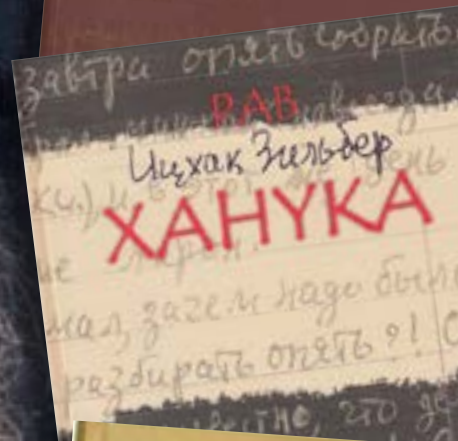
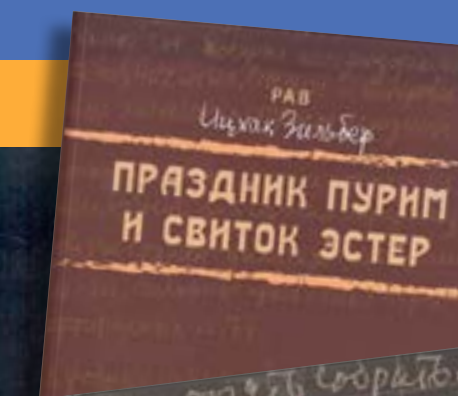


ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТЕЦЕ» 408 ВЫПУСК



В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТЕЦЕ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	35
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	39

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

В конце предыдущей главы Тора дает наставление еврейскому народу о том, как надо выходить на войну и формировать войско.

В главе «Ки теце» («Когда выступишь»), как видно уже по ее названию, эта тема продолжена. Глава указывает, что делать, если на войне воин захватит красивую пленницу и захочет на ней жениться, и отсюда переходит к вопросам семейных отношений. Как определяются права женщины и ее потомства, если у мужчины две жены? Как поступать с непокорным сыном? Предписав суровую кару такому сыну, глава объясняет, как поступить с телом преступника, повешенным после казни (его, как и любого еврея, надо похоронить не позднее, чем в день казни до захода солнца), и таким образом переходит к законам, которые призваны привить нам доброту и милосердие: мы должны взять к себе домой найденное нами заблудившееся животное и потом разыскать его хозяина; так же поступить с потерянной кем-то одеждой; поднять упавшего под грузом осла; не вынимать из гнезда птицу, когда она сидит над птенцами, и т. д.

Недельная глава Ки теце 13-14 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:11	7:23
Хайфа	6:18	7:25
Москва	6:33	7:45
Ст. Петербург	7:06	8:25
Одесса	6:54	7:56
Киев	6:57	8:03
Рига	7:28	8:42
Берлин	7:07	8:15
Сидней	5:27	6:24
Нью Йорк	6:49	7:47
Атланта	7:27	8:22
Бостон	6:38	7:37
Торонто	7:12	8:12
Лондон	7:03	8:07

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 11 сентября

- 18:00 Др.Марк: Как восстановить печень.
- 19:00 Р. Мордехай Лифшиц: Ешива Кельм и ее влияние на формировании иудаизма
- 20:00 Гитит Шройтман: Источники оппозиции сионизму
- 21:00 Лора Полищук: : Что сделать ,чтобы наши дети тоже пошли по пути Торы?
- 22:00 Рика Гдалевич: По секрету всему свету.

четверг, 12 сентября

- 18:00 Фрима Гурфинкель: Г-сподь – свет мой — комментарий к псалму 27
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: Месяц Элуль и Слехот.
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Ки теце
- 21:00 Р. Цви Патлас: Вперед - к истокам

пятница, 13 сентября

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Справедливость

понедельник, 16 сентября

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в Шма: Что есть место?
- 21:00 Хана Ратнер: Как наладить диалог с ребенком





НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТЕЦЕ

КАК НАДО ВЫХОДИТЬ НА ВОЙНУ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР



В конце предыдущей главы Тора дает наставление еврейскому народу о том, как надо выходить на войну и формировать войско. В главе «Ки теце» («Когда выступишь»), как видно уже по ее названию, эта тема продолжена. Глава указывает, что делать, если на войне воин захватит красивую пленницу и захочет на ней жениться, и отсюда переходит к вопросам семейных отношений. Как определяются права женщины и ее потомства, если у мужчины две жены? Как поступать с непокорным сыном? Предписав суровую кару такому сыну, глава объясняет, как поступить с телом преступника, повешенным после казни (его, как и любого еврея, надо похоронить не позднее, чем в день казни до захода солнца), и таким образом переходит к законам, которые призваны привить нам доброту и милосердие: мы должны взять к себе домой найденное нами заблудившееся жи-

вотное и потом разыскать его хозяина; так же поступить с потерянной кем-то одеждой; поднять упавшего под грузом осла; не вынимать из гнезда птицу, когда она сидит над птенцами, и т. д. Всего в главе приведены семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, содержащихся в Торе (в главе «Эмор» книги «Ваикра» мы уже отмечали, что «Ки теце» — первая глава в Торе по числу заповедей).

Первая из заповедей в этой главе говорит о порядке, которому нужно следовать, если человеку во время войны понравилась пленница. Есть определенные указания, позволяющие ему на ней жениться, если она примет еврейство.

Затем следует закон о том, что если у человека две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и первенец — от нелюбимой, то ему полагаются две части наследства, как бы его отец ни относился к его матери.



Этот частный случай на самом деле содержит в себе закон о наследовании, по которому при наличии первенца-мальчика все наследство делится на число сыновей плюс один. Скажем, на двух сыновей приходится три тысячи долларов. Эта сумма делится не на два, а на три; первенец получает две тысячи, а второй сын — тысячу.

Затем идет закон о том, что если мальчик в тринадцать лет (и до возраста в тринадцать лет и три месяца) начинает красть у родителей деньги, покупать на них мясо и вино, если после многократных предупреждений и телесного наказания — тридцати девяти ударов ременной плетью — он не меняет своего поведения и если отец и мать сами приводят его в суд (только и исключительно в этом случае) и жалуются: наш сын сбился с пути, он непослушен, обжора и пьяница — мальчика приговаривают к смертной казни.

Странно. Смертная казнь — из-за, в сущности, мелкой кражи! Так ли уж велика вина подростка?

Может, на фоне происходящего в наши дни и невелика. Но Тора указывает нам, где начинается опасный путь. Красть у своих — один из легких путей к преступлению. А если такие поступки повторяются, несмотря на предупреждения, — пусть лучше человек умрет невинным, чем виновным.

И еще странно: ведь это — почти нереальная ситуация. Виданое ли дело, чтобы отец и мать так поступили с сыном! Из-за нескольких сот граммов мяса и стакана вина, пусть даже купленных на украденные у них деньги?!

Действительно, раби Шимон говорит, что такого случая, когда бы родители привели сына в суд как бен сорер у-море — «сына, сошедшего с пути и непослушного», — не было и быть не могло. Почему же эта ситуация изучается в Торе? «Изучай — и получишь плату» (Талмуд, Санхедрин, 71а). Понимать это следует так: изучай закон — и получишь плату от Б-га.

Так же, как мы переносим закон с крайних ситуаций на более широкие, так и из си-

туаций мало реальных извлекаем уроки для наших конкретных обстоятельств.

Сам факт, что ребенок, изучая Тору, узнает о законе, по которому, если он будет себя вести так, как сказано выше, отец и мать могут привести его в суд, заставляет его с молодых лет бояться этого. А родителей это побуждает тщательнее следить за воспитанием детей — жизнь дает достаточно примеров того, к чему приводит безнаказанность. Так что само изучение этого закона — средство избежать такой ситуации в реальности.

Кроме того, в законах о наказаниях Тора всегда оговаривает столько условий, что на практике они оказываются трудно применимыми. Так, закон о бен сорер у-море не касается ребенка до тринадцати лет (несовершеннолетнего), а за три месяца он, конечно, не успеет пройти все этапы предупреждений, обязательные перед преданием его суду. Поэтому практически такого никогда не было и не будет.

(К числу законов, практическое применение которых в жизни мало реально, относится также знакомый нам закон о проказе на стенах домов и закон о еврейском городе, большинство жителей которого служили идолам.)

Итак, три заповеди следуют одна за другой: о красивой пленнице, о сыне от нелюбимой жены и о непослушном сыне. О чем говорит такая последовательность (на иврите — смихут) этих стихов? Корень самах означает и примыкание, и поддержку. Смихут значит — не зря одна фраза следует за другой: она на нее опирается. Мы с вами уже не раз делали выводы из такого примыкания.

Так о чем это говорит в данном случае?

Талмуд объясняет: если человек женится на случайной встречной, не зная ничего, хотя бы по отзывам, о ее душевных качествах и прошлом поведении, он неизбежно потом разочаруется, распознав недостатки женщины, и перестанет ее уважать. Встретил на войне красивую нееврейку и, увлеченный ее внешностью, вздумал жениться — жди тяжелых последствий, подсказыва-



«В выполнении заповедей Творца есть две стороны: обязанность исполнить приказ свыше, и необходимость сознавать, что каждая мицва возвышает человека духовно и освящает его....»

ет Тора. Вполне можешь оказаться в ситуации «одна — любимая, а другая — нелюбимая», когда захочешь ввести в дом другую жену, чей духовный уровень выше, более тобой уважаемую.

Когда человек женится, он должен серьезно подумать: какими будут у него дети, какое воспитание они получат? Стоит подумать даже о том, какими будут внуки.

Все мы понимаем, что при переливании из сосуда в сосуд вода остывает. Чем горячее вода в первом сосуде, тем больше в ней сохранится тепла, когда ее перельют во второй и в третий. Так вот, во-первых, надо постараться поддерживать в себе «высокую температуру», во-вторых, надо позаботиться, чтобы она «не падала» у детей.

Когда муж выбирает жену только по внешней привлекательности, от супругов, между которыми нет духовной общности, трудно, как правило, ждать хорошего воспитания будущих детей. Так может получиться «сын, сошедший с пути, непослушный», как произошло у Давида, который женился на пленнице, родившей ему потом Авшалома.

Но, с другой стороны, — за что человеку такое наказание? Разве он что-то нарушил? Ну, ошибся в выборе, но действовал-то он по закону Торы и женился по правилам!

Верно. Вопрос в том, что представляют собой заповеди Торы и как к ним относиться. Как к приказу командира, которому надо подчиняться без рассуждений? Или как к предписанию врача, которому мы следуем для своей же пользы?

Так вот, заповедь Торы — и царский приказ, и указание врача одновременно. Б-г не приказывает человеку делать то, что выше человеческих сил. Трудно воину на войне удержаться от соблазна — и запрет (как царский приказ) снимается, дается разрешение жениться на пленнице. Однако вторая его сторона (врачебное предписание) остается: подумай как следует, поступок будет иметь плохие последствия.

Вспоминаю историю с одним репатриантом. Представьте себе человека со слабыми легкими, с застарелой астмой и при этом — заядлого курильщика. Врачи строго-настрого запретили ему курить, дома за ним глядели во все глаза, но он нашел-таки место, где можно укрыться от надзора. Забрался на склад горючего, где все стены в табличках «За курение — штраф», и накурился всласть. Его, конечно, обнаружили. Но он как-то отговорился от штрафа: «Я новый репатриант, на иврите еще не читаю и ничего не понимаю». Ловко, правда?! Приказ не курить он обошел. А как насчет последствий для здоровья?

В выполнении каждой из заповедей Творца есть две стороны: обязанность исполнить приказ свыше, пусть даже не понимая внутренней его сути, и необходимость сознавать, что каждая мицва возвышает человека духовно и освящает его, как сказано: **«И будете исполнять все Мои заповеди, и будете святы пред Б-гом вашим»** (Бемидбар, 15:40).

Поэтому перед надеванием цицит, тфилин и выполнением других мицвот мы благодарим Б-га словами: «... Который освятил нас Своими заповедями...»



Тора, разрешая жениться на пленнице, двумя следующими заповедями предупреждает, что это небезопасно, то есть не советует это делать.

В том-то и суть, что не все, что можно, — нужно. Если вы выполняете мицву построить семью по Торе, исходя только из приятной внешности или богатства будущего супруга, не сознавая, что в основе выбора должны лежать духовные элементы, то, формально ничего не нарушая, вы, скорее всего, обрекаете себя на несчастье. Трудно от такого брака ждать хороших детей.

Кстати, если человек раздумал жениться на привезенной им пленнице, он обязан ее отпустить — нельзя превращать ее в служанку или продавать.

«Когда будешь строить новый дом, сделай перила на крыше твоей, чтобы не пролилась кровь в твоём доме, если упадет падающий с нее» (22:8).

Странное выражение — «упадет падающий». Почему не сказано просто «кто-то», «человек»? Ведь он еще не упал? Потому что никто случайно ниоткуда не падает. Талмуд говорит: имеется в виду тот, кому свыше предназначено упасть. Перед его рождением уже было решено, что он умрет в результате падения. Если такому суждено случиться — то пусть не ты будешь виновником этого.

Поэтому заповедь требует сделать на крыше ограду, перила.

Ограда должна быть не ниже девяноста сантиметров и достаточно крепка, чтобы на нее можно было безопасно опереться.

«... Чтобы не пролилась кровь в твоём доме» означает, что надо устранить всякую опасность, чтобы избежать несчастного случая. Если у вас во дворе есть яма или колодец — огородите или накройте их. Если нарушилась изоляция в электропроводке — немедленно почините ее. Ваш дом не должен представлять угрозы ни для чьей жизни, включая вашу собственную! Во времена, когда в стране было много змей, мудрецы запретили пить воду, вино, молоко и мед, если они находились в открытой посуде.

И так в любом вопросе, не только в доме!

Тора предупреждает: **«Берегись и весьма оберегай душу свою!»** (Дварим, 4:9). Жизнь — самое ценное, что нам дал Б-г, и надо дорожить каждой ее минутой. Нельзя ставить себя в опасную ситуацию, нельзя без нужды рисковать и говорить при этом: какое вам дело, я рискую, а не вы.

Ближе к концу глава содержит заповедь **«Да не будет у тебя... гири разновесной, большой и малой (то есть в ту или другую сторону отклоняющейся от эталона. — И. 3.). Да не будет у тебя в твоём доме [меры для определения] эйфы (мера объёма. — И. 3.) большого и малого... Ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему, всякий делающий такое, всякий совершающий несправедливость»** (25:13, 14, 16).

Шульхан арух в разделе «Хошен мишпат» говорит четко: «Тот, кто недовесил или недомерил — неважно, еврею или нееврею, — нарушил заповедь Б-га «Не обманывай при измерении»».

Сефер хасидим рассказывает историю о еврею, у которого лопнула бочка с маслом. Все масло, естественно, вытекло. Хозяин признался, что нечестно отмерял его, когда продавал неевреям, и один мудрый человек сказал: «Благословен Б-г, сделавший так».

Кончается глава «Ки теце» такими словами: **«Помни, что сделал тебе Амалек в пути при вашем исходе из Египта. Как он застал тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, [шедших] позади тебя, а ты был утомлен и измучен, и не убоился он Б-га. И будет: когда Г-сподь, Б-г твой, даст тебе покой от всех твоих врагов, что вокруг, на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, даст тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалекке из-под небес, не забудь!»** (25:17—19).

Чем Амалек отличается от других врагов? Зачем нужно помнить, что он сделал?

Начнем с небольшого отступления.

Войны бывают в основном по трем причинам. Первая — захват территории. Это обычная причина для большинства войн.



Вторая — жажда наживы. Третья — национальная вражда. Такая, например, как между армянами и азербайджанцами.

Первая причина в войне с Амалеком отсутствовала: народ Израиля находился в пути, и у него вообще не было своей территории.

О второй причине тоже говорить не приходится. Евреи только что вышли из пустыни после шестнадцатилетнего рабства, и у них не было таких богатств, ради которых имело смысл отправляться в пустыню и начинать войну.

Третья причина здесь также неприложима. Амалек, как мы уже говорили в главе «Ваишлах» книги «Брешит», — сын Элифаза, внук Эсава. Евреи — сыновья и внуки Якова. Яков и Эсав, как вы знаете, — братья-близнецы, сыновья Ицхака, внуки Авраама. Одна семья. Если Эсав и был обижен на Якова за утрату первородства, то последний сделал ему щедрый подарок (как вы помните по той же главе) и добился прощения, не говоря уже о том, что Эсав продал Якову первородство добровольно. Просто он потом пожалел о сделке.

Почему же Амалек пустился в пустыню, чтобы уничтожить евреев? Мы уже замечали, что сущность этого человека отражена в самом его имени — ам лак — «народ, лижущий [кровь]», то есть убивающий, наслаждаясь и надругаясь. Все евреи, попавшие в руки Амалека в пустыне, были зверски замучены, у мужчин отрезали половые органы со словами «Не помог им знак союза с Б-гом».

Оказывается, кроме трех перечисленных выше причин, обычно побуждающих народы вступать в войну, есть еще одна, уникальная. И касается она только войн между потомками Эсава и Якова. Эта причина — антирелигиозность.

Главная причина войны Амалека с евреями — безверие Амалека. Он не верит в Б-га. Он считает, что мир существует сам по себе и все в нем происходит по воле случая. Исход еврейского народа из Египта и чудесный переход через море потрясли древний мир. Но Амалек не поверил в чудеса. Он ре-

шил: «Я опровергну это, я им докажу». Для того-то он и напал на Израиль. Амалек был разбит, но не отказался от своего замысла. Он не раз еще потом напал на евреев — и в пустыне, после смерти Ахарона, и во времена судей.

Отрывок, приведенный выше, имеет самостоятельное название, хотя и входит в состав главы «Ки теце». Называется он «Захор». Кроме субботы, когда читается вся недельная глава «Ки теце», этот отрывок заповедано слушать один раз в году особо — в субботу накануне праздника Пурим. Почему?

Вы уже знаете немного историю этого праздника. Добавим только, что Аман, главный советник царя Персии и Мидии Ахашвероша, выдвинувший план уничтожить в один день, тринадцатого адара, всех евреев на огромной территории Персидской империи и присвоить их имущество, — был потомком амалекитянского царя Агага, жившего в одно время с царем Шаулем. Поэтому в субботу перед Пуримом, праздником победы еврейского народа над хаманом, читают отрывок «Захор».

Помню, как в России люди отпрашивались с работы или тайком убегали на часок, чтобы пойти в синагогу послушать три фразы этого отрывка. Если не удастся в указанное время прослушать его, в Пурим слушают отрывок «И пришел Амалек...» (Шмот, 17:8—16), рассказывающий о нападении Амалека на евреев.

Об этом отрывке тоже надо сказать несколько слов. Перед ним Тора говорит: «И назвал он (Моше. — И. З.) то место “Искушение” и “Раздор” из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они искушали Г-спода, говоря: “Есть ли Г-сподь среди нас или нет?”» (там же, 17:7). А потом сразу: «И пришел Амалек...» На что указывает нам этот смехот? Амалек всегда готов напасть. Мы уже говорили, что первое поражение от Израиля ничему его не научило — он затаил вражду к нему навеки. Но у Амалека не всегда есть силы для нападения. Они появляются у него, когда среди евреев начинаются разговоры: «Есть Б-г среди нас или нет?»

Отрывок «Захор» из главы «Ки теце» — второе упоминание в Торе об Амалеке. И здесь тоже имеется многозначительный смихут. Отрывок стоит после заповеди о мере и весе, никак вроде бы с ним не связанной. Сразу за словами «ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему... всякий совершающий несправедливость»(25:16) безо всякого перехода следует: «Помни, что сделал тебе Амалек...» (25:17).

Когда еврей начинает обманывать в мере и весе, поступать несправедливо, то есть духовно слабеет, — у Амалека наступает прилив сил, он может напасть. И поэтому так важно исполнять заповедь, которая гласит: **«Гиря точная и верная должна быть у тебя, [мерило для определения] эйфы точное и верное должно быть у тебя, чтобы продлились твои дни на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе»** (25:15).

ДОСТИЖИМА ЛИ СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки теце» («Когда выступишь на войну») продолжает тему о правилах поведения на войне, начатую в предыдущей главе. С ней связана тема о пленнице, на которой воин хочет жениться.

Отсюда Тора переходит к теме семейных отношений, конкретно — к законам наказания непокорного сына, к разводу и левиратному браку и многим другим заповедям из других областей жизни.

Глава содержит знаменитый отрывок «Захор» («Помни, что сделал тебе Амалек»), который мы особо читаем в субботу перед праздником Пурим.

«Ки теце» содержит семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, данных нам Торой. По числу заповедей эта глава превосходит все другие главы Пятикнижия.

Тема, которую мы сегодня рассмотрим, не относится к числу центральных тем главы. Мы поговорим о заповедях: **«Когда будешь жать твою жатву на твоём поле и забудешь сноп на поле, не возвращайся [чтобы] взять его; пришельцу, сироте и вдове пусть будет он, чтобы благословил тебя Г-сподь, твой Б-г, во всяком деле твоих рук. Когда будешь обивать твою оливу, дочиста не убирай за собой; пришельцу, сироте и вдове пусть будет это. Когда будешь убирать твой виноградник, мелких**



гроздьев не подбирай за собой; пришельцу, сироте и вдове пусть будет это. И помни, что ты был рабом на земле Египта; поэтому повелеваю тебе делать это» (Дварим, 24:19—22).

Приведенные заповеди — не единственные в Торе, касающиеся урожая. У нас есть еще и заповедь о крае поля, который надо оставлять неубранным, о колосьях, упавших на стерню во время жатвы, которые не следует подбирать, о доле, которую следует отделить для кознов, и о доле, которую следует отделить для левитов, и о доле, которую следует отделить для бедняков.





Выполнение этих заповедей требует специального изучения, потому что они предполагают определенный порядок действий и меру. Отделение доли для коэнов, левитов и бедняков, помимо строгой очередности отделения частей и их размера, предусматривает еще и распределение специальным образом по годам. Для урожая винограда, помимо трех общих заповедей (край поля, колосья — в данном случае ягоды, сноп — в данном случае гряда), есть еще и четвертая — не снимать мелкой грозди, т.е. грозди не полной, не имеющей каплевидной формы.

К чему такие сложности? Гораздо проще было бы сказать: отдели столько-то процентов тем-то и тем-то. И еще проще — как это делается в современном обществе — уплати подоходный налог, а уж государство найдет твоим деньгам применение, в том числе распределит их между нуждающимися. И никаких хлопот, и помощь оказана!

Талмуд в трактате «Бава батра» приводит такой диалог между римлянином Турнусом Руфусом и раби Акивой. «Если Ваш Б-г так любит бедных, — спрашивает Руфус, — почему он их не кормит?» «Чтобы мы могли с их помощью избежать Геинома (ада)», — отвечает раби Акива.

Это одна причина, почему заповеди о помощи бедным так многочисленны и почему они разбиты на мелкие действия. И второе. Даяние возвышает духовно. А раз так, то чем больше действий такого рода человек совершает и чем больше его мысли заняты делами даяния, тем лучше его душе и в этом, и в Будущем мире. Так что даяние подразумевает прежде всего пользу не для неимущих, а для имущих.

Люди много размышляли о том, как устроить общество, где не было бы бедняков. У идеи социализма, проповедующей всеобщее материальное равенство, было, да и сегодня есть, немало сторонников. Одно непонятно: если эта идея так хороша, то почему ее реализация бесславно провалилась и почему она принесла столько страданий? Придя к выводу, что если у одних — больше денег и имущества, чем у других,

значит первые эксплуатируют вторых и живут за их счет, люди решили перевернуть эту структуру и сделать верх низом, а низ общества — верхом. Что получилось в результате? В отличие от ситуации, где богатые, находясь «наверху», уделяли бедным от своего богатства в зависимости от своих моральных качеств и убеждений, наверху, у власти, оказались люди безусловно плохие, привыкшие действовать насилием и располагавшие не только всеми обобществленными богатствами, но и всей мощью подавляющего государственного механизма. Общество, где помощь человеку зависела от морального уровня другого человека, сменилось обществом, где душевные побуждения вообще ничего не значили, ибо гуманизм обрел так называемый классовый характер.

Тора говорит нам, что человек, который чем-то владеет, должен именно в этой области работать над своими моральными качествами. Для этого и для того, чтобы он нашел правильное применение тому, чем владеет, и дано ему имущество. Так же, как бедняку его проблемы даны тоже по определенным причинам и с определенной целью. Менять надо не рычаги влияния и силы, а свои качества. Богач или бедняк стоит наверху — не имеет значения. Искусственно менять это положение — только вредить. Вручать власть не по моральным, а по классовым критериям и ждать всеобщего благоденствия — дело безнадежное.

И потому повторим еще раз: Тора дает нам множество отдельных заповедей о материальной помощи ближнему, да еще разбивает их на целый ряд отдельных действий внутри каждой заповеди, потому что их выполнение, помимо практической пользы нуждающимся, приносит большую духовную пользу дающим. И таким «дроблением» Тора выдвигает на первый план именно эту сторону вопроса. Это имеет в виду Рамбам, когда говорит в своих комментариях на «Поучения отцов» (Пиркей авот): «Дать тысяче людей по одной монете — более Б-гоугодное дело, чем дать тысячу монет одному человеку».

«ДА НЕ БУДЕТ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ЖЕНЩИНЕ»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Вот в чем суть и смысл этой заповеди. Тора много раз повторяет запрет физической близости с замужней женщиной и с близкими родственниками. И здесь Тора говорит, что женщине запрещено будет также прибегнуть к такой уловке: переодеться в мужское платье и отправиться к мужчине, не возбудив ничьих подозрений. Замужние женщины действительно склонны поступать так: когда они хотят физической близости с любовником и идут искать его, они надевают одежду своих мужей, чтобы их не заподозрили, а подумали, что это какой-то мужчина ищет своего товарища. А мужчины, желающие физической близости с женщиной, переодеваются в женскую одежду, чтобы стать похожими на женщин и побудить сердца к разврату. Именно поэтому Тора все это и запрещает.

Сам запрет близости с замужней женщиной появляется здесь в Торе не впервые — я уже говорил, что Тора во многих местах говорит об этом. Здесь Тора хочет лишь запретить притворяться кем-то другим, поскольку мужчине подобает хранить свою мужественность, а женщине — женственность. Поэтому Тора заключает словами: «Ибо мерзость для Б-га, твоего Г-спода, всякий, кто делает это». Мерзка не сама одежда, а разврат и запрещенные связи, которым помогают такие переодевания, — их Тора уже запретила ранее. Разъяснение заповеди «ограды для крыши» (22:8) Смысл этой заповеди тот же, что и заповеди «отсылания матери от гнезда»: позаботиться о предотвращении возможного преждевре-

менного ущерба, чтобы все в мире продолжало без помех существовать в течение всего отведенного ему срока. Поэтому Тора и повелела хозяину дома: «... И сделай ограду для своей крыши». Тора объясняет, что если хозяин сделает это, его дом не будет причиной пролития крови, потому что тогда падающему с крыши будет нелегко упасть оттуда. Поэтому мудрецы в Сифри и в первой главе трактата Бава кама сказали, что эта заповедь включает в себя требование предотвратить любую опасность. Мудрецы сказали также, что этот закон действует в случае, когда человек выстроил новый дом или купил его, или унаследовал, или получил в подарок, и относится как к собственному дому, так и к дому в совместном владении — в любом случае, хозяину нужно будет выстроить на крыше ограду.

И как прекрасны слова мудрецы, приведенные во второй главе трактата Шабат: «Ибо упадет падающий с него — этот человек должен был упасть, и, тем не менее, позаботься о том, чтобы наказание нашло его без твоей помощи, потому что вину разыскивают через виновного». Мудрецы основывают свой вывод на слове «падающий»: оно ведь не обязательно для этого стиха, можно было сказать просто: «Ибо упадет человек с него». Поэтому им стало ясно, что он назван «падающим» в знак того, что заслуживал падения с крыши. Здесь они в очень краткой форме формулируют два наших главных убеждения: в праве человека на свободный выбор и в Б-жественном всезнании.

ИСТИННЫЙ ПЕРВЕНЕЦ

НАХУМ ПУРЕР

В этом разделе 74 заповеди: 27 предписывающих и 47 запрещающих. Моше описывает единственный допустимый способ женитьбы на чужеземной женщине, пле-

ненной во время войны. За сыном-первенцем сохраняется право на двойную долю из отцовского наследства, даже если он родился от «нелюбимой» жены. «Буйного и





непокорного сына», который неизбежно превратится в законченного негодяя и преступника, приговаривают к смерти через побиение камнями. Тело повешенного человека нельзя оставлять на виселице до следующего дня, ибо тело — обитель святой души.

Любую находку полагается вернуть владельцу, для розыска которого следует приложить все усилия. Мужчинам запрещено носить женскую одежду, а женщинам — мужскую. Если обнаружишь на дороге птичье гнездо, прежде чем взять птенцов или яйца, необходимо вначале отпустить наседку. Крыши еврейских домов должны иметь ограждения (Устная Тора расширительно толкует эту мицву: необходимо убрать из своих владений все, что может представлять опасность).

Нельзя засеять поле семенами разных растений, пахать вместе на быке и осле, носить ткани из комбинации шерсти и льна. Четырехугольная одежда должна иметь на углах плетеные кисти нитей — цицит.

Детально приведены законы, касающиеся запретных отношений между полами. Отправляясь на войну, евреи должны соблюдать в своем стане правила ритуальной чистоты. Если раб сбежит от хозяина, нельзя насильно возвращать его. Проституция строго запрещена в равной мере для женщин и мужчин. Когда ссужаешь деньги еврею, нельзя брать с него проценты. Обетов и клятв следует, по возможности, избегать. Работник может есть плоды во время уборки урожая, но ему нельзя брать их домой. Устанавливаются правила развода и повторного брака.

В первый год после свадьбы молодой муж освобождается от воинской службы и остается дома, чтобы радовать жену и укрепить супружеские отношения. В качестве залога за ссуду нельзя брать орудия труда, чтобы не лишать должника средств к существованию. Наказание за похищение людей — смертная казнь. Запрещено удалять с тела признаки цараат.

Даже в случае просрочки займа кредитор обязан вернуть должнику его залог до

вечера, если тот нуждается в этом предмете. Нельзя задерживать оплату наемного работника. Запрещено наказывать человека за преступление, совершенное его родственником. Особая защита предоставляется прозелитам и вдовам ввиду их социальной уязвимости. Надлежит оставлять беднякам неубранную часть урожая. Суд может приговорить осужденного к телесному наказанию (но не более 39 ударов).

«Не заграждай рта быку, когда он молотит». На человека, потерявшего брата, возложена мицва жениться на вдове покойного, если тот не оставил детей. Меры и гири должны быть правильными; ими надо честно пользоваться. Раздел завершается описанием коварного нападения амалекитян на евреев сразу после Исхода из Египта и заповедью «стереть память об Амалек».

Истинный первенец

Вчитайтесь в ту часть раздела, где говорится об имущественных правах сына-первенца от нелюбимой жены: «Если будут у человека две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и родят они ему сыновей, любимая и нелюбимая, а первенец будет у нелюбимой, то в день, когда будет он оставлять сыновьям то, что есть у него, не может он предпочесть сына любимой сыну нелюбимой, первенцу. Но первенцем должен признать он сына нелюбимой, чтобы дать ему вдвое больше из всего, что у него есть, ибо он — начало сил его, за ним право первородства» (21:15-17).

Казалось бы, все ясно. Но Виленский Гаон указывает сразу несколько противоречий в тексте:

1) Тора пишет вначале, что сыновей родили обе жены, причем первой упоминается любимая жена, из чего можно предположить, что ее сын и был первенцем. Но затем сказано, что первенец родился у нелюбимой.

2) Почему проблема наследования вообще затрагивается здесь? Не перестраховалась ли Тора, решив, что евреи будут произ-

«Хафец Хаим распространяет концепцию самопомощи и на духовную сферу. Б-г всегда готов помочь человеку, но при условии, что тот сам предпринимает необходимые действия...»

вольно перебрасывать право первородства от одного сына к другому?

3) Откуда вообще взялась «нелюбимая», точнее «ненавистная» (снуга) жена? Ведь Тора категорически запрещает евреям ненавидеть друг друга. И если муж ненавидит жену, то зачем живет с ней? В конце концов, с кем мы имеем дело с алахической точки зрения — с преступником?

4) Почему Тора добавляет в конце: «ибо он — начало сил его»? К чему такое объяснение, звучащее, как оправдание (тем более, что Тора крайне редко комментирует и объясняет нам мицвот)?

На самом деле, заключает Виленский Гаон, перед нами не общая, а специфическая ситуация, в которой находятся ответы на все поставленные вопросы. Некий еврей — назовем его Реувеном — женился на женщине, которую почти тотчас возненавидел, и через две-три недели после свадьбы развелся с ней. Он тут же заключил другой брак, и его вторая жена, на этот раз любимая, родила ему сына после семи месяцев беременности. А месяца через полтора на свет появился его сын от первой жены — вполне доношенный.

Теперь мы можем подумать, что именно тот, кто родился вначале — семимесячный ребенок от второй жены, должен получить право первородства со всеми вытекающими из него наследственными привилегиями. Однако Тора сообщает, что первенцем должен считаться девятимесячный сын от первой, ненавистной и разведенной жены. Но почему? Потому что «он — начало сил

его» (решит оно): сын нелюбимой был зачат первым.

Помогай тому, кто помогает себе

«Если увидишь ты осла брата твоего или быка его, упавших на дороге, не проходи мимо: подними их вместе с ним»(22:4). В этой заповеди речь идет не только о самом животном, но и об упавшем с него грузе, а также о животном, упавшем вместе с грузом. Обратите внимание на важное уточнение — «вместе с ним». Мудрецы поясняют: если вы подходите к упавшему ослу или быку, и его хозяин говорит вам: «Тебе заповедано поднять мое животное. Действуй, а я немного отдохну в тени», — ваше право отказать ему в помощи.

Эта концепция не ограничивается помощью еврею, у которого упало вьючное животное (то, что речь идет об отношениях между евреями, видно из слова «брат»). Далее в разделе мы читаем: «Когда выйдешь ты станом против врагов твоих...» (23:10). Этот эпизод завершается словами: «Ибо Б-г ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и низлагать врагов твоих». Всевышний обеспечивает нам победу, но чтобы получить право на нее, мы должны подготовиться к войне и «выйти станом против врагов». Если же мы будем сидеть, сложа руки, ожидая сверхъестественного вмешательства в ход событий, нас ждет неминуемое разочарование, как и владельца упавшего осла, который хочет решить свою проблему за счет других.





Хафец Хаим распространяет концепцию самопомощи и на духовную сферу. Б-г всегда готов помочь человеку, но при условии, что тот сам предпринимает необходимые действия. Например, религиозный еврей ежедневно просит Всевышнего в молитве: «Просвети нас словами Твоей Торы». Но если, закончив молитву, он сразу убегает из синагоги по своим делам, вместо того, чтобы сесть, открыть Мишну или Гемару и почитать святую книгу хотя бы несколько минут, то как он может рассчитывать на осуществление своей просьбы?

Хафец Хаим приводит в качестве иллюстрации такую ситуацию. Один человек просит друга одолжить ему денег. Друг охотно соглашается и назначает ему время

и место для встречи. Но получатель ссуды не является на встречу без всякой уважительной причины, потом снова звонит, извиняется, просит денег, и снова не приходит — проще говоря, морочит голову. Ссуду он, конечно, не получит. Друг будет сердиться на него, что зря потратил время и остался в дураках. Отношения испорчены.

Так и Всевышний. Если мы изо дня в день о чем-то просим Его: о здоровье, удаче в делах, а сами не прилагаем никаких усилий и не берем на себя никаких обязательств, можно представить, как Он «сердится» на нас. Упавший осел так и останется лежать на дороге.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Когда человек находится в беде, он «берет в долг» слова у своих уст и дает подарок Творцу, чтобы уплатить свой долг перед Небесами и смягчить свой приговор

«Если дашь обет Б-гу твоему, не замедли исполнить его. То, что произнесли уста твои, храни и исполни все, что обещал Б-гу твоему, добровольный дар, о котором говорил ты..., Ведь Б-г твой взыщет с тебя за него.»

Следует понять, почему Всевышний взыщет с давшего обет. Разве это долг? Ведь это обещание дать подарок! У людей принято так — если один человек пообещает другому подарок, и не даст, разве тот станет требовать его, как будто выплаты долга?! Знай, что когда люди говорят на земле, их слова, — это подготовка к действию. Но на Небесах слова действуют как поступок, как сказали мудрецы: «Сказать “это Небесам”, это как дать “это” (“это” — на Храм, на цдаку, на синагогу, на другую мицву — прим.) человеку». И в этом заключается суть обета. Поэтому, когда человек в момент опасности или беды берет на себя обязательство перед Творцом, это обязательство засчитывается как поступок, и поэтому защищает его.

Сказано: «ведь с первого дня, когда направили ты сердце свое понять и поститься. были услышаны слова твои». А раз так, то тебе может показаться непонятным, почему так строго требуют у человека, что он обязан выполнить обет. Ответ: следует возместить произнесенное устами.

Притча

Один человек взял у кого-то в долг дорогую вещь и подарил вельможе. Хозяин вещи через какое-то время потребовал ее назад. Даже если заимодавец поведет его на разбирательство к тому самому вельможе, чтобы должник либо вернул вещь, либо заплатил за нее, то вельможа сделает все, чтобы тот заплатил. И хотя тот взял вещь, на самом деле, для подарка этому вельможе, и, фактически, он уже отдал ее, но заплатить-то он обязан.

Смысл этой притчи в том, что когда человек находится в беде, он «берет в долг» слова у своих уст и дает подарок Творцу, чтобы уплатить свой долг перед Небесами и смягчить свой приговор. А когда беда прошла, он должен вернуть своим устами «одолженное», как сказано: «... не нарушит слово свое. Все, что вышло из уст его, должен сделать». И это то, что сказано: «Если

дашь обет Б-гу твоему, не замедли исполнить его. Ведь Б-г твой взыщет с тебя за него.». А если скажешь: «Но ведь я обещал дать подарок!», — то ответ Всевышнего на это: действительно, Мне ты ничего не должен, но ты должен сделать то, что сказал, и это то, что сказано: «то, что произнесли

уста твои храни и исполни все, что обещал Б-гу твоему, добровольный дар, о котором говорил ты». То есть, у Всевышнего твои слова засчитываются как действие, но тебе следует выполнить то, что ты сказал, чтобы не считаться лжецом.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КИ ТЕЦЕ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (54:1–10), это – пятая из «Семи утешительных афтарот». Этот отрывок, известный под названием «Рани Акара» («Ликуй, бездетная»), продолжает тему, затронутую неделю назад, и говорит о Иерусалиме, сравнивая его с бездетной женщиной, печально сидящей в одиночестве, что намекает на изгнание жителей Иерусалима и Земли Израиля. Пророк говорит о возвращении сынов города назад, аллегорически описывая радость города от возвращения его детей как радость родившей женщины.

Глава 54

(1) Ликуй, бездетная, нерождавшая, разразись песней и веселись, не мучившаяся родами, ибо сыновей покинутой больше (будет, чем) сыновей замужней, – сказал Г-сподь. (2) Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих прострутятся, не жалея, удлини веревки твои и колья твои утверди; (3) Ибо вправо и влево распростиришься ты, и потомство твое наро-

дами завладеет и города опустевшие населит. (4) Не бойся, ибо не будешь опозорена, и не стыдись, ибо не будешь посрамлена, ибо о стыде юности своей забудешь и о бесславии вдовства своего не будешь вспоминать больше; (5) Ибо супруг твой – Создатель твой, Г-сподь Ц-ваот – имя Его, и избавитель твой – Святой Йисраэиля, Б-гом всей земли назовется Он; (6) Ибо как жену оставленную и опечаленную духом, призвал тебя Г-сподь, и (как) жену юности, которая была отвергнута, – сказал Б-г твой. (7) На малое мгновение оставил Я тебя и с Милосердием великим соберу тебя. (8) В пылу гнева сокрыл Я на мгновение лицо Свое от тебя, и милостью вечной помилую тебя, – сказал Избавитель твой, Г-сподь; (9) Ибо это у Меня воды Ноаха: как клялся Я, что воды Ноаха не пройдут более по земле, так поклялся Я не гневаться на тебя и не упрекать тебя; (10) Ибо горы сдвинутся и холмы зашатываются, а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, – сказал милующий тебя Г-сподь.





ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Будьте осторожны, чтобы не высказываться против кого-либо

Есть люди, имеющие привычку жаловаться и находить недостатки в окружающих. Всё, что кто-то мог неумышленно сделать, а это каким-то образом затронуло их самих, они полагают совершённым с умыслом и злонамеренно. Эта отрицательная черта является нарушением заповеди Торы любить ближнего своего и судить людей благосклонно, а также запрету отзываться о ком — либо с пренебрежением. Человек, имеющий такую склонность, часто будет ссориться и спорить с окружающими. Чтобы преодолеть в себе этот недостаток, ему необходимо подумать о вреде, который он причиняет себе из-за этого.

Хазон Иш говорил, что для того, чтобы критиковать кого-то, не нужно большого ума. Любой, обладающий острым языком и умением писать, может запросто найти недостатки как в отдельных людях, так и в целых общинах.

Человек, знающий о собственных недостатках, будет более осторожен в осуждении других за их изъяны и оплошности. Зная, что у вас у самого имеется какой-то минус, вы поймёте, что не подобает предавать гласности факт, что у кого-то имеется такой же самый недостаток.

В конце концов, все люди похожи. Отождествляя себя с другими людьми, вы не станете говорить о них плохо.

Люди нелестно отзываються о других потому, что не испытывают никаких чувств к чужим людям. Задумавшись с теплотой хоть на мгновение о человеке, против которого высказываетесь, вы не сможете отзываться о нём плохо. Вы бы «услышали», как человек умоляет вас: «Пожалуйста, пощади

меня! Не оскорбляй, не унижай меня!». Если бы вы только услышали это, вы бы, наверняка, не были так жестоки к нему, не стали бы обижать его своими словами. Но если вы не задумаетесь, то и не «услышите» его и не станете ему сочувствовать. И тогда сказать можно всё, что угодно.

Чтобы выработать иммунитет к обнаруженному чужому недостатку, необходимо перестать хотеть услышать любую информацию о ком-то, если только это не нужно вам знать из конструктивных соображений.

Приняв решение не слушать о других людях негативную информацию, не имеющую к вам никакого отношения, вы поначалу можете испытать некоторые трудности. Но если окружающие будут знать, что вы решили для себя не слушать разговоры, унижающие других людей, они просто-напросто перестанут говорить плохо о ком-то в вашем присутствии. Они будут знать, что получают от вас только неприятие, когда будут говорить о чужих недостатках, поэтому будут тщательно выбирать темы и выражения в вашем присутствии.

Увидев, что кто-то не осторожен в произнесении лашон хара, даже если это известный человек, не следуйте его плохому примеру. И, тем не менее, судите о человеке благосклонно, предполагая, что он не осознаёт тяжести своего проступка.

Некоторые имеют склонность принимать любого, чьё имя упоминается в их присутствии, ибо ошибочно полагают себя настолько безупречными и добродетельными, что никому не под силу подняться до их высоких стандартов. Разговаривая с человеком такого типа, будьте осторожны и не называйте при нём каких-либо имён, потому что какое бы имя вы не упомянули, у него

всегда найдётся что сказать плохого о том человеке

Не старайтесь возвысить себя за счёт унижения других

Изучая особенности характера и правильное поведение в целом, вам необходимо думать о том, как самому стать лучше. Если цель вашей учёбы не в этом, то вы, скорее всего, используете полученные знания в качестве оружия против других людей. Всё, чему вы научитесь, будет включено в ваш арсенал, чтобы найти как можно больше несовершенств в окружающих. И чем больше недостатков вы в них найдёте, тем более возвышенным будете считать себя самого.

Одной из главных причин — почему человек склонен находить недостатки в других людях, является ощущение, что таким образом он возвышает себя над этими людьми. Ему кажется, что если он предал

гласности чьи-то изъяны, люди станут считать, что он выше уровнем, чем те, кого он принизил.

Человек, разглаживая о чьих-то недостатках, пытается сделать себе рекламу. Люди стесняются хвалить себя — это показывает их потребность в одобрении и поддержке, а высокомерный и самонадеянный человек не хотел бы оставить о себе такого впечатления. Но если он станет отзываться негативно о ком-то другом, это — как если бы он говорил, что озабочен низким духовным уровнем поколения или, по крайней мере, своего окружения. По сути, он пытается сделать себе рекламу без того, чтобы открыто сказать об этом. Если такой человек избавился бы от потребности получать одобрение других людей, он сумел бы отказать и от привычки унижать и порочить окружающих

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ДЛЯ ТОРЫ ТАК ВАЖНО УСТАНОВИТЬ ЕВРЕЙСКИЙ АРМЕЙСКИЙ ЛАГЕРЬ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ЛАГЕРЕЙ?

В этой главе мы читаем о еврейском военном лагере. Тора говорит нам избегать на войне любые нарушения, включая неприличные мысли и дурную речь. Сам лагерь должен был сохраняться в полностью чистом и опрятном состоянии. Талмуд учит много законов из этих стихов, и они относятся к нам и сегодня. В чем значимость этих заповедей, и если они применимы всегда, почему тогда они упомянуты в отношении именно к военному лагерю?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Известно, что часто Тора использует конкретный пример, не исключая общий случай. Обычно ситуация в военном лагере такая, что солдаты не очень осторожны от-

носительно соблюдения мицвот. Некоторые из причин могут быть в том, что, думая, что все равно скоро умрут, они пытаются пока насладиться этим миром настолько, насколько могут. Другая возможность состоит в том, что территория врага часто кажется местом для легкой выгоды (грабежа, убийства, насилия и т.д.). Даже праведники, попадая в такую окружающую среду, могут оказаться под влиянием других и испортиться. Группа солдат в свободное время могут заниматься обсуждением женщин, и слушающий поддается плохому влиянию.

Поэтому для Торы так важно установить еврейский армейский лагерь, отличный от всех других лагерей. Ему дается специаль-





ный статус большой святости с Б-жественным Присутствием, находящимся там. И обычные запреты Торы подчеркиваются по отношению к армейскому лагерю, и дополнительные запреты применяются к нему. Тора говорит нам:

Когда Вы выйдете лагерем против ваших врагов, сохраняйте себя от любой всего нехорошего. Если есть среди вас человек, который не чист из-за ночного извержения, то он должен выйти из лагеря и оставаться снаружи. К вечеру, он должен окунуться в воде и когда солнце зайдет, он может войти в лагерь снова. Вы должны также иметь место вне лагеря, где вы выходите [в туалет]. И вы должны иметь лопатку среди вашего оружия, и когда вы сходите, вы закопаете ей ваши экскременты. Потому, что Всевышний ваш Б-г идет среди вашего лагеря, чтобы спасти вас, и дать ваших врагов в руки вам, поэтому ваш лагерь должен быть святым, чтобы Он не увидел никакой наготы у вас, иначе Он отвернется от вас. (Деварим 23:10-15)

Много заповедей учится из этих стихов. Некоторые применяются только к самым святым местам, как область Храма и армейский лагерь. Например, человеку, у которого вышло семя, нельзя заходить на Храмовую гору или в армейский лагерь. Даже после того, как он окунается в микве или озере, он должен ждать, пока не закончится день и только тогда он заходит в эти святые места. Другие заповеди относятся к нам ежедневно. Например, закон, что голому человеку, или человеку, перед которым находится кто-то раздетый, не разрешается говорить слова Торы, благословения или молитвы; закон, что запрещается даже думать о Торе в туалете или перед экскрементами; запрет иметь неприличные мысли о женщинах.

Известно, что, ради сохранения равновесия свободы выбора, Создатель установил, чтобы дурное наклонение было пропорциональной хорошему. В конце дней перед приходом Машиаха, нам предсказано, что поколение будет иметь доступ к избытию физических удовольствий. В

наше время мы получили удобства, которые могут даже быть сравнимы с тем, что обещалось, когда Машиах придет. При таких условиях должно быть весьма легко соблюдать мицвы. Все главные причины несоблюдения, кажется, пропали. Некоторые евреи в течение истории переходили в другие религии под угрозой смерти или под большим давлением. Время от времени люди не соблюдали заповеди должным образом из-за финансовых причин. В ранней американской истории, некоторые евреи начали нарушать Шаббат, когда они не могли найти работу, которая позволила им отдыхать в этот день. Они видели свою голодающую семью и думали, что у них нет другого выхода.

Эти трудные времена прошли. Сегодня, ортодоксальный еврей может работать почти в любой области. Дискриминация во многих странах минимальна или не существует. Даже те, кто не имеет работы, едва ли живут в бедности. Многие из американских, канадских, британских и немецких безработных евреев, получают достаточную помощь от правительства, что они даже могут позволить себе мобильные телефоны и поездки за границу. Если бы не было дано достаточной силы «нечистой стороне», почти все уже соблюдали бы заповеди. Чтобы сохранить равновесие, Всевышний также дал наибольшую в истории силу подстрекания самому большому из всех влечений. С изобретением Интернета, множество праведных людей были пойманы в ловушку и увлеклись худшей грязью, которую этот мир может предложить. Сломанные семьи, неудавшиеся карьеры, больные люди — это только некоторые из результатов всего десяти лет Интернета, проникающего в наши дома. Можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы спасти себя от этой проказы? Очевидно, Всевышний никогда не посылает испытание, которое не может быть преодолено. Есть методы, которые могут помочь нам, и некоторые из них описаны в приложении к этой статье. Сам факт, что сила подстрекания для плохого является настолько сильной, — самый боль-

шой признак, что приближаются времена Машиаха. И да сможем все мы выдержать это испытание и дожить до времен, когда

еще ара будет удалено, и Интернет станет инструментом для распространения праведности и истинного знания.

ПОЧЕМУ ПРЕДПИСАНО ЖЕНИТЬСЯ НА ВДОВЕ БРАТА, ЕСЛИ ТОТ УМЕР БЕЗДЕТНЫМ?

В чем заключается смысл левиратного брака (ибум)? Почему вдова человека, умершего бездетным, должна выйти именно за его брата, а он — взять именно ее, вместо того, чтобы каждому связать свою судьбу с тем, кто придется по душе?

Отвечает рав Меир Мучник

Заповедь о левиратном браке нам сегодня действительно трудно понять. Похоже, она из тех, что были полностью понятны людям эпохи дарования Торы, обладавшим наиболее близким к ее идеалу мышлением. Тогда как для людей более поздних поколений подобные заповеди ближе по типу к хуким: они не понятны до конца и их надо выполнять потому, что мы евреи, служители Б-га, и так Он заповедал нам служить Себе.

Но в случае женитьбы речь идет об установлении близких отношений между людьми, где все-таки большую роль играют чувства и намерения, а не просто готовность исполнить приказ. Поэтому сегодня в случае возникновения такой ситуации у ашкеназов принято проделывать церемонию халица, освобождая вдову и брата умершего от обязанности вступить в левиратный брак, т. к. нет уверенности, что они вступили бы в него с правильными намерениями и во имя Небес. А ведь без этого связь с женой брата запрещена.

Мы можем как-то понять логику заповеди с помощью объяснений мудрецов, но полностью проникнуться ею так, чтобы самим быть в состоянии выполнить заповедь с необходимой искренностью, вряд ли сумеем. Но понять все-таки попытаемся.

Память об умершем — связь с ним

По Торе цель левиратного брака — «восстановить имя умершего», сделать так, чтобы оно не «стерлось».

Что это значит?

Человек должен жить так, чтобы после него в мире что-то осталось. Какой-то след, какая-то память. Чтобы после его ухода не получилось так, как будто его никогда и не было. Он и сам чувствует эту необходимость оставить наследие, и стремится к этому. Разумеется, главное — правильные действия, от которых всегда что-то в мире изменится. Но даже если он совершал такие действия, его имя может и не запомниться: много в мире делается добра, а имена добродетелей забываются. А человеку нужно, чтобы осталась память и о нем самом, чтобы сохранилось его имя.

И не просто память о том, что было — или кто был. Тора определяет «память» о ком-то как реальную связь с ним. Нечто, существующее здесь и сейчас, связанное с ним и напоминающее о нем, как бы некоторая степень его присутствия.

Это люди тоже ощущают, поэтому во многих случаях ставят памятники: вот он, стоит здесь и сейчас, напоминая нам о человеке, который был.

Но у евреев памятников (кроме надгробий) не ставят — точнее, ставят иного рода памятники.

Какие же?

Прежде всего — потомство. Ведь и сегодня фамилии людей могут напоминать о предках. Например, видя человека по фамилии «Пушкин» или «Кеннеди», мы автоматически вспоминаем о конкретных людях прошлого, носивших эту фамилию. Но не все так знамениты, и фамилия «Иванов» вряд ли напомнит о безвестном прадеде носителя.

Изначально фамилий не было, но человека представляли, упоминая его довольно длинную родословную. Например, «Морде-





хай, сын Яира, сына Шими, сына Киша, из колена Биньямина» (Эстер 2:5). Так имена Яира, Шими и Киша сохранялись в качестве звеньев цепочки родословной живущего ныне Мордехая. Своей жизнью здесь и сейчас Мордехай напоминал о них и связывал их с настоящим. Был их «живым памятником».

Поэтому Яаков сказал, что не хочет, чтобы в будущем его имя упоминалось в родословной таких грешников, как Корах (Раши к Берешит 49:6), и Тора представила последнего так: «Корах, сын Ицхара, сына Кеата, сына Леви» — но не «сына Яакова» (Бемидбар 16:1). Такого «памятника» себе Яаков не хотел, не желал упоминания о том, что породил такое потомство.

Такое понимание «памяти», кстати, помогает понять и заповедь в конце той же главы Ки Теце: «Сотри память об Амалеке». Здесь известный вопрос: как можно стереть память о нем, если о нем постоянно напоминает сама Тора?

Но на основании сказанного ответ, похоже, такой: надо стремиться к тому, чтобы в нынешнем мире не осталось ничего, связанного с Амалеком: ни его потомства, ни его идей. Конечно, мы не забудем, что он был, но пусть останется исключительно в истории и ни в каком виде не присутствует сейчас.

(Аналогично объясняется и чтение отрывков Зихронот в праздник Рош а-Шана — «память», «напоминание» Б-гу о нас. Как можно просить Б-га о чем-то «вспомнить», Он ведь ничего не забывает! Ответ: «память» означает не просто сохранение информации о ком-то, но и связи с ним. Мы отделились от Б-га и утратили связь с Ним, и Он в наказание тоже нас «не знает» — не связан с нами. Наши беды — не Его проблемы. А мы просим восстановить связь и Его присутствие в нашей жизни).

А о «памяти Амалека» мудрецы (Раши к Дварим 25:19) разъясняют: даже их скота не должно остаться, чтобы люди не могли указать: «Эта корова принадлежала Амалеку» — чтобы таким образом не «упомина-

лось его имя» в связи с чем-либо, существующим сейчас.

В противоположность этому, память об умершем еврее надо сохранить — обеспечить его связь с настоящим, упоминание его имени. И, если у него есть потомство, то его имя упоминается благодаря потомству.

«Дом» в пространстве и во времени

А вот как объясняет рав Гирш следующие слова Торы (там же 25:9): тот, кто отказался от левиратного брака, не «отстроил дом брата». Что значит «дом»?

Дом — это пространство, находящееся вне самого человека, но в котором он пребывает — и которое «заполняет собой». Это «расширенная одежда»: и защита от внешних угроз и дискомфорта, и «фасад» человека. И дом, и одежду человек делает такими, чтобы они создавали его образ в глазах других, представляли его таким, каким он сам хочет выглядеть в их глазах: и снаружи (в глазах прохожих), и изнутри (в глазах гостей).

Как известно, время подобно пространству, внутри него мы тоже «двигаемся». И «дом» тоже может быть как в пространстве, так и во времени. Последнее — то «пространство» во времени, в котором самого человека уже нет, но в котором ощущается его присутствие. Он «пребывает» в этом пространстве и «заполняет его собой». Как именно? Создав семью и произведя потомство. Оно представляет его после смерти, по потомкам судят и о предках. (Поэтому Яаков и не хотел, чтобы Корах служил его «представителем»). Поэтому «домом» называют династию: дом Давида, дом Романовых.

И главное устремление человека в этой жизни — именно «строительство дома»: расширение своего присутствия и в пространстве и во времени. Создав людей, Б-г велел им (Берешит 1:28): «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю».

А если потомства нет?

Тогда в какой-то мере поможет левиратный брак.



Жена, земля и потомство

Как объясняют мудрецы (Абарбанель к Дварим 25), брат покойного не только женится на его вдове, но и наследует его земельный надел. Ибо, как пишет Мальбим (Дварим 25), особая святость Земли Израиля проявляется, среди прочего, в том, что надел в ней называется именем получившего его человека. В результате люди видят, что вдова этого человека продолжает жить в его уделе, «входить и выходить» из него, и говорят: «Эта женщина была женой такого-то».

То есть, и женщина, и земля носят его имя. Раньше эта женщина была его женой, а надел был его землей, и теперь тоже его жена продолжает жить на его земле. Один из конкретных примеров в Танахе — брак Рут с Боазом. Этот брак не был напрямую левиратным, т. к. Боаз был не братом Махлона, а более дальним родственником. Но и он не просто женился на ней, а выкупил участок ее мужа, который иначе продали бы, и так Рут осталась на этой земле. И люди могли говорить: «Вот Рут, которая была женой Махлона» (Раши к Рут 4:10).

А если оперировать понятиями рава Гирша, жена — это часть «дома» во времени, дома, который человек строит: женится и производит потомство. Если он умер бездетным, он лишился возможности достроить дом, начав строительство женитьбой. Поэтому его брат «заступает его место», принимает этот «дом» во времени и продолжает его «строить» — первый сын будет считаться потомком умершего. И дом в пространстве он тоже принимает — получает имущество умершего и продолжает его использовать в аналогичных целях. Ведь имущество человека дается ему как инструмент для его деятельности, выполнения его роли. А брат, обладающий подобной душой, больше всего подходит для продолжения этой роли — пока ее не унаследует сын, еще больше похожий на умершего.

Кроме того, уже в понимании каббалистов, сын, родившийся от левиратного бра-

ка, будет обладать душой самого умершего — это ее гильгуль (реинкарнация). Тело и характер — тоже инструмент, который дается душе для выполнения ее предназначения в этом мире. Поэтому каждая душа получает тело и характер, которые подходят ей. И, если душе нужно вернуться в этот мир, то лучше всего — в том теле и с тем характером, которые максимально схожи с изначальными. А здесь отец — брат умершего, а мать — бывшая жена умершего, «вторая половина» его души, ближе некуда. Так левиратный брак создает наилучшие возможные условия для реинкарнации, если она должна произойти.

Возвращаясь к более житейским соображениям, Абарбанель пишет: левиратный брак — это милость не только умершему, но, обычно, и жене. Ведь на протяжении большей части истории главным источником пропитания была собственная земля: денег в современном понимании практически не было, каждый выращивал свой урожай. (Поэтому вместо налогов были десятины: самым практичным способом материальной поддержки других людей были не финансовые субсидии, а предоставление самих продуктов или зерна). В таких условиях не дать вдове остаться во владениях мужа — это, по сути, «пустить по миру». А так ей в жизни есть на что опереться, во всех смыслах. Неслучайно в Торе вдова всегда упоминается вместе с сиротой — в те времена она оказывалась без защиты. Тогда женщине было трудно без мужа — и сейчас нелегко, но еще можно, тогда же было почти невыносимо.

Впрочем, рав Гирш замечает, что основную милость тут все-таки оказывается умершему: ведь заповедь остается в силе, даже если вдова богата и одна не пропадет, а если у человека осталось потомство, то заповеди ибума нет, даже если вдова бедна и ей некуда податься.

Особая самоотверженность ветви Йеуды

Наконец, в определенной мере левиратный брак действительно является особым



видом милосердия, и это — удел даже не всех ветвей еврейского народа, а только колена Йеуды. Поэтому в конкретных примерах левиратного брака в Торе действуют сам Йеуда и его потомки, включая Боаза.

Каким особым качеством обладали эти люди?

Способностью отказаться от своего «я» и, полностью подчинив себя Воле Б-га, действовать как инструмент в Его руке. Именно это качество необходимо для левиратного брака.

Ведь в обычных условиях жена брата запрещена. Почему же, если брат умер бездетным, она разрешена?

Потому, что, вступая в этот брак, человек отказывается от своего «я» и выступает не как брат умершего, а как орудие в руках Б-га, которое выполняет то, что решил Б-г. Поэтому и потомство от левиратного брака считается потомством умершего, а не его брата — «не он» это сделал, а Б-г использовал его как инструмент для «восстановления имени умершего».

Так что тут речь идет не просто о милосердии, а о специфической форме отказа от своего «я». И такой способностью, по словам мудрецов, обладает только Йеуда и представители его колена — в отличие от Йосефа, другого ведущего сына Яакова. Последний отличается способностью к изучению Торы и духовному росту, но ему

трудно по-настоящему отказаться от своего «я»: он слишком хорошо осознает свои достоинства, способности и достижения, чтобы искренне считать, что сам по себе ничего не стоит. Конечно, если он праведник, он не забывает, что все его таланты и достижения даны Б-гом. Но все-таки он — не Его рука, а Его представитель. Б-г дал Йосефу силы и ум, чтобы он сам решал и действовал, чтобы обретал чувство достижения. И эти достижения Йосефа вполне реальны. Зато Йеуда отличался тем, что умел, в случае чего, признавать свою неправоту и каяться. Это тоже важное качество.

Настолько, что именно Йеуда и его потомки наделены властью и наследуют царство: царь должен уметь отказываться от своего «я» и жить не для себя, а для своего народа. А также, несмотря на природную решительность и лидерские качества, уметь признавать свою неправоту и милловать, как Йеуда в истории с Тамар. Только такой лидер будет и сильным, и справедливым.

И способным по-настоящему выполнить заповедь левиратного брака. Поэтому когда придет тот самый сильный и справедливый царь из колена Йеуды, которого мы ждем, тогда вместе с его царством мы удостоимся и полного понимания сути и правильности всех заповедей Торы.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ С ДЕПРЕССИЯМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ?

Уважаемый Рав, пожалуйста, подскажите: почему сейчас в мире так много людей с депрессией и расстройствами психическими? С чем это связано с точки зрения иудаизма? Спасибо большое, N.

Отвечает рав Меир Мучник

Хотя психические расстройства и депрессии существовали всегда и в Торе они тоже упоминаются, Вы правы: в последнее время их становится больше. В чисто медицинском плане специалисты называют не-

сколько факторов. Например, ухудшение качества воздуха, особенно в городах. Там живет всё больше людей, и поэтому воздух всё больше загрязняется.

Также слишком интенсивное информационное давление вкупе с частой сменой жизненных ориентиров выбивает почву из-под ног и сбивает с толку, а еще создает постоянное ощущение угрозы «отстать от жизни», попасть в «неудачники» — со всеми последствиями для эмоционального и психического состояния человека.



Можно ли найти более глубокую, духовную причину подобных трендов?

Ситуация с депрессией вообще представляется парадоксальной: ведь материальный уровень жизни высок как никогда, жизнь становится всё более комфортной и приятной. А люди всё более подавлены?

Возможно, дело в уже упоминавшейся нами смене эпох, произошедшей в последнее время. До 20 века в мире господствовал Запад, европейские державы, христианская цивилизация, ведущая свое происхождение от Эйсав. Но потом те империи рухнули, Запад утратил моральную силу и перестал быть «всегда прав». Теперь эта привилегия перешла к мусульманам, потомкам Ишмаэля.

И Эйсав, и Ишмаэль в свое время откололись и отклонились от еврейской семьи в противоположные стороны, а затем довели до крайностей свои черты. Эйсав, унаследовав от своего отца Ицхака трудолюбие и дисциплину, довел их до уровня жестокости и нетерпимости. А Ишмаэль, унаследовав от своего отца Авраама любовь и гостеприимство, довел их до уровня вседозволенности, избалованности и дикости. Соответственно и весь мир перешел в иное состояние: раньше был «мир Эйсав», отражавший его атрибуты, а теперь наступил «мир Ишмаэля».

Жизнь в «мире Эйсав» была суровой, он не балует. Количество материальных благ было ограничено, а те, что существовали, доставались очень нелегко. Человеку приходилось много трудиться ради элементарного выживания. Но люди были сильными и трудились, и терпели, особенно не жалуясь. Только по прошествии многих веков зародились реальные революционные движения, да и целью революционеров было не столько получение материальных благ, сколько достижение равенства.

А если и удавалось что-то достать, человек искренне радовался. Впрочем, главным источником радости был сам труд. Достижения. Полученное от этого удовлетворение побуждало к дальнейшему труду, к покорению новых рубежей. Эйсав — гордец,

но ему и было чем гордиться. Только Б-га забывал благодарить, приписывая все достижения собственным усилиям.

В «мире Ишмаэля» человек живет со всё большим комфортом. Нет предела техническим новшествам, которые на каждом этапе избавляют человека от очередной необходимости шевелить пальцами и мозгами. Человек откровенно избалован — и доволен!

Само изобилие благ обесценивает их. Полученное от них удовольствие быстро испаряется — и человек хочет еще и еще, никогда не насыщаясь. Удобства лишили его необходимости тяжело трудиться, во многом атрофировали его физические и умственные способности. Отсюда — чувство собственной никчемности, низкая самооценка и утрата смысла жизни. Возможно, поэтому именно в комфортном и приятном мире психологическое состояние человека становится более подавленным.

К тому же в прошлом мире человек был слишком занят элементарным выживанием, и у него не было времени задумываться о том, как ему плохо. А теперь живет хорошо и может себе позволить задуматься о том... что ему плохо.

Когда человек дерется или убегает от врага, — у него бьет адреналин, он мобилизуется, его способность к активным действиям повышается. И только потом, когда опасность уже миновала и можно вздохнуть, он, бывает, «расклеивается».

Возможно, именно поэтому Тора, давая указания человеку той эпохи, в которую она была дарована, просто повелевает ему служить Б-гу с радостью. Ведь тогда жизнь была трудной — и радоваться было легко. В пик господства Эйсав, в эпоху нацизма и сталинизма, несмотря на все ужасы, от товарища можно было потребовать «больше жизни» и песней помочь ему строить.

Но сегодня надо проявлять чуткость и понимать: не всегда можно простым призывом вывести человека из депрессивного состояния и заставить его жить и радоваться. Бывает, что сначала надо вместе с ним по-



грустить — и в целом действовать деликатно.

Еще одной причиной большего распространения депрессии в наше время некоторые называют такие технические новшества, как компьютерные игры и соц. сети. Люди, особенно молодые, целиком в них погружаются и так изолируют себя от своего мира: друзей, близких, улицы, природы, свежего воздуха. Всё это — важные составляющие здоровой — и радостной — жизни. И раньше, несмотря на все трудности, это было людям доступно. Сегодня это тоже относительно доступно, но люди этим не пользуются, что также вызывает депрессивное состояние. Как помочь в этой области, понятно.

Другое следствие распространения этих новых технологий — упомянутое выше информационное давление и противоречивость сведений, что лишает людей определенности, приводит в смятение.

И, наконец, есть мнение, что сегодня депрессия на самом деле распространена не больше, чем в прошлом, но люди меньше стесняются раскрываться и говорить о своих проблемах. То есть, тоже больше информации — но не только технические новшества, помогающие ей делиться, но и увеличившаяся готовность людей ею делиться.

Всё это вместе тоже можно назвать атрибутом «мира Ишмаэля», у которого, в отличие от скрытного Эйсава, нет секретов и стыда. «Мир Эйсава» — спецслужбы и засекреченность, «мир Ишмаэля» — гласность, утечки информации, утрата приватности.

Впрочем, есть в каждом из этих характеров и положительный аспект: ведь если у человека реальные проблемы, их действительно лучше не замечать под ковер, а открыто обсудить с тем, кто может помочь. Только рассказывать всему миру в сети действительно необязательно.

Не забудем также о постоянной изменчивости и нестабильности мира, как мы упоминали, смене ориентиров, которая застав-

ляет теряться и опасаться, что «отстанем», — это несомненная черта мира Ишмаэля.

Ведь стабильность и постоянство — часть упорядоченности и сдержанности Эйсава. В прошлом перемены во всех областях жизни происходили очень медленно и становились различимы только по прошествии веков. Как в обществе — его устоях, традициях и мышлении, — так и в материальной жизни.

Общество было не просто строго разделено на классы, но эта структура еще и долго сохранялась, и преобразовывалась очень постепенно. Уровень жизни многие тысячелетия оставался более-менее таким, каким был в эпоху античности, большинство технологических новшеств появились только за последние два века.

Золушка, Ромео и Джульетта — давняя классика потому, что очень долго такие сюжеты были нереальны. Человек, родившийся в определенной местности и сословии, там обычно всю жизнь и оставался.

То был мир Эйсава — твердой структуры, ограничений и контроля.

Современный же мир отличается нестабильностью и не перестает изменяться. Большинство упомянутых здесь перемен произошли в течение одного-двух веков; в последнее время каждое десятилетие можно рассматривать как отдельную эпоху. Само определение сущности сегодняшнего мира предлагается с оговоркой: еще не знаем, куда зайдут изменения в дальнейшем и каким мир предстанет не то что через век, но через какие-то пять-десять лет. И в жизни каждого человека могут произойти какие угодно повороты: и к лучшему, и к худшему.

Поэтому, с одной стороны, больше возможностей и надежд, с другой — больше опасений и разочарований. А в прошлом каждый жил спокойно на своем месте, ибо — как же иначе?

Это мир Ишмаэля — отсутствия сдержек и ограничений, потери твердой структуры и контроля.

И в этом плане нам, евреям, не придется выбирать, в каком мире жить. Но сто-



ит осознать: в любом типе мира, любой обстановке, перед нами ставятся свои вызовы и испытания, а также даются свои возможности. Понятно, как технологические новшества представляют собой и испытания, и возможности. Но так оно и со всеми аспектами современности, включая психические расстройства и депрессии.

В частности: большое число людей с подобными проблемами дает нам возможность тренировать качество, изначально сильное у того же Ишмаэля, — унаследованное им от Авраама милосердие. Есть о ком заботиться и кому помогать! И так — становиться хорошими людьми.

И не просто хорошими, а особенно хорошими!

Как сказано в Торе, наш праотец Яков перед смертью попросил своего сына Йосефа организовать его похороны правильным образом и так оказать ему «милость и истину» (Берешит 47:29). Мудрецы (см. комментарий Раши к этому стиху) толкуют: погребение умершего является «истинным милосердием». Ведь обычно, даже помогая другому безвозмездно, человек может в душе рассчитывать, что тот на практике будет ему обязан и когда-нибудь как-нибудь поможет. Но, оказывая милость покойному, человек знает, что тот уже никак не сможет помочь ему и даже поблагода-

рить его. Поэтому погребение покойного — истинное милосердие.

По этой логике, забота о человеке с психическим расстройством — во многом такое же истинное милосердие, если не больше. В зависимости от состояния «получателя». Ведь чем менее он адекватен, тем менее вероятно, что сможет как-либо отплатить за добро. Он может вообще не понимать, что ему делают добро, и соответственно не испытывать и не выражать благодарность.

Бедняк может искренне обрадоваться и сердечно поблагодарить благодетеля, и это весьма приятно для последнего и может послужить мощным стимулом его деятельности. Мертвый не отреагирует никак. Душевноболезной же может отреагировать совершенно неадекватно, а то и буйно. Так что в этом плане делать ему добро еще сложнее, чем делать добро умершему. И нужно быть воистину добрым, милосердным и терпеливым человеком, чтобы, невзирая ни на что, продолжать заботиться о душевноболезном только потому, что тот в этом нуждается (часто — сам того не понимая).

Так что продолжим стараться понять сущность современного мира, его вызовы и возможности, чтобы научиться правильно действовать в нем.

ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ СУД, ЕСЛИ ВСЕВЫШНИЙ САМ ВЕРШИТ ПРАВОСУДИЕ?

Зачем людям суд? Если Всевышний Сам вершит правосудие, зачем ещё тот суд, в котором люди имеют полномочия Всевышнего? ОН справедлив, но люди не всегда. И в этот суд придут истцы с желанием мести, но не всегда правосудия, и кто-то вынесет решение УБИТЬ убийц и пр. Спасибо. С уважением, N.

Отвечает рав Яков Гельфман

Предлагаю разделить Ваш вопрос на две части. Первая: зачем вообще люди должны заниматься судопроизводством, почему не оставить эту стезю Всевышнему? Вторая:

могут ли вообще люди творить справедливый суд?

Краткий ответ на первый вопрос: для нашего духовного роста. На второй вопрос: без помощи Всевышнего не могут. А теперь развернуто.

Творец, благословенно Имя Его, освятил нас своими заповедями. Одна из главных целей дарования заповедей — дать нам возможность развить в себе качества милосердия, справедливости и т.д. А в целом заповедано нам «идти путями Творца». Согласно объяснению Шла а-Кадош, в этом



смысл родового имени человека — «Адам» — от слова эдамэ («буду похож», «уподобюсь»), то есть задача человека — стараться уподобиться Творцу (в Его путях).

Каждое решение человека действовать или бездействовать является проявлением уровня его нравственности и соответственным образом формирует его душу и определяет его место в будущем мире.

Царь Шломо (Соломон) сказал в Мишлей (книге Притч): «И нерадивый в своем деле — брат губителю» (18, 9). То есть человек не может сказать: «А я ничего плохого не сделал». Но на каждом в меру его сил, способностей и понимания лежит ответственность за улучшение себя и всего мироздания. Что это значит конкретно? Как тот, кто поступает предосудительно, уродует свою душу, так и тот, кто не реагирует как положено нравственному человеку на зло, творящееся вокруг него, заражается этим злом.

Пример этому мы видим в истории нашего праотца Яакова. Когда он пришел в Харан, чтобы найти жену, он увидел пастухов, «простаивающих» возле колодца, и обратился к ним с увещанием: «Ведь солнце еще высоко, не время собирать скот, напоите скот и продолжайте пастись». Казалось бы, какая нам разница, о чем говорил Яаков с пастухами и зачем ему надо было совать нос в чужие дела? — Тора показывает нам уровень нравственности Яакова. Увидев неприглядное, на первый взгляд, поведение пастухов, «всего лишь» простой в работе, он не мог просто так пройти мимо. То же самое мы наблюдаем и в истории нашего учителя Моше. Придя в Мидьян, он не мог спокойно смотреть как пастухи «без очереди» поят свой скот, не пуская к колодцу дочерей Итро. И, поскольку у него была такая возможность, он не допустил этой несправедливости и сам напоил их скот.

Конечно же, далеко не каждый и не в каждом случае имеет право брать правосудие в свои руки, не обладая достаточными знаниями и способностью правильно оценивать ситуацию. Но на людях в целом лежит обязанность (это касается и неевреев)

назначить компетентных специалистов, которые будут следить за порядком, и это является основой, фундаментом мира (в обоих смыслах этого слова). Как говорят мудрецы в Пиркей Авот (Поучениях Отцов): на трех столпах держится мир: на суде, на истине и на мире.

Конечно же, Творец может навести порядок и наказать тех, кто это заслужил. Но люди, равнодушно взиравшие на зло, тоже будут наказаны. Творец хочет, чтобы мы своими силами создавали гармоничное, справедливое общество, а иначе за что нас можно будет наградить?

Это — о первой части вопроса: зачем нужен суд? Перейдем теперь ко второй части: ведь люди несовершенны и при человеческом суде может быть допущена фатальная ошибка?

Во-первых, суд по законам Торы, в отличие от светского суда, предусматривает строжайшие меры предосторожности, чтобы исключить возможность подобных ошибок. Настолько, что великий Раби Акива (ставший раввином уже после того как прекратились заседания верховного еврейского суда — Санһедрина) сказал: если бы он заседал в этом суде, то никого бы не смогли приговорить к смертной казни. Но самое главное — что в суде, который судит по законам, данным Творцом, сам Творец помогает судьям принять правильное решение, как сказано в Тэилим: «Присутствует Б-г среди судей, вместе с судьями вершит суд Свой» (82, 1). И это не просто слова, это то, что и происходит на самом деле, см. далее.

В трактате Макот сообщается нечто абсолютно непонятное. Существует закон Торы: если в суд пришли свидетели-злоумышленники, лжесвидетели и их признали таковыми, им полагается то наказание, к которому был бы приговорен обвиняемый по их свидетельству. Мудрецы говорят, что этот закон действует только в случае, если приговор (по их свидетельству) уже был вынесен, но еще не приведен в действие. Если же приговор уже исполнили (предположим, казнили обвиняемого), лжесвидетелей не наказывают.



Противники мудрецов, саддукеи, не принимали этого толкования, и, вроде бы, здравый смысл говорит о том, что все должно быть как раз наоборот. Ведь человека не приговаривают к смерти, если он только хотел убить; а если он уже убил — разве его освобождают от ответственности? Но мудрецы стояли на своем, и их мнение — это мнение Торы. В чем же тут дело? Объясняет один из ришоним (ранних комментаторов) Ри Мигаш (см. в статье о раби Ицхаке Альфаси). Люди, хотевшие осквернить место, где Сам Всевышний творит правосудие, достойны казни за свой замысел. Но если приговор был приведен в исполнение, значит, он не был неправильным, даже если сами свидетели были злоумышленниками. Потому что Творец не даст тем, кого Он избрал судьями, вынести неправильный приговор, и это значит, что обвиняемому полагалось наказание по решению Высшего суда — суда Творца. Но так было только во времена существования Храма, когда с точки зрения Небесного Суда евреи были достойны, чтобы среди них пребывала Шхина (присутствие Творца). В наше время еврейский суд не имеет полномочий назначать наказания, кроме самых крайних случаев; но он обязан предоставлять свои услуги для того, чтобы люди могли упорядочить свои отношения в других обиходных делах.

Однако следует подчеркнуть: и в наше с Вами время настоящим еврейским судьям помогают Свыше не совершать ошибок. Одна из известных мне историй произошла с женщиной, которая после войны оказалась агунной («соломенной вдовой»), так как ее муж пропал без вести. Женщины, оказавшиеся в таком положении, не имеют права выйти замуж. Придя в суд, она утверждала, что получила разрешение на повторное замужество у известного раввина, умершего к тому времени. Через какое-то время, когда она была уже замужем, появился ее первый муж. Это именно та ситуация, которую призван исключить закон Торы. Рав Моше Файнштейн был очень взволнован происшедшим, так как знал, что тот раввин — праведник, который не мог вынести непра-

вильное постановление. Когда проверили как следует ее «дело», выяснилось, что справка от этого раввина была поддельная.

Еще одну потрясающую историю я слышал совсем недавно, об одном из глав нашего поколения (пусть будет благословена его память). Привожу ее без имен, так как не было времени проверить основательно. Этот раввин, который занимался в Израиле проблемой пропавших мужей, а точнее, их жен, искал различные пути разрешить им выйти замуж, конечно, опираясь на мнения ведущих авторитетов в этих вопросах. Благодаря его эрудиции и анализу многие женщины смогли устроить свою жизнь. Но были и насмешники, которые считали его слишком «послабляющим» раввином, и они решили его «подставить». Одна женщина, журналистка, будучи замужем за известным человеком, представилась как агунна и привела «свидетелей» того, что ее муж погиб. Так как к их свидетельству нельзя было придаться, раввин постановил, что она может повторно выйти замуж. И это дало ей возможность опубликовать статью о «недалеком» раввине. Проблема в том, что, не успела статья выйти в свет, как ее муж действительно умер...

В заключение: только раввин, который является знатоком законов Торы, имеет дар аналитика, способного корректно оценить настоящее положение вещей и по-настоящему богобоязненный имеет право судить, и только к таким раввинам стоит обращаться по всем вопросам.

Иудаизм и евреи

Сегодня, 10 октября –
Занят уроки: Война в Израиле

Вопросы раввину

задано	отвечено	опубликовано	разрешено
50514	41254	7177	49

Вопрос дня | Последний вопрос

Мы в растерянности. Как такое могло произойти?





ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РАВ АШЕР КУШНИР

НАПУТСТВИЕ СЫНУ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ЕШИВУ

Рад за вас, это важнейшее событие! Нет определённых слов, но те, которые будут сказаны, должны идти от всего сердца. Сын должен видеть вашу радость и гордость за него. Можно пожелать, чтобы он преуспел в учёбе, прислушивался к рабаним (равви-

нам) и удостоился хороших друзей. А вы будете за него молиться.

Очень важно, чтобы вы, несмотря на расстояние, иногда его навещали в йешиве и привозили домашние сладости. На Шавуот мамы обычно пересылают сыновьям какой-то вкусный торт (молочный).

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ, А ГДЕ Б-Г?

«Не знаю, что отвечать детям, когда спрашивают, а где Б-г, его же не видно? Стоит ли им вообще отвечать, а если стоит, то что?»

Расскажу вам, что однажды слышал от моей сестры по этому поводу. Добрая знакомая нашей семьи как-то поделилась с ней воспоминаниями о своём дедушке и, между прочим, упомянула, как она спросила у него подобный вопрос и вот что он ответил: — Дедушка, а где Б-г, его же не видно?

— Внучка, сядь... Скажи, чем ты дышишь?

— Воздухом.

— Ты его видишь?

— Нет.

— Но он есть?

— Да.

— Ты можешь без него жить?

— Нет.

— Вот так внученька и Б-г! Его не видно и жить без Него невозможно!

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО МЫ ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ?

Современный родитель разрывается между массой желаний и обязанностей. С одной стороны, родительский долг уделить детям должное внимание, время, душевную энергию и размышление, а с другой стороны, современный мир отнимает так много времени и сил, так много личных забот, многочисленные хлопоты, работа выматывает и т.д.

На этом фоне действительно хочется знать, выполняем ли мы свой родительский долг достойным образом? Как знать?

Недавно я натолкнулся на подобную постановку вопроса в статье одного известного воспитателя. Он предложил каждому родителю ответить на список вопросов, который поможет разобраться и осознать, в какой степени их сердце и внимание уде-

лено их детям и в каком состоянии находятся отношения с ними, в надежде, что будет исправлено то, что требует исправления.

Знаете ли вы, какого числа у ваших детей день рождения?

Знаете ли вы, в каком классе учится каждый ребёнок?

Знаете ли вы имена классных руководителей?

Беседовали ли вы в течение последнего месяца с кем-то из педагогов: директором/директрисой, воспитательницей/воспитателем, главой йешивы, машгиахом?

Был ли у вас в течение последнего месяца серьёзный разговор (более четверти часа) с каждым из детей? Имеется в виду спокойный разговор о чувствах ребёнка, его учёбе, его положении в классе и т.д.

Знаете ли вы, кто лучший друг вашего сына, кто лучшая подруга вашей дочери?

Есть ли у вас представление, какое место в «обществе» занимает ребёнок (подросток)?

Знаете ли вы, в каком состоянии находится учёба вашего сына/дочери?

Есть ли у вас представление, каково мнение преподавательского состава школы/йешивы/семинара о вашем сыне/дочери?

Знаете ли вы, какие чувства испытывает ваш сын/дочь к преподавательскому составу своего учебного заведения?

Знаете ли вы, где находится каждый из ваших детей в любое время суток?

Проверяли ли вы в течение последнего года состояние зубов каждого из детей?

Покупали ли вы за последние полгода подарок (хотя бы маленький) каждому из детей?

Наказывали ли вы каждого из детей (если в этом была необходимость)?

Хвалили ли вы в течение последних двух недель каждого из детей (даже если было не за что)?

Делали ли вы за последние полгода критические замечания, говоря о том, что следует изменить, каждому ребёнку?

Требовали ли вы от ребёнка в течение последнего года извиниться за свой поступок перед воспитателем/воспитательницей, другом/подругой или отцом/матерью?

Есть ли у каждого ребёнка чётко определённые обязанности в помощи по дому?

Надеюсь, что после ответа на эти вопросы яснее станут критерии оценки нашего родительского долга.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ: ВЫЙДИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

БАТШЕВА ЭСКИН

Одна из прочно укоренившихся в современной культуре метафор предлагает в качестве способа добиться желаемых результатов «выйти из зоны комфорта». Эту фразу придумала в середине 1990-х годов консультант по работе с персоналом Джудит Бардвик – и написала об этом книгу, – но ученые еще в начале прошлого века обнаружили связь между уровнем стресса и производительностью: как у животных, так и у людей

Закон Йеркса-Додсона

В 1908-м году американские психологи Роберт Йеркс и Джон Додсон провели один из первых экспериментов на мышах, результаты которого сейчас известны под названием «Закон Йеркса — Додсона», хотя

законом эмпирическое обобщение, установленное ими, назвать сложно.

Если кратко, то выводы психологов были таковы. Во-первых, эффективность деятельности зависит от уровня мотивации. А во-вторых, уровень оптимальной мотивации обратно пропорционален уровню трудности задачи. Иными словами, чем труднее для испытуемого задача, тем меньше внешней мотивации ему будет нужно для ее выполнения.

Для мышей экспериментаторы построили лабиринт с двумя входами. Если мышь заходила туда через светлый вход, она в конце лабиринта получала положительное подкрепление, а если через темный — удар током. Сила ударов варьировалась (сла-





бый, средний, сильный), а лабиринты строились различной степени сложности (сложные, средние и легкие).

Наблюдения за поведением мышей привели ученых к выводу, что для решения более сложных задач оптимальным наказанием являлся слабый ток, а для решения более простых задач оптимальным был более сильный ток — но только до определенной точки. Когда наказание становилось слишком болезненным, мыши начинали прятаться, вместо того чтобы выполнять задания.

Исследования на людях продемонстрировали аналогичные результаты. Добровольцев посадили решать задачи-головоломки, награждая их деньгами за каждый успех. Сумма награды за правильное решение поначалу была копеечной и постепенно возрастала до весьма значительной.

Выяснилось, что за чисто символическую награду люди не очень-то были готовы стараться, и результаты показывали невысокие. По мере возрастания награды рос и энтузиазм; соответственно улучшались и результаты. Однако в определенный момент, когда возможность выигрыша достигала немалой величины, энтузиазм перерастал в ажиотаж, и результаты деятельности снижались. Таким образом, выяснилось, что слабая мотивация недостаточна для успеха, но и избыточная вредна, поскольку порождает ненужное возбуждение и суетливость.

Идея заключается в том, что наша нервная система обладает свойством погружать нас в скуку, если в нашей жизни слишком мало стресса — и заставлять нас паниковать, если стресса становится слишком много. В обоих случаях — в полном комфорте и чрезмерном стрессе — мотивация к развитию, росту, достижению целей падает как у животных, так и у людей.

Бежать вдвое быстрее

Тот же принцип, по-видимому, стоит и в основе законов нашего духовного роста. Хотя наказание мышей электрическим током может выглядеть для нас как излишняя

жестокость, тем не менее, в нашей Устной Традиции мы находим духовный корень этих ударов.

Известный Мидраш говорит, что возле каждой травинки в поле стоит духовный посланник — ангел, — ударяет по ней и говорит ей: «Расти!» Зачем же непременно бить? Неужели нельзя выбрать менее насильственный стимул? Объясняют мудрецы, что слово эрец («земля» на иврите) также можно прочитать как аруц («побегу»). Наш мир — это место, где необходимо бежать вперед.

Вспомним «Алису в Зазеркалье», эту детскую книгу, напичканную взрослыми философскими концепциями: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Так недоумевающей Алисе объясняла законы Зазеркалья Черная Королева.

А еще слово эрец связано со словом рацион («желание»), что говорит нам об еще одном законе нашей земли, нашего мира: если человек чего-то желает, он бежит туда, в сторону желаемого. И снова заглянем в «Алису»:

— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?

— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.

— Мне все равно... — сказала Алиса.

— Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.

Вот это «всё равно куда идти» — одно из опасных порождений зоны комфорта.

Где это — «там»?

Слово шамаим («небо») не только происходит от корня шам («там»), но и представляет собой множественное число слова «там», воплощая в себе идеальное «там», то есть все существующие в мире «там», все направления, все устремления, все желания. «Там» наш несовершенный мир находит своё совершенство.

И вот «там», в Высших мирах, существует совершенная форма каждой конкретной травинки. И несоответствие между тем, чем она является, и тем, какой она должна

быть в идеале, — воспринимается как болезненный удар.

Сложнее всего в этом мире — меняться: становиться лучше, больше, открывать себя, расти. Мы меняться не хотим, мы любим свой комфорт и хотели бы оставаться там, где хоть и скучно, зато привычно. Ино-

гда там даже неприятно, полно проблем и неудобств, но мы миримся с ними и оставляем всё, как есть, ведь любое истинное изменение — болезненно. Но месяц Элуль требует от нас, чтобы мы вышли из зоны комфорта и осознали наш истинный духовный потенциал.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Служение сердцем и мышлением

В предыдущих главах мы раскрыли причинно-следственные связи возникновения трепета перед вознесенностью и любви к Творцу. И сейчас, с Б-жьей помощью, я разъясню людям моего уровня суть служения сердцем и мышлением, в чем и состоит главная цель, достичь которую нам заповедовала святая Тора: «... возлюбить Г-спода и служить Ему всем сердцем и всей душой», что проистекает из трепета перед возвышенным и от силы любви. Рассмотрим несколько аспектов служения, доставляющего радость Творцу, благословенно Его имя. Это доступно сердцу и мышлению человека, если он будет постоянно стремиться к близости и любви к своему Создателю и Творцу, благословенно Его имя. В первую очередь это стремление должно осуществляться в мышлении, поскольку не всегда есть возможность служить Б-гу своими устами, но мысленно человек может делать это каждое мгновение. Из приведенного мною разъяснения наделенный разумом выведет детали служения, и Г-сподь дарует ему мудрость.

И вот, если некто замечает, что в Доме Молитвы отсутствует некий человек, который туда постоянно приходит, он должен испытывать сильную печаль в сердце из-за

упущения в служении и уменьшения радости Всевышнего. Ведь тот еврей отвечал на «Кадиш» и «Барху» и произносил «Кдушa» в общине молящихся. И если мудрец, постоянно изучающий Тору, не дай Б-г, лежит на смертном одре, каждый должен испытывать сильное страдание в сердце из-за ослабления служения Творцу. И в точности наоборот: если некто видит, как его ближний с глубоким намерением молится Всевышнему и осуществляет возвышенное служение, доставляющее радость Г-споду, его сердце должно наполниться безграничным счастьем.

Я знаю пример такого отношения к Всевышнему: когда рав Моше из Ивье узнавал, что в их местечке родился мальчик, то он ликовал: «Появился на свет раб Творца, благословенно Его имя!»

Ведь, по всей видимости, когда этот ребенок вырастет, он будет доставлять радость Г-споду, поскольку большая часть нашего святого народа — люди достойные и служат Всевышнему. Когда же он слышал о том, что родилась девочка, он тоже был счастлив, — ведь женщины радуют Всевышнего, восхваляя Его в своих молитвах, в особенности, когда они видят Его чудеса и могущество в этом мире, взывают к Нему с мольбой о пропитании и воспитывают





своих детей в духе Торы и заповедей, и также «Во множестве народа величие Царя». И так сказано в книге Зоар: «“Во множестве народа величие Царя”. — Речь идет об Израиле, о котором сказано: “Ибо ты — народ святой Г-споду, Б-гу твоему, и тебя избрал Г-сподь быть ему особым народом из всех народов, что на земле”. В увеличении избранного народа — слава и величие Царя, ибо высшие и нижние творения восхваляют Его за этот святой народ» (Зоар, гл. Трума, стр. 164).

И тем более самому отцу следует ликовать и благодарить Г-спода, благословенно Его имя, удостоившего его сына, который будет служить и доставлять радость Творцу. В особенности, когда тот немного подрастет и будет воспитываться в Общине Завета, и в еще большей мере, когда отец приведет его к учителю изучать святую Тору. Все дни его жизни, когда отец видит, что его сын изучает Тору и соблюдает заповеди, в его сердце должна пробуждаться огромная радость. Каждое благословение, произнесенное ребенком, всякое его доброе дело должно приносить счастье отцу. Ведь его сын доставляет радость Всевышнему!

Если же, упаси Б-г, происходит обратное — умирает ребенок, то необходимо ощущать большое горе оттого, что пропала радость у Творца, благословенно Его имя. Так же следует разделять скорбь отца и переживать о том, что человек в святом народе Израиля пребывает в трауре из-за потери сына. И в особенности, если скончается мудрец, когда, несомненно, пропадает радость Всевышнего из-за прекращения его изучения Торы и соблюдения заповедей, необходимо испытать большое страдание в сердце и горько плакать. Ведь повествование Талмуда: «Всякий, кто не оплакивает мудреца, достоин быть похороненным заживо» не имеет в виду только уход праведника из этого мира, ибо чем это поможет усопшему? Несомненно, со смертью мудреца пропадает радость Всевышнего из-за завершения его служения. И если, упаси Б-г, в городе кто-то заболел — ребенок или му-

дрец — необходимо выяснить его имя и имя его матери и молиться за него во всех трех молитвах с соответствующим намерением.

Из приведенных примеров можно понять главное и вывести множество частных. Узнав, что некто из сынов Израиля разбогател, необходимо радоваться, полагая, что его уста возносят благодарность и восхваление Творцу, благословен Он. Этот человек стал исполнять больше заповедей милосердия и поддерживать нуждающихся благодаря дарованным ему Г-сподом средствам, и это доставляет Ему радость. И напротив, услышав, что некто потерял свое имущество, следует испытать страдание в сердце. И хотя «Человек обязан благословлять Всевышнего за зло так же, как за добро...», что тоже доставляет радость Б-гу, все же из-за недостатка средств пострадает его соблюдение заповедей милосердия и помощь ближнему.

И так же воспринимают сердцем и страдают ближнему в случае любого несчастья, выпавшего на его долю. Например, если некто видит, как в непогоду месяцев Хешван и Кислев бедняк в прохудившихся ботинках бредет по грязи и слякоти, либо во время сильных морозов месяцев Тевет и Шват нищий зябнет в рваных одеждах, следует сочувствовать его горю и сострадать несчастному: человек из святого народа Израиля претерпевает такие мучения!

И если во времена дороговизны некто видит бедного и нуждающегося, надо ощутить боль в сердце из-за его положения. И даже если у кого-то нет возможности ему помочь, обеспечить пищей и одеждой, все же очень важно сочувствовать ему в горе. И так сказано в книге Зоар: «Счастлив стремящийся делать добро согласно воле своего Господина, и даже когда это не в его силах, Всевышний засчитывает его желание, как будто он его реализовал» (Зоар, гл. Трума, стр. 150).

Продолжает книга Зоар: «“Смотрит сквозь щели...” Ангелы наблюдают за четырьмя людьми: делающими добрые дела, стремящимися исполнить заповедь, даже



если им это не удастся, утешающими бедного и сострадающими нуждающемуся, когда не могут ему помочь» (Зоар, гл. Пекудей, стр. 250).

Необходимо сочувствовать страданию Б-жественного присутствия, возникающему из-за несчастий людей, как сказано: «Я с ним в бедствии...» И эти искренние человеческие чувства, несомненно, вызовут радость Творца, благословен Он.

Наше служение также включает в себя следующее: услышав, что некто, не дай Б-г, не исполнил заповедь или нарушил запрет, мы должны всем сердцем ощутить, что Творец лишился радости от того человека.

И эти чувства вызовут Его радость из-за нашего сожаления об упущении в служении. Такова наша главная задача в нижнем мире: испытывать счастье, когда Всевышний радуется чьему-либо служению и печалиться, когда пропадает Его радость. Если мы иногда слышим, как необрезанные порочат возвышенный народ и его святую веру, нам следует ощутить печаль в сердце и вознести молитву: «Доколе, Б-г, хулить будет притеснитель, вечно ли враг будет бесславить имя Твое?» И, несомненно, Б-г возрадуется сочувствию и состраданию к Нему.

Еврей должен ощущать себя счастливым, предполагая, что вскоре сможет исполнить заповедь, доставляющую радость его Создателю и Творцу.

И речь идет не только о некоей неожиданной возможности, но и о периодически повторяющихся событиях, как, например, праздник Песах, когда мы исполняем множество заповедей Торы и постановлений мудрецов, а также другие праздники и святые субботы. И тем более непосредственно во время исполнения заповеди каждому следует ликовать от осознания того, что он радуется своего Создателя и Творца.

Не менее важно для нашего служения, чтобы стремящиеся к цельным путям совершали праведные поступки с возвышенными намерениями. И хотя нам заповедано «скромно ходить перед Б-гом твоим» и скрывать свои добрые дела от глаз людей,

все же следует раскрыть их праведному и вознесенному человеку, чтобы тот поступал так же, и это приносило радость Всевышнему. И приумножающий знание найдет верный совет. Каждое мгновение необходимо служить Б-гу своим сердцем и разумом, и так сказано в книге Зоар:

«Возвышенные и святые люди, благословенные в этом мире, наделенные мощным разумом, соберитесь, чтобы узнать. Кто из вас держится за Древо Жизни? — Тот, кто избегает дурных мыслей! Горе тому, кого грешные желания отдалили от Древа Жизни! Праведное мышление поднимается ввысь и обретает связь с Древом Жизни, от которого исходит святость и благословение, исцеляющие душу.

О человеке, связанном с Древом Жизни, сказано: «И он будет подобен дереву, посаженному у воды и пускающему корни свои у протока; и не почувствует наступающий зной, и лист его будет зеленеть, и не будет оно озабочено в год засухи, и не перестанет приносить плод».

Все события, происходящие в мире, и вся возникающая в нем святость проистекают из мышления, и желание завершает их реализацию в действии. Поэтому необходимо, чтобы молитва была преисполнена желания и намерения, и это касается всего служения Всевышнему, благословен Он» (Зоар, гл. Вайеце, стр. 154).

И так сказано в книге Зоар: «“Возьмите от себя приношение Г-споду, всякий желающий сердцем пусть принесет его...” Приди и посмотри: в час пробуждения в сердце человека желания служить своему Господу, оно распространяется по всем органам его тела, притягивая сияние Б-жественного присутствия.

И такой человек становится неотъемлемой частью Всевышнего» (Зоар, гл. Вайакэль, стр. 198).

В книге Зоар также сказано: «В этом мире все зависит исключительно от желания» (Зоар, гл. Трума, стр. 162).

До сих пор наши слова о служении сердцем и мышлением...



ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СИДУР — ЕВРЕЙСКИЙ МОЛИТВЕННИК

Молитва — одна из основ мира. И в служении Б-гу, и в стремлении к успеху в материальной и духовной жизни все зависит от молитвы. «Что делать человеку, чтобы стать мудрым, богатым, чтобы у него родился сын? — Пусть просит милости у Того, Кому принадлежит все: мудрость, богатство, дети». Так учат мудрецы Талмуда (Нида 70а).

Молитвы имеют определенную структуру и расположены в определенном порядке. Поэтому неотъемлемой частью еврейского дома является Сидур.

Сидур — это традиционный еврейский молитвенник. Слово «сидур» означает «порядок», поскольку в молитвеннике все молитвы приводятся в надлежащем и фиксированном порядке. Стандартный Сидур обычно содержит текст трех ежедневных молитв: Шахарит (утренняя молитва), Минха (дневная молитва), Маарив (вечерняя молитва). В Сидуре также приведены молитвы на Субботу, Рош-Ходеш (Новомесячье) и основные молитвы на еврейские праздники Песах, Шавуот, Суккот. Обычно в Сидуре также можно найти основные благословения, молитвы на различные случаи жизни и другую полезную информацию.

Обычно молитвы на Рош а-Шана (Новолетие — еврейский новый год) и Йом-Кипур (День Искупления) печатаются в отдельных книгах, которые носят название «махзор» (цикл). Иногда молитвы трех праздников, в которые совершалось восхождение в Иерусалим, в Храм (Шалаш Регалим) — Песах, Шавуот и Суккот — также печатаются в отдельных книгах.

История Сидура

Самый древний из известных нам молитвенников, основа современных Сидуров, — это Сидур Рава Амрама Гаона, главы йешивы Суры (Вавилония, около 1100 лет назад).

Именно тогда началась эпоха респонсов (раввинских ответов), когда вопросы из еврейских общин со всего мира стекались в Вавилонию, где в то время находились основные центры Торы. В одном из таких респонсов общине города Барселона (Испания) Рав Амрам Гаон изложил основной порядок молитв на весь год, а также некоторые законы и обычаи, касающиеся молитвы.

С течением времени этот Сидур перекечал из Испании во Францию и Германию и послужил основой для всех последующих Сидуров, используемых в еврейских общинах. Долгое время Сидур Рава Амрама Гаона оставался в рукописи, впервые был напечатан в 1865 в Варшаве.

Другие известные Сидуры

Рав Саадия Гаон, глава йешивы Суры, менее чем через 100 лет после выхода в свет Сидура Рава Амрама Гаона выпустил свой молитвенник для еврейских общин в арабских странах, с объяснениями и инструкциями на арабском языке.

Рамбам в своем знаменитом кодексе еврейских законов Йад Хазака также описал порядок молитв на весь год и детально разобрал законы молитвы.

Среди известных молитвенников стоит также упомянуть Махзор Витри, составленный раввином Симхой Витри, учеником великого Раши, в 1208 году. Этот Сидур часто упоминается в галахической литературе.

Печатные Сидуры

Первым печатным молитвенником был Сидур Роми (сидур итальянской общины). Он вышел в свет в 1486 году в Италии. Первый Сидур Нусах Ашкеназ был напечатан в Праге в 1513 году. Первый сидур Нусах Сфарад была напечатана в Венеции в 1524 году.



Нусах

Нусах означает «текст» или «форма» («версия»), иногда это слово также используют в значении «обычай» или «обряд». Хотя в основе своей главные тексты молитв остаются неизменными, существуют определенные различия в нусахах общин. На Сидуре указывается нусах, т.е. — обычаям какой общины соответствует текст молитв в Сидуре. Основными являются Нусах Эдот а-Мизрах для евреев из сефардских общин, Нусах Ашкеназ для евреев из ашкеназских общин, Нусах Сфарад (Полин) для хасидских общин, Нусах Ари (составлен с учетом мнения раби Ицхака Лурии — Аризаля) и т.д.

Следует понимать, что при всех различиях молитвенников основная часть молитв остается неизменной, различия в тексте и строении молитв очень невелики. Существуют также определенные различия в порядке молитв; в некоторых нусахах есть стихотворные гимны (пикютим), которых нет в других.

Насколько обязательно следовать нусаху своих предков, и можно ли переходить на другой нусах?

В Мишлей (1:8) сказано: «...не отказывайся от учения матери твоей», что, согласно Талмуду, означает общий запрет отходить от обычаев отцов. Когда речь идет о тексте и порядке молитв, неизменность важна еще по одной причине, как пишет комментатор ШулханАруха Маген Авраам (Орах Хаим 68) со слов раби Хаима Виталья (в предисловии к его книге «При Эц Хаим»).

Автор говорит, что задал своему учителю, великому каббалисту Ари, вопрос, который интересует многих: откуда взялись различия в текстах молитв, которые были установлены Мужами Великого собрания? Ответ Аризаля был совершенно неожиданным. Не ища причины в обстоятельствах жизни еврейских общин, он раскрыл ученику, что на Небесах есть 12 врат, через которые проходят молитвы. Каждому из 12

колен Израиля предназначены одни врата (в 48-ой главе книги пророка Йехезкеля есть описание Третьего Храма: в нем должно быть 12 ворот).

Почему каждому из колен предназначены свои врата? У каждого колена есть свой неповторимый «корень души», а порядок и текст молитв должен ему соответствовать. Получается, что молитвы колен Израиля отличаются друг от друга, и для каждой молитвы есть свои врата, т.е. свой индивидуальный путь влияния на высшие миры. Попытка провести «чужой» нусах молитвы через свои врата закончится ничем (подобно попытке попасть в свою квартиру, пользуясь ключом от квартиры соседей). «Следовательно, — заключил Ари свое поучение, — каждый должен строго придерживаться обычаев молитвы своих отцов».

Иными словами, невозможно отдать предпочтение какому-либо нусаху. Каждый нусах имеет свои древние источники. Главное — молиться с преданностью, любовью, благоговением. При этом важно, чтобы человек придерживался нусаха своих предков и не изменял его.

В определенных ситуациях, например, когда женщина выходит замуж за человека, который молится по другому нусаху, она обычно меняет свой нусах на нусах мужа. Если бааль-тшува не знает, по какому нусаху молились его предки, он обычно придерживается нусаха того заведения, где воспитывался. Если возникают вопросы, лучше обсудить их со сведущим раввином.

Структура молитвы

Независимо от нусаха основная структура молитв остается неизменной.

Утренняя молитва Шахарит начинается с Утренних Благословений, продолжается Песукей де-Зимра (специально подобранные главы Тэилим — псалмы — и отрывки из Танаха), затем идет Крийт Шма с благословениями, а затем — основная молитва Шмонэ-Эсрэ («Восемнадцать благословений»; ее называют также «Амида» — «стояние», поскольку ее читают стоя).



Затем — ряд завершающих молитв, основной из которых является молитва Алейну Лэшабеах («На нас возложено прославлять...») — о том, в чем заключается обязанность еврейского народа в этом мире.

Дневная молитва Минха начинается с главы Тэилим Ашрей («Счастливы пребывающие в доме Твоем...»), затем основная молитва Шмонэ-Эсрэ, завершающие молитвы и Алейну Лэшабеах.

Вечерняя молитва Маарив (ее также называют Аравит) начинается с благословений перед Крият Шма, затем Крият Шма, благословения после Крият Шма, основная молитва Шмонэ-Эсрэ и в завершение — Алейну Лэшабеах.

Правила обращения с сидуром

Сидур является одной из Священных книг, поскольку в нем напечатаны Имена Б-га. Поэтому существуют определенные правила обращения с Сидуром:

— Запрещено класть Сидур на пол или на землю. Однако если книги находятся внутри какого-либо другого предмета, например, в коробке, сумке или пакете, то их можно класть на землю.

— Запрещено сидеть на стуле или скамейке, где лежит или стоит Сидур. Однако если скамья разделена на отдельные сиденья, то запрета нет.

— Разрешено класть Сидур на колени, однако запрещено облакачиваться на него, когда он лежит на коленях, если только это не помогает в изучении Торы.

— Запрещено класть Сидур «лицом вниз». Если он открыт, его тоже запрещено так класть, даже если это делают, чтобы не оставлять его открытым.

— Если видят, что Сидур упал на землю, необходимо сразу его поднять. При этом принято целовать книгу.

— Уважительное отношение к Сидуру мы выражаем также, возвращая его на место после окончания молитвы.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ИОРДАНИЮ И ХРАМОВЫЙ СВИТОК

БАТШЕВА ЭСКИН

Под видом туриста

Кто-то еще помнит те времена, когда Иерусалим был территорией Иордании? И чтобы попасть к Стене Плача, нужно было получать визу и проходить через КПП? А я хорошо помню. 1967-й год, молодость, авантюризм, второй раз на Святой Земле — я чувствовал, что просто обязан попасть к Котелю, к Стене Плача. А что такого? Ведь только я знаю, что я религиозный еврей, в паспорте-то это у меня не написано. В па-

спорте написано, что я американский турист.

Еще у себя дома, в Нью-Йорке, я получил иорданскую визу и уже мысленно представлял себя молящимся в Иерусалимском Храме. Ну, почти в Храме — у его Западной Стены. Солдаты, стоящие с израильской стороны границы, у ворот Мандельбаума, севернее Шхемских ворот, меня ошарашили. Оказывается, чтобы попасть в Иорданию, нужно иметь свидетельство о том, что я не еврей! Какое свидетельство? Например, о крещении... Правда, эти же солдаты

сообщили мне другую вещь — что если щедро отблагодарить иорданского офицера, он может закрыть глаза на отсутствие свидетельства. Но это как повезет — или пан, или пропал. Если офицер будет не в настроении или заподозрит что-то неладное, можно и в тюрьму загреметь...

Я всё это выслушал. Подумал минуту. Прошептал короткую молитву. И нарочито бодрым шагом направился в буферную зону. Там ко мне сразу подошли два иорданца с автоматами и отконвоировали меня к офицеру.

— Чем могу быть полезен? — обратился он ко мне с вежливой улыбкой.

— Я хотел бы попасть в вашу страну.

— У вас есть виза?

Я кивнул.

— У вас есть свидетельство о крещении?

Хорошо, что меня солдат заранее предупредил — по крайней мере, я не вытаращился в ужасе на офицера, а спокойно ответил:

— К сожалению, я забыл его дома. Может быть, есть возможность пересечь границу без этого документа?

Офицер долго смотрел на меня, видимо, оценивая мои финансовые возможности, а потом спросил:

— У вас есть гостиничная бронь?

Тут я сообразил, что это он бросает мне мяч, и мне его нужно правильно отбить!

— Нет. И я был бы вам очень благодарен, если бы вы мне помогли с гостиницей...

— Возможно. А как насчет экскурсовода?

Я почувствовал, что верно включился в игру, и ответил как можно более любезно:

— Да, я бы с удовольствием воспользовался услугами гида-экскурсовода.

— Может быть, вам также нужна машина с водителем?

— О, да, конечно! Вы можете мне помочь договориться насчет машины? Я был бы вам очень, очень признателен!

— Хорошо. Приходите завтра, в три часа дня. Не опаздывайте, моя смена заканчивается в четыре. До свидания.

Фу-у-х. Пока всё шло хорошо. Оставалось только молиться, чтобы пограничники не открыли мой рюкзак и не обнаружили бы там мои тфилин! Понимаете, одно дело — «забыть» дома документ о крещении, и совсем другое — везти с собой прямое доказательство еврейства!

К счастью, никто меня не досматривал. Я заплатил офицеру наличными за гостиницу, машину, водителя и гида. Какая часть моих долларов осела у него в кармане, а какая попала по адресу, я не знаю. В любом случае, это была цена, которую мне было совсем не жаль заплатить за молитву у Котеля. Я тогда не подозревал, что, потерпи я всего несколько недель, попал бы к Котелю совершенно бесплатно и без всяких иорданских взяточников.

Я зарегистрировался в гостинице Шейх Джаррах, познакомился со своим гидом-арабом — и начал ездить по таким местам Святой Земли, которые в те годы были совершенно недоступны евреям. В первый день — Старый город, во второй день — Пещера Праотцев в Хевроне и могила пра-матери Рахель — у дороги, где её похоронил наш праотец Яаков. Везде я шептал Теилим, прикрывая рот, чтобы меня не заметили... И везде я слушал объяснения моего гида, которые не имели ничего общего с истиной. Так он мне надоел за два дня — то ли гид, то ли соглядатай. А мне же к Котелю нужно! На третий день я отказался от его услуг и попробовал найти себе экскурсовода самостоятельно.

Мне повезло: в фотостудии у Шхемских Ворот удалось нанять молодого парня-армянина. Когда я у него спросил, что стоит посмотреть в Старом Городе, он сам произнес слова «Стена Плача», и я понял, что не ошибся в нём. Он повел меня вниз по старым улочкам, уверенно поворачивая то направо, то налево, буднично здороваясь со знакомыми, привычно сторонясь, заслышав шум мотора очередной легковушки, и рассказывая мне что-то про церкви и монастыри, мимо которых мы шли. Я пытался слушать, что он говорит, но сердце просто выпрыгивало у меня из груди, я не мог уло-



вить ни слова. «Котель, Котель, я скоро увижу Котель!» — эта мысль полностью заглушала всё, происходящее вокруг.

И вот я увидел ее — Западную Стену Храма. Как назвать это чувство? Захватило дух? Сжалось сердце? Слезы подступили к горлу? Подкосились ноги? Нет, всё это внешнее, телесное... То, что творилось у меня внутри, невозможно описать: сумасшедшая радость, острая боль, страшное горе, яркая надежда... Ничего этого нельзя было показывать — вокруг меня были арабы, и я, еврей, находился здесь незаконно. Но было что-то, что я давно запланировал и был обязан сделать. Я понимал, что очень рискую, и всё же. Я поддел ткань рубашки на плече, у шва, — рубашка была старая, протертая, и разорвалась легко. Разрыв получился очень маленький — но все же это был разрыв, и моё ощущение траура нашло свое выражение — хотя бы в этой крошечной дырочке. Армянин покосился на меня. Он хотел что-то спросить — но не стал. Я вынул фотоаппарат и стал фотографировать Котель.

Не успел я и пяти раз щёлкнуть затвором, как ко мне с угрожающим видом подошел иорданский полицейский и потребовал прекратить фотографировать. Я тут же убрал фотоаппарат в рюкзак, но он не успокоился:

— Почему у вас рубашка порвана?

— Я недавно упал, напоролся на колючую проволоку...

— Евреи точно так же рвут одежду, когда приходят сюда, — с подозрением произнес полицейский. И тут армянин меня удивил:

— Я видел, как он падал. Смотрите, сколько у вас понатыкано колючей проволоки повсюду. Вам бы надо навести здесь порядок!

Было видно по глазам полицейского, что он не поверил ни мне, ни армянину, — но он не остановил нас, когда мы развернулись и пошли в сторону лестницы.

Я не спросил у моего гида, зачем он меня выгораживал, а он не спросил меня, как я, еврей, попал на территорию Иордании. Мы

закончили экскурсию, я заплатил ему — и больше мы никогда не виделись. А потом...

Спасение Храмового Свитка

Потом произошло то, ради чего, возможно, Вс-вышний направил меня в Старый Город именно в этот день, именно в этот час, именно по этой улице, и именно когда я был один. Я шел среди арабских лавочек. Специи, ковры, фрукты, сувениры — всё вперемешку. Мои глаза что-то искали, но тогда я еще не знал — что. Я интуитивно зашел в одну из лавочек и поздоровался с усатым хозяином лет шестидесяти. Он был в коричневой рубашке, длинном темном сюртуке и бордовой феске. Он представился именем Кандо.

— Что вас интересует? — спросил хозяин лавки.

— Разное... Древности, артефакты, — ответил я, не зная сам, что я хочу найти в этой арабской лавке. Может быть, старинную еврейскую лампаду или кувшин? Если повезет — подсвечник для субботних свечей, кружку для омовения рук или савивон... — Я бы хотел приобрести что-то особенное, не обычную сувенирную ерунду, понимаете? — сказал я многозначительно.

Хозяин молчал минуты три. Со стороны казалось, что он медитирует, так он был спокоен. Ни одна мысль ни отражалась на его лице. Потом он медленно встал и подошел к полке с книгами.

— Э-э-э, — промямлил я, — не думаю, что меня заинтересуют книги, даже если они старинные...

Араб совершенно проигнорировал мои слова, взял с полки увесистый том и водрузил его на прилавок. Бегло проведя пальцем по обрезу книги и, видимо, нащупав закладку, он точным движением открыл книгу где-то в середине. Я уставился на открывшуюся страницу, но все еще не понимал, что он собирался мне продать. Тогда торговец, не глядя на меня, вынул из кармана пинцет, ухватил им какой-то маленький кусочек то ли бумаги, то ли ткани со страницы тома и протянул его мне.



Я впился глазами в желтоватую тряпицу — на ней был какой-то рукописный текст на иврите! Не может быть! Неужели это?.. Буквально позавчера я видел что-то подобное в Палестинском археологическом музее — это были фрагменты знаменитых Свитков Мертвого Моря. Я продолжал вглядываться в кусочек пергамента и всё больше убеждался в том, что он действительно может оказаться частью одной из бесценных Кумранских рукописей. Помня о неписанных законах восточного рынка, я всеми силами старался не показывать торговцу свои эмоции.

— Сколько? — неторопливо спросил я.

— Одна тысяча динаров, — ответил тот. Тысяча динаров — это была совсем небольшая сумма, на тот момент — около 2800 долларов. При желании, я мог найти тысячу динаров, но... Это было дерзкое путешествие, и пока удача меня сопровождала повсюду, так почему бы не попытаться еще раз?

— Это совсем небольшой фрагмент. Сколько тут — сантиметров семь на три? Нет, я хочу приобрести всю рукопись целиком.

Кандо холодно засмеялся, щуря глаза:

— Не беспокойтесь, я могу достать вам всю рукопись.

Его смех меня сбивал, мне и так было сложно изображать спокойствие. Я собрался, помолчал и тихо, с расстановкой, произнес:

— Сколько за всю рукопись?

— Один миллион динаров.

— Где мы можем совершить сделку?

— В Лондоне.

Мы обменялись контактами, и я вышел из лавки. Полное имя этого человека было: Халиль Искандер Шахин. Это был очень известный перекупщик древностей из Вифлеема, и три из самых первых найденных рукописей Мертвого моря были куплены у него! Но это было двадцать лет назад, и я не мог догадываться, что он всё еще хранит у себя манускрипты...

Я чувствовал, что уже возбудил достаточно подозрений своим странным поведе-

нием, и надо мне убираться из Иордании, да поскорее. Я никогда не был разведчиком и не читал книг про шпионов, но даже мне было понятно, что лучше срочно заказать такси в аэропорт и ночевать там на полу в ожидании любого рейса, чем пробовать вернуться в Израиль пешком через КПП. Первый утренний рейс был в Бейрут, на него я и купил билет. Из Бейрута я полетел на Кипр, а уже оттуда — в Израиль.

В Израиле я не терял времени даром. Не стоит приводить всех подробностей, но далее события развивались следующим образом. Я рассказал о рукописи знакомому продавцу антиквариатом, державшему магазинчик недалеко от гостиницы Кинг Дэвид. Тот позвонил Моше Даяну, который был не только генералом, но и коллекционером. Через несколько недель, в ходе Шестидневной Войны, Иерусалим и Вифлеем были освобождены израильской армией.

Когда к Кандо домой, в Вифлеем, пришли два израильских разведчика, тот принял их очень приветливо и с улыбкой «признался», что знать ничего не знает ни о каких рукописях, что всё, что у него было, давным-давно уже в музее. И только когда его задержали и доставили в полицейский участок, после продолжительных торгов, он согласился продать рукопись Израилю за 105 тысяч долларов. В доме ассирийского перекупщика в Вифлееме, в тайнике под одной из плит пола в спальне, в простой картонной обувной коробке, лежал древний манускрипт — Храмовый Свиток!

Да, тот кусочек ткани, который Кандо предлагал мне купить за тысячу динаров, оказался фрагментом Храмового Свитка — одного из самых интересных и загадочных Свитков Мертвого моря, которые были написаны около двух тысяч лет назад евреями-сектантами общины «Яхад». Это была одна из многочисленных сект в Иудее накануне разрушения Иерусалимского Храма. Они покинули мир ради затворнической жизни в Кумранской пустыне, где писали, переписывали и сохранили в недоступных пещерах более девятисот рукописей, в том числе — и Храмовый Свиток, который сей-



час занимает свое законное место в Музее Израиля.

Вот так закончилась эта детективная история. С прошествием лет я много размышлял о том, что произошло, и пришел к выводу, что исторические ценности не име-

ют никакого смысла, если они остаются просто музейными экспонатами. Люди ходят в музеи и узнают о том, как раньше жили евреи, но не задумываются, что можно и сейчас жить еврейской жизнью. Но как сделать так, чтобы экспонаты «заговорили» с нами и научили жить по-еврейски?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ВЕРЕ НАДО УЧИТЬСЯ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Несколько слов на тему, которая мне кажется важной. Раскрыть ее все равно не удастся даже близко, так хоть обозначу.

Почему-то кажется, что ничто так трудно не дается евреям, которые возвращаются к Торе, как вера. Соблюдение тех или иных заповедей не представляется делом самым сложным: их человек или соблюдает – и тогда о нем говорят как о соблюдающем еврее, или не соблюдает – и тогда попытка не удалась. Но с верой сложнее. Взять и вот так на ровном месте превратиться из атеиста в человека, который верит в существование Творца, Высшего Духовного Существа, не просто, и не каждый этот этап проходит с легкостью. То есть многие, живя в своей "жизни до Торы", как бы понимают, что Всевышний существует, но кто сказал, что Он и есть Тот, о котором говорит Тора? Тот, Кто общался с Авраамом и другими нашими праотцами? Тот, Кто вывел евреев из Египта и продолжает, что называется, курировать наш народ?

Ответьте мне, кто сказал, что Он вообще управляет миром? Еще можно допустить, что Он вмешивается в дела людей, что-то поправляет, кому-то устраивает индивидуальные испытания, кого-то награждает или наказывает, – но чтобы именно так, как сказали наши пророки, как о том говорит по-

субботам наш раввин в синагоге – кто сказал, что именно по их схеме все и происходит?

Да и молиться тоже не просто. Легче отказать от свинины, тут никаких проблем, повесить на дверях мезузу, начать регулярно зажигать субботние свечи, женщине пойти в микву (уже это с непривычки почти за пределами, но можно преодолеть) – но КАК МОЛИТЬСЯ? К Кому я обращаюсь? Слышит ли Он меня? Поможет ли, если речь действительно пошла о помощи?

Никаких советов дать здесь не могу. У каждого это происходит индивидуально. Могу чуть ниже поделиться своим опытом, но только несколько слов.

Да, мир состоит из кварков и силовых полей, которые учеными названы энергией. На уровне физики доказать существование духовного мира практически невозможно, в это можно только поверить, что очень трудно людям с высшим техническим, физико-математическим и прочим высоким образованием. Ну так ведь то же самое в противоположную сторону: невозможно духовно доказать реальное существование мира физического. Тем не менее последний существует, нет?

Поэтому давайте посмотрим, как люди приходят к другим религиям и верования. К

христианству приходят, признав Христа, к мусульманству – Алаха и его пророка, к буддизму – уверовав в карму, Будду и прочие вещи, я не специалист, но что-то там напрямую связано с верой. И только о евреях не говорят, что такой-то урожденный атеист-еврей стал верующим, приняв на себя веру во Всевышнего, как написано в Торе в первых ее главах. Еврей стал религиозным евреем начав СОБЛЮДАТЬ ЗАПОВЕДИ ТОРЫ. Все остальные – уверовав, а у нас – начав соблюдать.

Это еще не значит, что соблюдение не требует веры. Трудно молиться – не видя адресата, трудно поститься – не понимая цели, трудно читать и анализировать текст Письменной Торы – не считая написанное правдой, которая случилась с нашим народом. Без веры трудно соблюдать. Но что раньше – вера или соблюдение? Как говорят некоторые люди: бывает так, бывает иначе. Знаю многих, которые так и начали свою веру – с соблюдения. Сам один из них.

В том же тексте Торы чаще говорится о любви к Всевышнему, чем о нашей вере в Него. Понятно, что без веры нет любви, но то, что она, вера, как бы предполагается уже существующей, о многом говорит.

Читаем слова последнего пиюта перед утренним Шма: "Аавá рабá аавтáну", "Большой любовью Ты возлюбил нас". О чем мы просим в этом коротком отрывке, после которого идет Шма, центральная еврейская молитва? А вот о чем: "Смилуйся над нами и дай нашим сердцам способность понимать и постигать, внимать, учить и обучать, соблюдать, исполнять и с любовью осуществлять все, чему учат слова Твоей Торы". Во-

семь глаголов – которые по смыслу как бы идут за верой, но "научи нас вере в Тебя", "дай нам способность в Тебя поверить" – таких слов нет. Они как бы предшествуют пониманию и разумению. Или может, наоборот – приведенные выше восемь глаголов предшествуют вере? Дай нам понять Тебя – и тогда мы проникнемся верой. Трактуйте, как хотите, я остаюсь приверженцем подхода, когда понимание идет вперед, а вера – как награда – ждет того, кто Тору уже учит.

Хотел тут раскрыть каждое слово в приведенном отрывке – "понимать, постигать, внимать и пр.", но это будет уже учеба, а не посвящение в акт веры. Если мы признаем приоритет знания над бессловесной верой (а ведь есть и такая, она тоже вполне действует, просто после ее достижения все равно надо засесть за учебу), то это и будет тот путь, которым прошел я. Выше я обещал сказать о себе – вот и сказал.

Еврейский народ не просто так существует. Многое прошло перед нашими глазами нескончаемыми узорами в окне калейдоскопа: появились и пали империи, возникли и бесследно исчезли народы, цивилизации и культуры. Наша вера – все та же, хотя и она живет, развиваясь, не стоит на месте. Мы другие – не такие как наши праотцы, – но посмотрят на нас наши праотцы и скажут: да, это евреи, это наши потомки, они такие же, как мы – Авраам, Ицхак и Яков.

Не знаю, как вас, а меня это успокаивает. Все в порядке, вера с нами. Главное, чтобы Всевышний помог нам эту веру понимать, постигать и учить.

ТОЛДОТ В РИШОНЕ: ОТКРЫТИЕ ЖЕНСКОГО КЛУБА С Р-Т НОА НАДЯ КАТАНОВ!

с 15.09.2024 Приглашаем всех девушек в наш женский клуб в Толдот Ришон! У влекательные и теплые встречи с р-т Ноа Надя Катанов. Здоровье, свадьба, любовь, семья, дети, благо, богатство, защита, дружба, мир! Запись по тел: 050-474-3929
Каждый понедельник в 20:00 по адресу: Ротшильд 38, 2-й этаж