Ну, давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы продлить это на большее время.

Натан: Миша обижает меня и говорит то, что мне неприятно.

Я: И что ты можешь сделать?

Натан: Я могу попросить его это не делать, но это не помогает.

Я: Ну, а как ты думаешь, что произойдет, если ты просто выйдешь?

Натан: Ладно — я попробую.

Мы продолжали обсуждать разные тактики, которые они могут использовать, когда возникает проблема.

С того раза я увидела, что число ссор значительно уменьшилось. Время от времени я напоминаю детям о нашем разговоре, когда они немного выбиваются из колеи, и это действительно помогает.

Иногда можно разработать с одним ребенком методы, которые помогают избежать ссор. Скажите ему, что вас не интересует вопрос, кто прав и кто виноват, вы хотите только найти способы, с помощью которых можно не допустить конфликтов в дальнейшем. Например, вы можете спросить ребенка после того, как он рассказал вам все детали: «Подумай, что бы ты мог сделать в следующий раз, когда она...?» А если ребенок ничего не может придумать, предложите ему какие-нибудь идеи.

В следующей истории мы увидим, как мать рассмотрела две ссоры ее сына, советуя ему, какие способы можно применить, чтобы предотвратить их в дальнейшем.

Мой четырехлетний сын Моше вернулся домой из садика и увидел, что его сестра двух с половиной лет пишет на столе шариковой ручкой. Он подошел и попытался ее отнять. Она вцепилась в нее, и когда он наконец сумел вырвать ручку, та провела темную полосу по ее лбу через глаз на щеку. Тогда она его стукнула, и началась драка.

Позже в этот день Моше строил что-то из больших пластиковых деталей на ковре в холле. А рядом был девятимесячный младенец. Вдруг я услышала шлепок и громкий крик. Я вбежала и увидела, что он сбросил малютку с дивана от гнева, что он схватил его детали. Я проверила маленького, и слава Б-гу, все было в порядке. Потом я до-

вольно строго сказала сыну, чтобы он никогда больше так не делал.

В этот вечер в ванной, когда Моше ослабился и был счастлив, я сказала ему: «Я хочу рассказать тебе историю. Однажды был большой мальчик, он строил что-то на ковре, а его маленький братик пришел и забрал у него одну из деталей, и мальчик сбросил своего братика вниз. Бедный младенец очень сильно ударился, и пошла кровь. Он очень сильно кричал. Благодаря Б-гу, после того, как его взяли к врачу, он выздоровел».

Потом я сказала ему: «Моше, в другой раз, когда ты будешь строить что-нибудь на ковре и маленький подойдет и возьмет какую-нибудь часть, что ты сделаешь?» Он ответил: «Я быстро соберу все детали и пойду на высокий стол».

«А если ты уже построил что-то и не хочешь все складывать? Что ты сделаешь?»

«Я возьму маленького к тебе и скажу, что он мне мешает».

«А если он вернется?»

«Я дам ему поиграть одной или двумя частями, или, может быть, начну строить в своей комнате и закрою дверь».

«А если твоя сестра войдет в комнату и оставит дверь открытой, и войдет маленький и начнет брать твои игрушки — что ты сделаешь тогда?»

«Я вынесу маленького из комнаты и закрою дверь».

«Ты выбросишь его за дверь?»

«Ну нет — я тихо его положу».

«А как я могу тебе об этом напомнить? Я знаю, что иногда это трудно вспомнить. Может быть, я могу сказать какое-то слово, которое поможет тебе?»

«Скажи “спальня” или “высокий стол”, и я вспомню».

«Теперь представь, ты пришел домой из садика и увидел, что твоя сестра рисует шариковой ручкой за столом, а ты хочешь эту ручку. Что ты сделаешь?»

«Я вежливо попрошу ее: “Пожалуйста, дай мне ручку”».

«Но допустим, я только что дала ей ручку, и она только начала писать и вовсе не хочет ее отдавать. Что ты сделаешь?»

«Я подойду и попрошу у тебя другую ручку».

«А если я не могу ее найти или у меня нет другой ручки — тогда что ты сделаешь?»

«Я попрошу ножницы».

Мы не должны ожидать, что наши разговоры произведут внезапную решительную перемену. Нужно быть терпеливыми, демонстрируя ребенку ту же терпимость, которую хотим, чтобы он проявлял по отношению к другим. Мы должны показать понимание такими выражениями, как «Я знаю, что трудно не ударить в ответ, когда он тебя так стукнул» или «Я знаю, тяжело сдержаться, когда она начинает тебя дразнить». Если мы должны упрекнуть ребенка за агрессивное поведение, нужно помнить, что это следует делать мягко.

Хорошо закончить обсуждение словами: «Так над чем ты собираешься работать?» Так ребенок решит для себя работать над самосовершенствованием.

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ТРАПЕЗЫ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Как организовать семейные трапезы и др. мероприятия, когда все дети вместе.»

С каждым ребенком отдельно — хорошие отношения и любим общаться, но когда все дети вместе (от малышей до подростков), то любые трапезы, Седер Песах и т.д. превращается в неуправляемый гвалт... Так как

каждый хочет сказать, кто-то — просто повеселиться и пошуметь, все одновременно хотят что-то спросить или рассказать. Кто-то — поспорить из-за места рядом с мамой / папой и т.д. Когда всё это накладывается еще на постоянные просьбы передать то или иное блюдо, налить попить, положить что-то

и т.д., то к концу взрослым уже совершенно неприятно находиться в такой обстановке.

С одной стороны, хочется дать всем возможность высказаться и чувствовать себя свободно (без жесткой советской дисциплины: «кушаем с закрытым ртом»). С другой стороны, в такой обстановке невозможно ничего провести для всех участников трапезы, не говоря уже о том, чтобы получить удовольствие от праздничного мероприятия... Попытки донести до всех, что нужно говорить по очереди или подождать, послушать другого, работают очень слабо. Как правильно организовать семейные трапезы, чтобы всем было хорошо?»

Вы задаёте замечательный вопрос, который мучает очень многих родителей в многодетных семьях. Именно тогда, когда все собираются вместе за праздничным столом, вдруг начинается полный балаган.

Одни плачут, другие ругаются, третьи хотят высказаться — все одновременно, никто никого не слушает, что-то обязательно падает, проливается...

И получается, что такое замечательное событие, как субботняя трапеза (или праздничная, или любое другое мероприятие), становится невыносимым для родителей. Вся атмосфера портится, и настроение падает.

Что же делать, как организовать семейные трапезы, чтобы всем было хорошо?

Как известно, в нашем мире есть два основных метода воздействия на детей — «кнул» и «пряник». Есть семьи, которые справляются с этой проблемой, сразу же наказывая детей, которые мешают, и продолжают трапезу с постоянными окриками и угрозами: того, кто не будет слушаться, ждёт та же участь. Это, как Вы говорите, напоминает советское воспитание.

Тогда у родителей должно быть строгое лицо, они должны беспрестанно следить за дисциплиной — и вся трапеза превращается в постоянные угрозы и окрики.

В противоположность этому, западный подход — это пряник. Есть такие родители, которые следят за каждым шагом ребёнка и поощряют за каждый хороший поступок.

Или, как в интересующей нас ситуации, всех детей вместе.

Т.е. говорят детям: если трапеза пройдёт спокойно, без слёз и требований, с одной стороны, и при взаимном уважении, с другой стороны (т.е. будут слушать друг друга и терпеливо ждать своей очереди), то в конце трапезы все получают особенный десерт (например).

Но и в этом случае мы далеко не продвигаемся. Дети продолжают вести себя как раньше. Ведь, как правило, обещание десерта их не сильно вдохновляет. И родители вынуждены постоянно напоминать им о том, что этот особенный десерт получат только те, кто хорошо вёл себя за трапезой.

Вдобавок к этому, часто после трапезы начинаются разборки: все начинают требовать десерт, так как все абсолютно уверены, что вели себя вполне хорошо. И не понимают, что они такого сделали и почему десерт им не полагается...

В общем, опять балаган!

Так что и в том, и в другом случае родители берут на себя роль «судей» и «полицейских», и весь смысл трапезы теряется.

Согласна, что временно это может помочь. Но глобально — мало что изменится, и в следующую субботу будет всё то же самое.

Чтобы по-настоящему ответить на Ваш вопрос, давайте вернёмся к нему ещё раз.

Как правильно организовать семейные трапезы, чтобы всем было хорошо?

Т.е. Вы хотите, чтобы всем было хорошо. Если я правильно понимаю, всем — это значит и детям, и родителям.

Начнём с детей.

Если мы отодвинем эмоции и посмотрим на ситуацию чисто логически, то поймем: поскольку дети ведут себя так во время каждой трапезы, значит, у них самих нет с этим никаких проблем. Даже наоборот: их эта картина вполне устраивает и, более того, не побоюсь сказать: доставляет удовольствие.

Ребёнок, который ноет потому, что хочет сидеть рядом с мамой, внутренне полу-

чает от этого удовольствие. И ребёнок, который шумит и перебивает, и тот, который не уступает...

Ведь субботняя трапеза — это уникальная возможность получить львиную долю родительского внимания, и, в общем-то, именно с этой целью дети так себя ведут. Они буквально объединяются, каждый в своей роли (обратите внимание, насколько эти роли сохраняются) для того, чтобы ни у мамы, ни у папы не было никакой возможности заняться чем-нибудь, кроме них.

Так что дети чувствуют себя прекрасно, у них уже всё хорошо, и о них можно не беспокоиться.

Вопрос второй: а что с родителями?

Вот это действительно вопрос, поскольку от всего этого балагана страдают именно родители. И как же всё-таки сделать так, чтобы им тоже было хорошо?

А что для родителей хорошо? Чего они хотят?

Да ничего особенного.

Они всего лишь хотят спокойно сесть вместе со всеми за стол, каждый на своё место, без слёз и нытья по поводу того, кто где сядет. Чтобы все в тишине прослушали Кидуш, чтобы быстро и организованно сделали омовение рук и без лишних реплик и ссор вернулись на место.

Чтобы каждый из детей произнес «диврей Тора» в порядке очереди, чтобы когда один говорит, все слушали и не перебивали. Чтобы все вместе слушали, что говорит папа.

Чтобы вели себя за столом красиво: жевали с закрытым ртом, не торопились, просили передать блюдо тихо, спокойно, не тянули руки через весь стол перед носом соседа, не ссорились, не кричали, относились друг к другу с уважением...

Вот если бы так всё происходило и дети вели бы себя — ну, может, не настолько идеально, но хотя бы приблизительно так, — то была бы просто красота....

Вот тогда родителям было бы ХОРОШО.

Что мы видим? Что состояние родителей зависит от поведения детей. Дети ведут

себя хорошо — родителям хорошо, ведут себя плохо — родителям плохо, ужасно, иногда просто невыносимо.

Получается, что мы в тупике. Заставить детей вести себя правильно, как нужно, нет никакой возможности (ни пряником, ни кнутом, как мы говорили), их поведение — это их выбор. И что теперь? Родители должны всё время страдать?

Нет, есть выход, очень «простой».

Мы должны перестать зависеть от того, что делают наши дети. Атмосфера за нашим субботним столом, наше настроение и планы не должны от этого зависеть!

Если Вы хотите, чтобы всё было спокойно, — будьте спокойны. Хотите послушать слова Торы, — слушайте. Если дети так шумят, что ничего не слышно, можно перестать поближе к говорящему. Хотите что-то провести, — проводите, участвуйте в том, что делает Ваш муж вне зависимости от того, что происходит вокруг.

Конечно, было бы великолепно, если бы все вели себя так, как мы хотим. Но, к сожалению, это не в наших руках, трапеза выглядит так, как она выглядит, это свершившийся факт.

А атмосфера — это дело наших рук!

Желаю Вам большого терпения и спокойствия, чтобы увидеть ситуацию по-другому; много душевных сил, чтобы перестать зависеть от происходящего; и большой выдержки, чтобы в каждый тяжёлый момент оставалась возможность остановиться и спросить себя: что я могу сейчас изменить, а что — нет?

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СУЩНОСТЬ ПРОРОЧЕСТВА И ЕГО ПОЛЬЗА

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Есть люди, которые не останавливаются на этой ступени. Перед ними открывается дверь, ведущая на следующую ступень пророчества, более высокую. Иногда это происходит после того, как они поднялись на первую ступень, а иногда раньше. Если обе силы уравновешиваются, то человек поднимается на ступеньку пророчества, на которой он воспринимает высшие откровения уже без страха и без мучений: ночью, во время сна на ложе своем, или же посреди дня на него нападает дремота, и тогда он зрит пророческие видения. Из-за силы своего воображения он видит образы, неправдоподобные сами по себе, — вроде женщин и лошадей, которые видел Зехария, или корзины с плодами, которую видел Амос. Однако сила ума, превосходящая силу воображения, придает этим образам значение символов, указывающих на высший смысл.

Это — вторая ступень в пророчестве.

Есть и такие люди, которые не останавливаются на второй ступени пророчества, но перед ними открывается еще одна дверь и дается возможность подняться еще выше.

Условием этого служит окончательная победа разума над силой воображения, и она полностью покоряется интеллекту. Тогда пророк уже не видит никакие образы, неправдоподобные сами по себе: все, что представляется ему в пророческом видении, — это истина. Таково было пророчество Йехезкеля: все, что он видел в своих видениях, было или реальными явлениями, раскрывающими тайны мироздания, или явлениями Б-жественными, раскрывающими тайны духовного мира. Пророк поднявшийся на третью ступень пророчества, видит или слышит ангела Всевышнего, обращающегося к нему и сообщающего

что-то, касающееся или его лично, или другого человека, или всего народа в целом как в настоящем, так и в будущем.

Итак, это — третья ступень в пророчестве. Иногда она достигается человеком лишь после первых двух, иногда же — сразу, минуя предыдущие, как это было со Шмуэлем. Все зависит от степени подготовленности человека. Шмуэль с самого начала слышал голос, зовущий его, без всякого трепета, но не видел никакого образа. Однако все же, в этот момент он не был вполне бодрствующим, а тот, кто получает пророческое видение наяву, не во сне, неизбежно должен почувствовать на себе руку Всевышнего (как пишет об этом Рамбам в гл.41 «Морэ невухим», 4.2). /.../

Но ни один пророк не может получить откровения свыше — даже будучи полностью подготовленным к этому, если этого не захочет Всевышний. Иногда пророк должен ждать долгое время, пока к нему придет пророчество, иногда он должен сделать что-то вполне естественное, чтобы пророчество достигло его, — подобно тому, как Элиша приказал привести к нему музыканта и, слушая его игру, привел себя в состояние готовности для восприятия пророческого откровения (Млахим II, 3:15).

Есть пример достижения еще более высокой, четвертой ступени пророчества: когда сила воображения уже не участвует в этом никак, когда пророк не видит и не представляет себе никакого образа, когда он слышит голос, обращающийся к нему, не сопровождающийся никаким видением — даже ангела. Он получает сообщения, касающиеся своего народа в целом или других народов, — указания, которым должно следовать все человечество или часть его и которые определяют путь к достижению че-

ловческого совершенства, — причем не в видении, а наяву, днем, и во всякое время, когда он сосредоточивает свои мысли на каком-нибудь вопросе. Немедленно он получает ответ наяву во всякое время, когда он этого захочет. Человека, достигшего этой ступени, уже следует называть не человеком, но ангелом.

Нет у нас никого, кто достиг этой ступени пророчества, кроме Моше-рабейну, качество пророчества которого превосходит любое другое пророчество в четырех отношениях, о которых пишет Рамбам (комментарий к Мишне, тр. Сангедрин, гл.Х).

Все четыре уровня пророчества, перечисленные нами выше, обозначены намеком в тех словах Торы, в которых говорится об уровне пророчества Моше (Шмот, 33:11): «И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше, лицом к лицу — так, как человек говорит со своим другом». Выражение «лицом к лицу» означает, что Моше получал откровение от Всевышнего не через ангела или какого бы то ни было посредника (что соответствует уровню третьей ступени пророчества). «Так, как человек говорит со своим другом» — то есть: не ночью, не во сне, и не днем во время внезапно напавшей дремоты (как это характерно для третьей ступени). Но во время получения пророчества свыше Моше бодрствовал, стоял на ногах и слышал голос, обращавшийся к нему, — без страха, без содроганья и телесных страданий (как у пророков, достигших лишь первой ступени). Во всякое время, когда он желал, Моше приходил в Мишкан и слышал голос Всевышнего — как сказано об этом в Торе (Бемидбар, 7:89): «И, приходя в Шатер откровения, слышал он голос, обращающийся к нему, звучащий над крышкой Ковчега свидетельства, из промежутка между двумя крувами». Другое свидетельство этого же — слова Моше: «Постойте, пока я услышу, что повелевает вам Г-сподь» (Бемидбар, 9:8-10), ответ на которые не заставил себя ждать. Так же — в случае с дочерьми Цлофхада (там же, 27:5-7): «И представил Моше их дело перед Г-сподом», и т.д.

Однако невозможно, чтобы человек достиг любой из вышеуказанных ступеней пророчества, если предварительно не приобретет он четыре естественных качества, о которых сказали мудрецы наши (Шабат, 92а и Недарим, 38а): «Пророчество дается только мудрецу, могучему и богатому человеку, обладающему внушительной внешностью». Без этого — просто невозможно, чтобы человек удостоился откровения свыше. Недаром о пророческом сне Якова сказали: «Сколько ступеней было в той лестнице, что он видел? Четыре» — это намек на то, что достижению Яковом пророчества не предшествовала ступень руах-кодеш (как это часто бывает), но только мудрость, которую он приобрел во время четырнадцатилетнего пребывания в доме Эвера, где он скрывался от Эйсав. Если бы не это — пророчество не пришло бы к нему даже во сне (что является самой начальной ступенью пророчества).

И следует знать, что среди пророков, праведников и благочестивых людей есть множество типов, различающихся между собой по степени их преданности Всевышнему. Есть среди них некоторые, настолько привязанные к Нему, что им становятся подвластны высшие духовные силы: эти люди получают возможность действовать в мире так, как захотят. Они в состоянии спасти от опасности и себя, и других людей, своей молитвой они заставляют идти дождь и излечивают больных, дают детей бесплодным и воскрешают мертвых, ради них с неба падает огонь... Таковы были пророки Элияу и Элиша. Их власть над силами природы была столь непосредственной, что ее можно сравнить с тем, как силы нашего тела немедленно и беспрекословно следуют за всеми движениями нашей души. Например, стоит нам почувствовать аппетитный запах или увидеть, как наш товарищ ест что-либо вкусное, как рот наш наполняется слюной. Точно так же при мысли о близости с женщиной самопроизвольно происходит эрекция и возбуждаются силы, производящие семяизвержение. Вот так же душа, подобная по чистоте и свя-

тости душам Элияу и Элиши, оказывает немедленное и непосредственное воздействие на силы природы, и они беспрекословно подчиняются ей, создавая по ее желанию в нашем мире то, чего ранее в нем не было: росу, дождь или бешеный ветер. Как силы нашего тела сотворены для того, чтобы служить силам души и немедленно исполнять их повеления, так все силы природы, какие только есть в мире, служат таким чистым и святым душам. Дело в том, что весь сотворенный мир представляет собой единый организм, и потому стоит лишь такой душе представить себе дождь, яростный вихрь, землетрясение, появление росы или как в земле разверзается бездна, тут же приходит в действие та сила природы, которая управляет соответствующими явлениями и исполняет веление души.

Возможно, что власть души пророка или праведника станет столь велика, что ей подчинятся высшие духовные силы — и тогда по воле ее с неба будет падать огонь или будут воскресать мертвецы. Причем не имеет значения, пророк или нет тот, кто обладает этой душой. Все зависит от степени его преданности Всевышнему и привязанности к Нему его души. По мере ее этот пророк, или праведник, или просто благочестивый человек производит в мире нечто новое, творит чудеса и знамения.

Поэтому возможно, чтобы благочестивый человек, очень далекий от ступени пророка, творил чудеса и знамения, какие совершал Хони-Амагель, раби Пинхас бен Яир, раби Ханина бен Доса и подобные им. И также есть великие пророки, которые за всю свою жизнь не совершили ни одного чуда или знамения, как, например, Ирмея или Хагай, Зехария и Малахи. Есть и совершившие это только один раз — Шмуэль, вызвавший дождь во время жатвы пшеницы; есть совершившие два или три раза — Йешая, нанесший поражение полчищам Санхерива, излечивший царя Хизкиягу и повернувший течение времени вспять; есть такие, которые совершили множество чудес — Элиягу и Элиша.

Чудеса, совершенные всеми пророками, кроме Моше-рабейну, имеют между собой то общее, что они не продолжались долгое время и не были известны даже большинству народа — не то что всему. В противоположность этому те чудеса, которые были совершены Моше-рабейну — непосредственно или косвенно, — совершались на глазах у огромных масс народа и сразу же становились известны всем, а кроме того, продолжались длительное время (как ман в пустыне, как облачный столп днем и столп огня ночью в течение 40 лет). Вместе с тем своим количеством они превосходят чудеса, совершенные всеми остальными пророками.

В самом конце Торы, после того, как коротко, почти намеком, сказано о различии между пророчеством Моше-рабейну и пророчеством всех остальных пророков, констатируется: «И нет в Израиле еще одного пророка, подобного Моше». А затем Тора говорит о том, в чем чудеса, совершенные им, превосходят чудеса, совершенные другими: «по всем чудесам и знамениям, которые послал его Г-сподь совершить» — с точки зрения их многочисленности; «в стране египетской для фараона, всех слуг его и для всей страны его» — с точки зрения их общезвестности, совершения их на глазах тех, кто были противниками Моше. И в заключение — «... и по всему, вызывающему великий благоговейный трепет, совершенному Моше на глазах у всего Израиля» — с точки зрения продолжительности чудес, совершенных им. И сказано еще [Шмот, 40:38]: «Ибо облако Г-спода — над Мишканом днем, и огонь в нем — ночью на глазах у всего Дома Израиля во время всех странствий их». То есть, как мы сказали уже, эти чудеса непрерывно продолжались в течение сорока лет.

Это путь, на котором выявляется суть того, что представляет собою пророчество, и различия между его ступенями, а также превосходство пророчества Моше-рабейну над пророчеством всех остальных пророков и чудес, совершенных им, над чудесами, совершенными ими (там же, гл.10).

КАЛЕНДАРЬ

ДЕСЯТЬ БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ О «ПЕСАХ ШЕНИ»

РАВ ЯКОВ ШУБ

Что такое «Песах шени»?

«Песах шени» в дословном переводе означает «второй Песах», вторая пасхальная жертва — т.е. вторая возможность принести пасхальную жертву.

Когда мог принести пасхальную жертву тот, кто не успел сделать это в установленное время?

«Песах шени» можно было принести через месяц после первого Песаха, а именно 14 Ияра, а ели мясо жертвенного животного вечером 15 Ияра.

Кто должен был приносить Песах шени?

Песах шени должны были принести все, кто по какой-то причине не принес пасхальную жертву в установленное время 14 Нисана, независимо от того, было ли это сделано вынуждено или намеренно. Было и различие: человеку, который намеренно не принес пасхальную жертву в установленное время, полагался карет, если он не принесет Песах шени, независимо от того, намеренно или вынуждено он не принес Песах шени.

Должны ли приносить Песах шени те, кто не был обязан приносить первую пасхальную жертву?

Песах шени — это не только вторая возможность принести пасхальную жертву, но и самостоятельное жертвоприношение. Поэтому, например, ребенок, достигший совершеннолетия в период между первым и вторым Песахом, а также человек, который в этот период сделал гиюр, должны принести Песах шени, хотя они не были

обязаны приносить пасхальную жертву месяц назад.

Есть ли различие между законами первого и второго пасхального жертвоприношения?

Песах шени отличается от первого пасхального жертвоприношения: в это время не нужно избавляться от хамца; когда едят Песах шени, не читают Алель; мясо жертвенного животного можно выносить оттуда, где находится группа людей, заплативших за него («по мере еды каждого расчислитесь на агнца» Шмот 12, 4); не приносят вместе с Песах шени праздничную жертву Хагига; не приносят Песах шени в состоянии ритуальной нечистоты, даже если большинство людей ритуально нечисты.

Нужно ли рассказывать пасхальную Агаду, когда едят Песах шени?

Нет, заповедь рассказывать пасхальную Агаду существует только в ночь Песаха 15 Нисана. Тот, кто не сделал это тогда, не получает вторую возможность выполнить эту заповедь (в этом году).

Как отмечается Песах шени в наше время, когда нет Храма?

14 Ияра некоторые по обычаю едят мацу, в память о том, что в этот день приносили вторую пасхальную жертву.

Произносят ли в этот день молитву «Таханун»?

Существуют различные обычаи: в Земле Израиля в большинстве ашкеназских и сефардских общин не принято произносить

эту молитву. В диаспоре во многих ашкеназских общинах ее произносят и в этот день.

Произносят ли Таханун в молитве?

Несмотря на то, что обычно в Минхе (дневной молитве) перед праздничным днем Таханун опускают, обычай ашкеназим — произносить Таханун в Минху и в этот день. Обычай сфарадим — опускать Таханун, как в обычный предпраздничный день.

Годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на Песах шени?

Существует мнение, что годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на 14 Ияра, поэтому в Тверии, где он похоронен, устраивают соответствующие мероприятия.

ЛАГ БАОМЕР

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Лag-Баомер – совершенно особенный день, резко отличающийся от прочих дней периода счета омера. Лag – то есть буквы «ламед» и «гимель» – это обозначение цифры «33». Лag-Баомер – тридцать третий день омера, 18 ияра. Предание говорит, что в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни учеников раби Акивы.

По этой причине Лag-Баомер несет на себе некоторый оттенок праздничности: в этот день можно стричься и бриться, можно устраивать свадьбы и веселиться, в молитвах этого дня не говорят «Таханун».

Сефардские евреи считают, однако, что в Лag-Баомер та ужасная эпидемия все-таки унесла еще некоторое количество жертв, и поэтому не стригутся до на: чала следующего дня, 34-го дня омера.

А у ашкеназских евреев принято считать, что Лag-Баомер был только короткой передышкой, которую дала та эпидемия, после чего она возобновилась с новой силой, продолжая уносить жизни учеников раби Акивы вплоть до рош-ходеш месяца сиван. Поэтому ашкеназские евреи и после Лag-Баомера продолжают соблюдать траур – до первого сивана.

Лag-Баомер – это также годовщина смерти одного из гигантов духа нашего народа, таная раби Шимона бар Йохая (Рашби)[3], который был учеником раби Акивы. Смерть была кульминацией всей его жизни, наивысшим подъемом, и потому Лag-Баомер именуется также «Гилула дерашби» («днем

торжества Рашби») и отмечается весельем, песнями и плясками – и молитвами, обращенными ко Вс-вышнему, молитвами о том, чтобы заслуги этого праведника помогли всему народу Израиля.

Ночь, с которой начинается Лag-Баомер, – ночь костров. Главный костер зажигают на крыше здания, выстроенного над могилой раби Шимона бар Йохая в местности Мейрон, в Верхней Галилее. Основная причина того, что годовщина смерти раби Шимона бар Йохая отмечается в такой форме, – это предание, приписывающее именно ему авторство книги «Зогар». Раскрывая глубочайшее содержание Торы, эта книга ярким светом освещает мудрость Торы, которая, по словам царя Шломо, сама является источником света: «Мицва – светильник, а Тора – свет». А устами пророка Ирмеягу Сам Вс-вышний говорит: «Ведь таковы Мои слова – они как огонь!» Принято в этот день привозить в Мейрон детей, которым испол-

нилось три года – возраст, когда детям впервые стригут волосы. И здесь, на могиле раби Шимона бар Йохая совершают церемонию «Халаке» – стригут ребенку волосы, оставляя пряди волос на висках («пеот»).

Кабалисты объясняют, почему так веселятся именно в день смерти – ведь согласно здравому смыслу, в этот день надлежит печалиться. Недаром есть точка зрения, что 7 адара, день смерти Моше-рабейну, был днем скорби! Но дело в том, что Моше-рабейну плакал в день своей кончины, а раби Шимон бар Йохай веселился. Согласно «Зогару», в этот день он дал последний свой урок ученикам и раскрыл им такие глубины, которых не касался в течение всей своей жизни. Он объяснил: «Я сам свиде-

тельствую о себе, что все дни моей жизни жаждал увидеть этот день!»

Другая причина заключается в том, что вообще день смерти великого человека отмечают не скорбью, а весельем. В наших источниках сохранились сведения, что и день смерти Адама, первого человека на земле, отмечался как праздник.

Есть обычай, согласно которому в Лаг-Ба-омер дети выходят в поля и леса, вооруженные луками и стрелами. Это не только дань чести воинам Бар-Кохбы. Более глубокий смысл скрывается в этом обычае: радуга (на иврите кешет – слово, которое означает также «лук») – это знак свидетельства о клятве Вс-вышнего, о Его обещании никогда более не наводить на землю потоп.

РАШБИ — РАБИ ШИМОН БАР ЙОХАЙ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Все мы слышали имя Раби Шимона бар Йохай, великого учителя периода составления Мишны (первой кодифицированной записи Устной Торы, осуществлённой Раби Йеудой Анаси). Тот, кто изучает Мишну и Талмуд, знаком с его многочисленными высказываниями практически по всем вопросам еврейского права, приведёнными просто от имени Раби Шимона (без добавления «бар Йохай»).

Известно, что Раби Шимон был одним из самых выдающихся учеников Раби Акивы, под руководством которого 13 лет учился в ешиве Бней-Брака. Его занятия не прекратились даже после того как римляне бросили Раби Акиву в тюрьму за нарушение запрета преподавать Тору. Верный ученик ежевечерне приходил к зданию тюрьмы и располагался у окна каземата, где сидел его учитель.

После казни учителя Раби Шимон возненавидел римлян и однажды высказался пренебрежительно об их правлении, заявив, что во всём они преследуют только свои нечестивые цели. После доноса Раби

Шимон, приговорённый римским судом к смерти, был вынужден скрыться. Много лет провёл он в пещере, занимаясь исключительно изучением Торы. Рассказывают, что, выйдя из пещеры, он увидел на полях крестьян, и поскольку первой обязанностью евреев считал занятие Торой, то необычайно разгневался. Тут же раздался голос с неба, повелевший ему вернуться в убежище, где он провёл ещё один год, пока не научился снисходительно относиться к простым людям. Ещё рассказывают, что именно Раби Шимон добился у римлян отмены жестоких указов против иудаизма — когда ему удалось извлечь дочь императора от тяжёлого душевного недуга.

Раби Шимон является автором известного комментария на Тору под названием Зоар, самой авторитетной книги по Каббале. Умер он 18 ияра, в Лаг ба-Омер, на 33 день после Песаха. Умирая, наказал ученикам отмечать годовщину своей смерти не трауром и слёзами, а песнями и весельем. Ежегодно сотни тысяч паломников посещают в этот день его могилу на горе Мерон.

Toldot

ОНЛАЙН-ШКОЛА ТОЛДОТ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

- утренний урок по недельной главе для мальчиков 10:00 6-12 лет
- утренний урок по недельной главе для девочек 11:00 6-12 лет
- вечерний урок “Еврейский календарь и основы иврита” 17:00 девочки и мальчики 6-12 лет с Наоми Маковецки
- вечерний урок “Еврейское мышление и логика” 19:00 для мальчиков 10-14 лет с р.Шломо Гольдманом

<https://toldot.link/onlineschool>

Приглашаем вас на летний сезон занятий в нашей онлайн-школе для детей от 6 до 12 лет!
Начало: 26.05.

Наши курсы разработаны, чтобы предоставить вашим детям уникальную возможность погрузиться в богатство еврейской культуры и традиций, а также изучать иврит. Наши занятия проводятся онлайн каждое воскресенье через Zoom, что позволяет учащимся из любой точки мира присоединиться к нам.

Утренние занятия проводятся отдельно для группы еврейских мальчиков и девочек в возрасте 6-12 лет.

Утренние курсы по недельной главе:

- Урок для мальчиков с равом Шломо Гольдманом в 10:00 по недельной главе.
- Урок для девочек с Наоми Марковецки в 11:00 по недельной главе.

Вечерние курсы:

- Еврейские праздники и основы иврита — начало в 17:00. Ваши дети узнают о значении и

особенностях празднования еврейских праздников, а также освоят базовый иврит. Курс для мальчиков и девочек 6-12 лет.

— Еврейское мышление и логика — начало в 19:00. Курс направлен на развитие логического мышления в контексте еврейской философии и традиций. Курс для мальчиков 8-13 лет.

Запись на курс составляет 50 шек/месяц (15\$), скидки для детей одной семьи и для записавшихся на несколько курсов.

Регистрация на курсы уже открыта, и количество мест ограничено. Не упустите возможность обогатить еврейское образование ваших детей!

Для регистрации и дополнительной информации, пожалуйста, заполните форму по ссылке: <https://toldot.link/onlineschool>

Будем рады возможности поприветствовать ваших детей в нашей онлайн-школе!