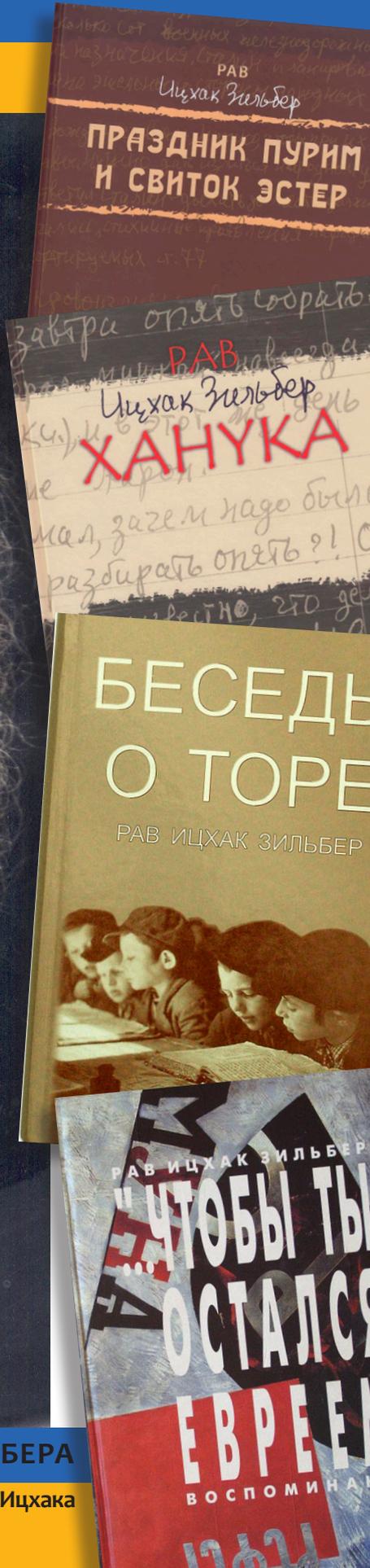

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ДВАРИМ» 403 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	11
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	15
КНИЖНАЯ ПОЛКА	22
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ВОЕННЫЕ БУДНИ	26
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	28
9 АВА.....	30

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

Перед смертью Моше обратился к народу с речью. Эта речь продолжалась месяц и неделю — с первого швата по седьмое адара — и составила пятую книгу Хумаша «Дварим» («Речи»). Седьмого адара Моше-рабейну умер.

По велению Всевышнего Моше напомнил евреям, которым предстояло без него войти в Страну Израиля, все, что было ими пережито, и все, чему учил их Б-г в пустыне.

Моше напоминает евреям о совершенных ими ошибках — чтобы впредь они их не повторяли, объясняет, как они должны вести себя в своей стране, Эрец-Исраэль, говорит о многих законах и предупреждает, что народу грозят суровые испытания, если он сойдет с указанного Б-гом пути. Яркими красками рисует Моше картину изгнания из Эрец-Исраэль и жизнь евреев в рассеянии. Заканчивает он свою речь песнью и благословением всех колен.

Этими событиями завершается последняя книга Пятикнижия.

Недельная глава Дварим 9-10 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:52	8:07
Хайфа	7:01	8:10
Москва	8:00	9:24
Ст. Петербург	8:48	10:27
Одесса	7:57	9:05
Киев	8:09	9:23
Рига	8:59	10:27
Берлин	8:24	9:42
Сидней	5:03	6:01
Нью Йорк	7:43	8:45
Атланта	8:11	9:09
Бостон	7:34	8:38
Торонто	8:11	9:16
Лондон	8:18	9:30

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 7 Августа

- 18:00 Р. Хаим Бурштейн: О чем евреи плачут в Иерусалиме?.
- 19:00 Р. Мендель Агранович: Что читаем 9 Ава. Вставка на пост. Уроки по сидуру
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Как работает халаха? Плюрализм
- 21:00 Р. Леви Гдалевич: Испортил ли норвежцев квартирный вопрос?
- 22:00 Мирьям Злотник: Как наполниться жизненной энергией?

четверг, 8 Августа

- 18:00 Фрима Гурфинкель: Книга Эйха
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Дварим. Почему нет Храма?
- 21:00 р. Авраам Хулин: Грех разведчиков - была объективная причина ему.

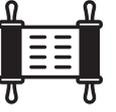
пятница, 9 Августа

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Законы 9 ава

воскресенье, 11 Августа

- 18:00 Хана Лернер: Мой внутренний ребёнок внутри меня.
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Цикл: Хумаш и актуалия
- 21:00 Р. Шимон Грилюс: Бал сатаны и приход мошиаха.
- 22:00 Р. Мордехай Райхинштейн: Иудаизм без Храма.
- 22:00 Р.Шимон Грилюс : Искореняй ложь и укрепляй истину.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ

РЕЧЬ МОШЕ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи — на пороге Эрец-Исраэль, у конечной цели своих странствий. Как близка была эта цель, когда они стояли пред Всевышним в Хореве, у горы Синай! И как она отдалилась — на сорок лет — из-за их прегрешений! В книге «Дварим», как вы знаете из предисловия, Моше напоминает евреям весь пройденный ими путь, вместе с ошибками и грехами, совершенными на этом пути. В главе «Дварим» («Речи») он, в частности, вспоминает, как в Хореве выбирал для народа судей, как евреи не решились войти в Страну Израиля без предварительной разведки и как проплакали всю ночь на девятое ава, напуганные отчетом разведчиков. Как спустя тридцать восемь лет, когда в пустыне умерли все вышедшие из Египта взрослые, их дети по приказу Всевышнего

двинулись в сторону Эрец-Исраэль. «С этого дня, — сказал Всевышний, — Я начну наводить ужас перед вами на другие народы». Евреи разгромили армии двух грозных царей — Сихона и Ога, захватили их земли, передали эти земли коленам Реувена, Гада и половине колена Менаше и остановились у реки Йорден. Моше напоминает евреям о том, как легко — с Б-жьей помощью — досталась им победа над эморитянами, и призывает их хранить верность Г-споду.

Какими качествами должен обладать судья, согласно Торе? Моше говорит: **«Возьмите себе людей мудрых, и понимающих, и известных в ваших коленах, и я поставлю их во главе вас...»** (1:13).

В первый раз Тора упоминает о судьях в главе «Итро» книги «Шмот» (18:21, 22). Сове-

туя Моше назначить судей, чтобы они помогли ему разрешать возникающие у людей вопросы, Итро называет четыре качества, которыми должен обладать еврейский судья: он должен быть человек Б-гобоязненный, правдивый, состоятельный, то есть не нуждающийся в деньгах, и равнодушный к ним. В главе «Дварим» добавлены еще три: мудрый, понимающий и известный. Как видите, всего при выборе судьи необходимо наличие семи качеств.

Что значит «мудрый»? Это человек, глубоко изучивший Тору и хорошо знающий еврейский закон. Но этого мало. Он должен быть при этом и «понимающий», то есть пронизательный, видящий, какой закон следует применить в каждом отдельном случае. Слово «известный» подразумевает хорошую репутацию — известный с положительной стороны.

«И взял я главных из ваших колен, людей мудрых и известных, и назначил их старшими над вами: начальниками тысяч, и сотен, и полусотен, и десятков — и [поставил] смотрителей по коленам вашим» (1:15).

«Главных» означает здесь людей наиболее выдающихся, два качества из повторенных уже понятны, а вот третьего «понимающих» — стих не называет. Почему? Что, это качество не столь важно? Нет, конечно. Дело в том, что способность «понимать», то есть точно применять свои знания, встречается не так уж часто. А Моше надо было назначить по одному судье над каждым десятком, пятьюдесятью, сотней и тысячей из евреев. Так что он не нашел нужного числа людей, обладающих всеми необходимыми данными.

Вот со «смотрителями» — говоря современным языком, исполнительной властью, или полицией, обеспечивающей исполнение судебных решений, — таких проблем, вероятно, не было. Они должны были обладать не менее высокими душевными качествами, чем судьи, но от них не требовалось столь глубокого знания Торы.

«И повелел я вашим судьям в ту пору так: “Выслушивайте братьев ваших и су-

дите справедливо каждого с братом его и его соседом. Не давайте никому предпочтения на суде; как малое [дело], так и большое выслушивайте; не бойтесь человека, ибо суд — Б-жий...”» (1:16, 17).

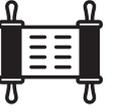
«Выслушивайте» означает здесь — дайте высказаться, слушайте терпеливо и спокойно и так же говорите.

«Судите справедливо» — требование, наверняка всеми понимаемое одинаково: справедливо — это объективно и беспристрастно. Но что подразумевается под «братом» и «соседом» (в тексте Торы буквально — «пришельцем», понятие, которое Раши трактует здесь как «тяжущаяся сторона» или «человек, живущий на смежной территории»)?

Разделение на «брата» и «пришельца» нам знакомо. Обычно Тора подразумевает под этим еврея и нееврея, принявшего еврейство. Но поскольку речь идет о справедливом суде, то очевидно, что при тяжбе такое различие недопустимо. Комментарий Раши указывает нам, что речь здесь идет не о двух категориях людей, а о двух категориях дел, причем вторая из них — имущественные споры, которые могут возникнуть между людьми, живущими на соседних территориях.

Что значит «не давайте никому предпочтения»? Только что ведь было приказано судить справедливо, объективно. Шульхан арух (Хошен мишпат, 7:7) объясняет: это значит, что судья должен передать дело другому, если в суд обратился или перед судом предстал его близкий друг или личный враг. Обе стороны должны быть равны в глазах судей. Идеальный вариант — когда судья не знаком с обоими.

«Не бойтесь человека» тоже вроде бы добавлять ни к чему. Если судья хочет быть справедливым, он не должен бояться места со стороны осужденного. Но Тора указывает здесь на еще одну ситуацию, когда судья может отказаться от рассмотрения дела: если он испытывает страх перед местью со стороны одного из тяжущихся. Однако он вправе сделать это только до того, как выслушал обоих. Если он уже пришел к

какому-то решению — он обязан объявить приговор, «не бойсь человека».

«...А дело, какое трудно для вас, поставьте мне, и я выслушаю его» (1:17).

Поскольку судьи назначались над разным числом людей — от десяти до тысячи, — среди них существовала определенная иерархия. В более высокую инстанцию следовало обращаться, если дело не удавалось решить на нижней ступени. Для решения определенных вопросов судьи объединялись (в пустыне, а в Эрец-Исраэль создавали суды со стабильным составом по населенным пунктам). На уровень суда указывал его состав: чем более высокую инстанцию он представлял, тем был шире его состав — три судьи, двадцать три и семьдесят один судья; высший суд — из семидесяти одного судьи — в пустыне назначил сам Моше, и каждый последующий получал свои полномочия непосредственно от предыдущего.

В более высокую инстанцию обращались отнюдь не для обжалования судебных постановлений. Если еврейский суд приходил к какому-то решению, оно считалось окончательным. Но если суд затруднялся в решении вопроса, сомневался в его галахическом обосновании, тогда обращались выше. В пустыне самую высокую инстанцию представлял Моше-рабейну, о чем и говорит приведенный выше стих. Моше возглавлял весь народ и, если в чем-то сомневался, обращался с вопросами прямо к Б-гу. Тора приводит два примера решения нашим учителем Моше таких затруднительных вопросов: о том, как быть с пасхальной жертвой людям, которые не могли принести ее вовремя (Бемидбар, глава «Беаалотха»), и о том, как распределить надел в семье, где нет сыновей (эпизод с дочерьми Цлофхада; там же, «Пинхас»).

Это первое, что сказано в главе о структуре судопроизводства.

А второе — **«И дал я вам в ту пору повеление обо всех делах, которые вы должны делать» (1:18).**

Здесь речь идет о разнице между делами имущественными (на эту категорию дел

косвенно указывает стих 16 словами о «брате» и «соседе») и такими, которые караются смертью. Они не только подведомственны разным судам, но и в десяти деталях различаются подходом к их рассмотрению.

В Торе эти подробности не указаны. Моше устно объяснил, какие суды какими делами уполномочены заниматься и как они должны это делать, а впоследствии эти правила были записаны в Талмуде, в 4-й главе трактата «Санһедрин».

Теперь вернемся к качествам, которыми должен обладать еврейский судья.

Рамбам говорит:

«В Санһедрин, и в Большой, из семидесяти одного человека, и в Малый, из двадцати трех человек, можно назначать только мудрых и понимающих, великих знатоков Торы, обладающих большим умом, знающих и другие науки, такие как медицина, математика, астрономия, осведомленных в способах колдовства и идолопоклонства, чтобы знали, как судить.

В Большой Санһедрин заповедано назначать коһаним, левиим и евреев с хорошей родословной. Если коһаним и левиим нет, можно собрать Санһедрин из простых евреев.

Нельзя назначить очень старого или бездетного (то есть такого, который не испытал, что значит вырастить человека, или уже забыл это. — И. З.). Он недостаточно жалостлив...

Члены Санһедрина должны прилично выглядеть, не иметь физических изъянов и знать большинство языков, чтобы слушать показания свидетелей не через переводчика.

Член бейт-дина из трех человек должен обладать семью качествами: [быть человеком] мудрым, скромным, Б-гобоязненным, равнодушным к деньгам, любящим правду, любимым людьми, имеющим доброе имя... [Это должны быть люди,] владеющие своими страстями... и мужественные, то есть готовые спасать ограбленного от грабителя, как поступил Моше с дочерьми Итро. Беглец, ока-

завшийся в чужой стране, он увидел, что дочери Итро черпали воду своим овцам, а пастухи их прогнали. Он встал и помог им напоить овец...

Из Большого Санhedрина рассылали посланцев по всей Эрец-Исраэль и искали людей, достойных быть судьями. Ста-

вят человека судьей в своем городе, а потом повышают» (Законы о Санhedрине, гл. 2, законы 1—3, 6, 7).

Как сказано в Торе (Бемидбар, 11:16): «...и встанут там с тобой (Моше. — И. З.)». Еврейский судья — это человек, подобный Моше по знаниям и Б-гобязанности.

НАПРАСНАЯ НЕНАВИСТЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

На этой неделе мы читаем главу «Дварим», первую главу последней книги Пятикнижия «Дварим» («Речи»). Содержание речи, с которой Моше перед смертью обратился к народу и которая продолжалась месяц и неделю, составляет содержание этой книги. В первой ее главе Моше напоминает евреям обо всем, что с ними происходило и что ими пережито за сорок лет странствий в пустыне.

Суббота главы «Дварим» — последняя суббота перед Тиша бе-ав, девятым ава, самым трагическим днем еврейского года. Как вы помните, именно в этот день евреи лили слезы над рассказом разведчиков о неприступности Эрец-Исраэль...

В этот день мы постимся в память о том, что 9 ава с разрывом в 490 лет были разрушены оба наши Храма, первый — вавилонянами, второй — римлянами.

Суббота перед Тиша бе-ав называется Шабат хазон, потому что в качестве афтары (отрывка из пророков, который принято читать после чтения недельной главы из Торы) в эту субботу читают «Хазон Иешаяу» («Видение Иешаяу»), отрывок из книги Иешаяу, 1:1—27.

Напрасная ненависть

Талмуд говорит, что Первый Храм был разрушен из-за идолопоклонства, разврата и кровопролития, Второй же Храм был разрушен за грех напрасной ненависти.

Что такое «напрасная ненависть»? Попробуем это понять. Просто ненависть безо всякой причины? Такое встречается неча-

сто. Обычно для негативных чувств у человека есть какой-то повод. Напрасная ненависть — это не беспричинная ненависть, а ненависть по причинам, по которым закон Торы запрещает еврею испытывать ненависть к другому еврею. Если по закону Торы человек не имеет права на ненависть, она называется «напрасной» — синат хинам.

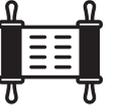
Как же можно приравнивать три самых тяжких преступления к напрасной ненависти? И, более того, утверждать, что последнее — серьезнее? А ведь именно так говорит Талмуд, когда анализирует грехи поколений Первого и Второго Храма и приходит к выводу, что преступление поколения Второго Храма глубже.

В связи с этим я слышал такое сравнение. Представьте себе двух людей. Один — лежит в постели с температурой под сорок, он совершенно беспомощен.

Другой — внешне здоров, спокойно гуляет по улице, но врачи нашли у него признаки чего-то весьма невеселого. Кто серьезнее болен? У больного, лежащего в жару, скорее всего грипп, и спустя пару дней он встанет на ноги. Состояние же второго человека куда более опасно.

Есть, так сказать, внешние болезни — и есть внутренние. Напрасная ненависть — это глубокая внутренняя болезнь. И Талмуд говорит, что она перевешивает три самые тяжелые нарушения запретов Торы. Ведь в первом случае, говорит Талмуд, Храм был возвращен евреям через семьдесят лет, а во втором — Храм до сих пор еще не возвращен...

СВОИМИ СЛОВАМИ

НАХУМ ПУРЕР

Книга Дварим завершает Пятикнижие. Ее называют также Мишнэ Тора, Повторение Торы, поскольку в ней повторно изложены многие события Исхода и законы Торы. Отсюда, кстати, и русское название книги Дварим – Второзаконие. Она охватывает последние пять недель жизни Моше-рабейну и представляет собой, по существу, его духовное завещание, переданное евреям перед их вступлением в Эрец Исраэль под руководством нового лидера нации Йеошуа бин Нуна, ученика Моше.

В начале раздела Моше упоминает намеками грехи предыдущего поколения, умершего в пустыне, и подробно останавливается на трагической истории с разведчиками. Если бы евреи не послушались их клеветнического отчета, не запаниковали, а сразу вошли в Эрец Исраэль, Б-г дал бы им всю землю от Средиземного моря до реки Евфрат, включая земли Амона, Моава и Эдома, без всякого сопротивления со стороны местных царей и народов. Но из-за своего неверия все поколение было приговорено к смерти в пустыне. Моше с горечью говорит, что он тоже лишился права вступить в Эрец Исраэль. Опомнившиеся евреи пытались немедленно "исправить" приговор Творца – они бросились в атаку на превосходящие силы эмореев, не слушая предостережений Моше, что Б-га нет с ними, и потерпели сокрушительное поражение. Отныне им запрещено сражаться против царств Эсава, Моава и Амона – эти земли пока не войдут в состав Страны Израиля. Ее завоевание начнется с царств Сихона и Ога и будет проходить естественным путем.

Книга Дварим занимает особое место в Пятикнижии. Она выпадает из общей сюжетной канвы. Все действие завершается в конце предыдущей книги Бемидбар: сыны Израиля разбивают армии эморейского царя Сихона и царя Башана Ога, захватывают их земли на восточном берегу Иордана

и подходят к границе Земли Обетованной, в степях Моава, у Иордана, напротив Иерихона. Последующие события – завоевание Эрец Исраэль и ее раздел между коленами – описаны в книге Йеошуа, входящей в Танах. Эти две книги – Бемидбар и Йеошуа – разделяют лишь два события, включенные в книгу Дварим: предсмертная речь Моше с повторением пройденного материала, и его смерть. Поскольку, как утверждает Рамбан, все заповеди были даны Моше в Шатре Откровения еще в первый год после Исхода, возникает вопрос: по какому принципу выбирались эпизоды и заповеди, включенные в Дварим?

Раби Шимшон Рафаэль Гирш (Германия, XIX век) объясняет, что текст Дварим – это своеобразный инструктаж сынов Израиля перед их переходом через Иордан. Там, в Эрец Исраэль они перестанут постоянно ощущать Б-жественное Присутствие, как ощущали в пустыне. Прекратятся будничные чудеса – ман, передвижной колодец, облако Славы и прочее. Им придется строить, пахать, собирать урожай, сформировать органы власти, суды и различные общественные учреждения, самим заботиться о бедных и слабых, поддерживать боеготовность на случай войны. Им потребуется крепкая вера и высокая самодисциплина, чтобы избежать ловушек и соблазнов со стороны их соседей-язычников и всевозможных лжепророков. Цель книги Дварим в том и состоит, чтобы напомнить евреюскому народу тот комплекс законов, которые получило предыдущее, вымершее поколение у Синая, и призвать их к мужеству и стойкости.

Поэтому Дварим – это не просто повторение пройденного, выборочный конспект четырех первых книг Пятикнижия (на самом деле, из чуть более ста законов, содержащихся в пятой книге, семьдесят упомянуты впервые). В последние дни своей жизни Моше повторил и заново сформули-

«Раздел Дварим всегда читают в шабат, предшествующий 9 ава, годовщине разрушения Первого и Второго Храмов...»

ровал все законы Торы и раскрыл всю историческую перспективу. Однако в Дварим были включены только фрагменты его учения, наиболее актуальные в период освоения Эрец Исраэль и создания основ национальной жизни.

Раздел Дварим всегда читают в шабат, предшествующий девятому ава, годовщине разрушения Первого и Второго Храмов, которую мы отмечаем скорбными молитвами и постом. Трудно подыскать в Торе более подходящий для этой даты раздел. Ибо главная тема здесь – грех разведчиков. Восьмого ава, тридцать три столетия назад, разведчики вернулись из своего 40-дневного осведомительного похода в Эрец Исраэль и так напугали евреев "великанами" и "неприступными городами", что народ запаниковал и категорически отказался переходить границу Земли Обетованной. В ночь девятого ава евреи плакали над докладом разведчиков, и рассерженный Б-г установил эту дату как день плача и несчастий на все времена. А поколению пустыни Он сказал: "Никто из людей этих, из этого злого поколения не увидит хорошей страны, которую поклялся Я дать вашим отцам" (1:35).

Все это было очень давно. Последний из двух Храмов пал целых два тысячелетия назад. Почему же мы продолжаем скорбеть о нем, переживаем его гибель так остро, как будто это произошло вчера?

Ответ дает сама Тора. Из всех 12 сыновей Яков-авину больше всех любил Йосефа, сына своей безвременно умершей жены Рахели, за которую он 14 лет батрачил на Лавана. Эта любовь вызвала ревность братьев. В конце концов, они тайно продали Йосефа в рабство, а затем показали Якову рубашку Йосефа, смоченную в козьей

крови. Они хотели убедить отца, что его младший сын был растерзан диким зверем.

Яков поверил сыновьям, разорвал на себе одежды и погрузился в траур, из которого не выходил несмотря на все попытки детей утешить его. Яков был безутешен целых 22 года, пока не узнал, что Йосеф жив-здоров и остался настоящим евреем, несмотря на сделанную им в Египте головокружительную политическую карьеру.

Б-г дает утешение лишь в том случае, если утрата реальна и необратима, если человек действительно умер и его не вернуть. Если же он жив, скорбь близких не ослабевает. Вот почему сыновья Якова не могли утешить его: ведь Йосеф не умер.

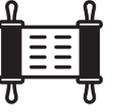
Рассказывают, что однажды Наполеон проходил мимо парижской синагоги и до него донеслись всхлипывания и причитания. Срочно вызванный к императору глава синагоги объяснил ему, что евреи оплакивают разрушение своего Храма.

“Когда это произошло?” – спросил Наполеон.

“Восемнадцать веков назад”, – последовал ответ.

“Что! – воскликнул император. – Восемнадцать веков, и вы все еще плачете!?” И затем он произнес свою пророческую фразу: “Если вы так долго оплакиваете свой Храм, то наверняка удостоитесь его возвращения”. Утешается лишь тот, кто безвозвратно потерял. В Тиша бе-ав мы безутешны, потому что источник нашей потери до сих пор существует. Святой Храм будет заново отстроен. Главный Прораб пребывает в полном здравии, и бригада Его “строителей”, пережившая двухтысячелетний простой, лишь ждет сигнала, чтобы засучить рукава и приступить к работе.

СМЫСЛ НАПИСАНИЯ КНИГИ ДВАРИМ (МИШНЭ-ТОРА)

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Смысл этой книги Пятикнижия и истинность ее связаны с тем, что Моше-рабейну произнес все эти слова и разъяснил евреям все эти заповеди в преддверии своего скорого ухода из мира. Б-г пожелал, чтобы Моше, после того как пересказал евреям все эти заповеди, внес свой рассказ в Тору в этом же самом виде. И, возможно, при этом Всесильный Б-г прибавил к словам Моше некие разъяснения или сделал некие дополнения.

Таким образом, решение пересказать все эти заповеди принадлежало Моше-рабейну, но решение записать этот рассказ в Торе исходило не от него. Да и как он мог бы внести в Б-жественную Тору что-либо от себя?! Запись этого рассказа была сделана по повелению Б-га, он был записан так же, как и вся остальная Тора: Б-г одобрил этот рассказ, слова Его верного слуги понравились Ему, и поэтому Б-г продиктовал эти слова Моше, который и записал их с Б-жественного голоса, а не по памяти. Поэтому в трактате Бава батра говорится, что всю Тору целиком Моше записал под диктовку Б-га, а последние восемь стихов (в которых описывается смерть Моше) он записывал в слезах. Таким образом, очевидно, что все Пятикнижие, включая книгу Дварим, произнес Б-г, а Моше записал то, что он слышал и воспринимал непосредственно от Него.

Почему прочие народы считают народ Израиля мудрым, когда он исполняет заповеди (4:6—7)

Стих утверждает, что когда евреи исполняют заповеди, это заставляет другие народы считать их мудрыми и разумными. Это утверждение особенно трудно понять, если речь заходит о «Б-жественных правилах» (хуким), то есть, заповедях, смысл которых неочевиден. Ведь, казалось бы, если человек делает что-то, что разум наблюдателя считает бессмысленным, такой человек будет выглядеть не мудрецом, а неразумным глупцом, не ведающим, что творит! Поэто-

му доказательство этого принципа Б-г основал именно на «правилах». Тора утверждает, что, несмотря на то, что никакого явного смысла в этих «правилах» не видно, все же остальные народы, услышав о них, скажут, вне всякого сомнения: «Как мудр и разумен этот великий народ!», — поскольку увидят, что исполнение этих правил приносит огромную и очевидную пользу, приближая соблюдающего их к Б-гу. Именно это имеет в виду следующий стих, продолжающийся такими словами: «И кто тот великий народ, к которому его боги близки так же, как Б-г, Г-сподь наш, при всяком нашем взывании к Нему?!»

Дело здесь вот в чем. Если человек совершает поступки, которые наблюдателю не с чем соотнести, он может понять их лишь одним из двух возможных способов. Если эти поступки не будут вести к очевидной пользе, такого человека будут считать глупым и невежественным. Но его могут счесть и невероятно мудрым, если увидят, что его действия ведут к огромному благу и к несомненной выгоде. Тогда уже будет не важно, понимают зрители смысл каждого поступка или нет!

Когда врач вылечивает смертельно больного каким-либо общедоступным веществом, которое никто и за лекарство не считает, — конечно, все будут восхищаться глубиной мудрости этого врача и обширностью его познаний. Так же происходит и с народом Израиля: когда соседние народы видят, что евреи, исполняя правила, не имеющие очевидного смысла, достигают привязанности к Б-гу и приближаются к Нему, они решают, что, хотя смысл этих правил и скрыт от посторонних глаз, в них заключена великая мудрость, на которую указывает огромная польза, которую дает их соблюдение.

Тора несколько раз подчеркивает именно величие всего народа: «...Этот великий народ», «кто тот великий народ...» Дело в

том, что, как правило, мудрость обнаруживается лишь у самых исключительных, избранных представителей народа. Псалмопевец говорит об этом (Теилим 87): «Напомню Египет и Вавилон знающим меня. Вот Плешет и Цор с Кушем: такой-то родился там». Это означает, что родившиеся в этих странах мудрецы будут известны поименно. А уж тем более, если речь идет о людях, достигших близости к Неизреченному: ее достаивается лишь «один из города

и двое из семьи!» А в этом великом народе, к всеобщему удивлению, каждый мудр и каждый велик, поскольку все они близки к Б-гу при каждом взывании к Нему. Это и имеет в виду Псалмопевец, продолжая (Теилим 87:5): «А о Ционе скажут: “Каждый родился в нем”. То есть, среди евреев рождается бесчисленное множество мудрецов, и это и отличает народ сыновей Израиля от всех остальных.»

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

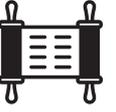
Какое различие между родителями жениха и невесты и гостями, приглашенными на свадьбу? Родители радуются тому, что удостоились женить своих детей, и эта радость является причиной праздничной трапезы. Но гости изначально не испытывают особой радости, им требуется сначала поесть вкусной еды и выпить вина, чтобы повеселеть.

Смысл этой притчи в том, что благочестивые люди пребывают в радости от любви к Всевышнему, и не нуждаются в рассказах о Его величии и могуществе, чтобы пробудит эту любовь. Наоборот, эта радость приводит к тому, что они рассказывают о величии Творца, чтобы восхвалять Его. Ведь не могут же они восхвалять Его молча. Об этом и сказано: «О славе царства Твоего говорить будут...» — из радости, а потому — и продолжает стих: «и о мощи Твоей расскажут». Если они захотят рассказать другим о величии Б-га и научить их Его могуществу, то сначала должны говорить о могуществе, и тогда люди проникнутся величием Б-га: «Возвещать людям мощь Его и славу великолепия царства Его». И это то, что сказано раньше: «Из поколения в поколение восхвалять будут деяния Твои», а потом: «и о мощи Твоей расскажут». Но я (царь Давид — прим.) поступаю не так. Сначала: «О великолепии славы и величия Твоего.», а потом: «о чудесных деяниях Твоих расскажу» — сверху вниз (то есть, в своей мудрости и праведности царь Давид постиг, что корень всего происходящего в

мире — желание Творца. А потом он говорил о том, что все происходящее в мире раскрывает Царя — прим.). Но осталась часть людей в мире, путь подъема которых по ступеням мудрости — снизу вверх (то есть, через видимые события нашего мира постичь, что нет в нем случайности, а все делается с ведома Б-га. Через это они поднимаются и постигают, что у всего в мире один источник — воля Творца — прим.), а потому сначала требуется: «Возвещать людям мощь Его», а уже потом: «и славу великолепия царства Его». Затем царь Давид привел обобщение мощи Б-га: «Царство Твое — царство вечное... поддерживает Б-г всех упавших».

Притча

В правиле у царей наказывать бунтарей, и раскаяние им не поможет. Ведь царь не должен склоняться перед теми, кто согрешил против него, хотя его власть ограничена временем и местом. Можно было бы предположить, что раз Всевышний царствует вечно и его царство ничем не ограничено, ни временем, ни местом, то уж Он тем более не станет прощать тех, кто бунтовал против Него. Но хотя «Царство Твое — царство вечное»: «Поддерживает Б-г всех упавших и выпрямляет всех согбенных...» — тех, кто смирился и склонился перед Ним в раскаянии. Упавшие — это те, кто попал в сети дурного начала. А согбенные — это те, с кем дурное начало еще ведет борьбу, чтобы склонить их к греху, но они еще не упа-

ли. «Ответит тебе Б-г в день бедствия». Написано в Мидраше: Что такое день бедствия? Это похоже на то, что когда женщина рожала, она мучилась. Ей сказали: «Пусть Тот, кто ответил твоей матери (когда она рожала тебя), ответит и тебе». Так сказал и царь Давид народу Израиля: «Тот, кто ответил Якову, ответит и вам». О чем молился Яков? — «И сделаю я там жертвенник Б-гу, отвечающему мне в день моего бедствия». И тебе Б-г ответит: «Ответит тебе Б-г в день бедствия, укрепит тебя имя Б-га Якова». Для того, чтобы лучше понять эти слова Мидраша, приведем сначала сло-

ва мудрецов: Тому, кто устанавливает себе постоянное место для молитвы, поможет Б-г Авраама. А когда приходит время и этот человек умирает, о нем говорят: «Он был скромным и благочестивым, из учеников нашего праотца Авраама (то есть, его путь в жизни как путь праотца Авраама — прим.), да покоится с миром». И еще приведем стих: «Раздастся крик твой (молитва) без бедствия». Мидраш и мудрецы хотят научит нас, что хотя логически ум заключает, что молиться следует только в особые моменты, когда что-то происходит — но, на самом деле, это не так.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ДВАРИМ («ШАБАТ ХАЗОН»)

Эта суббота, последняя перед постом 9 Ава, называется «Хазон» по первому слову афтары, которая всегда читается после главы «Дварим» — календарь устроен так, что эта глава всегда оказывается прямо перед 9 Ава. Афтару начинается словами «Видение Йешаяу» — это первая глава книги пророка (Йешаяу 1:1–27), в которой он горько упрекает евреев в том, что они нарушают волю Всевышнего, и заранее оплакивает судьбу народа и страны. Таким образом, этот отрывок, заключительный из «Трех печальных афтарот», переключается тематически и с недельной главой, открывающей книгу «Дварим» упреками Моше в адрес народа, и с темой разрушения Храма и 9 Ава. Даже знаменитое слово «Эйха» есть в этой афтаре, обычно ее почти целиком читают на мотив одноименного свитка.

Глава 1

(1) Видение Йешаяу, сына Амоца, которое он видел о Йеудее и Йерушалаиме во дни Уззийау, Йотама, Ахаза, Йехизкийау — царей Йеудейских. (2) Слушайте, небеса, и внимай, земля, ибо Г-сподь говорит: сыновей возрастил Я и возвеличил, а они восста-

ли против Меня. (3) Вол знает владельца своего, а осел — ясли хозяина своего; (а) Иисраэль не знает (Меня), народ Мой не разумеет. (4) О, племя грешное, народ, обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорченные! Оставили Г-спода, презрели Святого Исраэилева, отступили назад. (5) Зачем вам еще быть битыми? (Зачем) вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненна и каждое сердце больно. (6) С ног до головы нет в нем здорового места: (то) рана, (то) ушиб, то гнойная язва; не выжаты они и не перевязаны, и (ни одна) не смягчена маслом. (7) Страна ваша пуста; города ваши сожжены огнем; земля ваша — чужие едят (плоды) ее в присутствии вашем, и пуста она, как (после) вражеского разорения. (8) И останется дочь Цийона, как шалаш в винограднике, как сторожка на (пустой) бахче, как осажденный город. (9) Если бы Г-сподь Ц-ваот не оставил нам малого остатка, то стали бы мы тем же, чем Седом, уподобились бы Аморе. (10) Слушайте слово Г-сподне, властители Седома, внимли Торе Б-га нашего, народ Аморы. (11) К чему Мне множество

жертв ваших? – говорит Г-сподь. – Пресыщен Я всеожжжениями овнов и туком откормленного скота; и крови быков и овец и козлов не желаю Я. (12) Когда вы приходите, чтобы предстоять Мне, кто просит вас топтать двory Мои? (13) Не приносите больше пустого дара; воскурение – мерзость для Меня; собраний, которые вы собираете в начале нового месяца и в субботы, не терплю Я: беззакония с празднеством. (14) (Жертвы) ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны стали душе Моей, обузою они стали для Меня: устал Я терпеть их. (15) И когда вы протянете руки ваши, Я отверащу от вас очи Мои; и сколько бы вы ни молились, Я не слышу; руки ваши полны были крови. (16) Омойтесь, очиститесь; удалите зло поступков ваших от очей Моих; перестаньте творить зло. (17) Учитесь творить добро; требуйте справедливого суда; поддержите угнетенного, (верно) судите сироту; вступайтесь за вдову. (18) Давайте же рассудимся, – говорит Г-сподь. – Если будут грехи ваши (красны), как кармазин, то станут белыми, как снег; а если будут они красны, как багрянец, то ста-

нут (белыми), как шерсть. (19) Если захотите (внять Мне) и послушаетесь, (то) будете вкушать блага земли; (20) Если же откажетесь и воспротивитесь, то будете пожраны мечом, – ибо (так) изрекли уста Г-спода. (21) Как город верный, исполненный правосудия, стал блудницей! Праведность обитала в нем, а ныне – убийцы. (22) Серебро твое стало с примесью, вино твое разбавлено водою. (23) Главы твои – отступники и сообщники воров; все они любят взятки и гонятся за мздою; сироту не судят они (справедливо), и тяжба вдовы не доходит до них. (24) Поэтому, – говорит Владыка, Г-сподь Ц-ваот, Всесильный Йисраэлев: о, ушешусь Я от противников Моих – отомщу Я врагам Моим! (25) И снова налагать буду руку Мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью, от всех примесей твоих, и удалю все твое олово. (26) И опять поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как вначале; после этого будешь ты назван городом праведности, городом верным. (27) Цийон искупится правосудием, а раскаявшиеся его – праведностью.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

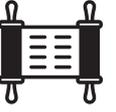
Методы и приёмы для самокоррекции

Для того, чтобы изменить себя, необходимо найти конкретные методы, подходящие к вашей конкретной личности и конкретной ситуации. Индивидуальные нужды каждого человека различны, поэтому, если вы искренни в своём желании стать лучше, вам необходимо серьёзно обдумать эти во-

просы, чтобы составить план для самосовершенствования.

Рамбам предлагал следующее для обретения положительных свойств характера, чтобы они стали составной частью вашей личности: «Исполняйте снова и снова то, что вы хотели бы сделать частью своего характера, пока автоматически не станете всегда поступать таким образом».

Рабби Яков Ицхак, известный как Иехуди хаКадош, говорил: «Тому, кому трудно совершать добрые дела, следует постепенно приучать себя помогать другим. Сначала он должен приложить усилие и заставить себя дать ближнему щепотку табаку или другой маленький подарок. Маленькая любезность вроде этой приведёт вас к привычке помогать другим людям, и вы сможете совершать и большие добродетели».

Рамбам писал: «Ведите себя в манере, крайне противоположной вашему недостатку до тех пор, пока не научитесь поступать где-то между этими крайностями. К примеру, если у вас дурной нрав и вы легко теряете самообладание, постарайтесь совершенно не обращать внимания на все оскорбления, пока вовсе не перестанете злиться, когда вас оскорбляют. Если вы заносчивы и самонадеянны, старайтесь вести себя особенно скромно и безропотно, пока не перестанете чувствовать гордыню. А после этого можете вести себя где-то между этими крайностями».

Человек был послан в этот мир, чтобы разрушить свои естественные склонности к отрицательным чертам характера. Если у вас имеется природная склонность к упрямству, примите твёрдое решение, что в следующие сорок дней будете делать всё в противоположность тому, что любите делать. Если ленивы — в следующие сорок дней делайте всё как можно быстрее. Например, не откладывайте, когда наступает время отойти ко сну, а рано утром, проснувшись, сразу вскакивайте с постели. Если вы стеснительны, нерешительны или легко смущаетесь в присутствии других людей, читайте молитвы и занимайтесь учёбой очень громко.

Если вам не хватает внутренних стимулов или инициативности, существует метод для создания внутреннего ощущения — вести себя внешне так, будто вы уже полны энтузиазма и энергии. Ваши внешние действия и поступки оказывают влияние на внутренние ощущения. У человека всегда имеется больше контроля над своими действиями, нежели над своими эмоциями.

Если вы воспользуетесь тем, чем в состоянии управлять, то в конце концов обретёте контроль и над тем, что пока не находится в вашей власти.

Рабби Исраэль Салантер настоятельно рекомендовал каждому из своих учеников составлять список тех высказываний наших мудрецов, которые оказывают на них положительный эффект. В этот список необходимо постоянно заглядывать, дабы он служил постоянным напоминанием.

Рабби Салантер говорил также, что если вы хотите изменить себя в определённой области, возьмите одно высказывание и повторяйте его снова и снова. Если вы часто думаете о чём-нибудь, это мысли внедряются глубоко в сознание и оказывают на вас сильное воздействие. И даже если вы не добавляете новых мыслей к тем принципам, которые повторяете, то всё равно намного глубже прочувствуете эти идеи, и они изменят вас.

Ещё один побуждающий фактор, который заставит вас оставаться решительным в достижении цели — объявите друзьям и родным о своём решении. Например, вы можете заявить своим знакомым, что работаете над своим недостатком — легко выходить из себя. Рассказывая окружающим о своих попытках преодолеть в себе плохую привычку, вы возлагаете на себя общественное давление, не позволяющее отказать от высказанного в слух обязательства. Мы должны стараться преодолеть своё стремление к одобрению со стороны окружающих и делать то, что положено делать без каких-либо скрытых мотивов. Но чтобы оставаться верным своему решению, используйте любые средства, пока вам не удастся избавиться от пагубной привычки.

Если вы заинтересованы в том, чтобы совершить доброе дело, то можете, порой, чувствовать обескураженность: «Ну как я могу продолжать делать это на протяжении долгого времени? — спрашиваете вы себя». «Да, я не возражал бы сделать это разок или в течение короткого периода времени, но не собираюсь брать на себя долгосрочные обязательства». Чтобы ре-

шить проблему, нужно сказать себе: «Я сделаю это всего лишь разок» или «Я буду делать это в течение короткого периода времени». Позже можно передумать и принять решение продолжить, но, по крайней мере, поначалу вы не будете чувствовать обескураживающего бремени.

Одним из самых мотивирующих факторов для совершения хороших поступков является умение представить себе, что этот день может быть последним днём в жизни человека. Любому не трудно поступать любезно, зная, что это его последний день. Любой человек может облагородить своё поведение и совершить добрые дела в последний день своей жизни. Поэтому очень полезным инструментом в самосовершенствовании является повторение фразы: «Исправь себя за день до смерти». Повторяйте её снова и снова даже без того, чтобы постараться постичь её содержание умом. Повторяя эту фразу достаточно часто, человек сумеет постичь на эмоциональном уровне реальность своей смерти и легко обретёт необходимую энергию для того, чтобы стать лучше, прежде чем он потеряет возможность сделать это.

Работая над различными аспектами своего поведения, неплохо было бы делать это вместе с близким другом. Скажите ему — какого рода поступки и в каких областях вы хотите улучшить и попросите его указывать и напоминать вам о любых ваших ошибках.

Представьте, что вы уже действуете именно так, как хотели бы. Мысленно тренируйтесь в том поведении и в тех поступках, которые находите сейчас трудными для себя. Повторяйте умозрительно данное упражнение снова и снова, пока это не станет частью вас самих. Если тренировать себя мысленно, ярко представляя желаемое, это почти как испытывать наяву, и представление может оказать глубокий эффект на ваше поведение.

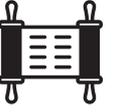
Но если вы действительно хотите изменить своё поведение, для этого совсем недостаточно только лишь принять решение. Необходимо изменить, преобразовать окружающую вас обстановку и условия та-

ким образом, что вы просто будете вынуждены измениться.

Иногда лучший способ избавиться от плохого качества — это знать о противоположном ему хорошем свойстве, над улучшением которого можно работать, и, таким образом, от плохого вы избавитесь автоматически. Например, если человек проявляет признаки безжалостности и бессердечия, ему может быть трудно работать над избавлением от этих качеств напрямую. Но он может работать над обретением качества милосердия и сочувствия к другим людям (он может изменить своим правилам, чтобы позаботиться о больном или обиженном человеке, и т.д.) и, поступая таким образом, он перестаёт быть настолько бессердечным, насколько был прежде.

Испытывая сильную неприязнь к чему-нибудь, вы не станете этим заниматься. С другой стороны, когда вы получаете удовольствие от какой-то работы, то хотите делать её как можно чаще. И хоть это очевидно и понятно любому, тем не менее, не каждый знает, что в нас заложена способность сознательно развить в себе нелюбовь к тому, чего мы желаем избежать и проявить любовь к тем вещам, которые нам нравится делать. К примеру, вы можете постоянно твердить себе, что не выносите, когда о ком-то отзываются с презрением. И если вы будете повторять это достаточно долго, то на самом деле станете испытывать отвращение к лашон хара. Или же можете повторять себе, что сильно желаете совершать добрые дела, пока не сформируете в себе непреодолимое желание совершать хесед.

О) Способы работы над каждым свойством характера зависят от каждой конкретной характеристики. Есть качества, над которыми следует работать, меняя свои взгляды и мысли. Другие свойства можно изменить, работая над поведением и поступками. А есть такие, над которыми нужно трудиться, меняя и мысли со взглядами и поступки. Но и здесь — в определённых ситуациях вам необходимо будет работать

над поступками прежде, чем работать над взглядами, а в других ситуациях — взгляды следует изменять прежде, чем поведение.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, мы обсудим два качества, обладающие очень негативными последствиями — гордыню и похоть. Способы стать лучше в каждой из этих областей различны. Преодолеть в себе гордыню и обрести скромность следует через изменение своего прежнего образа мышления. Крепко задумайтесь о том, что вам не хватает интеллекта и способностей. То, над чем вам предстоит работать — это терпение и терпимость к окружающим, а также стремление избегать почестей. Здесь порядок работы над собой, несомненно, заключается в том, чтобы сперва работать над изменением своих взглядов и только потом постараться изменить внешнее проявление своих поступков,

которые будут демонстрировать скромность и смирение. Но если человек будет пытаться действовать как скромняга, но не изменит при этом своего внутреннего отношения к скромности, он будет лицемером, у которого совершенно отсутствует это качество — скромность. Что же касается борьбы с похотью, первым шагом должна стать работа над изменением своего поведения. Как разъясняется в «Месилат Иешарим» («Путь праведных»), — человек должен возвести ограждение и быть твёрдым в своей решимости контролировать собственные плотские вожделения. Он должен также работать над своими принципами, чтобы увидеть — насколько невыгодно и теоретически опасно следовать за страстями. В этом случае, отказ от прежних взглядов является одним из средств для облегчения работы над своим поведением.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ ХРАМ?

Шалом, скажите, почему нельзя восстановить свой родной третий храм в Иерусалиме? Да, я знаю, что у мусульман это святыня — эта мечеть, которая стоит на третьем храме. Но, если они отказываются, почему нельзя просто подорвать, взорвать эту мечеть? Да, будет джихад (война), но она ведь того стоит же? Вашу же землю захватили. Евгений

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Допустим, мусульмане уйдут оттуда и покинут свои мечети. Это место святое, и туда можно заходить только бэ-тоора (ритуально чистым) и каждому — до своей границы: есть границы для обычных евреев, а есть для коаним.

В настоящий момент мы все ритуально нечистые. Каждый когда-то был на кладбище, находился под одной крышей с умершим. От нечистоты прикосновения к умер-

шему может очистить только пепел красной коровы, которого у нас сейчас нет. Правда, если все нечисты от умершего, то при общественной службе постоянные жертвы приносят люди, которые ритуально нечисты. Но это — только при соблюдении определенных условий, которых довольно много.

Из этих условий: коэн должен быть одет в четыре одежды в точности так, как написано в Торе, нужен коэн гадоль — первосвященник, и он должен быть одет в восемь одежд точно, как написано в Торе. А о форме некоторых одежд есть разные мнения. Или, например, в хошене (нагруднике первосвященника) должно быть двенадцать камней, указанных в Торе. Какие это камни — у нас нет точной традиции, есть разные мнения. Кроме того, место жертвенника так же не известно однозначно. И есть раз-

ные мнения, можно ли полагаться на традиции (хазака) наших коаним для службы в Храме и т. д.

А если одно из условий не будет выполнено и ритуально нечистый человек войдет на территорию Храма и будет служить, то он нарушит строгий запрет (за нарушение которого полагается карет) — и не выполняет мицву (заповедь). Талмуд рассказывает нам, что при строительстве Второго Хра-

ма пришли три пророка и свидетельствовали об устройстве Храма — по тем вопросам, о которых были сомнения. Один из них свидетельствовал о месте жертвенника. И в наше время для строительства Храма нам нужны свидетельства о спорных вопросах, наподобие того, что были при начале Второго Храма (когда прошло всего 70 лет от его разрушения), и только тогда мы сможем построить Храм.

И ВСЕ-ТАКИ — ИЗ-ЗА ЧЕГО БЫЛ РАЗРУШЕН ПЕРВЫЙ ХРАМ?

Слышал на уроке, что Первый Храм был разрушен из-за идолопоклонства, кровопролития и прелюбодеяния, а когда-то давно, мне помнится, раввин говорил, что из-за того, что евреи перестали изучать Тору. Можно это как-то прояснить?

Отвечает рав Яков Шуб

Что мы знаем о причинах разрушения Храма?

В книге пророка Ирмияу (9:11, 12), в той части, которую читают 9 Ава, говорится о разрушении Первого Храма. Пророк открывает нам, почему Храм был разрушен: «Есть ли такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Господь, — пусть объяснит он, за что погибла страна, опустошенная, как пустыня, так что никто не проходит (там). И сказал Господь: за то, что оставили они Тору Мою, которую Я дал им, и не внимали голосу Моему, и не следовали ему».

Талмуд (Нэдарим 81а) анализирует эти стихи и говорит: вопрос о том, почему был разрушен Храм, задавали и мудрецам, и пророкам, и они не могли ответить на него, пока Сам Всевышний не дал на него ответ: за то, что оставили мою Тору.

Далее Талмуд поясняет: евреи нарушали некоторые заповеди, тем не менее, они продолжали изучение Торы. Проблема заключалась в том, что они перестали произносить благословение перед изучением Торы. Эти слова Талмуда вызывают недоумение. Неужели Храм действительно был разрушен за то, что евреи не произносили благословение перед изучением Торы? Бо-

лее того, в другом месте (Йома 9а) Талмуд перечисляет другие нарушения, приведшие к разрушению Храма: идолопоклонство, кровопролитие и прелюбодеяние.

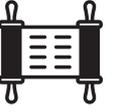
Если евреи нарушали ТАКИЕ запреты, то ведь пропуск благословения на изучение Торы выглядит незначительным нарушением на этом «фоне»?

Как грехи связаны с изучением Торы?

Ответ на этот вопрос мы находим в Мидраше Эйха (Введение 2), который говорит: Всевышний готов был простить евреям и идолопоклонство, и убийство, и прелюбодеяние. Более того, Он был даже готов, чтобы евреи оставили Его — но только не оставляли бы Его Тору. Потому, что свет Торы, в конечном счете, возвращает человека на верный путь.

Один из комментаторов Шулхан Аруха, Рав Давид а-Леви Сегаль (ТАЗ 47:1) поясняет: действительно, евреи погрязли в страшных грехах: идолопоклонстве, кровопролитии и разврате и заслуживали наказания за них. Тем не менее, Всевышний в Своем бесконечном милосердии не покарал их сразу. Ведь, поскольку они изучали Тору, оставалась возможность, что ее свет, в конце концов, вернет их на верный путь. Но, когда они оставили Тору и, соответственно, надежды на исправление не осталось, Всевышний наказал их за их эти грехи.

Таким образом, получается, что главной причиной разрушения Храма были грехи евреев, а изучение Торы могло предотвратить кару. Однако мы пока не объяснили, почему Талмуд говорит, что «оставили

Тору» означает — не произносили благословение на ее изучение.

При чем тут благословение на изучение Торы?

На этот вопрос отвечает раби Нисим бар-Реувен (РАН к Нэдарим 81а): евреи действительно занимались Торой, но — не с чистыми намерениями, не ради самой Торы (ли-шма). И, соответственно, она была не настолько важна для них, чтобы произносить благословение перед ее изучением.

Т. е., проблема была в том, что евреи изучали Тору с неверными намерениями, и это выразилось в том, что они перестали произносить благословение на ее изучение.

С какими намерениями надо изучать Тору?

Теперь возникает еще один вопрос. Неужели изучение Торы с неправильными намерениями ведет к таким разрушительным последствиям? Ведь известно высказывание мудрецов (Псахим 50 б), что человек должен изучать Тору, даже если его намерения неправильные, не ради самой Торы. Потому что, в конечном счете, Тора воздействует на него и исправит его намерения, он станет изучать ее ради нее самой (митох ше-лэ ли-шма йаво ли-шма).

Рав Шнеур-Залман из Ляд в своей книге «Шулхан Арух а-Рав» (Законы изучения Торы, гл. 4) пишет: есть два мнения о том, в каком случае действует упомянутый принцип («начав изучать Тору ради посторонних целей, человек начнет учить ее ради нее самой»).

По первому мнению, это работает, только когда человек собирается выполнять то, что написано в Торе. Только в таком случае Тора воздействует на человека и заставит его изменить свои намерения. По второму мнению, даже если человек не собирается выполнять предписания Торы, он должен ее изучать. И свет Торы исправит его и направит на верный путь.

Получается, что, согласно первому мнению, нет смысла изучать Тору просто как академический предмет, не намереваясь выполнять её предписания. Ведь тогда Тора не исправит нас. Если принять это мнение,

понятно, что Тора, которую изучали евреи во время Первого Храма, не могла спасти и исправить их, поскольку они уже погрязли в грехах и не собирались меняться.

А как же быть со вторым мнением, которого придерживаются такие мудрецы, как Рамбам и рав Ицхак Абуав («Менорат а-Маор»)? Что свет Торы в любом случае может исправить человека и направить его на верный путь? Почему же тогда Тора, которую евреи изучали во времена Первого Храма, не смогла исправить их и спасти от бедствия?

Какая Тора может воздействовать на человека?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к комментарию ТАЗа, который мы упоминали выше. Там сказано: только углубленное изучение Торы, когда человек полностью выкладывает и отдает себя учебе, может исправить его, даже если первоначальные его намерения были неправильными и даже если он пока еще не собирается выполнять заповеди. В конечном счете, свет Торы озарит человека и направит его на верный путь.

И именно поэтому в благословении, которое произносят перед изучением Торы, не сказано просто, что Всевышний повелел нам изучать Тору, а сказано «повелел нам заниматься изучением Торы» (лаасок бэ-диврэй Тора), т.е. прилагать к этому максимальные усилия.

Теперь мы можем глубже понять слова Талмуда, приведенные выше: причиной разрушения Храма было то, что евреи оставили Тору и перестали произносить благословение перед ее изучением.

Благословение на изучение Торы подразумевает углубленное изучение, с полной отдачей. А поскольку отношение к Торе во времена Первого Храма было — не как к Б-жественному откровению, а как к одному из академических предметов, то ее изучали без правильного намерения и поверхностно, не прилагая необходимых усилий. Поэтому и перестали произносить благословение перед ее изучением.

Таким образом, пропуск благословения свидетельствовал: изучение Торы было не на том уровне, чтобы исправить евреев, поэтому не было больше смысла ждать, что евреи исправятся. И Всевышний покарал их за страшные грехи идолопоклонства, кровопролития и разврата, разрушив Храм и отправив еврейский народ в изгнание.

Эти тяжелые для еврейского народа дни, когда мы скорбим о разрушенном Храме,

могут быть подходящим временем для того, чтобы переосмыслить свое отношение к изучению Торы. Понятно, что награду за изучение Торы человек получает, даже если он учит ее как один из академических предметов. Но если мы хотим, чтобы Тора повлияла на нас и изменила нас к лучшему, необходимо «попотеть» — прилагать усилия и учиться с полной отдачей, а также искать, как применить полученные знания в повседневной жизни.

АТАКА ИЗ ИРАНА, ВОЗМОЖНО 9 АВА, ВСЕВЫШНИЙ СНОВА ОСТАВИТ НАС?

Что делать? Повсюду сообщения о предстоящей атаке из Ирана. Говорят, что не пощадят никого и будут стрелять по мирным жителям. Более того, говорят, что атака состоится именно 9 Ава, в траурный для евреев день, чтобы добавить еще одну трагедию в историю еврейского народа. Что будет, Всевышний снова оставит нас? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, мы находимся в непростом положении. Но давайте попробуем спокойно проанализировать ситуацию. Мы знаем, что против нас готовится смертельная атака, и мы пребываем в напряженном ожидании. Иран постоянно нагнетает ситуацию и оповещает, что удар будет беспощадным и будет направлен на мирных жителей.

Однако нужно понять, что всё это — часть психологической войны. Держать всю страну в страхе и неведении, сеять панику и деморализовать общество — это цель наших врагов. Поэтому не следует поддаваться на их уловки. На протяжении своей многовековой истории еврейский народ не раз слышал угрозы о полном уничтожении, окончательном решении еврейского вопроса и т.п. И, тем не менее, мы здесь.

Существуют указания Службы тыла (Пикуд а-Ореф). Никаких изменений в указаниях в последние дни не было: учебные заведения работают в обычном режиме,

количество людей, которые могут собираться в общественных местах, не ограничивается, нет и рекомендаций находиться вблизи бомбоубежища и т.п.

Но в духовном плане это также довольно интересный период. Известно, что один из 13 атрибутов Б-жественного милосердия это — Эрех Апаим (Долготерпеливый; Шмот 34:6), что означает: Всевышний сдерживает Свой гнев и не наказывает грешников сразу, а дает им время и возможность раскаяться.

В какой-то мере это применимо и к нашей ситуации: как будто бы Всевышний милосердно дает нам время, чтобы подготовиться: обдумать свои поступки и действия, раскаяться и исправить то, что необходимо, усилить изучение Торы, исполнение заповедей и молитву — и таким образом предотвратить страшную угрозу.

Более того, положение религиозного человека гораздо лучше, чем положение «просто обывателя». Представьте себе человека, который непрерывно сидит у телевизора и в интернете, а каждый канал старается максимально живописно изобразить предстоящую угрозу. Человек нервно переключает каналы и перелистывает сайты, в надежде понять, когда же точно состоится иранская атака. Такой человек находится в постоянном психологическом напряжении — и при этом у него нет никакой возможности воздействовать на ситуацию. И, если

честно, большое чудо, что в таком положении он не сходит с ума.

А у нас с Вами есть надежные средства: молитва, Тэилим, изучение Торы, помощь ближнему и т.п. Это то, что дает возможность получить Б-жественную охрану — нам самим и всему еврейскому народу. Так что лучше оставить интернет и телевизор и сконцентрироваться на том, что действительно помогает.

То, что по некоторым прогнозам (которым не всегда можно доверять) удар по Земле Израиля планируется именно на 9 Ава, это не изобретение Ирана. Это известная тактика германских нацистов, которые специально назначали свои акции на праздничные и особые дни еврейского календаря. Так они пытались уничтожить еврейский народ не только физически, но и духовно.

Действительно, 9 Ава — траурный для еврейского народа день. Означает ли это, что Всевышний в этот день оставляет нас и, не дай Б-г, к предыдущим трагедиям добавится еще одна?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Талмуду (Бава Батра 99а). Там рассказывается о фигурах крувим (херувимов), которые находились на крышке Ковчега Завета в Святой Святых Храма. Талмуд говорит, что положение крувим не было всегда одинаковым — оно зависело от духовного состояния еврейского народа. Когда евреи выполняли волю Творца, крувим были расположены лицом друг к другу. Когда не выполняли, — крувим отворачивались друг от друга.

Талмуд (Йома 54 б) рассказывает о страшных событиях времен разрушения Второго Храма. Когда римляне ворвались к Святой Святых, они увидели крувим, которые стояли в обнимку, подобно мужу с женой. Они вынесли их на всеобщее обозрение, чтобы унижить еврейский народ: «Посмотрите, что творится у них в самом святом месте Храма!»

Возникает естественный вопрос: если, как мы узнали, расположение крувим отражает состояние отношений между еврейским народом и Всевышним, то время раз-

рушения Храма было «максимальной точкой» их разрыва и, значит, крувим должны были бы смотреть в разные стороны? Но мы видим обратное: крувим не просто смотрели друг на друга — они стояли в обнимку!

Разрешить это противоречие нам поможет мидраш (Эйха Рабати 4). Там говорится, что тогда разрушение Храма было актом милосердия Всевышнего. Вместо того чтобы излить свой гнев на еврейский народ и уничтожить его, Всевышний в Своем великом милосердии пожалел нас и излил свой гнев на камни Храма, разрушив его.

Иными словами, даже в момент гнева любовь Творца не оставляет нас. Более того, Его любовь к еврейскому народу является настолько глубокой и сильной, что не зависит от нашего поведения и других обстоятельств. Она подобна отцовской любви: ведь даже если иногда отец вынужден наказать сына, это вовсе не означает, что он не любит сына или отвергает его.

Поэтому, как мы видим, предположение, что Всевышний оставляет нас в эти дни, неверно. Верно обратное: в этот момент раскрывается истинная глубокая любовь Всевышнего к еврейскому народу.

Более того, согласно еврейской Традиции, всё на свете имеет определенный потенциал. А человек благодаря свободе выбора, дарованной ему Всевышним, может реализовать этот потенциал, делая добро или, не дай Б-г, наоборот.

Это же верно и в отношении времени. Отметим: чем больше потенциал, тем значительнее и его проявление. До сих пор мы видели, что потенциал 9 Ава проявлялся негативно.

Однако мы знаем, что у этого дня есть и положительный потенциал. Так, например, согласно еврейской Традиции, Машиах должен родиться именно 9 Ава. Только иногда великий положительный потенциал бывает специально скрыт под «негативной» оболочкой — и нужно приложить усилия, чтобы избавиться от этой оболочки.

Так и день 9 Ава сам по себе не несет ничего негативного. А во всём, что происхо-

дило в этот день (хотя до сих пор это были трагические события), заложен потенциал развиваться, в конечном счете, во что-то положительное — такого же масштаба и даже больше.

Говорят пророки Захария (8:19): «Так сказал Господь Цваот: пост четвертого (месяца) и пост пятого (9 Ава), и пост десятого будет для дома Йеуды радостью, и весе-

лем, и праздниками хорошими, и правду и мир любите» и Ирмияу (31:12): «Тогда возселится дева в хороводе, юноши и старцы — вместе; и превращу Я скорбь их в веселье, и утешу Я их, и порадую Я их после горести их».

Так что многое в наших руках!

Пусть Всевышний и далее оберегает и хранит Свой народ.

ЗА ЧТО Б-Г НАКАЗАЛ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ИЗГНАНИЕМ НА ТАКОЙ БОЛЬШОЙ СРОК?

За что Б-г наказал еврейский народ изгнанием и потерей государства 2000 лет назад, на такой большой срок? Были ли об этом пророчества? А.

Отвечает рав Давид-Йеуда Вертлиб

Прежде всего, стоит определить суть понятия «изгнание» — откуда нас изгнали и за что. Наше изгнание, вернее, четвертый и заключительный этап — это изгнание Эдома, или римское изгнание, которое продолжается уже около 2000 лет. На самом деле, изгнание началось гораздо раньше, еще с разрушением Первого Храма в 3338 году. При этом важно отметить, что изгнание — это не рассеяние евреев по всему миру. Ведь вплоть до разрушения Второго Храма евреи жили довольно компактно, на одной территории, и даже в некоторые периоды времени имели государственную независимость. Изгнание, или галут, это духовное понятие, значение которого — отсутствие духовного единства между евреями на основе Торы и, как следствие этого, неизбежный разрыв с Творцом.

Пророки Ирмияу, Захария, Амос, Йехезкель постоянно предупреждали народ о нависшей над ним опасности. Пророчества об изгнании есть и в самой Торе в книгах Ваикра и Дварим:

«И осквернилась земля, и Я взыскал с нее за вину ее, и изрыгнула земля своих жителей... Да не изрыгнет земля вас, если вы ее оскверните, как изрыгнула народ, бывший до вас» (Ваикра, 18:25,28).

«И возгорится гнев Г-спода на вас, и затворит Он небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих; и вы скоро пропадете с этой доброй земли, которую Г-сподь дает вам» (Дварим 11:17).

«Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого поставишь над собой, к народу, не знакомому ни тебе, ни отцам твоим. И будешь ты там служить божествам иным — дереву и камню. И станешь притчей и посмешищем среди всех народов, к которым отведет тебя Г-сподь» (Дварим, 28:36,37).

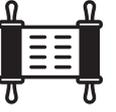
«И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли» (Дварим, 28:64).

Царь Давид, который жил задолго до этих событий и вел победоносные войны, пророчит в 79 псалме разрушение Иерусалима и осквернение Храма:

«Пришли чужеземцы в Твой надел, осквернили Твой святой Храм, Иерусалим превратили в руины. Трупы Твоих слуг отдали на съедение небесным птицам, плоть Твоих праведников — полевым зверям. Проливали кровь, как воду, вокруг Иерусалима — и некому их похоронить. Стали мы посмешищем для наших соседей, опозорены и посрамлены среди окружающих нас. До каких пор, Г-сподь, Ты будешь гневаться? Вечно ли будет пылать, как огонь, Твоя ревность?»

Из Торы в разделе Ки Таво (Дварим 28:15—69), а также из Мегилат Эйха видно, что эти пророчества осуществились в мель-

чайших деталях. Прочитайте эти страшные слова, они найдут отклик в любом сердце.

Говорят наши мудрецы, что причиной разрушения Второго Храма и изгнания стала синат хинам — беспричинная ненависть евреев друг к другу, то есть ненависть, которая не имеет никакого рационального объяснения. Еще сказали мудрецы, что каждое поколение, при котором Храм не был восстановлен, — как будто бы разрушило его. Если посмотреть на поведение евреев

и их отношение друг к другу, то вопрос, почему мы до сих пор в изгнании и почему оно не прекращается так долго, к большому сожалению, отпадет сам собой. Существование нашего мира с момента Творения ограничено 6000 лет. К концу этого срока обязательно наступит Избавление, но это не значит, что оно не может прийти и раньше: своими поступками по отношению к окружающим мы можем исправить себя и, следовательно, весь мир, и ускорить, или, не дай Б-г, задержать Избавление.

ПОЧЕМУ СКАЗАНО: «ИЗ-ЗА КАМЦЫ И БАР-КАМЦЫ БЫЛ РАЗРУШЕН ВТОРОЙ ХРАМ?»

Почему сказано: «Из-за Камцы и Бар-Камцы был разрушен Второй Храм»? Ведь Камца — вообще не действующее лицо? Роза

Отвечает рав Яков Гельфман

Великий мудрец раби Хаим-Йосеф-Давид Азулай (сокращенно Хида) объясняет эти слова так: «Посмотрите, из-за какого (будто бы) пустяка был разрушен Храм — из-за путаницы между “Камца” и “Бар-Камца!”» То есть, вопрос был не в том, из-за кого разрушен Храм, а — из-за чего. И ответ — из-за Камцы и Бар-Камцы, то есть из-за «ничтожной» оплошности и совсем незаметного различия в произношении этих двух имен. Рав Йосеф-Хаим (автор книги «Бен Иш Хай») добавляет: это высказывание мудрецов учит нас быть предельно осторожными в поступках и словах — ведь небольшая неточность может привести к страшным последствиям. Как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

А вот Маарша отмечает, что, по всей видимости, Бар-Камца был сыном Камцы, ведь на арамейском языке (языке Талмуда) «бар» обозначает сын. И, добавляет Бен Иш Хай, соответственно, часть вины сына ложится на отца, его воспитавшего. Вот это и значит: из-за Камцы, который вырастил такого сынишку, как Бар-Камца, был разрушен Иерусалим.

Раби Ицхак-Меир из Гур (первый Ребе гурских хасидов) и автор Аводат а-Гершу-

ни (раби Гершон Ашкенази, 17 в., Вена) предлагают два противоположных объяснения, согласно которым Камца был косвенно виноват в происшедшем.

Раби Ицхак-Меир объясняет, что Камца явился на пир без приглашения. Что произошло потом? Бар-Камца был встревожен, конечно, странным и неожиданным приглашением своего недруга, поэтому решил так: «Если я не увижу на пиру Камцу, то, наверное, произошла ошибка и меня пригласили вместо него, и тогда я не буду заходить».

Но, заглянув в зал, он увидел, что Камца уже там, и сделал вывод, что пригласили и его, и Камцу и теперь бояться нечего. В чем же была вина Камцы, согласно этому объяснению? В том, что он пришел без приглашения. (В этом случае нужно добавить, что Камца был не настолько близким хозяевам человеком, чтобы прийти без приглашения).

Объяснение Аводат а-Гершуни — обратное: Камцу официально не пригласили (но наверняка уведомили), видимо, полагая что друзья приходят и без приглашения. Но он надулся и не пришел, и тогда хозяин послал за ним, а продолжение мы уже знаем: посланник перепутал его с Бар-Камцей и т. д. Получается, что всему причиной гордость Камцы. (В этом случае нужно добавить, что он был близким другом хозяина).

И здесь мы подходим к очень актуальному объяснению Мааралья из Праги. Его подход: мудрецы всегда говорят о сути вещей, а не о побочных, пусть и важных, явлениях.

Поэтому, если они сказали, что из-за Камцы с Бар-Камцей был разрушен Храм, значит, тут сказано о главной причине его разрушения! В чем же она?

Храм соединял Высший и низший миры, создавал возможность гармонии между духовным и материальным. Гармония и целостность невозможны без мира. Только когда сердца и души людей сливаются ради единой цели — приближения к Творцу миров, привнесения в мироздание Б-жественного порядка, только если люди способны поступиться ради этого собственными амбициями, возможно явное Б-жественное присутствие в Храме.

Слово «Камца» — однокоренное слову «кмица», обозначающему «отделение», «отмежевание» (как коэн отделял — «камац» — щепоть муки для хлебного прино-

шения). В то время, как известно, еврейский народ был разбит на многочисленные партии и группировки. Даже когда римляне осадили Иерусалим, в городе продолжалась братоубийственная война — за власть. Даже между людьми, объединившимися в одной партии, объясняет Маараль, не было настоящей дружбы, так как главная цель этих групп была — бороться с противниками. Если дружба способствует разделению, то она сама и есть разделение. У общества, пребывающего в таком состоянии, не может быть Храма. Хозяин дружил с Камцей, главным образом, ради борьбы с Бар-Камцей и его сторонниками, поэтому неудивительно, что именно эта дружба стала первым звеном в цепочке событий, приведших в конечном счете к разрушению Храма.

Вывод, который безусловно напрашивается: для того чтобы Храм был вновь построен, мы должны терпимо и с любовью относиться ко всем евреям, даже если они не разделяют наши взгляды или не относятся так к нам.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ВСЕВЫШНИМ

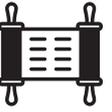
РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Тшува, её суть, форма и значение

Рассмотрев все позитивные заповеди Торы, мы не нашли другой, дающей человеку приобрести все благо, которое ему обещает Тора, кроме заповеди тшувы. Как мы объясняли выше, конечная цель Торы и ее заповедей состоит в воспитании в человеке любви ко Всевышнему. Она, и только она, обеспечивает человеку получение той огромной награды, о которой мечтает его душа, и мы находим, что именно это написано в Торе о тшuve в недельном разделе «Атэм ницавим» («Вы стоите...»). Это

свидетельствует о том, что заповедь эта имеет колоссальное значение, и что она более общая, нежели заповедь о молитве. Потому что несмотря на то, что молитва помогает в частных, личных делах, она не в состоянии принести душе достижение такой общей награды, как тшува. Поэтому мы считаем необходимым поговорить о заповеди тшувы сразу после заповеди о молитве — и так лаконично, как того мысль — раскаиваясь в совершенных грехах, речь — исповедуясь о них перед Всевышним, дела — приняв на себя, что никогда более

он не повторит того, что сделал, но, напротив, будет делать только хорошее. /.../ требует этот раздел (там же, гл.25).

Тшува помогает человеку очиститься от грехов перед своим Господином. Это достигается тем, что человек очищает свои мысли, свои слова и свои дела от грехов:

Есть три вещи, мешающие тшuve: нежелание знать о своих грехах, самооправдание и любовь к деньгам и славе. Ясно, что тот, кто не отдает себе отчета в совершенных грехах, никогда не придет к раскаянию, — точно так же, как больной до тех пор, пока не почувствует и не осознает, что он болен, не сможет излечиться. Как больной, считающий себя здоровым, не обратится к врачу, грешник, не считающий себя таковым, никогда не совершит тшуву.

И так же ясно, что если человек находит оправдание своим грехам, он никогда не раскается в них и никогда не исповедуется в них — то есть, никогда не придет к тшuve. Такой человек называется «скрывающий свои преступления» — как сказал Шломо (Мишлей, 28:13): «Скрывающий свои преступления не добьется успеха». Такой человек не считает себя виноватым, потому что вину за свои поступки он неизменно возлагает на других.

А любовь к деньгам и к славе обладает такой силой, что даже если человек совершает тшуву, она не настоящая. Потому что получается, что человек совершает тшуву с корыстной целью — в то время как необходимо, чтобы движущей силой тшувy была только любовь ко Всевышнему, и ничто иное (там же, гл.26).

Возникает огромное сомнение: может ли человек раскаянием и исповедью в совершенном преступлении исправить то, что уже совершил делом? Неужели тот, кто убил человека или нарушил субботу, выражая раскаяние своими устами и чувствуя его в сердце, может вернуть жизнь убитому или прошедший субботний день? Разве это не похоже на то, как человек разрушает дом, а потом восстанавливает его лишь устно, расписывая словами, как он выглядит?

Значит, невозможно и тшувой стереть совершенный грех!

Это такой важный вопрос, что надлежит остановиться на нем и разъяснить действие тшувy.

Следует сказать, что человека можно хвалить или, наоборот, порицать только за те поступки, которые он совершает по своей доброй воле, используя свою свободу выбора. Это значит, что в момент совершения поступка он должен желать его совершить и не подвергается никакому принуждению. Если же человек оказывается жертвой стечения обстоятельств, его за это нельзя ни хвалить, ни порицать. Например, человек швырнул камень, а друг его вдруг очутился там, камень попал ему в голову и убил его насмерть. Убийца здесь оказался жертвой обстоятельств, и поэтому Тора не осуждает его так, как того, кто убил не по ошибке — потому что в том случае имело бы место совпадение обстоятельств с желанием убийцы.

Когда обстоятельства сочетаются с волей человека, — это промежуточные случаи между двумя крайностями: проступком, совершенным нечаянно или по принуждению, и поступком, совершенным намеренно. Правда, очень трудно судить о том, где проходит граница между проступками, совершенными только в силу стечения обстоятельств, и проступками, совершенными по доброй воле. Например, человек делает что-либо нехорошее из-за боязни перед людьми сильными и вооруженными. Считать ли это чистым принуждением? Или же этот человек должен был вытерпеть все муки — но не сделать этого? Но если так, то, не желая терпеть страдания, этот человек совершил грех по своей доброй воле?

Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что есть обстоятельства, когда необходимо вынести любые мучения, но не совершить преступления и есть обстоятельства, когда это не необходимо. Значит, в зависимости от этого человек, не ставший терпеть и совершивший преступление, в первом случае порицается,

а во втором — не порицается и не оправдывается, поскольку он уступил принуждению.

Поэтому представляется правильным определять характер поступка вот по какому критерию: желает ли человек, чтобы последствия его поступка сохранились? Если да, то он совершил свой поступок по доброй воле несмотря на то, что, возможно, какую-то роль в этом сыграло принуждение; если же нет — здесь имеет место лишь принуждение. Например, если моряки во время бури бросают за борт груз корабля, можно счесть это чистым принуждением; в самом деле, какой человек станет по доброй воле выбрасывать в море свое достояние? Но дело в том, что они предпочитают потерять свое достояние ради спасения своей жизни, их поступок следует рассматривать как сознательный, совершенный по доброй воле. Главное в том, что и после того, как они выйдут на сушу, они будут считать свой поступок правильным. Конечно, может найтись человек, который, выйдя живым на сушу, будет горько жалеть о потерянном добре и упрекать себя за то, что он выбросил его в море. Однако, поскольку подавляющее большинство людей будут думать иначе, мы должны продолжать считать это действие совершенным по доброй воле.

Отсюда следует, что если человек делает что-либо по своей доброй воле, но после этого он думает, что лучше бы он ничего не делал, и не желает, чтобы сохранился результат его действия, этот поступок надо считать ошибкой и совершенным по принуждению.

Итак, все зависит от того, сохраняется ли желание человека, побудившее его совершить свой поступок, после того, как действие закончено. Если да имеет место добрая воля, если нет — имеет место ошибка. Поэтому настоящая тшува — если человек глубоко раскаивается в совершенном и твердо решает, что если снова представится возможность такого же поступка, он его не совершит. Следовательно, то, что он сделал в первый раз, он сделал по ошибке, без участия разума (потому что, как сказал Аристотель, разумный поступок никогда не вызывает раскаяния).

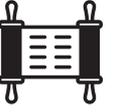
Сказали мудрецы наши: «Что такое тшува? Например, если представилась возможность совершить тот же грех, а человек не поддастся; а рав Йегуда подчеркивает: в такое же время, с той же женщиной, в том же месте» (Йома, 866). То есть, если сложатся те же самые обстоятельства, но человек подавит свое вожделение из любви к Всевышнему, это послужит доказательством, что его раскаяние — настоящее и что он твердо решил в своем сердце: совершенное им было ошибкой, неразумным поступком. В этом случае человека не следует наказывать — точно так же, как не следует ругать человека за то, что он сделал нечаянно.

И, однако, человека нечего хвалить за совершенный поступок в том случае, если он не желает, чтобы последствия этого поступка сохранялись, и он раскаивается в совершенном.

Вот с этой точки зрения тшува помогает грешнику: благодаря ей совершенный грех начинает рассматриваться как неразумное, нечаянное действие, и милостью Всевышнего грешник добивается того, что грех стирается, а сама тшува засчитывается ему как благое деяние, за которое Всевышний любит его новой любовью (там же, гл.27).

Как было сказано выше, конечная цель, ради которой создан весь род человеческий, — это сохранение души после смерти. И вот Всевышний, желая, чтобы создание Его рук достигло этой цели, предуготованной для него, милостиво принимает его тшуву.

Поскольку злое начало в человеке очень сильно, невозможно, чтобы человек не совершил хоть какого-нибудь греха, даже самого малого. А грешнику невозможно избежать мыслей, подвергающих сомнению один из принципов веры. Потому что каждый, кто совершает намеренный грех, совершает его не иначе, чем дав себе разрешение на его совершение — а это означает отрицание какого-нибудь из положений Торы. Поэтому сказали мудрецы наши (Сота, За): «Человек совершает грех только тогда, когда его обуревают дух безумия». Например, в мысли он отрицает существование Б-га и думает, что нет у мира Хозяина, — и на этом основании он разрешает себе

то, что запрещает Тора. Так сказано в Теилим (14:1): «Сказал негодяй в своем сердце: Б-га — нет! Поэтому начали все губить, извращать свои действия — нет никого, кто творил бы добро». Или, например, человек признает, что есть Б-г, но отрицает, что Он наблюдает за всеми действиями человека и воздает ему за них. И о таком тоже сказано в Теилим (10:13): «Чем раздражает нечестивец Б-га? Тем, что говорит в своем сердце: Не взыщет Он!» А другой признает и существование Б-га, и Его наблюдение, но сомневается в том, что именно это действие Б-г запретил. Например, говорит, что не запрещено есть молочное и мясное вместе, или быть в близости с женщиной во время ее менструации, и на основании этого позволяет все это себе. Тем самым он отрицает, что Тора дана нам с небес. Об этом сказали мудрецы наши, что каждый, кто утверждает, будто только одну эту фразу в Торе или только одно это слово Моше-рабейну написал от себя, в действительности

отрицает Б-жественное происхождение всей Торы.

Очевидно, что в каждом из приведенных примеров отвергается один из общих принципов Б-жественной религии вообще.

Зная, как мало людей могут избежать обвинения в вероотступничестве за то, что нарушают хотя бы один из принципов Торы (будь то даже самый малый), и, как следствие, наказания за вероотступничество, Всевышний, в великой милости Своей, открыл человеческому роду ворота тшувы, чтобы дать всем людям возможность избежать сетей своего злого начала и гибели души.

Отсюда следует, что тшува неотделима от Торы и абсолютно необходима для того, чтобы человечество смогло достичь той цели, ради которой сотворено. Поэтому сказали мудрецы наши, что Тора и тшува предшествовали сотворению мира (Псахим, 54а). На этом мы закончим разговор о тшuve (там же, гл.28).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КОГДА БИТЬ ПЕРВЫМ?

РАВ АШЕР КУШНИР

«Наш сын, ему 3.5 года, пошёл в очень религиозный сад, и там его обозвали. Хотела спросить, в каких случаях стоит бить первым?»

Если вы — семья по-настоящему соблюдающая и ваш сын ходит в религиозный садик, то понятия «бить первым» и «защищать силой задетое достоинство» надо выкинуть в ту же урну, куда вы, надеюсь, выкинули джинсы...

Стоит помнить, что мы выросли в агрессивном обществе, где требовалось себя постоянно защищать. Там это было оправдано, но в обществе, где вы сейчас находитесь, враждебность и насилие никак не поощряются, а всячески порицаются. И даже если вам покажется, что на практике дети дерут-

ся и в религиозном садике, это не более чем естественное явление в детском возрасте, когда влияние воспитания ещё не может сказаться в достаточной мере. Понаблюдайте, и вы заметите, что, чем старше наши мальчики становятся, тем меньше между ними рукоприкладства. А результат вы увидите к 16-18 годам. В строго религиозной среде хулиганство отсутствует.

А как же реагировать на обиду? Никак. Маленькие дети сами умеют разобраться между собой и быстро забывают обиды. Другое дело: то, что происходит с сыном, скорее всего, задевает ваши старые раны. Поэтому стоит их обработать и не переносить на ребенка.

ВОЕННЫЕ БУДНИ

ВСЕОБЩАЯ ЕВРЕЙСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Начну отрывком из Талмуда. Мне кажется, точно про наши дни.

Сказали мудрецы (Санедрин 105-б): сказал раби Йоханан: как, судя по благословию, которое произнес злодей (Билам), можно понять, каким было его намерение? Он хотел произнести проклятие [и произнес его!], чтобы не было у нас домов молитвы (синагог) и домов учения: "Что хорошего в твоих шатрах, Яаков, в твоих жилищах, Йисраэль?" [Это вопрос. Потому что слова ма тову оолэха можно понять двояко: "что хорошего в твоих шатрах" и "как хороши твои шатры". Вопрос тождественен отрицанию: ничего хорошего в твоих синагогах нет!]

Сказал раби Аба бар Каана: все они превратились в проклятия. [Все благословения Билама, которые он произнес по приказу Всевышнего, превратились в проклятия, как он, злодей, и задумал. Это пояснение Раши.] Кроме одного! Кроме благословения "как хороши твои шатры, Яаков". О нем сказано (Дварим 23:6): "Всевышний не захотел слушать Билама и перевернул проклятие в благословение, ибо любит тебя Всевышний". [Обратите внимание: сказано – одно проклятие, а не все проклятия. Оно осталось в форме утверждения: как прекрасны твои синагоги!] – Конец цитаты.

Известно, что Всевышний приказал Биламу сказать в адрес евреев благословения. Он Его и послушал. Но его намерением было именно проклясть. Со временем все произнесенные им благословения и обернулись проклятиями, которые сбывались по ходу нашей истории, чем способствовали сами евреи. Не стал наш царь царем народов, не победили мы прочие племена и т.д. Кроме одного благословения – того само-

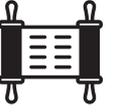
Гади Поллак. Мишкан

го, где говорится о синагогах и ешивах, которые как стояли, так и стоят. Больше того, теперь можно сказать, что наш народ из-за них и выстоял.

Промежуточное замечание: у Билама в наш адрес было много благословений о том, как нам будет хорошо, – они перевернулись, и нам стало плохо. Но одно лишь обещало, то мы не пропадем. И мы не пропали!

Вопрос: что такого усмотрел Билам в синагогах и ешивах? Почему вложил в свои слова хитрый смысл – и их можно понять одновременно как проклятие и как благословение (на что обратил внимание раби Йоханан)? Понятно, что Билам хотел, чтобы синагог и ешив у нас не было. Но почему?! Неужели не нашел других проклятий? Да их – оглянись вокруг – пруд пруди. Скажи про врагов, которые нас погубят, про сгоревший урожай на полях. Много чего может пожелать нам пророк-антисемит. Однако выбрал именно синагоги и ешивы.

Кстати, даже с точки зрения злодеев, никакое это не проклятие. Обратись Билам к нынешнему суду "багац", к половине сегодняшних министров, членам "Кнесета" (явно больше половины), они так и скажут: пусть не будет у евреев синагог и ешив! Для северного Тель-Авива это никакое не проклятие, а самая настоящая "браха".

Дело в том, что Билам, в отличие от судей "багаца", прекрасно знал, что делает наш народ народом. Именно синагоги и ешивы и ничто другое! Поэтому, как только Билам сказал свои благословения, Всевышний превратил их в проклятия (и по поводу царя, и по поводу урожая). Но благословение о синагогах и ешивах оставил. И где бы нас ни носила судьба, они всегда были с нами.

Недаром, когда евреи были вынуждены спуститься в Египет, Яков послал Йеуду вперед, чтобы организовал нам дома молитвы и дома учения. Сказано (Йома 28-б): ни разу не прервались ешивы в дни наших отцов. Причина: нельзя нам просуществовать даже один день без места, где мы учим Тору.

Кстати, зачем надо было посылать Йеуду? Идет народ на юг – даже в дороге учит Тору, приходит в верховья Нила – продолжает учить Тору. Почему надо было кого-то посылать, чтобы построить здания для учебы и молитвы? Можно сначала и на свежем воздухе. Потом возведём шатры, посреди лагеря установим центральный шатер – Главная синагога. Что за проблема? – Оказывается проблема в том, что место, где мы учимся и молимся, не менее важно, чем сами молитва и учеба. Понятно, что синагога без молящихся и ешива без учащих превращаются в музей. Но важно учиться и молиться в особом месте, не на улице, не в жилом доме, а в отдельном. Это и есть то, о чем идет спор. Ешива "Мир", бежавшая от немцев в Шанхай, ни на час не прерывала учебу. Пока есть евреи, которые сидят над Торой, наш народ жив! И всегда ешива "Мир" искала и находила именно здание, дом, особое помещение. Потому и сохранилась, никто из ешиботников не пропал.

Об этом сказали ведущие раввины нашего поколения (шлита): рав Бергман, рав Дов Ландо, рав Ирш. Политические силы государства хотят, чтобы ешиботники покинули ешивы. Мол, учиться можно дома, а на улице от молодых людей требуется работа, служба в армии. И можно было бы их послушать – не одно ли и то же, где учиться? Оказывается, не одно и то же. Улица всегда победит ешиву, поглотит ее. Поэтому веками наш народ держался за Здание Ешивы и Молитвы. Это тот же Храм. Те же два столба у входа – Боаз и Яхин. Они на развороте наших книг, посмотрите сами. Недаром царь Хизкия с дни осады Санхеривом Иерусалима извлек меч из ножен и, положив его на пороге Дома Учения, сказал: кто не будет учить Тору, тот погибнет от этого меча (Санедрин 94-б). Он мечом закрыл дверь – не затем, чтобы не вошли, а затем, чтобы не вышли. Потому что знал: народ не пострадает от врага, пока он учится, не теряя ни часа.

Простая картина. Каждый день выходят в наш мир ангелы смерти и хотят уничтожить все живое. Но не могут, потому что евреи учат Тору в ешивах и вершат молитву в синагогах. Знай люди мира, кто их спасает, они бы цветы несли в наши ешивы!

Но это – картинка для тех, кто верит в Творца. А для тех, кто не очень верит, у меня есть другой аргумент. Вот он в самом кратком изложении: наш народ потому и остался евреями, что учил Тору. В этом нет никакой мистики и участия сверхъестественных сил: представьте себе на секунду, что в каком-то веке, в какой-то стране евреи перестали учить Тору. И что с ними бы стало? Только не говорите, что ничего страшного, стали бы такими, как прочие народы, нации и племена. Не лукавьте, отлично вы знаете – евреи бы исчезли (не дай Бог). И кого израильский "багац" призывал бы покинуть ешивы? И где был бы сам "багац"? Выйдем из дверей ешив на улицу – и нет нас, этого добивался Билам. Поэтому делать надо наоборот: проводить мобилизацию именно в ешивы. И меч положить на их пороге.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

В ШЕСТИДНЕВНОЙ ВОЙНЕ МЕНЯ СПАСЛА СУББОТА

БАТШЕВА ЭСКИН

Рассказ Ш. Гуревича. Религиозный солдат добрался до части в пять часов, что спасло его от смерти.

Мой второй день рождения пришелся на первый день Шестидневной войны. Каждый год 26 ияра я делаю благодарственную трапезу, и один из желанных гостей на этой трапезе — мой друг Виктор. В его жизни этот день тоже занимает особое место.

В мае 1967 года Израиль готовился к войне. Угроза, исходившая от арабских соседей, не предвещала ничего хорошего. Еврейское похоронное общество Тель-Авива вырыло пятнадцать тысяч могил, ожидая огромного числа жертв среди гражданского населения. Началась всеобщая мобилизация. Сначала призвали летчиков и танкистов, потом дошла очередь и до резервистов. Меня вызвали 25 мая и сообщили, что завтра, в пятницу, я должен явиться в часть. К воскресенью наш полк был сформирован, и нас отправили на холм в 150 метрах от иорданской деревни под названием Бударус.

Перед следующим шабатом наш командир Виктор объявил, что десять процентов солдат могут отправиться домой на двадцать четыре часа. Нас было 130 солдат, и первыми, кому разрешили уехать, были отцы троих и более детей. Я попал в эту категорию, но... уехать домой мне в тот раз не удалось. Грузовик, который должен был отвезти нас в город, приехал в семь часов вечера, за двадцать пять минут до начала шабата, и было ясно, что те солдаты, которые на нем отправятся в увольнение, неизбежно будут нарушать субботу. Как бы мне ни хотелось побыть со своей женой и детьми, пришлось тихо отойти в сторону.

На следующий вечер, в последние часы субботы, было объявлено, что еще тринадцать солдат получают увольнительную, и я

надеялся, что на этот раз я буду в их числе. Но снова грузовик приехал в семь часов вечера, когда шабат еще не окончился. И снова я не уехал.

С Виктором мы были знакомы давно. Это был типичный «кибуцник». Его родители погибли в нацистских лагерях, а сам он, попав в Аушвиц ребенком и выйдя из него живым, был твердо уверен: иудаизм — это дорога к смерти. А тот, кто этого не понимает — или самоубийца или просто недалекий человек.

Еще когда я был солдатом-срочником, Виктор всё никак не мог меня «раскусить»: почему я говорю по-русски и при этом хожу в кипе. Мало того, что хожу в кипе, но и всё остальное делаю, как один из «религиозников», с которыми у каждого командира всегда куча проблем: то им молиться пора, то они к кашруту придираются, то они в шабат не ездят...

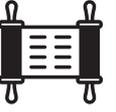
И вот опять я на его голову со своим шабатом. Любой на моем месте был бы счастлив съездить к жене накануне войны, а мне, видите ли, то слишком поздно грузовик пришел, то слишком рано. Но мой командир был, вообще-то, неплохим человеком и сжалился надо мной:

— Вот что. Поедешь в отпуск в следующий йом ришон, в воскресенье. На 48 часов.

Целых сорок восемь часов! Да это практически вечность! Но до воскресенья еще надо было дожить.

В следующее воскресенье, когда до моего отпуска оставалось всего несколько часов, мы услышали по радио, что Ирак тоже вступил в войну против Израиля и уже послал две свои бронетанковые дивизии в Иорданию. Мы находились на центральной линии, почти на границе с Иорданией, и уровень готовности был поднят до самого

верхнего предела. Понятно, что в такой ситуации все отпуска были отменены.

Всю ночь я не спал. Все ворочался, думал — о предстоящей войне, о жене, о наших маленьких детях... А вдруг я больше никогда уже не увижу их? Насилу дождавшись окончания ночи, в пять утра я пошел в палатку Виктора — спрашивать его дать мне хотя бы самый-пресамый короткий отпуск. Виктор подумал полминуты и сказал: «Хорошо, поезжай, но к трем часам дня ты должен вернуться. Я в тебе уверен, я знаю, что ты не опоздаешь».

Виктор был не зря уверен, я и правда никогда не опаздывал, наоборот, являлся всегда раньше назначенного времени. Но это было 5 июня 1967 года, и никто не знал, что война начнется буквально через несколько часов. Тем более никто не мог предсказать исход этой войны.

Я взял свое оружие, положил в рюкзак талит и тфилин (прочитаю Шахарит по дороге!) и побежал. Один мотоциклист подвез меня прямо до Иерусалима, и в 8:30 утра я обнял жену и детей. А вскоре после этого по радио сообщили, что на юге страны идут тяжелые бои. Так началась та война Израиля с арабским миром, которую назовут Шестидневной.

В Иерусалиме люди чувствовали себя в безопасности. Почему-то никто не верил, что Иордания начнет военные действия. Но около одиннадцати утра иорданцы уже обстреливали Западный Иерусалим. Мы все спустились в бомбоубежище, где я оказался единственным солдатом среди женщин и детей.

Когда мы вышли из убежища, я тут же позвонил начальству: доложить, что я в Иерусалиме, и спросить, что мне делать. Мне приказали вернуться в часть, которую я, вообще-то, не должен был покидать. Мне пришлось попрощаться с семьей и в разгар иорданского обстрела пробраться к главной дороге, где меня и других солдат ждала полицейская машина. Полиция подбросила меня почти до места, но все же до нашего холма около Будруса было еще два часа пешего хода. А когда вокруг время от времени взрываются снаряды, скорость

движения снижается, так что до своей части я добрался только к пяти вечера.

Подходя к нашему холму, я увидел, что все выглядит не так, как выглядело утром. У каждого пулеметчика был собственный блиндаж, и все они были там, где их выкопали, а вместо моего — зияла огромная свежая дыра. Прямое попадание. Тогда я пошел искать Виктора — доложить, что вернулся, узнать, что здесь случилось в мое отсутствие, и оправдаться за опоздание.

Виктор повернулся ко мне и посмотрел так, будто не верил своим глазам. Я начал было рассказывать, как застрял в Иерусалиме, но Виктор протянул ко мне руку. Его губы улыбались, а подбородок подрагивал: — Ты?.. Живой? Да я же думал... Теперь я знаю, что на Небесах есть Б-г!

Оказалось, что Виктор ни на секунду не усомнился в том, что, если я сказал, что буду в три часа, значит, буду как минимум без четверти три. И когда ровно в три часа в мой блиндаж попал снаряд, он был уверен, что я погиб, и даже успел доложить начальству, что погиб русский пулеметчик, его друг. И теперь я явился живой и невредимый, что для Виктора, который всегда подшучивал над моей религиозностью, было несомненным доказательством существования Б-га!

Ведь правда, если бы я уехал в отпуск тогда, когда мне его предоставляли, — в шабат, я бы не поехал в Иерусалим в воскресенье. Тогда я должен был бы оказаться в том самом блиндаже. И эта история окончилась бы совсем иначе — да и рассказывал бы ее уже не я.

Вскоре после окончания той войны Виктор женился на девушке из традиционной еврейской семьи. Мы с ним до сих пор большие друзья, и часто встречаемся, а когда мы прощаемся, Виктор с улыбкой говорит мне: «Ровно в три, не опаздывай!» И мы оба понимаем, что это значит.

Виктор даже много лет спустя не перестает благодарить меня за то, что я спас ему жизнь. Да, в тот день, первый день Шестидневной войны, мы оба родились заново: я выжил чудом, а он — начал возвращаться в еврейство.

9 АВА

ИСТОРИЯ ПОСТА ДЕВЯТОГО АВА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Пост девятого ава входит в число постов, связанных с историческими событиями. Что это значит? Среди дней поста в еврейском календаре есть такие, когда мы постимся из-за бед, которые произошли сотни и тысячи лет назад. Цель такого поста — извлечь уроки из истории, напомнить себе, что грехи наших предков стали причиной несчастий для потомков, покаяться и стараться не повторять ошибок отцов. В Торе сказано: «И признаются в своих грехах и грехах отцов, в измене, когда они Мне изменили и шли наперекор Мне» (Ваикра, 26:40).

Об эпизоде с засылкой разведчиков в Эрец-Исраэль Тора говорит дважды: в книге «Бемидбар» — по ходу событий — и в последней книге Пятикнижия — «Дварим», где Моше вспоминает весь путь, пройденный народом до вступления в Эрец-Исраэль.

О том, как все началось, в главе «Дварим» одноименной книги (1:22, 23) от имени Моше говорится: «И вы все подошли ко мне и сказали: “Пошлем людей перед собой, и они разведают нам землю эту, и расскажут нам о пути, по которому нам идти, и о городах, в которые мы войдем”. И понравились мне слова эти, и взял я из вас двенадцать человек, по одному человеку от колена».

Моше отправил разведчиков по требованию народа, сам он не считал это действие необходимым. Однако вождь надеялся, что разведчики, вернувшись, расскажут, как прекрасна увиденная ими страна, и это поднимет дух народа.

В главе «Шлах» об этом эпизоде говорится так:

«И послал их Моше высмотреть землю Кнаан, и сказал им: “Поднимайтесь здесь, на юг, и взойдите на гору. И осмотрите

страну, [выясните], какая она, и [каков] народ, обитающий в ней, — силен он или слаб, малочислен или многочислен. И какова земля, на которой он живет, — хороша она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, — в открытых станах или в крепостях [они живут]. И какова земля — тучна она или тоща, есть на ней деревья или нет. Крепитесь [духом] и возьмите от плодов земли...”» (13:17—20).

Сорок дней ходили разведчики по земле Кнаан, а вернувшись, повергли народ в большое смятение:

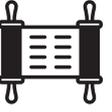
«Пришли мы в страну, куда ты нас послал, и подлинно течет она молоком и медом, и вот ее плоды. Но могуч народ, обитающий на земле, и [есть там] города укрепленные, очень большие, и также детей великанов, мы видели там» (13:27, 28).

Рассказ разведчиков испугал евреев, принесенная ими гигантская гроздь винограда заставила людей поверить в то, что и жители в тех краях огромны и непобедимы. Родители брали на руки своих малюток, подходили к Моше и говорили детям: «Вот, дети, по вине этого человека вы станете рабами других народов».

Поведение евреев вызвало сильный гнев Всевышнего, ибо это был уже десятый грех, начиная с изготовления золотого тельца. Тора кратко напоминает:

«И услышал Г-сподь голос [ваш], ваши речи, и разгневался, и поклялся, сказав: “Никто из этих людей, из этого злого поколения, не увидит добрую землю, которую Я поклялся отдать вашим отцам... А ваши малые дети, о которых вы сказали, что они станут добычей... войдут туда, и им Я ее отдам, и они ее унаследуют”» (глава «Дварим» одноименной книги, 1:34, 35, 39).

Разведчики вернулись и передали свои впечатления восьмого числа месяца ав, «и плакал народ в ту ночь» (14:1) — ночь на девятое ава.

Сказал Раба от имени раби Йоханана: **«Это была ночь накануне девятого ава, и сказал им Всевышний: “[За то, что] вы плакали в эту ночь понапрасну, Я заставлю ваши [будущие] поколения плакать [каждый год] в эту ночь (т. е. если согрешите и заслужите наказание, оно осуществится в этот день. — И. З.)”»** (Талмуд, Таанит, 29).

Сказанное исполнилось и исполняется неизменно по сей день.

Обратимся к историческим фактам.

Девятого ава 3338 года от сотворения мира, через восемьсот восемьдесят девять лет после описанных в этой главе событий, вавилоняне, захватившие Эрец-Исраэль, разрушили и сожгли Первый иерусалимский Храм. Жители страны были угнаны в Вавилонию.

Семьдесят лет продолжалось вавилонское изгнание — пока царь Персии Кореш (Кир) не захватил Вавилонию и не разрешил евреям вернуться в свою страну. Они возвратились и построили Второй Храм.

Девятого ава 3828 года от сотворения мира, через четыреста двадцать лет после возведения Второго Храма, он был разрушен и сожжен римлянами. Историк Иосиф Флавий, не зная слов устного предания — «Я заставлю ваши [будущие] поколения плакать [каждый год] в эту ночь», — поражается в своих записках удивительному совпадению: Второй Храм разрушен в тот же день года, что и Первый.

Прошло больше полувека после разрушения Второго Храма. Герой Бар-Кохба отбил Иерусалим у римлян и продержался там два с половиной года, так что даже успел отчеканить еврейские монеты.

Девятого ава (предположительно 135 года н. э.) последний оплот повстанцев пал, а Бар-Кохба был убит. По свидетельству римского историка Диона Кассия, в сражениях погибли пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были разрушены пятьдесят укреп-

ленных городов и девятьсот восемьдесят пять поселений; почти вся Иудея превратилась в пустыню.

Девятого ава (спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, более точных сведений нет) римляне распахали Храмовую гору. Исполнились слова: **«Из-за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая гора — лесистым холмом»** (Миха, 3:12). Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Нарушившему запрет грозила смертная казнь.

Девятого ава — 18 июля 1290 года — евреи изгнаны из Англии.

Назавтра после девятого ава 1306 года евреи изгнаны из Франции, причем им ничего не разрешили взять с собой.

Девятого ава — 2 августа 1492 года — император Фердинанд изгоняет евреев из Испании (день изгнания несколько раз переносили, пока не остановились окончательно на девятом ава). Более 300.000 евреев покинули страну. Многие совершили грех — крестились, но втайне придерживались еврейской веры и надеялись, что найдут возможность выехать из Испании. Инквизиция зорко следила за ними и сжигала на кострах тех, кто был уличен в соблюдении еврейского Закона. Ни Англия, ни Франция, ни Германия евреев не принимали. Им оставалось идти в Турцию и в Италию.

Девятого ава — 26 июля 1555 года — евреи Рима переселены в первое в истории гетто.

Девятого ава — 1 августа 1914 года — с началом первой мировой войны объявлена мобилизация в России. Война разрушила устоявшийся быт еврейских общин Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, Австро-Венгрии. Трудно подсчитать, сколько было убито и замучено евреев, сколько разрушено синагог, ешив, сколько уничтожено свитков Торы и святых книг.

Следствием мировой войны стала революция в России. Началась гражданская война. Банды Петлюры, Махно, Деникина, Колчака, всевозможные военные отряды того времени уничтожили около 300.000 евре-

ев. К власти в России пришли большевики, победил «социализм», а в Германии, как реакция на поражение в войне, вырос нацизм. И это подготовило почву для Второй мировой войны.

Девятого ава 1941 года началась концентрация евреев Польши в гетто.

Этот список не исчерпывает всех примеров. До сегодняшнего дня мы отмечаем девятое ава постом.

В пятой главе раздела «О постах» книги «Яд н а-хазака» Рамбам перечисляет все связанные с историей посты:

третьего тишрея — день, когда был убит Гдалья бен-Ахикам, стоявший во главе евреев, оставшихся в Эрец-Исраэль после разрушения Первого Храма. После этого убийства вавилонский царь Невухаднецар изгнал всех евреев, и страна пустовала пятьдесят два года;

десятого тевета — день, когда Невухаднецар начал осаду Иерусалима;

семнадцатого тамуза — день, на который в разные эпохи пришлись пять печальных событий в истории нашего народа:

увидев золотого тельца, Моше разбил первые скрижали;

прекратились жертвоприношения в Первом Храме, потому что из-за осады невозможно стало приобретать для них животных;

римляне проломили городские стены и ворвались в Иерусалим в дни падения Второго Храма;

Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег свиток Торы;

в Храме был установлен идол.

Постом девятого ава также отмечаются пять трагических событий (мы о них говорили выше):

десять из двенадцати разведчиков оклеветали Эрец-Исраэль, народ не решился туда идти, и Б-г сказал, что это поколение вымрет в пустыне;

были сожжены Первый и Второй Храмы; пал город Бейтар, и потерпело поражение восстание Бар-Кохбы;

римляне распахали Храмовую гору.

А теперь — об уроках. Талмуд (Йома, 9) говорит: «За что был разрушен Первый Храм? За три греха: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но за что был разрушен Второй Храм, [во времена] которого учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За напрасную вражду».

Один считает, что надо немедленно восстать против римлян, другой думает, что еще не время: народ к восстанию не готов, и дело может кончиться изгнанием из страны, — и каждый смотрит на другого как на врага. Нам надо усвоить: напрасная вражда — очень опасная вещь.

Пророк Зхарья предсказывает (8:19) — когда придет Машиах, все дни этих постов станут праздниками: «Так сказал Г-сподь воинств: “Пост четвертого [месяца — семнадцатого тамуза], и пост пятого [девятого ава], и пост седьмого [третьего тишрея], и пост десятого [десятого тевета] будут для дома Иехуды радостью, и весельем, и праздниками...”»

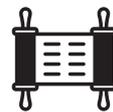
ЧТО ТАКОЕ 9 АВА

9 Ава — одна из самых траурных дат в еврейском календаре. По традиции день 9 Ава считается датой разрушения как первого, так и второго Храма в Иерусалиме. В память об этом был установлен пост. При чем 9 Ава — один из самых тяжелых еврейских постов: длится больше суток, и поститься в этот день должны почти все, кроме детей, больных и — иногда — бере-

менных и кормящих женщин. Кроме того, именно 9 Ава происходили многие печальные события в еврейской истории — намек на то, что день поста 9 Ава отмечен печалью траура свыше.

С НОВОМЕСЯЧЬЯ МЕСЯЦА АВ

С наступлением месяца Ав вступают в силу дополнительные законы, связанные со

скорбью о разрушении Храма, и веселье ещё больше уменьшают. Все тяжбы с неевреем, если это возможно, желательно перенести на время после 9 ава.

Эти законы также имеют силу и в сам день 9 Ава, а некоторые из них остаются актуальны вплоть до 10 Ава. Поэтому, в качестве введения в законы поста 9 Ава, скажем вкратце и о тех ограничениях, которые вводятся уже с новомесячья Ава.

Законы, касающиеся вина и виноградного сока

В будние дни с первого по десятое Ава запрещено пить виноградный сок и вино. Данный запрет не распространяется на роженицу в течение тридцати дней после родов и на детей в возрасте до шести лет, (согласно некоторым мнениям — до девяти лет). Согласно некоторым мнениям, запрещено пользоваться вином и для придания блюду более изысканного вкуса, например, подмешивать его в муку для выпечки. Другие раввины считают, что если в готовом блюде не будет чувствоваться вкус вина, — это разрешено. Вино и сок, даже очень сильно разбавленные водой, если чувствуется их вкус, — запрещены. Спиртные напитки, которые в обиходе не называются вином, разрешены, даже те из них, в приготовлении которых используется виноград. Уксус, приготовленный из вина, разрешён.

Законы, касающиеся мяса и мясных блюд в будничных трапезах

С первого по десятое Ава запрещено есть мясо и мясные продукты. Этот запрет не распространяется на соевые продукты, даже если они имеют вкус мяса и выглядят в точности, как мясные изделия. Нет запрета варить и жарить в мясной посуде. Некоторые раввины считают, что разрешено использовать даже само мясо для улучшения вкуса какой-либо еды, при условии, что вкус мяса не будет чувствоваться. Согласно некоторым мнениям, детям до возраста бар(бат)-мицвы нет запрета есть мясо до той недели, на которую выпало 9-е Ава. Больному, даже если он болен легко, и роженице в

течение тридцати дней после родов мясо не запрещено. Кормящей матери, которая чувствует себя хорошо, нет разрешения есть мясо, даже если она считает, что это было бы полезно для ребёнка.

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

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

Во время трапез, которые связаны с заповедями: три субботних трапезы, трапезы, которые устраивают в честь обрезания, бар-мицвы, завершения трактата, разрешено есть мясо и пить вино. Тем, кто обычно во время трапезы «Прощание с царицей» после завершения субботы ест мясо и пьёт вино, согласно некоторым мнениям, разрешено устроить эту трапезу с мясом и вином и в месяце ав. На трапезе, посвящённой бар-мицве, разрешены мясо и вино только в том случае, если именно в этот день мальчику исполняется тринадцать лет. На трапезе, посвящённой завершению трактата, мясо и вино разрешены только при условии хорошего знания материала, в случае, когда завершение трактата пришлось на эти дни по стечению обстоятельств, а не было запланировано специально на эти девять дней, и только если этот человек всегда отмечает завершение трактата мясной трапезой. Под «завершением трактата» подразумевается не только завершение одного из трактатов Талмуда, но и завершение одной из четырёх частей «Шулхан Аруха», одного из шести разделов Мишнаёт, какой-либо

книги ТАНАХа, хотя бы с одним комментарием, одной из книг «Зоар» при условии полного понимания.

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

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

Пение во время праздничных трапез

Во время трапез, которые устраиваются в честь заповедей (обрезание, выкуп первенца, завершение трактата), принято петь только те песни и восхваления Всевышнему, которые обычно поют по такому слу-

чаю, но не более того, и, конечно, без использования музыкальных инструментов.

Посадка деревьев и цветов

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

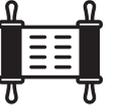
Покупка, съём, ремонт жилья

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

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

Покупки

В эти девять дней необходимо сократить производственную деятельность, посвящая заработку лишь то время, которое необходимо для достижения прожиточного минимума. В эти дни не покупают вещей, связанных с радостью и весельем: обручальных колец, золотых и серебряных предметов и украшений, роскошной мебели и т.п. На вещи, которые могут считаться предметами роскоши, но необходимы в быту, как, например, кондиционер, автомобиль,

стиральная или сушильная машина и т.п., данный запрет не распространяется. В том случае, когда предмет будет невозможно приобрести, если не купить его сейчас, или могут подняться цены, или если эта вещь продаётся в удалённом районе или городе, в который не собираются в ближайшее время — в этих и подобных ситуациях разрешено совершать какие угодно покупки, но желательно, чтобы доставка этих вещей произошла уже после 9-го ава, если существует такая возможность. Если эти покупки всё же доставили в эти 9 дней — разрешено их получить. Покупать предмет роскоши в девять дней скорби для того, чтобы потом не тратить на это время, запрещено, т.к. потеря времени — не основное разрешение покупки.

Даже те товары, которые запрещено покупать в этот период, разрешено заказать до начала месяца ав, даже если их изготовлением будут заниматься в первые девять дней ава.

Простые предметы обихода разрешено покупать.

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

Покупка, пошив, ремонт одежды

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

Новая и постиранная одежда

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

Поскольку практически невозможно проходить целую неделю, не меняя одежды, следует до начала месяца Ав подготовить несколько смен одежды, чтобы они не считались свежевystиранными и в тоже время были достаточно чисты. Для этого необходимо надеть одежду как минимум на полчаса. Тот, кто забыл подготовить сменную одежду до наступления месяца ав, может подготовить её в субботу: надеть в честь субботы вечером постиранную одежду, затем утром после сна одеть другой комплект выстиранной и выглаженной одежды, а после дневного отдыха — третий. Такая подготовка одежды не будет выглядеть как приготовление с субботы на будни. Если нет приготовленной одежды, а ношенная уже очень грязная, разрешено одеть постиранную, но желательно её предварительно немного запачкать (например, положить на несколько минут на пол). Ниж-

ную одежду и носки разрешено менять и одевать как обычно все эти дни, но было бы хорошо «подготовить» и этот вид одежды заранее.

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

Запрещено надевать новый или свежесмытый парик в эти дни.

Стирка и глажение одежды

С новомесячья Ав у ашкеназских евреев вступает в силу запрет стирки и глажения одежды, даже если собираются её одевать после 9-го ава. Сефарды не стирают только в ту неделю, на которую приходится 9-ое ава. Химчистка также запрещена. Запрещено стирать, даже без использования моющих средств. Замачивание одежды разрешено. Мытьё париков также подпадает под данный запрет.

Стирка и глажение запрещены, даже если нанять для этой цели нееврея. Если не осталось чистой одежды, разрешено стирать, но только необходимые вещи. Даже если изначально известно, что имеющейся одежды не хватит на все девять дней и обязательно придётся стирать, нет обязанности заранее купить новую одежду в таком количестве, чтобы был необходимый запас и не пришлось стирать.

Те, кто в эти девять дней траура, когда запрещена стирка, уезжает в другое место, согласно некоторым мнениям обязаны взять с собой необходимое количество одежды, чтобы не пришлось стирать. Другие раввины считают, что поскольку везти с собой большое количество багажа очень неудобно, разрешено взять обычное количество сменной одежды, а когда возникнет необходимость, будет разрешено стирать, как это разрешено тем, у кого закончилась чистая одежда.

Поскольку обычно детям до пяти-шести лет очень тяжело сохранить одежду чистой, для них разрешено стирать как обычно, даже в стиральной машине. Одежду взрослых, стирать которую нет разрешения, запрещено постирать «заодно» с детской. Одежду, по которой сразу видно, что она принадлежит ребёнку пяти-шести лет, разрешено повесить сушить прилюдно. Пятно, с которым стыдно выйти «на люди», можно почистить или застирать, если нет другой одежды.

Желательно не запускать стиральную машину перед самым наступлением месяца ав, поскольку стирка будет происходить уже в аве. Сушить постиранное разрешено, даже если уже наступило новомесячье.

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

Купание

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

Ашкеназские евреи с наступлением месяца ав, а сефарды в неделю, на которую приходится 9-е Ава (а некоторые сефардские общины, как и ашкеназы, — с новомесячья ав), не купаются ради удовольствия до 10 ава. В случае необходимости, например, в жаркие дни или если человек себя плохо чувствует без купания, разрешено купаться, но желательно в прохладной воде, без мыла и шампуня. Если купания в прохладной воде и без мыла недостаточно, можно разрешить тёплую воду и использование моющих средств. Детям до пяти-шести лет, больным, которым купание необходимо по состоянию здоровья, роженицам, женщинам, у которых приближается срок родов, разрешено купаться, как в обычные дни.

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

Стрижка ногтей

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

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

Канун 9-го Ава

Со второй половины 8-го Ава — кануна поста — и до завершения поста принято изучать только те разделы Письменной и Устной Торы, которые повествуют о разрушении Храма и побуждают к раскаянию и исправлению грехов, из-за которых были разрушены наши святыни. Разрешено учить книгу Йова, разделы из книги Йирмиягу, повествующие о бедах еврейского народа, «Свиток Эйха», мидраш «Эйха», главу «Элу

мегалхин» из трактата «Моэд Катан» Вавилонского Талмуда, истории о разрушении Храма из главы «Аназикин» трактата «Гитин» (с 55 листа и далее), разрешено читать книгу Йосефа Флавия «Иудейская война».

Если канун поста приходится на субботу, согласно некоторым мнениям разрешено изучать любые разделы Торы, поскольку шабат — не время скорби. Другие раввины считают, что и в субботу после полудня разрешено изучать только перечисленные выше разделы Торы; даже трактат «Поучения отцов», который принято учить в летние субботы, в эту субботу не учат. Несмотря на то, что изучение Торы 9-го Ава запрещено (кроме разрешённых отрывков), не следует отвлекаться от скорби по Храму, читая светские книги и газеты.

«Разделительная трапеза»

В те годы, когда канун 9-го Ава не приходится на субботу, на исходе дня 8-го Ава принято устраивать «разделительную трапезу», которая устанавливает границу между временем, когда разрешено есть и пить, и постом. Завершить данную трапезу необходимо до захода солнца. Трапезу эту проводят, сидя на полу или низком стульчике (ниже 30 см.). Едят не больше одного вида варёного блюда. Даже если продукт можно есть сырым, а его сварили, он считается варёным блюдом. Несколько продуктов, которые обычно варят вместе как одно блюдо, считаются одним видом варёной еды.

Во время разделительной трапезы не стоит есть рыбу. Желательно воздержаться во время этой трапезы от продуктов, вызывающих удовольствие: солений, приправ, спиртных напитков и т.д. Принято устраивать обычную трапезу за некоторое время до минхи, а разделительную трапезу делать после минхи — с хлебом и варёным яйцом, которое обмакивают в пепел. Перед разделительной трапезой следует сказать: «Это трапеза 9-го ава». Принято приобщать детей хотя бы за два-три года до бар-мицвы к разделительной трапезе.

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ 9 АВА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Как и в любой пост, в пост 9 Ава запрещено есть и пить.

1. Обувь

9-го ава запрещено ходить в кожаной обуви. Пользуются резиновой или матерчатой обувью (прикоснувшийся рукой к такой обуви, как и к кожаной, должен сделать омовение рук без благословения). Тот, кто надевает резиновую или матерчатую обувь, утром, как всегда, произносит «Благословен ты и т.д. — который создал для меня всё необходимое». Принято приучать детей не носить кожаную обувь в этот день с четырёх-пяти лет.

2. Дети

С девятилетнего возраста принято приучать детей к нескольким часам поста. Мальчикам до тринадцати лет и девочкам до двенадцати не принято поститься целые сутки. Кормя детей в этот день, следует ограничиться простыми продуктами, не давать им сладостей и деликатесов. Взрослые, которые по состоянию здоровья обязаны есть и пить, также должны воздержаться от деликатесов.

3. Вечернее чтение Свитка

После вечерней молитвы принято читать «Свиток Эйха» и, если он написан на пергаменте по всем правилам, принято произносить благословение «... Который освятил нас заповедями и обязал читать свиток».

4. Сон

Принято уменьшать удовольствие от сна, изменяя привычный порядок: например, спать без подушки, без простыни и т.п.

5. Супружеские отношения

9-го ава запрещены интимные отношения между супругами. Супругам желательно воздержаться от проявления знаков внимания интимного характера, таких, как легкомысленные беседы, поцелуи, объятия и т.п. Ночью 9-го ава супругам не следует спать в одной кровати. Когда женщина должна идти в микву в ночь на 9-е ава, окунание переносится на ночь после поста. По

истечении поста женщина должна тщательно искупаться, вымыть голову и окунуться в микву. Даже в те годы, когда 9-е ава выпадает на субботу и пост переносится, все вышперечисленные законы остаются в силе, несмотря на то, что шабат — не время скорби.

6. Умывание

9-го ава запрещено умываться. При омовении рук утром и после туалета воду следует лить только на пальцы. Коэн, благословляющий народ во время минхи, а также те, кто по состоянию здоровья обязан есть хлеб, омывают кисти рук полностью, как обычно. Тот, кто испытывает страдания, если не умоется, может влажными после омовения руками протереть глаза и лицо, а если этого недостаточно, помыть лицо и глаза, как обычно.

7. Чистка зубов

Принято в этот день не чистить зубы, т.к. это создаёт приятное ощущение во рту, а также из-за опасения, что во время чистки зубов человек выпьет немного воды, что категорически запрещено делать в пост. Тот, кто испытывает страдание, если не почистит зубы, может сполоснуть рот или даже почистить зубы обычным способом, строго следя за тем, чтобы при этом не выпить ни капли воды.

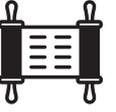
8. Дезодорант и косметика

Разрешено пользоваться дезодорантом. Пользоваться духами, кремами и косметикой запрещено.

9. Порядок молитв 9-го ава

Ашкеназские евреи в вечерней и утренней молитве не говорят вставки «Нахем» и «Анейну», а в минху говорят обе. Сефарды вставляют оба отрывка во все три молитвы 9-го ава. «Нахем» говорят в благословении о Иерусалиме, а если забыл сказать там, должен вставить его без упоминания имени Всевышнего в благословении о возвращении храмового служения, а если и там забыл — в конце молитвы, там где просят о

том, чтобы Творец хранил уста от злых речений. Если в этом месте не сказал — нет больше возможности сказать эту вставку, но молиться заново из-за этой обязанности нет.

В утренней молитве также читают «Свиток Эйха», но уже без благословений. Принято до полудня сидеть на полу или на низких стульях и читать «Кинот» — «Плачи» по разрушенным святыням. Во время утренней молитвы не накладывают тфилин и не одевают талит гадоль. (В определённых местах молитвы «Шма» принято целовать нити цицит большого талита. В это утро большой талит не одевают, и не принято целовать нити малого талита.) 9-го ава в утренней молитве не говорят «песнь дня», которую пели Левиты во времена Храма. Не говорят молитву «Авину малкену», в это утро коэны не благословляют народ, хазан также не читает благословение коэнов, не говорят «Таханун».

В минху — дневную молитву — накладывают тфилин и облачаются в талит гадоль (когда благословляют на большой талит, нужно иметь в виду, что благословение относится и к малому талиту, на который не благословили утром). В минху восполняют «песнь дня», затем говорят «счастливы пребывающие в доме Твоём», читают фрагменты из Торы, установленные для дней общественных постов, и Афтару — отрывки из Пророков. Как упоминалось выше, отрывок «Нахем» говорится в благословении об Иерусалиме, а вставка «Анейну» — в «Слышащем молитву». Как и во все общественные посты, говорят «Сим шалом», вместо «Шалом рав». Хазан говорит вставку «Анейну» между благословением о «Вызволении из изгнания» и благословением об «Излечении». В случае, если Минху молятся близко к заходу солнца, коэны благословляют общину так же, как они обычно делают это в Шахарит. Не говорят «Авину малкейну» и «Таханун».

10. Чтение «Псалмов царя Давида»

Тем, кто каждый день читает «Псалмы царя Давида», 9-го ава желательно перенести их чтение как можно ближе к минхе.

11. Приветствия

9-го ава не принято приветствовать друга друга словом «Шалом». Однако сказать «Мазаль Тов», «здравствуйте», «до свидания», «привет», «пока», — не возбраняется.

12. Ремонт, мытьё посуды и т.п.

Принято не работать, не заниматься домашними делами, ремонтом до полудня 9-го ава, а если есть возможность, то в течение всего поста. Если есть вероятность появления неприятного запаха или насекомых, — разрешено помыть посуду, вынести мусор и т.д.

13. Приготовление пищи

Не следует готовить еду до полудня. После полудня при готовке, если есть необходимость что-либо помыть, желательно не пользоваться горячей водой.

14. Курение

Запрещено курить. Тем, кому очень трудно воздержаться от курения, разрешено курить после полудня в укромном месте.

15. Благовония

Желательно в этот день не наслаждаться запахом благовоний.

16. Больные

Желательно, чтобы тот, кому по состоянию здоровья необходимо есть 9-го ава, ел продукты, которые не требуют «омовения рук», поскольку мытьё в этот день запрещено. Если всё же он ест хлеб, — обязан омыть полностью кисти рук. Тот, кто ест 9-го ава хлеб, по некоторым мнениям в той части благословения после еды, где говорится об Иерусалиме, произносит вставку «Нахем». Того, кто по состоянию здоровья не мог поститься, разрешено во время утренней молитвы вызвать к Торе. С того момента, когда больной почувствовал себя хорошо и голодание больше не может ему повредить, он должен начать поститься.

17. По окончании поста

После окончания поста желательно сделать омовение рук как следует. После вечерней молитвы принято читать «Благословение луны», но до этого желательно переобуться и немного перекусить.

7.08 в 17:00 Урок памяти для женщин от рабанит Хавы Куперман

11.08 в 19:00 Памятный вечер для мужчин

12.08 в 10:00 посещение кладбища

20 лет со дня кончины рава Ицхака Зильбера

Подробности: 052 718 9314

- **11 августа в день 20-летия со дня кончины рава Ицхака Зильбера пройдет вечер его памяти для мужчин**
- **7 августа - для женщин**
- **12 августа - поездка на могилу Праведника**

11 августа 2024 года вечером исполняется двадцать лет со дня кончины рава Ицхака Зильбера, благословенна память Праведника

7 августа в 17:00 в центре Толдот Йешурун в Иерусалиме по адресу ул.Кисуфим, 17 пройдет урок памяти Рава, который проведет для женщин дочь рава Ицхака рабанит Хава Куперман.

В воскресенье вечером, 11 августа 2024 года, там же в центре Толдот приглашаем мужчин на памятный вечер с участием раввинов и близких учеников рава Ицхака, которые поделятся интересными воспоминаниями о нем, а также состоится изучение Мишнаёт для поднятия души, как это принято в йорцайт. Вечер будет вести единственный сын Рава рав Бенцион Зильбер. Вечер начнется в 19.00 (Минха в 18.45).

Приглашаем учеников рава Ицхака, и всех, кто хотел бы почтить его память, на этот вечер! По еврейской традиции лучшая возможность почтить память умершего — изучать Тору в день его кончины!

В понедельник 12 августа, в 10:00 от дома Рава (Санедрия Мурхевит, 107) отправится автобус на кладбище Ар а-Мнухот (Ар-Тамир, тав-далет), где похоронен рав Ицхак Зильбер, зацал.

Дополнительная информация по тел 0527-189-314

Координата места захоронения Рава Google maps @ «Могилы Рав Зильбера»

