

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ КДОШИМ (ДИАСПОРА) 288

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ (ДИАСПОРА)	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	27
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	30
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК.....	32
КАЛЕНДАРЬ.....	35
ШАВУОТ	38

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 главе «Кдошим» («Святы») говорится, что каждый еврей обязан быть святым. Она содержит пятьдесят одну заповедь и насыщена предписаниями и запретами: слушаться (букв. «бояться») родителей, не проявлять интерес к обычаям идолопоклонников, не есть мясо жертвенных животных в неположенное время, не употреблять в пищу плоды дерева в первые три года после посадки, уважать пожилых людей и мудрецов (знатоков Торы), соблюдать точность в мере и весе... го о заповедях в целом.

Недельная глава Эмор Кдошим (в диаспоре)

6-7 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:47	8:03
Хайфа	6:55	8:07
Москва	7:59	9:32
Ст. Петербург	8:49	10:41
Одесса	7:54	9:06
Киев	8:07	9:26
Рига	8:59	10:36
Берлин	8:23	9:46
Сидней	4:51	5:48
Нью Йорк	7:39	8:45
Атланта	8:06	9:07
Бостон	7:31	8:38
Торонто	8:08	9:16
Лондон	8:16	9:34

ВЕБИНАРЫ ZOOM

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

6:00PM Р-т Фрима Гурфинкель: Самое полезное свойство. Рамбам. Законы об образе жизни.

7:00PM Р. Элизер Ксидо: Об именах Элоким и Аднут. Дерех Ашем (Путь Творца)

8:00PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Эмор

9:00PM Р. Арье Аминов: Как сохранять спокойствие?

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

12:00PM Рав Бенцион Зильбер: Сфират а омер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

6:30PM Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в Шма: Что есть место?

8:00PM Лея Левин: Б-г, помнящий милость отцов (цикл «Женская молитва «Амида»)

ВТОРНИК, 10 МАЯ

8:00PM Эстер Офенгенден: Архитектура семьи. Часть 3 (цикл «Шлом-байт или шалом, байт?»)

9:00PM Ципора Харитан: Хава - праматерь всех людей, или женское начало в начале начал. 2-я часть.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ (ДИАСПОРА)

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, предыдущая глава закончилась требованием «не оскверните себя... Я — Г-сподь, ваш Б-г». Новая начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г» (19:2).

Какая разница между словами «не оскверните себя» и «будьте святы»? Вроде бы это одно и то же, как призывы «не пачкайтесь» и «будьте чисты». Но так же, как существует разница в оттенках во второй паре выражений, есть и разница в уровнях — в первой.

«Не оскверните себя» — это нижняя граница святости. «Будьте святы» — это указание на то, что в святости можно подниматься все выше и выше. Существуют разные уровни святости, и им нет конца.

Рамбан в комментарии к началу этой главы говорит, что есть люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, — но при этом манера их поведения мешает достижению святости. Таковы непристойная, развязная речь, обжорство, неряшливость, пьянство, похотливость. Можно, увы, быть низким человеком и в рамках законов Торы. Так вот: глава «Кдошим» говорит о более высоких вещах, чем только «не

оскверняйтесь». Она содержит правила соблюдения святости.

При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого знатока Торы и кабалы, который все свое время проводит в молитве и изучении святых книг. Но дело обстоит совсем не так.

Оказывается, любой еврей, у кого есть возможность и желание развратничать и который, тем не менее, сумел это желание в себе подавить, называется святым. И человек, отказывающийся от некашерной пищи, тоже называется святым.

Законы о запрещенной пище и запрещенных половых отношениях Рамбан так и называет: исурей-кдуша — «запреты ради святости».

Свят человек, который не ест тrefное мясо и мясное вместе с молочным. В главе «Шмини», где перечисляются запрещенные в пищу животные, прямо сказано: «Не оскверняйтесь ими... ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г, и освящайтесь, и будьте святы» (11:43, 44). Любой еврей, отказывающийся от запрещенной ему пищи, хотя он голоден, —

«Наступили плохие времена, уменьшилось уважение к родителям, небрежнее соблюдается суббота. Но если сохраняется хотя бы вера в Б-га, не носят еще еврейские парни комсомольские значки — все еще «Я — Г-сподь, ваш Б-г»...»

свят. Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи называются святыми, если остерегаются разврата». В главе «Кдошим» перед перечислением запрещенных половых связей сказано: «И освящайтесь, и будьте святы, ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (20:7). Значит, если, например, человек полюбил чужую жену, но удерживается от греха, — он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с женой, пока она не окупится в миквэ. Глава «Ахарей мот», говоря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на этой земле прежде вас (18:30). А стих в главе «Кдошим» (19:2) подтверждает: не нарушайте эти запреты — будьте святы. В другом стихе этой же главы, по завершении перечня наказаний за нарушения, снова повторяется: «Будьте же Мне святы».

Мы, евреи, должны быть святы во всем: и во взаимоотношениях с людьми, и в выборе пищи, и в семейных отношениях.

По правде говоря, не всегда легко быть святым.

Вспоминаю две истории.

Был у меня друг, благословенна его память (по понятной причине не называю имени), удивительно красивый и талантливый молодой человек. Он работал на предприятии в Москве, в бухгалтерии, и заметил, что одна привлекательная молодая сотрудница равнодушна к нему: ищет повод побыть рядом, вертится перед глаза-

ми, кокетничает... Однажды вышло так, что после рабочего дня во всем здании остались только он и эта женщина. Зная себя и свою природную пылкость, он, как и положено еврею (вспомните Йосефа), чтобы избежать соблазна, просто-напросто удрал домой, бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства. Такая победа над собой дается нелегко, недаром он потом поделился со мной этим переживанием.

Вторая история такова. Не то в тридцать седьмом, не то в тридцать восьмом году сотрудница спецчасти вызвала одного еврея и сказала, показывая какие-то документы: «Этого достаточно, чтобы ты сел. Но ты мне нравишься. Будешь со мной — я все это уничтожу». Что делать? На правосудие рассчитывать в те годы не приходилось. Чтобы выиграть время, он несколько раз пригласил ее в кино. А потом исчез из города, скрылся, бросив дом, родных, работу, порвав все связи, чтобы начать все заново на новом месте. Мне известна его дальнейшая судьба: он построил хорошую еврейскую семью и воспитал прекрасных детей.

О значении испытания в жизни и его преодолении мы не раз уже говорили (в связи с главой «Ваера» книги «Брешит», например). Всегда надо помнить: не было еще случая, чтобы Всевышний подверг человека испытанию и не дал сил его выдержать.

В этой главе много говорится о святости во взаимоотношениях между людьми. Свя-

тость, оказывается, состоит в том, чтобы оставлять для бедных край поля, сада и виноградника (то есть не снимать с него урожай), не подбирать опавшие в поле и на винограднике колосья и ягоды, не задерживать выплату заработка наемному работнику, не мстить, не помнить зла и не проклинать, любить ближнего как себя, не говорить о людях дурно и не сплетничать, и еще во многом другом.

Процитируем полностью начало главы.

И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись ко всей общине с такими словами: “Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г. Бойтесь каждый своей матери и своего отца, и субботы Мои соблюдайте. Я — Г-сподь, ваш Б-г. Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов. Я — Г-сподь, ваш Б-г”» (19:1—4).

Какая связь между требованием бояться родителей, то есть почитать их, не возражать им и не оспаривать их суждений, не садиться на их обычное место за столом и т.п., и соблюдением субботы? Этот момент мы уже отмечали, говоря о главе «Итро» книги «Шмот». Остановимся на нем несколько подробнее.

Представьте себе, что отец или мать попросили вас вскипятить чай или купить что-нибудь в субботу. Как быть? Ответ прост: и отец, и сын подчинены Творцу. Поэтому хотя каждому предписано «бойтесь матери и отца», но — «субботы Мои соблюдайте», так как «Я — Г-сподь, ваш Б-г» — Б-г и отца, и матери, и ваш. И это касается любого поступка, о котором просят вас родители, но который запрещен Всевышним. И вы, и родители подчинены воле Создателя!

А что значит «не обращайтесь к идолам»? Не занимайтесь изучением законов и обычаев служения идолам. И это относится не только к прямому язычеству, но и к самым «изысканным» явлениям культуры, вроде церковной архитектуры и музыки.

Зачем дальше добавлено «не делайте себе литых богов»? Разве первое уже не содержит в себе второе? Не совсем. Не делайте, даже если вы не собираетесь к ним обращаться. Строгость запрета усилена до

того, что не только для самого себя, но и для нееврея еврей не должен изготавливать предметы языческого культа. Ни за какие деньги на свете. Это запрещено даже в ситуации, когда хозяин-нееврей приказывает рабу-еврею помочь ему в изготовлении или установке идола.

Заметил раби Давид-Моше из города Чорткова: все три стиха, следующие один за другим, кончаются словами «Я — Г-сподь, ваш Б-г». Почему?

Раби объяснил это так. Речь идет о трех разных периодах духовного состояния народа. Бывали времена, как, например, лет двести назад, когда евреи были усердны и в изучении Торы, и в службе Б-гу — в молитве — и делали много больше, чем обязаны. О таком периоде Всевышний говорит: «Это Мои люди! Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Времена эти прошли, рвение к Торе и молитве заметно ослабло.

Но такие заповеди, как требование уважать родителей и освящать субботу, соблюдались крепко. Творец еще говорит: «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Наступили плохие времена, уменьшилось уважение к родителям, небрежнее соблюдается суббота. Но если сохраняется хотя бы вера в Б-га («Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов»), не носят еще еврейские парни комсомольские значки и не голосуют за «Мерец» — все еще «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Создатель старается видеть хорошее в Своем народе.

В рассматриваемой главе содержатся два запрета на проклятия.

Сказано: «Не проклиная глухого» (19:14) — человека, который не слышит проклятий, а значит, не переживает из-за нанесенной ему обиды.

Говорится также: «Всякий, кто проклянет своего отца или свою мать, должен быть предан смерти» (20:9).

В главе же «Мишпатим» книги «Шмот» мы читали: «Судью не проклиная и вождя твоего народа не проклиная» (22:27). Под вождем подразумевается царь, который

ведет себя достойно, как полагается главе еврейского народа.

Итак, Тора запрещает проклятия и при этом конкретно указывает, кого проклинать нельзя.

А проклинать не глухого, и не судью, и не вождя народа, и не родителей — можно?

Тора приводит в пример разных людей: от самого незначительного — глухого — до самого выдающегося — вождя, чтобы сказать нам: проклинать нельзя никого. И самого себя в том числе.

Следом за запрещением проклинать Тора запрещает злословить и сплетничать. В главе «Тазриа» мы говорили о проказе как наказании за злоречие. Сам же запрет на злословие дан в этой главе.

Сказано: «Не ходи сплетником в твоём народе; не стой у крови твоего ближнего» (19:16). В стихе содержатся два запрета. Почему они объединены?

... Дело было в России. Моего соседа задержали за нечто, нигде, кроме как в тех краях, не наказуемое. Надеюсь помочь, друзья рассказали об этом знакомому следователю, тоже соседу. Тот обещал: «Я немедленно переговорю с кем надо, и его выпустят». И тут приходит болтун и рассказывает, что на одном вечере арестованный якобы отозвался об этом следователе как о халатном работнике. Тот вскипел: «Не буду я за него хлопотать, пусть сидит!» Человек был осужден и отсидел полный срок.

«Не стой у крови твоего ближнего» означает, что если кто-то попал в беду, надо сделать все возможное, чтобы его спасти, — нельзя стоять в стороне. Но если вы нарушили запрет «не ходи сплетником в твоём народе», может случиться, что человек, обидевшийся на другого из-за сплетни, откажется прийти ему на помощь.

Талмуд (Авода зара, 19б) рассказывает, что рав Александри однажды возгласил: «Кто желает долголетия?» Пришли к нему люди за секретом долгой жизни. Он открыл им книгу «Тһилим» и прочел в псалме 34-м: «Кто человек, желающий жизни, любящий дни, чтобы видеть благо? Оберегай язык твой от зла...»

Что называется сплетней и кто называется сплетником? Тот, кто пересказывает слова одного человека о другом, сообщая при этом факты, которые, став общеизвестными, могут этому второму повредить. Даже если эти факты подлинны — он творит зло. Настолько большое, что иногда это приводит к разрушению устоев мира. Только в одном случае можно говорить такую правду: если вы уверены, что принесете этим пользу (например, предупредите человека, что компаньон, с которым он собирается открыть дело, — аферист и может его обмануть). Но и при этом соблюдаются определенные условия. Правила, кому и когда можно и когда нельзя сообщать такие вещи, достаточно сложны. В каждом конкретном случае надо обратиться за советом к раввину.

Раби Исраэль-Меир ha-Kohen написал целую книгу о том, как осторожно надо обращаться со словом. Три ее главных принципа — не сплетничать, не слушать сплетни и не доверять сплетням, если уж их услышал. Книга эта называется «Хафец хаим» — «Жажущий жизни». Раби издал ее анонимно, и весь еврейский мир был поражен: среди нас появился великий человек!

Поскольку у евреев все решает личное поведение, а не призывы, которые человек произносит, то, как рассказывают, зачастую к раби Исраэлю-Меиру «лазутчики». Они заводили с ним разговоры на разные темы, чтобы проверить, не проговорится ли он, не скажет ли что-либо из категории лашон ha-ра. Но такого не случилось ни разу! И «лазутчики» объявили, что раби Исраэль-Меир выполняет все, что написал в своей книге. По ее названию раби ha-Kohen, духовный вождь евреев Восточной Европы, один из крупнейших авторитетов в современном иудаизме, и стал известен впоследствии как Хафец Хаим.

«Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я — Г-сподь» (19:18).

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

Талмуд (Йома, 23а) объясняет, как понять «не мсти» и «не помни зла». Скажем, кто-то попросил соседа одолжить ему серп, а тот отказал. Назавтра отказавший в одолжении, в свою очередь, просит дать ему на время топор. И если первый говорит второму: «Ты мне отказал, так и я тебе не дам», — это называется мстить. А если он дал ему топор, но сказал при этом: «Я не то, что ты, ты-то мне серпа не одолжил», — он проявил злопамятность.

Весь еврейский народ — как единый человек. И у каждого своя роль. Один — голова, другой — рука, третий — нога и так далее. Каждый занимает свое место в цельном организме — народе Израиля. Если уж так случилось, что человек упал и ушиб руку, глупо бить ногу за то, что она споткнулась о камень.

А что значит «люби ближнего твоего, как самого себя»? Это значит — относись к здоровью, имуществу и достоинству другого, как к собственному. И старайся, чтобы между людьми царил мир.

Как связаны между собой эти три заповеди? Очень просто. Что мешает нам любить? Злоба и мстительность. Соблюдай две заповеди из разряда ло таасэ (не мсти и не злись) — и сможешь выполнить заповедь из категории асэ (любить). Но что связывает эти три заповеди: не мсти, не помни зла и люби ближнего, как самого себя, — со словами «Я — Г-сподь»?

Как-то очень давно слышал я такой рассказ. Есть в нем что-то от сказки про доброго царя, но в его основе, как подсказывают некоторые детали, лежит реальный факт. Впрочем, это и не важно. Можете отнестись к нему как к притче.

История эта произошла как будто бы после девятьсот пятого года, во время столыпинской реакции.

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма, дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым учился в хедере и который стал потом купцом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и

обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближнего, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

Прошло недели две, а от уехавшего — никаких вестей. Странно!

Что произошло?

В Петербурге, как вы, наверно, знаете, евреям, за исключением купцов первой гильдии, жить запрещалось. И вот, когда этот иногородний еврей спешил на поезд, вдруг раздались выстрелы. Он побежал еще быстрее — и привлек к себе внимание полиции. Его задержали. Приезжий путался в ответах, потому что не хотел говорить, где был, и полиция признала его виновником только что совершенного убийства генерала.

Купец увидел объявление о предстоящей казни террориста. Он пришел посмотреть на казнь, и у него потемнело в глазах: его бедного товарища приняли за преступника! Купец прорвался к виселице с криком: «Вы казните невинного! Это я убил! Вешайте меня!»

Его товарищ, уже прочитавший предсмертную молитву, испугался: повесят его благодетеля! И тоже закричал: «Неправда! Это хороший человек! Убийство совершил я!»

Все растерялись — что за безумцы? На перебой рвутся в петлю!

На площади присутствовал царь. Он велел остановить казнь и разобраться, в чем дело. В конце концов никого из них не повесили, а царь сказал: «Я вижу двух друзей, готовых отдать друг за друга жизнь. Я властелин огромной страны, но у меня таких друзей нет. Возьмите меня третьим!»

Если мы выполняем заповедь «люби ближнего, как самого себя», то Б-г хочет быть и будет с нами «третьим», то есть будет нам помогать. И то же касается двух других заповедей в этом стихе: «не мсти», «не помни зла» — и Б-г будет с тобой.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Завершая изложение законов о запретных половых связях, Тора говорит: **«Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас. И нечистой стала земля, и взыскал Я за вину ее с нее, и исторгла земля своих обитателей. И вы соблюдайте Мои законы и Мои правопорядки, и не делайте [ничего] из всех этих гнусностей; ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас. Ибо все эти гнусности делали люди земли, которые [были] перед вами, и нечистой стала земля. Да не исторгнет вас земля [за то], что делаете ее нечистой, как исторгла она народ, который [был] перед вами»** (Ваикра, 18:24-28).

С темой норм поведения, предписываемых человеку, — чего бы они ни касались: поведения в общественном транспорте, за школьной партой, на армейской службе или в обществе в целом — всегда связана тема поощрения и наказания со стороны, так сказать, соответствующих инстанций. В сфере физических действий поведение человека определяется знаниями и жизненным опытом, который подсказывает ему, каковы будут последствия его «инициатив»: сунешь руку в огонь — обожжешься, наступишь на стекло — порежешься и т.д.

В нашей главе тема наказания за нарушение законов Всевышнего сформулирована так, как если бы с непреложностью фи-

зического закона на поведение еврейского народа реагировала сама земля, которую Всевышний отдал ему в вечное владение. Оказывается, на этой земле нельзя вести себя так, как в любом другом месте на земном шаре. Мало того, что Тора прямо связывает дожди и урожаи в этой стране с нашим поведением в ней, мало того, что Тора дает нам целый ряд заповедей, связанных именно с пребыванием на этой земле (шмита и йовель, отделение трумот и маасрот и т.д.), она еще и дает разную цену соблюдению (и несоблюдению) остальных заповедей в Эрец-Исраэль и в какой-либо другой стране. На что это похоже? Как известно, бросать мусор где попало нехорошо: для мусора существуют специальные емкости. Но одно дело, если вы промахнетесь мимо мусорного бака, другое — если швырнете мешок с мусором кому-то под окно, и третье — если вывалите мусор на паркет дворцового зала. Нарушение вы совершаете одно и то же, а вот наказание за него в каждом из случаев будет разным. В этом примере дворцовому залу уподобляется Эрец-Исраэль. Можно сказать, Земля Израиля чувствительна к греху, как принцесса к горошине, или, как говорит Раши в своих комментариях на главу, как принц, которого от несвежей пищи тошнит.

В своей книге «Пламя не спалит тебя» мой отец, рав Ицхак Зильбер, благословен-

на память праведника, приводит в качестве примера особой чувствительности Эрец-Исраэль историю городов Сдома и Аморы, стертых Всевышним с лица земли. На месте этих городов теперь простирается Мертвое море. За что эти города были наказаны так сурово и так навсегда? В этих городах закон запрещал предоставлять ночлег и еду путникам, и всякий, проявивший сострадание к такому прохожему, жестоко наказывался. Горожане предавались самому разнузданному разврату. Они измышляли всякие трюки, которые позволяли им безнаказанно воровать и грабить. И так далее. Но они, увы, отнюдь не были резким исключением среди других племен и народов, которые, однако, такой каре не подверглись. А Сдом и Амора подверглись. Почему? Потому что дело происходило на Земле Израиля.

Рамбан в качестве примера особой роли Эрец-Исраэль в мире приводит историю кутим (самаритян). После изгнания из Эрец-Исраэль десяти колен Израиля завоеватели переселили сюда людей из самых разных стран: «из Бавеля, и из Куты, и из Авы, и из Хамата, и из Сфарваима, и поселил в городах [близ] Шомрона вместо сынов Израиля» (Млахим II, 17:24). На новом месте эти люди жили так же, как жили прежде, в тех местах, откуда пришли. Были они идолопоклонниками, ими и оставались. Далее в Млахим (Книге царей) говорится: «И было, когда стали они жить там, то не чтити Гспо-

да; и Господь насылал на них львов, и [львы] убивали их. И доложили царю Ашшура, сказав: народы, которых ты... поселил в городах Шомрона, не знают закона Бга той страны, и за это Он насылает на них львов, которые убивают их, — так как они не знают закона Бга той страны» (17:25-26). Из страха перед небесными карами переселенцы сделали гиюр. А ведь, заметьте, в своих странах эти люди жили в полной безопасности. Вывод тот же: то, что легко переносит другая земля, Эрец-Исраэль перенести не может.

Если так обстоит дело с нарушением заповедей, то что происходит с их выполнением? Рамбан говорит, что основа, средоточие Б-гоугодных дел находится в Эрец-Исраэль. Духовная наполненность мицвот здесь несравненно выше, чем в других местах. Выполнение заповеди в Эрец-Исраэль сильнее влияет на жизнь мира и на духовный рост выполняющего ее человека, чем то же действие в другой стране. Великий мудрец Хазон Иш, приехав в Израиль (было это в первой половине прошлого века), почувствовал эту разницу непосредственно, в живом ощущении (что, конечно, дано не каждому): он говорил, что его занятия Торой на Земле Израиля стали намного интенсивней, результативней, выше по настрою, чем были до переезда. Недаром замечают наши мудрецы: хороша Страна Израиля для тех, кто идет по пути Торы, и плоха для тех, кто с него сворачивает.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

Когда приходит беда, люди задним числом понимают, в чём была их собственная вина. От зла надо отдаляться заранее.

«И сказал Б-г Моше: Скажи (эмор) коэнам, сыновьям Аарона и скажи (ве-амарта) им».

Сказано: «Предупредить взрослых о малых». (Из того, что в этом стихе дважды повторяется слово «скажи», Талмуд учит кроме прямого запрета коэну становиться ритуально нечистым, еще и об обязанности предупреждать взрослых коэнов о несо-

вершеннолетних, чтобы ограждали и их от ритуальной нечистоты — прим.). И упомянем здесь также Мидраш: «Скажи коэнам... и скажи...» — про ангелов сказано: «Приказ ирим (ангелам, которые так называются), (на основании) слов кадишим (других ангелов, которые так называются) 188(то есть, ангелы ирим получили приказ от ангелов кади — шим, а те от Б-га, еще во время сотворения мира, и с тех пор выполняют свои обязанности — прим.). У тех, кто на Небесах, нет дурного начала, и им доста-

точно сказать один раз. Но у тех, кто на земле, есть дурное начало, и хорошо, если они послушаются сказанного дважды!» Следует разобраться в этом. Если сказанное один раз не поможет, то почему должно помочь сказанное дважды? И следовало бы сказать: «Но у тех, кто на земле, есть дурное начало, и хоть бы они послушались сказанного много раз!»

Следует сначала понять, почему было употреблено слово ве-амарта. Здесь была взята форма прошлого времени — амарта (ты сказал), и с помощью буквы вав она была перевернута в форму будущего времени — ве-амарта (В изучении Письменной Торы существует традиция, что буква вав, стоящая перед глаголом прошедшего времени, превращает его в глагол будущего времени — прим.). Для чего это понадобилось? Ведь в святом языке, которым написана Тора, есть прошлое время и есть будущее, и можно было просто употребить обычное будущее время. Это разъясняет царь Шломо, да покоится с миром: «Золотые яблоки с серебряными украшениями слово, сказанное подходящим образом». Есть слово, которое указывает на суть того, что хотят сказать, а форма, в которой оно сказано, является толкованием этого. Слово в Писании появляется в той форме, которая подходит его толкованию. Если имеется в виду просто прошлое время или просто будущее время, то именно такое слово и используется. Но если суть заключается в том, что прошлое переходит в будущее или наоборот, то и форма слова будет отражать это. Это и есть «слово, сказанное подходящим образом». И это то, что сказал пророк: «Кто из вас будет слушать это, прислушается и услышит (поймет — прим.) то, что (было сказано) раньше. Кто отдал Якова на разорение... разве не Б-г, которому мы согрешили...»

Притча.

Врач прописывает больному не есть лук, чеснок и прочей острой пищи, так как они могут вызвать у него тяжелую болезнь. Если человек прислушается к рекоменда-

ям врача, и воздержится от этой пищи, то не заболеет. Получается, что он слушает врача для будущего, чтобы не заболеть. Но может случиться, что этот человек не послушался врача, ел то, что тот запретил и заболел. В этом случае предостережение врача не помогло ему, ведь он его не послушался и навредил себе. Но все же это предостережение оказало два действия на больного. Первое, — что теперь он понимает, что слова врача были истиной, ведь он прекрасно знает, почему заболел. Второе, — что, на будущее, когда врач его от чего-то предостережет, он послушает его, ведь когда не послушал — пострадал. И так толковал Раши стих: «И говорил Б-г Моше после смерти сыновей Аарона...»: «Второй врач своими словами произвел большее впечатление, чем первый» (так как первый только предупредил больного о возможном вреде определенных вещей, а второй сказал: если не слушаешь, умрешь как тот другой, который не послушался — прим.). Так и здесь, после того, как указание врача было нарушено, и больной пострадал, он понимает задним числом, почему так получилось.

Смысл этой притчи: «Кто из вас будет слушать это, прислушается и услышит то, что (было сказано) раньше» — когда пришла к вам беда, вы сможете задним числом понять: «Кто отдал Якова на разорение, ведь это был Б-г, которому мы согрешили...». На это и намекают слова мудрецов о том, что тем, кто на земле, надо сказать дважды. Первый раз («Скажи коэнам...») — следует предупредить, чтобы не делали зло, ведь это может привести к бедам в будущем. А если это первое предостережение не помогает, и человек не прислушивается к нему, и грешит, то потом, когда пожалеет об этом, получив неприятности, настанет очередь повторного предостережения (на основании слов: «и скажи»). И во второй раз уже нет необходимости в многословии. Достаточно сказать: «Ведь я же тебя предупреждал!» Получается, что второе предостережение призвано перенести то, что было сказано в первый раз, в будущее, вернее на

будущее: «Ведь я предупреждал вас, не грешить!» Поэтому в стихе: «Скажи коэнам, сыновьям Аарона и скажи (ве-амарта)

им» использована именно такая форма, которая глагол прошлого времени превращает в глагол будущего времени.

«ОН ЖЕ СЫН ЕГИПТЯНИНА»

НАХУМ ПУРЕР

В предыдущем разделе Кдошим Тора призывала евреев быть святым народом и сформулировала заповеди, помогающие достигнуть этой цели. Теперь она предъявляет еще более строгие требования коэнам, служителям Храма. Для поддержания ритуальной чистоты коэнам запрещено касаться трупов, присутствовать на похоронах. Они могут хоронить только ближайших родственников семи категорий: отца, мать, жену, сына, дочь, брата и незамужнюю сестру.

Для первосвященника не делается даже это исключение. Коэны ограничены также в выборе жены. Народ обязан их почитать. Перечисляются физические изъяны, которые лишают коэна права участвовать в храмовой службе. Труму, часть урожая, предназначенную для коэна, могут есть только он и члены его семьи. Для жертвоприношения в Храме подходит лишь то животное, которому минуло восемь дней от рождения и которое лишено физических пороков. Евреям заповедано освящать Имя Б-га (кидуш Ашем) своим образцовым поведением и готовностью к самопожертвованию. В первую очередь им надо избегать трех самых тяжких преступлений: кровопролития, разврата и идолопоклонства.

Тора кратко описывает еврейские праздники и требует воздерживаться от определенных видов работ в эти дни. Нельзя также есть зерно нового урожая до приношения в Храм омера, меры ячменя. Описана подготовка масла для Меноры, храмового светильника, и порядок выпечки храмовых хлебов. В заключение рассказывается о человеке, казненном за оскорбление Имени Б-га.

«Он же сын египтянина»

Заключительный эпизод с человеком, казненным за оскорбление Имени Б-га, кажется на первый взгляд случайным, не связанным с темой раздела. Но такая связь все же есть. В философском смысле речь идет о том, что ритуальная сторона иудаизма не должна заслонять ее социальный императив. Цель Торы — создать такое общество, которое будет стремиться к совершенству как в межличностных отношениях, так и в отношениях с Б-гом.

Но о чем собственно идет речь? По одной версии, «сын израильтянки» презрительно отозвался о храмовых хлебах, которые меняли раз в неделю в шабат: «Земные цари едят теплые, свежее испеченные булки. Почему же Б-г, Небесный Царь, должен питаться остывшим черствым хлебом в Шатре Откровения?» Один из слышавших возмутился этим оскорбительным претензиям. Дело дошло до драки, и сын израильтянки произнес Имя Б-га, которое запрещено говорить вслух, и стал проклинать, хулить Всевышнего.

Согласно другой версии, речь шла о наследственном праве богохульника. Он был сыном еврейки из колена Дана и египтянина. Согласно мидрашу, близость его родителей была случайной: египтянин пришел к еврейке в темноте, и она подумала, что это ее муж вернулся с работы. Впоследствии Моше убил того египтянина за издевательство над еврейским работником (Шмот 2:11—12).

Само внимание к родословной богохульника доказывает, что он был единственным полукровкой в еврейском стане: несмотря на угнетение и даже прямой геноцид, евреи не пытались решить свои проблемы в Егип-

те за счет ассимиляции; они сумели сохранить чистоту семейных отношений, не вступали в смешанные браки и избегали разврата.

Богохульник хотел жить среди потомков Дана, в колене своей матери, но они отказались принять его, поскольку принадлежность к колену определяется по отцу (хотя его еврейство, наследуемое по материнской линии, не ставилось под сомнение). Суд, возглавляемый Моше, взял сторону представителей Дана. Рассерженный «сын израильтянки» устроил демонстрацию протеста в походном стане. Страсти накалились; он ввязался в драку с одним из евреев и изрек свое проклятие. Если бы тот еврей проявил сдержанность и попытался разрядить конфликт здравыми доводами, то, возможно, обошлось бы без драки и без публичного оскорбления Имени Творца. Да и сам хулиитель остался бы жив.

И еще одна интересная информация, которую можно почерпнуть из этой истории. До вынесения приговора хулиителя «посадили под стражу». Мы знаем, что закон Торы не предусматривает тюремное заключение в качестве наказания за преступление, но КПЗ, как видим, существовали еще в период Исхода.

Видеть — значит верить

В разделе Эмор Б-г строго предупреждает первосвященника Аарона: «Никто из потомства твоего во все поколения их, у которого будет увечье, не должен подходить, чтобы приносить пищу Б-гу своему (во время храмовых жертвоприношений)» (21:17).

Некоторые ошибочно считают, что иудаизм не придает значения внешнему облику человека, в противовес греческому императиву физической красоты. Вот, мол, почему религиозные евреи носят закрытую, старомодную одежду и отводят взгляд от посторонних женщин.

Да, действительно, красота и внешняя привлекательность не главное в человеке. За субботним столом мы поем гимн в честь хозяйки дома из книги Мишлей, Притчей царя Шломо. В этом гимне есть и такие сло-

ва: «Лживо очарование и суетна красота: жена, боящаяся Б-га, — да будет она прославлена!»

И все-таки, Тора не игнорирует красоту. Из нее мы узнаем, что наши праматери были такими яркими красавицами, что порой ставили в опасное положение своих мужей, а сын Яакова Йосеф вошел в мировую культуру под именем Иосиф-прекрасный.

Внешность важна и в еврейском судопроизводстве. Прежде чем рассмотреть тяжбу между богачом и бедняком, судья отзывал в сторону богача и предлагал ему либо надеть бедную одежду, либо дать хорошую одежду своему оппоненту. Лишь тогда судья мог беспристрастно разобрать их дело. Он боялся, что на его решение повлияет общественный статус богача: либо в пользу последнего (разве может быть неправ столь уважаемый человек), либо, наоборот, в пользу бедняка (жалко его; пусть богач заплатит этому несчастному — от него не убудет).

Но ведь судья уже знает, кто стоит перед ним. Зачем же устраивать спектакль с переодеванием? Что может изменить одежда?

Все дело в нашем зрении, самом сильном из всех органов чувств. Запах может соблазнять, звук — успокаивать; зато зрение убеждает, создает картину реальности. Видеть — значит, верить. Тысяча лекций о необходимости соблюдать правила уличного движения не подействуют на вас так сильно, как один вид человека, сбитого машиной при переходе на красный свет. Мы верим зрительным картинам, даже если знаем, что это художественный вымысел. На том и построено искусство современной рекламы. Как бы мы ни смеялись над примитивной настырностью сочинителей рекламных роликов, наша рука невольно тянется к кошельку, когда мы замечаем в магазине тот самый сорт мыла, который нам расхваливали с телеэкрана. Потому что визуальные образы — специалисты по рекламе это хорошо знают — преодолевают защитные барьеры разума и откладываются в подсознании.

Теперь нам будут понятнее требования, предъявляемые к коэнам. Тора запрещает коэнам с физическими дефектами участвовать в храмовой службе.

Коэну не разрешено приносить жертвы Б-гу, если он слепой, хромой, горбатый; если у него вдавленная переносица; если один его глаз больше другого или одна нога короче другой, если у него неестественно длинные брови или бельмо на зрачке глаза.

Но ведь Б-гослужение — это духовная работа. Почему же Тора бракует коэнов за

их физическое несовершенство? Ответ прост: служение Б-гу должно не только выполняться безупречно, но и выглядеть безупречным. Ведь такова природа человека: его сердце чувствует то, что видит глаз.

Подробное описание храмовой службы в литургии Дня искупления завершается торжественным и радостным гимном с рефреном: «Как великолепен был первосвященник, когда выходил невредимый из Святой Святых... прекрасен лик первосвященника!»

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КЕДОШИМ (В ДИАСПОРЕ)

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йехезкеля (22:1–16).

Этот отрывок переключается с недельной главой тем, что в нем пророк упрекает сыновей Израиля в совершении тех мерзостей, от которых Всевышний в этой главе Торы велел им отдалиться:

22 (1) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (2) А ты, сын человеческий, будешь ли судить, будешь ли судить город кровавый? Тогда возвести ему все гнусности его. (3) И скажешь (так): так сказал Г-сподь Б-г: город, проливающий кровь в среде своей, чтобы пришло время его, и делающий идолов себе, чтобы оскверниться. (4) Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которых ты сотворил, осквернился ты. И приблизил дни свои, и достиг годов (наказания) своего. Посему Я отдал тебя на по-ругание народам и на осквернение – всем странам! (5) Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, (чье) имя осквернено, (над тобой), преисполнившимся распри. (6) Вот князья Йисраэля, каждый по мышце его (по силе его), были у тебя, чтобы проливать кровь. (7) Отцом и матерью пренебрегали у тебя,

пришельцу творили притеснение среди тебя, сироту и вдову обижали у тебя. (8) Святыни Мои презирал ты и суб-боты Мои осквернял. (9) Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь, и на горах ели у тебя (в честь идолов), разврат творили среди тебя. (10) Наготу отца обнажали у тебя, нечистую ниду (женщина в дни нечистоты) бесчестили среди тебя. (11) Иной с женой ближнего своего творил гнусность, иной невестку свою осквернял развратом, а иной сестру свою, дочь отца своего, бесчестил у тебя. (12) Взятки брали среди тебя за пролитие крови, прирост и лихву брал ты и наживался на ближнем своем, притесняя (его), а Меня забыл, – слово Г-спода Б-га. (13) И вот, Я ударил рукою Своей из-за коры-столюбия твоего, проявляемого тобой, и из-за крови твоей, которая была (пролита) среди тебя. (14) Устоит ли сердце твое, будут ли крепки руки твои во дни, которые Я готовлю тебе? (15) Я, Г-сподь, сказал и сделаю! И Я разбросаю тебя меж народами, и рассею тебя по странам и истреблю скверну из тебя. (16) И осквернишь себя сам на глазах народов, и узнаешь, что Я – Г-сподь.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ШЕ'ИЯ (ОСТАВЛЕНИЕ), ХАЗАРА (ВОЗВРАЩЕНИЕ), АТМАНА (УКУТЫВАНИЕ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Шеия (ОСТАВЛЕНИЕ)

Источник запрета

Несмотря на то, что обычно разрешается начинать выполнение мелахи перед шабатом, даже если она сама завершится в шабат, в мелахе варки устрожили и запретили ставить на плиту (огонь) не сваренную еще пищу с тем, чтобы она сама доварилась в шабат. Причина того, что в варке устрожили более остальных мелахот, в опасении, что подобное разрешение приведет к совершению в шабат самой мелахи. Опасались, что, обнаружив во время еды (или перед едой) вечером в шабат, что пища еще не готова, забудут и прибавят огонь для ускорения варки, нарушив, таким образом, сразу запрет зажигания огня и запрет варки. Так как гзера была введена из-за опасности прибавления огня, не все ситу-

ации подпадают под ее действие: только в случае, когда подобная опасность существует, эта гзера запрещает ставить на огонь еще до начала шабата кастрюлю с недоваренной едой (см. ниже).

Плита груфа и ктума, печь (духовка) с закрытой дверцей

Поэтому разрешается оставлять кастрюлю с недоваренной пищей на плите, которая груфа или ктума. Груфа — очищенная от углей, в которой остался только жар огня; ктума — когда огонь немного уменьшен за счет того, что засыпали угли золой и тем самым показали еще до начала шабата, что огонь (угли) уже не нужен. После такого действия мудрецы уже не опасались, что кто-нибудь станет ворошить угли в шабат, и разрешили ставить на такую плиту даже кастрюлю с недоваренной едой.

Таков же закон и относительно печи (духовки), если замазали (закрыли) дверцу печи глиной таким образом, что нельзя добраться до огня. В таком случае нет опасности, что разворошат угли, и разрешается поставить внутрь печи кастрюлю с недоваренной пищей. И идет речь не только о плите или печи, которые были во времена Гемары. Но таковы же и законы обращения с любым огнем, на котором готовят и который можно регулировать в шабат, и, соответственно, действует вышеприведенная гзера на «оставление», запрещающая оставлять на таком огне недоваренную пищу. Но любой подобный огонь можно подготовить как плиту, которая груфа или ктума, чтобы можно было ставить на него недоваренную еду. Это касается и газовых, и электрических плит, которыми мы пользу-

емся: если в них можно увеличить жар в шабат, запрещается ставить на них еще до начала шабата кастрюлю с недоваренной едой без того, чтобы сделать исправление, подобное исправлению груфа и ктума в плите времен Гемары, или замазать дверцы печи (см. ниже).

Современные плиты

Согласно описанному выше, в современных электрических и газовых плитах, используемых в наших странах, принято накрывать плиту на шабат металлическим или асбестовым листом, что подобно покрыванию огня во времена Гемары, то есть вышеописанной плите, где огонь (угли) покрыт золой (ктума). Разумеется, что разрешают использовать только такой лист, которым не покрывают огонь в будни; в противном случае не будет никакого знака, что нельзя поправлять огонь, то есть увеличить огонь в шабат. Ведь когда и в будни ставят кастрюли на тот же лист, незаметно никакой разницы между буднями и шабатом. Все же можно накрыть этот лист сверху металлической фольгой (некоторые устрожают и считают, что не помогает никакое покрытие). Некоторые добавляют к этому, что необходимо накрыть и ручки, регулирующие величину огня, но представляется маловероятным разрешить пользование плитой при накрытии только ручек.

Если завязать вышеупомянутые ручки или приклеить к ним что-либо, что не даст возможности увеличить силу огня или электрического тока без того, чтобы повредить этот предмет, вероятно, можно разрешить пользование плитой в шабат и без покрытия огня, поскольку это подобно замазанной дверце печи, как описано в п.2, но данный вопрос требует более серьезного исследования.

Современные печи (духовки)

В современных газовых или электрических духовках, открывающихся сбоку, или в грилях, в которых прикрыть огонь невозможно, есть единственная возможность: завязать ручки или наклеить что-либо на них или на дверцу, как было описано в предыдущем пункте, подобно замазыванию дверцы печи, упомянутому выше в п.2. В печах, где огонь увеличивается и уменьшается посредством термостата, необходимо быть очень осторожным, чтобы открытие или закрытие дверцы не привело к их загоранию или погашению. Пользование печами, в которых невозможно регулировать огонь, вероятно, можно разрешить и без каких-либо специальных действий. Ведь так как тут никак невозможно увеличить огонь, нет места и для гзеры.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КОГДА СИНАГОГИ И ДОМА УЧЕНИЯ ПОТЕРЯЮТ СВОЮ СВЯТОСТЬ?

Шолэм алейхем! Я хотел бы узнать, что можно назвать бейс-акнесесом (синагогой) с точки зрения алохи? Ибо я знаком с одним человеком, который упорно настаивает на том, что сейчас нет настоящих синагог, а все это бейс-мидраши («дома учения»). Поэто-

му он разрешает делать себе непозволимые вещи в синагоге. N.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Мудрецы называют бейс а-кнесет и бейс а-мидраш (синагогу и дом учения) малым Хра-

мом. Следовательно, поведение в них должно быть очень осторожным и уважительным, соответствующим святости этого места. Законы поведения в синагоге подробно разбираются в Шулхан Орухе (Орэх Хаим 151).

Они включают в себя, например, запрет на легкомысленное поведение, посторонние разговоры, не связанные с молитвой и изучением Торы, а также запрет есть там, спать и т.п. О важности сохранения святости этих мест и о строгом наказании за нарушение соответствующих законов говорится во многих священных книгах. Зоар (гл. Трума и гл. Ваякель) говорит, что пренебрежение святостью синагоги и дома учения продлевает галут (изгнание), отдаляет геулу (избавление). Кроме того, известны слова величайшего раввина Тосфот Йом-Тов: ему открылось во сне, что страшные погромы Богдана Хмельницкого были посланы в наказание за посторонние разговоры в синагоге во время молитвы.

В Геморе Мегила (28 б) разбирается вопрос о том, можно ли во время строительства синагоги и дома учения обусловить, что это помещение не будет иметь святости синагоги и бейс-мидраша. Соответственно, его можно будет использовать в других целях, и это не будет нарушением законов святости малого Храма. Мнения ришойним (ранних комментаторов) по этому вопросу разделились. По мнению Тосафот и Роша, такое условие не имеет силы, когда помещение используется как синагога и бейс-мидраш, однако имеет силу, когда оно используется в других целях, если оно было разрушено. По мнению Раши и Ор Заруа, данное условие имеет силу даже тогда, когда помещение используют как синагогу и бейс-мидраш. По мнению Рамбана, Рана и Рашбо, условие не имеет силы и святость помещений и зданий сохраняется даже после их разрушения. Однако в случае острой необходимости условие имеет законную силу, даже когда помещение используется как синагога и бейс-мидраш.

Шулхан Орух (151:11) принимает мнение Тосафот и Роша: подобное условие получает законную силу только после разрушения здания или помещения. В свою очередь, Мишна Брура (Беур Алаха 151:11) приходит к заключению, что можно полагаться на мнение Рамбана, Рана и Рашбо: данное условие работает в случаях острой необходимости. Кроме того, по мнению Шулхан Оруха (151:11), даже в тех случаях, когда условие работает, оно работает только за пределами Эрец-Исроэль, поскольку с приходом Избавителя, да случится это в ближайшее время, синагоги и батэй-мидраш вне Эрец-Исроэль потеряют свою святость.

Однако святость синагоги и дома учения в Эрец-Исроэль сохранится навеки. Соответственно, на них условие об «отсутствии святости» не распространяется. В данном случае Мишна Брура также говорит: можно полагаться на те мнения, согласно которым данное условие работает повсюду.

В соответствии с упомянутым решением Мишна Брура распространился обычай разрешать проведение в синагоге и бейс-мидраше праздничных трапез в честь брит-мила (обрезания), шева брахот («семи благословений») и т.п., а также других мероприятий для нужд общины (Игрот Мойше 1:45, Шевет а-Леви 9:30).

Однако, по мнению Мишна Брура (151:32, Шаарей Цион 19), необходимо оговорить это условие во время строительства, иначе оно не будет работать.

Необходимо отметить, что по всем мнениям сказанное относится только к разрешению при необходимости проводить праздничные трапезы и мероприятиям для нужд общины.

Кроме того, обычно в таких местах находятся арон а-койдэш (шкаф со свитками Торы), свитки Торы, священные книги и т.п., что само по себе предусматривает уважительное поведение. Что же касается легкомысленного поведения и действий, оскверняющих святость синагоги и дома учения, они категорически запрещены в любых случаях и в любое время.

ВСЕ ВОКРУГ ЧЕГО-ТО УЖЕ ДОБИЛИСЬ, СОСТОЯЛИСЬ, А Я ИДУ НА ДНО...

Здравствуйте, уважаемый Раввин! всю свою сознательную жизнь жил неправильно. Пил, курил, наркотики, связался в юности с плохой компанией, и весь этот мой путь вниз находится сейчас в своей кульминации: ожидаю приговора суда, срок должен быть долгим.

Только после этого я понял: что же натворил со своей жизнью! Начал соблюдать заповеди, молюсь каждый день, в общем, стараюсь исправиться. Но мысли о том, что я пропащий и уже ничего хорошего в жизни не ждет, меня не покидают.

Мои ровесники учатся, у кого-то уже бизнес, работа. Дети друзей родителей устроились в жизни, а что я? А я потратил 22 года впустую и боюсь к тому же — буду в тюрьме следующие лет 8. Получается, я не преуспел ни в чем, не добился... Я несостоявшийся человек.

Я боюсь того, что дальше всё будет хуже, как бы я ни старался. Мне больно оттого, что все вокруг чего-то уже добились, состоялись, а я иду на дно.

Скажите, как справиться с этими негативными мыслями, как найти в себе силы идти? Ведь по моим ощущениям я уже пропащий. Что мне делать в моей ситуации? N.

Отвечает рав Элияу Левин

Несмотря на сложность ситуации, думаю, что слова «пропащий», «несостоявшийся» и т. п. Вам стоит исключить из лексикона. И поясню, почему.

В мире Торы есть понятие тшува. Это можно перевести как «возвращение», но на самом деле здесь более глубокое значение. В частности, это подразумевает, что у каждого человека есть силы и возможности исправить ошибки и начать жизнь «с нового листа» — независимо от возраста, эпохи и сложности положения.

Мы живем в мире, где Творец скрывает Себя ровно настолько, чтобы обеспечить Своим творениям свободу выбора. По этой причине людям свойственно заблуждаться.

Однако если человек признает свои ошибки, решает для себя впредь их не повторять и отдаляется от нарушений, — он стирает свое тяжелое прошлое.

Наши мудрецы говорят, что тшува принимается, даже когда человек совершает ее в старости, прожив предыдущую жизнь неправильно. Тем более — когда тшуву совершают в молодости...

В нашей истории есть немало примеров, когда люди, поначалу очень далекие от совершенства, смогли не только совершить тшуву, но и полностью изменить свою жизнь. Раби Шимон бен-Лакиш в молодости был предводителем разбойничьей шайки, а стал одним из виднейших мудрецов Талмуда. Элазар бен-Дордая, проживший всю жизнь как грешник, совершил тшуву и удостоился титула «раби»... С древнейших времен до нашего времени есть бесконечное количество примеров тому, насколько в силах человека — буквально «родиться заново»!

При этом не надо смотреть на тех людей, которые, на Ваш взгляд, преуспели в жизни. У каждого — своя жизнь и своя точка выбора. Трудности закаляют, и в более дальней перспективе именно те, кто столкнулся с трудностями и нашел в себе силы изменить ситуацию, обретают не только большую стойкость, но и, в конце концов, достигают большего успеха.

Одна из основ нашего мировоззрения — человеку не посылают Свыше такие испытания, с которыми он не в силах справиться. Это значит, что и в Вашей ситуации многое в Ваших руках. Весь этот период в меру возможностей важно работать над укреплением веры, будь то книги, уроки или личное общение со знающим человеком.

В ближайших главах Торы речь пойдет об истории Йосефа. В семнадцать лет он был продан в египетское рабство, затем брошен в застенок на неограниченный срок. У него не было никакой поддержки

извне и никакого представления о том, что его ждет, он находился в ужасном окружении... То, что после двенадцати лет заключения его освободили, тоже не было «само собой разумеющееся»... Однако он не только достойно прошел эти испытания, но и стал тем человеком, благодаря которому еврейский народ в дальнейшем смог перенести египетское изгнание.

Мой учитель рав Ицхак Зильбер, будучи в сталинских лагерях, в один из самых тяжелых для евреев России периодов продолжал жить по Торе и помогать морально другим заключенным. В те времена он не мог даже предполагать, что переживет

коммунистический режим и оставит после себя тысячи учеников.

Очень важно подчеркнуть: для людей, которые совершают тшуву, есть особая помощь Творца — гораздо больше, чем человек может себе представить.

Понимаю, насколько Вам сейчас морально тяжело, но это не причина падать духом. Вы молоды, и в Ваших силах — с помощью Всевышнего совершить в своей жизни «революцию»!

Желаю Вам душевных и физических сил достойно перенести тяжелый период и построить крепкий фундамент для будущей счастливой и осмысленной жизни.

ДАЛИЛА, ПРЕДАВШАЯ САМСОНА, ПОПАЛА В АД?

Далила, предавшая Самсона, попала в ад? Или не будет ей наказания, потому что она исполняла приговор Всевышнего над Самсоном? Николай

Отвечает рав Арье Гальчук

У каждого человека есть свобода выбора — каждый волен самостоятельно решать, как поступить, «хорошо или плохо». И поскольку человек обладает свободой выбора, он полностью отвечает за свои поступки: поступив правильно, заслуживает награду, поступив неправильно — наказание.

Впрочем, иногда наказание выражается в том, что человека лишают свободы воли. Иными словами, он так много грешил, что уже не может преодолеть инерцию греха и сам своими поступками толкает себя в ад. И, всё же, нужно помнить, что врата раскаяния никогда не закрываются и, пока человек жив, есть надежда. Как сказал царь Шломо (Мишлей 11:7): «Со смертью человека нечестивого пропадает надежда...» Но пока злодей не умер — всё еще можно исправить.

Поэтому так важно не подталкивать человека к опрометчивым шагам. Сколько бы он ни грешил, всегда остается возможность для исправления, но если под тяжестью совершенных преступлений он захочет рас-

статься с жизнью — тут уже ничего не поделаешь. И о Делиле тоже можно сказать, что никто не заставлял ее поступать подло с Шимшоном. И если она решила так поступить, ей полагается наказание — согласно тяжести совершенного преступления.

Более того, если бы человек лишился свободы выбора, не было бы никакого смысла в его существовании в этом мире — мире, вся цель которого в том, чтобы, выбирая добро и отвергая зло, мы заработали себе награду в мире Грядущем. Поэтому, потеряв свободу воли, человек тут же покидает этот мир: или, уничтожив в себе дурное начало, как пророк Элияу (Илия), поднимается на небо, или умирает в своем злодействе, без надежды на исправление.

Талмуд (Хагига 15 б) рассказывает о мудреце по имени Элиша бен-Абуя, который, войдя в Пардес (сад сокровенных тайн Торы), не выдержал глубины духовного постижения и начал отрицать основы веры. После этого его стали называть «Ахер» — Иной. Рассказывают, что однажды он услышал голос, который возгласил: «Вернитесь, непослушные дети! Все, кроме Иного». Из этих слов он понял, что на Небесах не будет принято его раскаяние. И, всё же, ему нужно было проявить упорство и не оставлять попыток вернуться к Б-гу, тогда и его раскаяние было бы принято.

Вы можете спросить — ведь Б-г знает будущее, следовательно, Он изначально знает, как я решу поступить — правильно или неправильно. Получается, мой выбор предопределен? Это вечный вопрос, на который нет однозначного ответа. Основная причина в том, что мы не можем полностью постичь Всевышнего, следовательно, не можем понять, что означает «Б-г знает». Нужно только понимать, что это Его знание никак не мешает нашей свободе воли. Определим это так: поскольку Б-г всемогущ, Он может сделать так, чтобы Его знание не противоречило нашей свободе воли.

Приведу Вам такой пример. Я никак не могу знать, что Вы собираетесь сделать в ближайшее время, но как только Вы это сделаете, я тут же об этом узнаю — и это никак не помешает Вашему выбору. Для человека существует прошлое, настоящее и будущее, но Всевышний не ограничен временными рамками. Он сотворил время, и Он не подчиняется ему, находясь одновременно и во всех временах. Поэтому Б-г видит, что человек сделает в будущем, уже сейчас, но это никак не мешает выбору человека в настоящем.

Вы можете возразить: всё же, мы видим, что люди рождаются разными. Есть люди

по природе своей более склонные к добру, есть более склонные к злу. Да, это так, люди рождаются с разным духовным потенциалом, и, всё же, никто не диктует человеку, как поступить. Поэтому даже человек с давно сформировавшимся плохим характером способен преодолеть себя и измениться к лучшему.

Конечно же, Вам известна история о праведнике Ийове (Иове), на долю которого выпали немыслимые страдания. Талмуд (Бава Батра 16а) рассказывает, что как-то в пылу спора он с горечью заметил:

— Владыка мира! Ты сотворил быка — его копыта раздвоены, сотворил осла — его копыта сросшиеся, сотворил рай, сотворил ад, сотворил праведников, сотворил злодеев!

Ответили ему друзья:

«И (этими словами) уничтожаешь ты страх (перед Б-гом)» (Ийов 15:4), оправдывая злодеев и принижая праведников. Да, Б-г сотворил дурное начало, но Он сотворил для него Тору в качестве приправы!

Итак, изучая Тору и исполняя ее заповеди, человек способен не только обуздать свое дурное начало, но и исправить его, сделав из горького сладким.

ПОЧЕМУ ДРУГИМ НАРОДАМ ДАРОВАНЫ СТРАНЫ С ПРЕКРАСНОЙ ПРИРОДОЙ, А НАМ СУХОЙ «КЛОЧОК ЗЕМЛИ»?

Шалом. Давно интересует вопрос: почему другим народам дарованы страны с прекрасной природой, плодородной землёй, дождями, огромные просторы и т.д., а нам «сухой клочок» земли, где почти нет дождей? Это не претензия к Небесам (хас ве-шалом — не дай Б-г), просто любопытство. Наверняка есть в источниках тому объяснение. До сих пор я слышал только, что в этом — наше испытание: только через молитву и добрые дела заслужить изобилие, небольшая земля — чтобы не возгордиться и т.д. Тем не менее, хотелось бы понять и изучить эту тему чуть подробнее, по источникам. Заранее благодарю. Шабтай

Отвечает рав Меир Мучник

Чтобы ответить на Ваш вопрос, сформулируем простой принцип: земля соответствует народу, который на ней проживает.

Раши в начале главы Шлах (Бемидбар 13:18) приводит слова мудрецов: «Одни страны выращивают сильных, другие — слабых и т.д.» То есть земля — это не просто почва и собственность, она в буквальном смысле «выращивает» и «строит» живущих на ней людей, вскармливая их своими плодами. И они это чувствуют и относятся к ней как к «матери».

По словам мудрецов (Реканати, комментарий к главе Ноах), когда Б-г разбил чело-

вечество на 70 (основных семей) народов, Он также разделил землю на 70 стран. Эти народы и страны управляются семьюдесятью ангелами. И только один народ Израиля — и его Земля — управляются непосредственно Всевышним.

Если обратите внимание, Земля Израиля находится на стыке цивилизаций — Запада и Востока. И в самом еврейском народе тоже можно наблюдать две ветви: «западную» — ашкеназов, бывших в изгнании в разных странах Европы, в Америке и России, и «восточную» — сефардов, бывших в изгнании в разных арабских странах. Известно также, что две мировые религии — западное христианство и восточный ислам — ответвились, «отклонились» в противоположные стороны от общего корня — иудаизма.

Таким образом, получается, что еврейский народ — и его религия, и его Земля — это центральный «ствол», а от него в разные стороны разошлись ветви. Семьдесят основных ветвей, которые можно также рассматривать как склоняющиеся в двух основных направлениях, на Запад и на Восток.

Теперь можно понять, почему Земля Израиля такая маленькая. Причина та же, по которой народ Израиля такой малочисленный (этот вопрос Вас не занимал?). Человечество — это одно большое «семейное древо», где евреи — ствол, а другие народы — ветви. А ствол всегда занимает гораздо меньше места, чем ветви, он находится в центре, а они расходятся от него в разные стороны.

Но, в то же время, ствол плотнее ветвей и является их «источником», в нем заложено все, что потом ответвится и разовьется, он оказывает на них решающее влияние. Вот и евреи, как известно, несмотря на свою малочисленность, оказывают непропорционально большое влияние на всех остальных, и их религия является источником других религий и идеологий. По доле евреев среди знаменитых и влиятельных людей и не скажешь, что их в целом так мало. И Земля Израиля тоже — «ствол» по

отношению к остальным странам. Вроде бы маленький «кочок земли», но, если судить по частоте, с которой она фигурирует в новостях, и по жару, с которым спорят, как ее лучше «поделить», создается впечатление, что речь идет о какой-то сверхважной и сверхбогатой ресурсами земле. Ибо в духовном плане такая она и есть, ствол — он плотный. Это «стратегический объект», очень важно, кто его контролирует.

Или, если хотите, можно сформулировать так: евреи — духовное и интеллектуальное «сословие» мира, то есть, выражаясь современным языком, интеллигенция. Изначально везде роль интеллигенции выполняло духовенство, а христианство и ислам, как сказано, ответвились от иудаизма. А интеллигенция всегда малочисленна по отношению ко всему обществу, и «районы», в которых она проживает, — тоже небольшой островок на карте города. Пучок небоскребов на южном «пяточке» Манхэттена посреди «одноэтажной Америки» занимает очень маленькую площадь, но определяет ее лицо.

Это о том, что касается размеров Земли Израиля.

Теперь о дождях.

Во-первых, говорить, что «почти нет дождей», неверно. Вы когда-либо жили в Израиле? Это летом дождей практически не бывает, а зима, наоборот, — сезон дождей. Для Израиля дождь зимой — как для России снег. Другое дело, что дожди могут задерживаться или выпадать недостаточно часто. Для любой другой страны это было бы нормально — ведь и в России снег падает не непрерывно («снег выпал только в январе»), как и дождь летом, вполне могут быть и периоды ясной погоды. Но поскольку Израилю действительно очень нужна вода, слишком долгие перерывы чреваты засухой, необходим определенный годовой объем осадков. Поэтому о дожде постоянно молятся, а если дожди задерживаются, организуют дополнительные молитвы.

И, действительно, здесь дождь зависит от милости Б-га, поэтому надо заслужить.

Но в этом и трудность — и легкость. Раши так комментирует стих из предыдущей недельной главы Экв (Дварим 11:10-11): Земля Израиля — не как египетская, которую ты орошал, это «земля гор и долин, от дождя небесного пьет она воду». Раши объясняет: Земля Израиля лучше египетской — в Египте надо было трудиться, отводить воду из Нила по каналам и орошать поля. При этом вода, разумеется, течет к полям, расположенным ниже, а не выше. Тогда как Земля Израиля орошается дождями с Небес: ты спишь дома, а дождь поливает все, и долины, и холмы. То есть в Земле Израиля ты полностью зависишь от Б-га: не заслужил — Он не даст воды и не сможешь добыть сам. А заслужил — Б-г Сам позаботится об орошении и тебе даже не надо будет ничего делать.

Земля Израиля неплодородная? Не знаю, но страны, у которой плодородной земли вроде бы немного побольше, импортируют из Израиля овощи и фрукты.

У других стран «прекрасный климат» — в отличие от Израиля?

Многим может, конечно, нравиться зима, но лично я по ней не очень скучаю. Всегда любил лето и хотел, чтобы оно не кончалось. Так что летнюю жару в Израиле переношу спокойно, а зимой здесь либо в меру тепло, либо прохладно и дождливо. Всегда говорю, что у израильской природы воистину нет плохой погоды: дождь — прекрасно, он очень нужен и полезен. Солнце — прекрасно, хорошая погода. Где еще лучше? В Англии, где «если не идет дождь, то либо только что кончился, либо вот-вот начнется»? Вечная прохлада и туманы, ни тебе теплого лета, ни снежной зимы? Нет, так не лучше. Конечно, есть у Англии многочисленные достоинства, но климат и погода — не в их числе. Насколько понимаю, благополучные Скандинавские страны по климату такие же, только зима холоднее. Америка? Летом там еще жарче, чем в Израиле! А зимой бывает снег, как в России, только с ним меньше умеют справляться. В сообщениях о погоде в Америке — вечные крайности: то там ураган и наводнение, то здесь

торнадо, то там лесной пожар. Много у Америки достоинств, но климат... Китай и юго-восточная Азия — тайфуны (в Китае теперь также загрязненный из-за производств воздух). Япония — землетрясения (помимо вечно пасмурной погоды английского типа). Не то, что нигде жить невозможно, но что природа и климат в большинстве стран лучше, чем в Земле Израиля, — позвольте усомниться. Если поискать более настойчиво, можно, наверное, где-нибудь найти — но там, скорее всего, будут другие проблемы. Так что поводов для жалоб явно мало, там не лучше, где нас нет.

Если и можно выделить какую-то закономерность, то она как раз в том, что в Израиле климат относительно умеренный: что-то не слышно о катастрофических ураганах, торнадо и лесных пожарах, как в Америке, или о землетрясениях, как в Японии, или о снегопадах, которыми все заносит. Некоторые из этих явлений иногда бывают, но весьма понемногу. Интересно, что во время одной из последних войн Израиля с Газой, когда на Израиль падали ракеты (вот что бывает, то бывает), на Нью-Йорк обрушился ураган с наводнением — и там погибло больше людей, чем в Израиле от ракет!

И, возможно, климат здесь умеренный по той же причине: Земля Израиля — центральный «ствол», отражающий положение ее народа. То есть «золотая середина». Которая всегда умеренная. А другие страны с их климатом отражают состояние их народов, склоняющихся, как ветви, к различным крайностям.

Так что «сухой клочок земли» — это стереотип, который не совсем точно отражает реальность.

Отчасти он появился из-за того, что в отсутствие евреев Земля Израиля действительно была пустынной и непригодной для жизни. Но это исполнение предсказания Торы: «И опустошу Я землю вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней» (Ваикра 26:32). На время нашего изгнания Б-г сделал эту Землю неприветливой для других народов, чтобы никто не смог на ней

закрепиться, пока мы не вернемся (Раши там же). И, когда мы начали возвращаться, она вновь начала расцветать.

Но все-таки нельзя отрицать, что и в наше время климат Израиля в целом довольно жаркий и засушливый, выше среднего в этом плане. Превращать эту пустыню в цветущий сад можно, но трудно. Всегда ли она была такой?

Здесь возвращаемся к упомянутому принципу: земля соответствует проживающему в ней народу. И ее состояние — его состоянию. А состояние народа может меняться — и состояние земли вместе с ним. Точнее, как сказано, земля «растит» народ, поэтому ослабление земли — это средство ослабления народа.

Изначально еврейский народ находился на очень высоком духовном уровне. И Земля Израиля ему была представлена как «текущая молоком и медом». В благословениях коленам Израиля (Берешит 49, Дварим 34), которым достались в удел разные регионы страны, упоминается, какой из них чем изобилует. Разведчики, которых Моше послал осмотреть Землю (гл. Шлах), принесли огромные плоды (хотя и неверно объяснили причины, по которым они достигли таких размеров).

Но после того, как евреи согрешили и был разрушен Храм, Б-г отнял часть жизненной силы и у них, и у их Земли. По словам Талмуда (Мегила 21а), «со времен Моше до Рабана Гамлиэля Тору изучали только стоя. Но после смерти Рабана Гамлиэля (по времени близкой к разрушению Храма) мир стал более слабым и болезненным, и Тору стали изучать сидя». То есть уменьшилась сила и выносливость человека. В то же время, «со дня разрушения Хра-

ма исчез вкус (или “жир”) плодов [Земли Израиля]» (Сота 48а). То есть сила и способность Земли производить вкусные и сочные плоды тоже уменьшилась.

Эта закономерность, кстати, прослеживалась и до того, как еврейский народ был избран для выполнения «особой миссии», с самого начала человеческой истории, когда у всех людей была возможность особых отношений с Всевышним. После греха Адама, в результате которого человек стал смертным, Б-г сказал: «Проклята земля из-за тебя... терние и волчец произрастит тебе» (Берешит 3:17-18).

В результате Потопа тоже наблюдаем параллельное ослабление человека и земли. Потоп смыл верхний, самый плодородный слой — поэтому и люди стали жить гораздо меньше: до Потопа жили по 800-900 лет (Берешит 5), а после — по 200-300 (там же, 11): уже не те были плоды, не то качество питания (Сфорно на Берешит 6:13).

Таким образом, состояние земли напрямую связано с состоянием народа. Если народ того заслуживает, земля плодородна и дает силы и «соки» народу. А если нет, то она «высыхает», в результате чего чахнет и народ. Так что состояние Земли Израиля в наше время отражает духовное состояние еврейского народа в изгнании. И в то же время надежда есть: ведь даже сегодня, когда евреи только физически начали возвращаться в Землю Израиля, а духовно еще далеки от желаемого уровня, она уже вновь начинает расцветать, пусть климат и останется засушливым. Если же сумеем достигнуть нужного уровня, то и Страну получим, как обещано, «текущую молоком и медом».

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ КАК-ТО ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ СО СВЯТОЙ ЗЕМЛЕЙ, НЕСМОТЯ НА ТО, ЧТО НАХОДИШЬСЯ В ДИАСПОРЕ?

Уважаемые раввины, очень завидую своим друзьям, которые могут переехать жить в Израиль. К сожалению, у меня пока нет такой возможности, нужно смотреть за пожилыми родителями, да и работа вроде бы хорошо

идет и есть еще много других причин. Но хотелось бы знать, есть ли возможность как-то держать связь со Святой Землей, несмотря на то, что находишься в диаспоре? Заранее спасибо. Давид

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. К сожалению, не у всех есть возможность переехать на постоянное место жительства в Израиль. Тем не менее, действительно, каждый еврей чувствует постоянную связь со Святой Землей, поэтому Ваш вопрос о том, как практически выразить эту связь, всегда актуален. Давайте попробуем предложить несколько возможных вариантов:

1. Посещение Земли Израиля

Наиболее простой способ поддерживать связь с Землей Израиля — посещать ее, даже просто как турист. Талмуд (Ктубот 111а) говорит: каждый, кто проходит 4 локтя (амот, приблизительно 2 метра) по Земле Израиля, удостоивается Будущего мира.

На основании этого один из ришоним (ранних комментаторов), Риваш, считает (см. Респонсы, 101), что посещение Земли Израиля само по себе является заповедью. Другой комментатор, Маарит (раби Йосеф ди Трани, 1568-1639, респонс Йорэ Дэа 2:28) считает, что заповедь — только заселение Земли Израиля, т. е. переезд на постоянное место жительства, а просто посещение Земли Израиля не является отдельной заповедью. Однако даже по мнению Маарита, посещение Земли Израиля — большая заслуга.

2. Приобретение недвижимости в Земле Израиля

Талмуд (Гитин 8 б) говорит, что в обычной ситуации мудрецы запретили просить нееврея сделать какую-либо работу для еврея в субботу, однако разрешено попросить нееврея в этот день заполнить документы для приобретения/продажи недвижимости в Земле Израиля, поскольку это является заповедью. По мнению многих ришоним это единственная заповедь, ради которой разрешено просить нееврея выполнить работу, запрещенную еврею в субботу Торой.

По мнению Рамбана (прим. к «Книге заповедей» Рамбама, предписывающая заповедь 4), приобретение недвижимости в Земле Израиля — это отдельная заповедь,

не связанная с заповедью заселения Земли Израиля. Соответственно, можно выполнить эту заповедь, даже не проживая постоянно в Стране. Такого же мнения придерживается Авнэй Нэзэр (Респонсы, Йорэ Дэа 454).

Однако Рашаш не принимает это мнение и считает, что приобретение недвижимости в Земле Израиля — не отдельная заповедь, а только подготовка к тому, чтобы впоследствии выполнить заповедь заселения Земли Израиля.

3. Оказание финансовой поддержки евреям и еврейским организациям в Земле Израиля

Мудрецы (Сифри, Ръэ 62) говорят о приоритетах при разделении денег цдаки. В частности, нуждающихся из своего города следует поддерживать в первую очередь, и лишь потом — нуждающихся из других городов. И нуждающихся Земли Израиля поддерживать в первую очередь, и лишь затем — нуждающихся других стран.

Этот мидраш не определяет точно, кому отдать предпочтение: нуждающимся своего города или нуждающимся Земли Израиль. Бах (Йорэ Дэа 151) разрешает это сомнение и постановляет: предпочтение нужно отдать землякам.

Однако другой мудрец, рав Исраэль из Шклова (Пэат а-Шульхан, Бейт Исраэль 2:29) не соглашается с этим мнением и говорит, что, поддерживая нуждающихся Земли Израиль, человек выполняет две заповеди: помощи бедным и заселения Земли Израиль.

Рабейну Хида (Пнэй Давид, Ръэ 15) говорит: если речь идет о поддержании еврейского населения в Земле Израиль в целом, то даже Бах согласится, что следует отдать предпочтение нуждам Земли Израиль. Поскольку из-за постоянной военной угрозы и больших экономических трудностей еврейское население в Земле Израиль не может существовать без поддержки евреев диаспоры.

К сожалению, в наше время по разным оценкам только 10 % «еврейских денег» идет на поддержание еврейских организа-

ций. Получается, что на организации в Земле Израиля приходится еще меньше. Тем не менее, как мы видим, особенно важно поддерживать еврейские проекты и организации именно в Земле Израиля, и, безусловно, это уникальная возможность поддерживать связь с ней.

4. Выполнение заповедей в диаспоре

Мидраш (Сифри, Экв 7) говорит о прямой связи между выполнением заповедей в диаспоре и Землей Израиля. И приводит пример: царь гневается на свою супругу, царицу, и изгоняет ее в дом ее родителей. Но при этом говорит ей, чтобы постоянно носила свои украшения: тогда, когда она вернется в царский дом, они не будут для нее непривычными. Подобно этому Всевышний говорит своим детям — евреям: несмотря на то, что Я изгоняю вас из Земли Израиля, выполняйте заповеди и в изгнании, чтобы они не были для вас непривычными, когда вы вернетесь домой...

Раши (Дварим 11:18) и Рамбан (Ваикра 18:25) говорят: это относится не только к заповедям, непосредственно связанным с Землей Израиля, такими, например, как шмита и т.п. Речь идет обо всех заповедях, даже таких, как тфилин и мезуза. Более того, Рамбан отмечает, что выполнение заповедей в изгнании — это только подготовка, своего рода, к выполнению заповедей в Земле Израиля.

Понятно, что слова Рамбана не следует понимать буквально. Во-первых, хотя бы потому, что нигде не предписано снова выполнить заповеди, которые человек уже выполнил в изгнании, по прибытии в Землю Израиля. Например, не надо заново выкупать первенца или заново посвящать в жены жену. Во-вторых, Талмуд (Авода Зара 13а) говорит, что покидать Землю Израиля разрешено только ради выполнения определенных заповедей, например, ради изучения Торы или женитьбы. А если мы скажем, что выполнение заповедей в диаспоре — это только подготовка, то почему выполнением какой-либо заповеди можно оправдать переезд из Земли Израиля?

Как же тогда понимать слова Рамбана? Безусловно, заповеди необходимо выполнять как в диаспоре, так и в Земле Израиля. Просто в Земле Израиля их «вес» значительно больше. Иными словами, самого высокого духовного уровня можно достичь, выполняя заповеди именно в Земле Израиле, которая изначально создана Всевышним для этой цели, идеально «подходит» для выполнения заповедей (Аамек Давар к Шмот 20:12).

Вернемся к мидрашу, приведенному выше, который сравнивает заповеди в диаспоре с драгоценными украшениями изгнанной царицы. Царские украшения — особенные, не обыденные. Попытаемся продолжить сравнение: заповеди можно выполнять как на обычном уровне, так и на более высоком, поэтому более тщательное выполнение заповедей в изгнании может подготовить человека к выполнению заповедей в Земле Израиля, где их «вес», как было сказано, изначально гораздо выше.

Таким образом, мы предложили четыре различных пути, как поддерживать связь с Землей Израиля, находясь в диаспоре:

- посещение Земли Израиля,
- приобретение там недвижимости,
- поддержка местных еврейских организаций
- и, в целом, более тщательное выполнение заповедей.

ЗАДАТЬ ВОПРОС РАВВИНУ ИЛИ СЕМЕЙНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ WWW.TOLDOT.COM/URAVA/ASK

Иудаизм и евреи

Иудаизм и евреи / Спросить / Вопросы раввину

Вопросы раввину

Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввины
46699	38247	6746	47

Вопрос дня | Последний вопрос

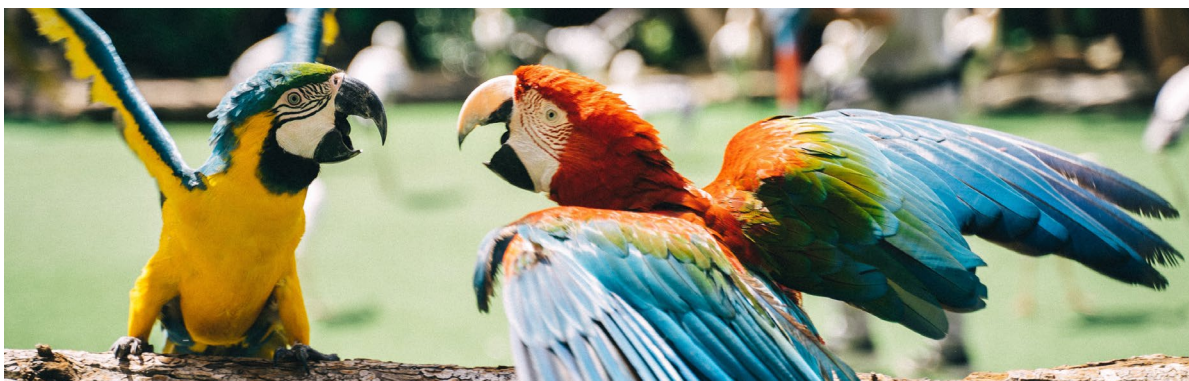
Почему другим народам дарованы страны с прекрасной природой, а нам сухой «ключок земли»? 8511

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТИ ПЛОХО УМЕЮТ РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ...

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Иногда мои дети ссорятся. И, в общем, я спокойно к этому отношусь. Однако бывает, что ситуация переходит всякие границы. Вчера мой старший сын 13 лет сильно обидел среднюю дочь 9 лет, так как она мешала ему выполнять работу по дому и оскорбляла его.

Очень жалко наказывать детей. Ведь они плохо владеют способами разрешения конфликтов из-за того, что мы с мужем их этому не научили. Поведение средней дочери постоянно приводит к ссорам, она очень чувствительна и обидчива, а негативные чувства выражать не умеет, только злится: кричит, обзывается, грубит, бросает вещи.

Я стараюсь показывать ей пример, но сама только недавно научилась дипломатично решать конфликтные ситуации, а не кричать и читать нотации по любому поводу.

Я верю, что эмоциональный интеллект у детей постепенно станет выше. Но что же делать до этого времени: наказывать или нет, как наказывать — надолго или нет? Я не могу им позволить оскорблять друг друга словами и действиями. Наказываю я их, забирая гаджеты на несколько дней.

Сейчас с гаджетами у них (в связи с переездом в другую страну) связано общение: у дочери — с бабушкой, они каждый вечер созваниваются по Ватсапу, и бабушка ей читает книгу, а у сына — с друзьями, он играет с друзьями в сетевые игры и всё время разго-

варивает и смеётся во время игры. В школу они не ходят уже несколько недель, карантин, а друзей у них здесь пока нет.»

По Вашему письму чувствуется, какая Вы заботливая мама и как Вам важно правильно воспитывать детей. Но, к сожалению, без детских конфликтов ни один ребенок в многодетной семье не растет. Как Вы совершенно справедливо пишете, с возрастом и хорошим личным примером возрастает эмоциональная зрелость и дети научатся разрешать свои конфликты более цивилизованно. Но до тех пор действительно должны быть некие границы.

Проблема в том, что в данном случае дочка Ваша получается «плохой», т. е. Вы становитесь на сторону одного из детей. (Для них совершенно неважно, на чью, каждый будет считать, что Вы на стороне «противника»). В подобных случаях лучше объявить, что «правила нашего дома не позволяют драки, недопустимые слова и крики». Поэтому нести ответственность в случае ссоры, если Вы решаете наказывать, должны все участники ссоры. Но в вашем случае отобрать у детей гаджеты на несколько дней — это почти лишить кислорода, да так и бабушка будет наказана лишением общения с внучкой.

Поэтому, если наказываете так, то не дольше, чем на несколько часов. И не отнимайте вечерний разговор с бабушкой.

Но вообще за ссоры я бы наказывала как можно меньше. Можно попробовать отказ от общения с детьми до тех пор, пока они не будут вести себя по «правилам дома». То есть, с тем, кто кричит, дерется или говорит недопустимые вещи, Вы не общаетесь и не отвечаете ни на какие его просьбы, пока он не попросит прощения за некрасивое поведение — у того, кого обидел. А если ссора была двусторонняя, то оба должны прийти и сказать, что помирились. Это может быть и несколько раз за день, но вот так дети их возраста и растут. И это не потому, что они не дай Б-г, плохо воспитаны, а потому, что они нормальные дети этого возраста.

Желаю Вам от них много родительской радости. И позволю себе добавить еще одну фразу: чем меньше мы «наводим справедливость» в отношениях между детьми, тем дружнее друг с другом они растут. Потому что иначе мы вызываем у них ревность друг к другу, сами того не желая.

N. V.:

Ваша средняя дочка, видимо, относится к категории, которую в шутку называют «сэндвич-бэби».

С этим детьми, средними, оказавшимися между старшим и младшим как «начинка в сэндвиче», есть очень характерные проблемы в воспитании. Возможно, стоит посоветоваться со специалистом, как помочь ей найти свое место в семье и успокоиться.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. ТШУВА: КРАТКИЙ ПУТЬ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

В наше страшное время, когда неизвестно, что принесёт новый день, нет времени заниматься постепенным восхождением со ступени на ступень, как в нормальные годы.

Нам сейчас необходима экстренная тшuva по типу «приобрести (грядущий) мир в одно мгновение», т.е. общее излечение грешников методами «скорой помощи».

К этому есть четыре пути:

1. Изучение Торы, чтобы изгнать йецер ара.
2. Изучение мусара, чтобы приобрести «истинное видение» (ибо «благодеемием и истиной будет искуплен грех»).
3. Привычка сокрушать желания.
4. Увеличивать благодеяния, исправлять прегрешения, совершаемые людьми по отношению друг к другу, как в отношениях между отдельными людьми, так и в действиях по отношению ко всему на-

роду Израиля. Также в проявлениях сердечного добра необходимо подставить своё плечо и помочь ближнему, молиться за других.

Как достичь этого?

- а) Вместо того, чтобы увеличивать свою личную сферу за счёт других людей, вернуть часть своей личной сферы в общее так, чтобы такое личное включало в себя и твоего ближнего.
- б) Иметь в виду, чтобы заслуги за совершенные человеком благодеяния засчитывались и ближнему его (как будто вернул ему потерю).
- в) При общем подсчёте на Небесах, когда подводятся итоги, учитывается и причина. И если страдания ближнего привели человека к тшuve, это засчитывается тому в качестве такой большой заслуги,

что, в конечном итоге, стоило страдать ради пробуждения тшувы.

Спросил римлянин у раби Акивы: «Если Всевышний любит бедных, почему Он их не кормит?» Ответил ему раби Акива: «Чтобы

мы удостоились, помогая им». То есть стоит им терпеть тяготы бедности, чтобы этим возбудить у других желание выполнить заповедь цдаки — оказания безвозмездной помощи.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КАК ТОРА ОТНОСИТСЯ К МЕДИЦИНЕ И ВРАЧАМ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Действительно, в иудаизме принято считать: все, что происходит с человеком, в том числе болезни, страдания, испытания, посылаются ему Всевышним. Поэтому Ваш вопрос звучит очень актуально, ведь, обращаясь к врачу, мы тем самым как будто пытаемся противостоять воле Творца.

Этот вопрос не новый, к нему обращалось немало величайших мудрецов прошлых поколений и современности. Поэтому, чтобы получить правильное представление об этой области и не быть голословными, нам придется обратиться к еврейским источникам, которые помогут раскрыть и понять замысел Творца.

Сказано в Торе (Шмот 21:18, 19): «Если ссорятся люди и один человек ударит другого... а тот... ляжет в постель, То, если он встанет и будет ходить по улице самостоятельно, то ударивший не будет повинен (смерти), только пусть заплатит за остановку в его работе и за лечение его». Отсюда учит Талмуд (Бава Кама 85а), что врачам разрешено лечить людей.

Мнение Рамбана

Рамбан (в комментарии к Ваикра 26:11) поясняет, что сказанное выше нужно понимать буквально, т.е. именно врачам разрешено лечить, но человек, который заболел, не должен обращаться к врачу. Ведь если избранный народ выполняет свою функцию в этом мире в должной мере и находится

на подобающем ему духовном уровне, выполняя заповеди и изучая Тору, то ему не стоит опасаться никаких заболеваний, как сказано (Шмот 15:26): «... Я — Б-г, целитель твой». Поэтому во времена пророков, если человек заболел, все понимали, что это наказание Свыше за его прегрешения.

Соответственно, больной обращался к пророку, чтобы тот указал ему путь к раскаянию и что следует исправить.

И только малодушные люди, опасавшиеся уповать на Всевышнего, обращались к врачам. Для этого необходимо было озвучить: хотя человек, который обращается к

врачу, поступает не лучшим образом, врачу, тем не менее, разрешено его лечить. Врач не должен отказывать больному в лечении на том основании, что в любом случае исцеление приходит от Всевышнего. Он также не может отказать из опасения, что может ошибиться и навредить больному.

Попробуем нарисовать идеальную картину в соответствии с мнением Рамбана. Многим известен один из крупнейших в Израиле Иерусалимский медицинский центр Адаса Эйн-Керем. На живописных горах расположены несколько громадных корпусов медицинского центра, а также небольшая синагога, известная своими витражами, выполненными Шагалом. Так вот, по мнению Рамбана, все должно быть наоборот: несколько больших синагог, где пророки принимали бы посетителей, и небольшая поликлиника для «неудачников».

При этом стоит отметить: сам Рамбан упоминает, что, к сожалению, люди не всегда идут идеальным путем и обращаются к врачам. Но по-настоящему праведным людям нечего делать у врачей.

Мнение Ибн-Эзры

Другой выдающийся комментатор Торы, Ибн-Эзра, говорит, что существует два вида болезней: внутренние и внешние. От внутренних болезней может излечить только Всевышний. Ведь Он посылает их человеку, и только Он может от них избавить, если человек раскается и исправится, как сказано: «...Я — Б-г, целитель твой». Что касается болезней внешних, то, поскольку в основном они возникают вследствие действий человека, например, в результате побоев, для излечения необходимо обращаться так же к человеку, т.е. к врачу. Именно об этом говорит приведенный выше стих Торы: когда два человека подрались и один нанес другому телесные повреждения, то, кроме прочего, он должен возместить пострадавшему расходы на лечение.

Отсюда мы можем сделать вывод, что при «внешних» болезнях разрешено обращаться к врачу.

(Стоит отметить: мнение Ибн-Эзры о внешних болезнях требует более глубокого рассмотрения с точки зрения проблемы свободы выбора и предопределенности. Ведь понятно, что даже, если болезнь пришла через другого человека, все равно это происходит по воле Всевышнего).

Получается, что воззрение Ибн-Эзры, с одной стороны, не так строго, как воззрение Рамбана. Ведь при внешних болезнях он изначально разрешает обращаться к врачу. С другой стороны, его воззрение даже строже, ведь, в отличие от Рамбана, который постфактум разрешает малодушным людям обращаться к врачу, Ибн-Эзра вообще не упоминает о такой возможности.

Мнение Рашба

Мнение Рашба кардинально отличается от упомянутых выше. Он не только разрешает обращаться к врачам. Он считает, что запрещено полагаться на чудо и ожидать, что излечение может прийти само по себе. Он так же, как и Ибн-Эзра полагает, что существует два вида болезней, внутренние (которые посылает Всевышний) и внешние (возникающие в результате действий человека), и именно поэтому слово «лечить» в стихе Торы (Мишпатим 21:19) употреблено дважды (рапо йерапэ) — чтобы показать, что к врачам надо обращаться как при внутренних, так и при внешних болезнях.

Но, настоятельно рекомендуя обращаться к врачам, Рашба считает, что это возможно только при одном условии: человек должен понимать и не забывать, что излечение все равно приходит только от Всевышнего, Который в Своей мудрости устроил мир таким образом, что лечение должно проходить через врачей. Иными словами, по мнению Рашба, в идеале следует сначала обратиться к Всевышнему с молитвой об исцелении и только после этого в порядке иштадлута (усилия, которые человек должен со своей стороны совершить для достижения результата) обратиться к врачу. Оба эти аспекта необходимы для излечения.

Мнение поздних комментаторов

После того, как мы бегло ознакомились с основными мнениями ришоним (ранних комментаторов), посмотрим, каким же образом устанавливается в данном случае закон. Для этого необходимо обратиться к Шулхан Аруху — основному кодексу еврейских законов.

В Шулхан Арухе (Йорэ Дза 368:1) сказано: врачу не только разрешено лечить больных. Это является также выполнением великой заповеди и обязанности спасения человеческой жизни.

Таз (Йорэ Дза 318:1) в своем комментарии на Шулхан Арух объясняет: настоящее исцеление приходит непосредственно от Всевышнего. Поэтому основным лечением должно быть обращение к Всевышнему с молитвой об исцелении. Однако, к сожалению, мы не находимся на таком духовном уровне, чтобы получать исцеление напрямую от Самого Всевышнего. Поэтому Всевышний в Своей бесконечной мудрости «дал разрешение» врачам лечить, или, иными словами, устроил этот мир так, что для того, чтобы излечиться, больному необходимо обратиться к врачу. Человек должен действовать в соответствии с той реальностью, в которой живет. И, поскольку этот мир устроен так, больной обязан обратиться к врачу и запрещено полагаться на чудо.

Хазон Иш в своих письмах (1:136) также говорит, что обращение к врачам является необходимостью. Человек должен соблюдать разумный баланс: с одной стороны, не довольствоваться одним упованием на Всевышнего, если это выше его духовного уровня, а, с другой стороны, не полагаться только на человеческие усилия.

Может ли человек «устрожить» для себя закон и не обращаться к врачам в случае болезни?

Подобный вопрос был задан около двухсот лет назад отцу одного из великих мудрецов того поколения, автора Авнэй Нэзер, известного так же как Ребе из Сохачева (известна и его книга Иглей Таль, данный респонс опубликован сыном в Хо-

шен Мишпат 193). Тогда врачи прописали больному для излечения пить молоко некошерного животного. В своем ответе автор говорит: поскольку существует мнение Рамбана, который считает, что праведному человеку незачем обращаться к врачу, а следует искать исцеления только у Всевышнего, отдельному человеку разрешено вести себя как праведник в данном вопросе и полагаться на это мнение, по крайней мере, ему разрешено не пользоваться для лечения некошерными продуктами.

И даже если речь не идет об употреблении некошерных продуктов в качестве лекарства, человек имеет право полагаться на Всевышнего и не обращаться к врачам. Следует отметить: во времена автора ответа уровень развития медицины был весьма невысок; поэтому его дополнительный аргумент: зачастую рекомендации врачей приносят вред пациенту, а не пользу.

Однако мнение отца автора Авнэй Нэзер стоит особняком. Другие галахические авторитеты не разделяют его. Более того, даже сын автора Авнэй Нэзер, автор глубокого комментария на Тору Шем ми-Шмуэль (Моадим, стр. 262) не разделял мнение дедушки и отца. Однажды его зять тяжело заболел и врачи обязали его есть в Йом-Кипур. Молодой человек хотел «устрожить» закон и не полагаться на врачей. На что Шем ми-Шмуэль дал категорический ответ: ни в коем случае нельзя «устрожать» и не слушать врача. Ведь Тот, Кто заповедал поститься в Йом-Кипур, заповедал также слушать врача и следовать его предписаниям.

В заключение можно сказать: как мы видим, принято обращаться к врачам и так поступают все величайшие раввины нашего поколения. Более того, даже сам Рамбан, который, как мы видели ранее, является противником такого подхода, был не только выдающимся мудрецом Торы, но и врачом...

При этом как пациент, так и врач должны полностью осознавать, что в данной ситуации врач является только посланником Главного Врача, как сказано: «... Я — Б-г, целитель твой» (Бешалах 15:26).

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ПОИСКИ ИСТИНЫ

РАВ МЕИР МУЧНИК

«В своей обычной (светской) школе любопытствовал о мировоззрении сверстников. Хотя в таком возрасте о сформированности личности говорить ещё рано и, возможно, мудрее было бы не начинать этот разговор. Но должна же присутствовать какая-то основа. Я старался исходить из позиции еврейства и указать на эфемерность их взглядов, достучаться до них для их же блага, чтобы люди задумались о своём предназначении, отойдя от столь популярного сейчас легкомыслия. Попытался привести их к понимаю, что мы нуждаемся в духовном развитии. Но обнаружил, что им не очень всё это нужно, да и не то что порассуждать, но даже понять простые истины они не хотят.

Я утверждал, что теория большого взрыва — недееспособный довод. Мне отвечали: «Ты не можешь утверждать наверняка, что теория неправдивая, учёные-то неспроста взяли все эти формулы и вывели эту теорию». Я говорил, что теория эволюции недоказуема, но получил реакцию: «А зачем мне вообще знать (сущность бытия)? Почти бессмысленно пытаться узнать то, что мы не способны объективно познать. К тому же, человек волен выбирать всё, что хочет. Поэтому я могу заниматься какой-нибудь деятельностью и просто продолжать жить».

Как решить проблему того, что люди отрицают истину, не имеют побуждения её искать или игнорируют любые доводы иудаизма?»

Еврейские идеи об истине и смысле бытия — это хорошо, но, похоже, Вы и сами понимаете: надо знать, кому, когда и как эти идеи предлагать. И во многих ситуациях, как Вы говорите, мудрее изначально не заводить с людьми некоторые разговоры.

Даже если бы их и стоило начинать, важно также помнить, что вовсе не всё, что говорят ученые, непременно противоречит

религии. Та же теория Большого Взрыва на самом деле приводится многими раввинами в качестве доказательства, что Б-г должен существовать, и тут наука, желает она того или нет, приближается к религии: должно быть, Кто-то взорвал...

И, да, ученые произвели свои вычисления и вывели формулы не просто так, а на чем-то базируясь, поэтому невозможно их опровергнуть, не поняв до конца все их идеи и расчеты. Если бы их конечный вывод был очевидно абсурдным, еще можно было сказать, что нет толка в этих сложных вычислениях, если таков результат. Но по факту результат вовсе не обязательно абсурдный, поэтому надо подходить к подобным предметам с уважением.

Эволюция — действительно сложная и комплексная тема, и о ней тоже бессмысленно начинать серьезный разговор, не изучив ее как следует. В любом случае даже эта теория по идее необязательно идет вразрез с религией: ведь разве может эволюция — равно как и любой другой процесс — «произойти сама по себе»? Любые мутации и процессы должны быть вызваны каким-то фактором. Так что на самом деле идея эволюции ни малейшим образом не противоречит идее существования Б-га. Вопрос лишь в том, каким образом Он привел мир к его современному состоянию, какой вызвал процесс. Но это совсем другой вопрос.

Так или иначе, главный вопрос для нас сейчас — надо ли заводить с окружающими Вас людьми такие разговоры. Насколько я понимаю, речь идет об учащих обычной московской школы. Как Вы сами отмечаете, «в таком возрасте о сформированности личности говорить ещё рано». Как

и об определившихся философских воззрениях.

Старшеклассников волнует учеба, окончание школы и поступление в ВУЗ, получение профессии и определение своего направления и места в жизни. Для них это гораздо важнее, чем вопрос, верна ли на самом деле теория эволюции. Подобные вопросы для них — как, впрочем, и для большинства людей — слишком абстрактны и оторваны от жизни. Отсюда реакция: зачем мне вообще это знать? Так или иначе, «я могу заниматься какой-нибудь деятельностью». Вот это очень важно: главный вопрос для людей — не что там было в истории, а что я должен делать сейчас, чем заниматься? И если человек выражает такую мысль, это хорошо!

Ведь именно на это, на самом деле, делает основной упор иудаизм. В своей книге о евреях историк-филолог Пол Джонсон отмечает такое отличие иудаизма от христианства: христиане спорят, в основном, о теориях, об устройстве «троицы», о том, что происходит на небесах. А евреи — о практике, о том, что делать на земле, как выполнять законы Торы. Не о том, каков Б-г (всё равно до конца не постигнем, а то и серьезно ошибемся), а о том, как должен поступать человек (в этом непосредственная польза ему и миру).

И даже о приходе Машиаха, одном из фундаментальных принципов нашей веры, Рамбам^[1] пишет: Тора специально не пояснила точно, когда это будет, и из Пророков невозможно вывести это однозначно, потому что мы должны не слишком много думать о светлом будущем, а заниматься главным образом настоящим: освящать и совершенствовать мир, в котором находимся сегодня.

Поэтому основная часть Талмуда и его дискуссий посвящена конкретным законам Торы: как ее соблюдать? Что делать в этой жизни, здесь и сейчас?

Ведь человек — это, прежде всего, то, что он делает. Тот же Пол Джонсон отмечает: многие интеллектуалы, даже проповедовавшие благородные идеи справедливо-

сти и прав человека, любили, скорее, человечество вообще, но конкретных людей, окружавших их, часто не переносили и плохо с ними обращались. Конечно, рассуждать о духовности или свободе легче, чем встать и кому-то помочь или уступить в конфликте, или стерпеть раздражающие черты характера и привычки близких.

Более того, если речь об обычных московских школьниках, то, наверное, в большинстве своем они не евреи. Это так? Если да, то от них Б-г главным образом хочет соблюдения семи заповедей потомков Ноаха. А это по большому счету совпадает с тем, что теперь принято называть «общечеловеческими ценностями». «Не убий», причем не просто не убивать буквально, но и не клеветать и не выставлять на позор, в результате чего жертва «погибает в общем мнении». И вообще воздерживаться от нанесения любого «ранения»: не оскорблять, не уязвлять, не отравлять жизнь. «Не укради» — тоже не просто воздерживаться от банальной кражи, но и честно вести бизнес, соблюдать все его законы и правила, не заниматься взяточничеством. Установить систему правосудия — правовое государство, где главенствует закон и вершится справедливость.

То есть соблюдать заповеди потомков Ноаха — это, по факту, быть хорошим человеком.

А теперь попробуйте обратиться к тем же школьникам с вопросом: надо ли таким быть? Стараются ли они? Ответ практически всегда будет положительным, правильно? Ведь вне зависимости от господствующей в обществе религии или идеологии, в большинстве случаев человеку с детства прививаются такие идеи, как неприятие убийства, воровства, несправедливости, важность взаимопомощи, честности и т. д. Желание стать чище и добрее и «в беде не бросать друга никогда».

Ну, вот и хорошо, этого и хочет от них Б-г.

Есть, правда, также запрет идолопоклонства. Но и здесь есть вопрос веры и мировоззрений, а есть вопрос практики. Начало

нашей религии положил Авраам, действительно противопоставив идею служения Единому Б-гу господствовавшему тогда идолопоклонству. Но к идее самого единства Б-га с тех пор мир во многом подготовили отколовшиеся от иудаизма христианство и ислам. Спросите школьников, что им представляется более верным: существование Единого Б-га или целого пантеона богов, которые цапаются между собой, как в «мыльной опере». Думаю, что ответят скорее первое.

Не все могут с готовностью согласиться, что Б-г существует. Но тут тоже не всё так просто. Например, один мой приятель, тоже из интеллигентной московской еврейской семьи выразил свое видение мира так: «Мы атеисты. То есть мы не верим, что где-то там сидит на облачке старичок с белой бородой. Но, конечно, всем этим миром управляет какая-то неведомая сила». Так что даже те, кто считает себя атеистом, на самом-то деле часто исповедуют иудаизм!

Это — что касается веры. Но есть и вопрос практики. Во времена Авраама люди не просто служили идолам, но и приносили им человеческие жертвы — именно против этого особенно страстно выступал Авраам (еще и поэтому повеление Б-га принести в

жертву Ицхака стало для него таким страшным испытанием — казалось, ему предстояло поступить вопреки тому, чему он учил людей всю жизнь). Сегодня нам трудно понять тот соблазн идолопоклонства, зато легко понять соблазн идеологий, ради которых тоже могут приноситься человеческие жертвы. Тогда приносили собственных сыновей Молаху, а позже посылали их в какой-нибудь Афганистан погибать ради построения там коммунизма или демократии.

А Авраам учил о приближении к Единому Б-гу в центре — уравнивании характера и модерации идей, отходе от всех подобных крайностей. О понимании, что Б-г требует не человеческих жертв, а, наоборот, любви и милосердия к людям, а если и строгости, то — к самому себе.

Поэтому, если окружающие Вас люди это понимают — а скорее всего, для них это простые истины, не требующие глубоких и сложных дискуссий, — то всё с ними в порядке и не надо слишком за них волноваться. Пускай учатся, находят свое занятие и место в жизни и стараются быть хорошими людьми — именно этого хочет от них Б-г.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

РАВВИН И ПРОФЕССОР

РАВ АРЬЕ КААН

Много лет назад, когда я был ещё молодым студентом ешивы, у меня была возможность учиться у одного из величайших раввинов прошлого поколения рава Исроэля-Зеева Густмана. Избегающий любой публичности и потому «неизвестный» в широких кругах, он был хорошо известен среди знатоков Торы. О его невероятном стреми-

тельном пути — мальчик-вундеркинд стал судьей в раввинском суде Раби Хаима-Озера Гродзинского — ходили легенды, правда, основывались они на реальных фактах.

О том, как ему это удалось, мне посчастливилось услышать много лет спустя из уст самого рава Густмана, хотя, по понятным причинам, его версия была намного

«скромнее». Блестящее талмудическое толкование, которым он поделился со своим приятелем, стало известно раву Хаиму-Озеру. На следующий день рав Озер пригласил молодого студента к себе в кабинет в Вильно, чтобы услышать его из уст самого этого студента. Чего рав Густман тогда не знал, так это того, что его комментарий полностью разбивал аргументы, выдвигаемые другими раввинами суда рава Хаима-Озера, — по делу, которое суд тогда рассматривал. Это было дело о «соломенной вдове». Толкование закона, предложенное равом Густманом, в данном случае позволяло женщине снова выйти замуж.

Один из раввинов, рав Меир Бессин, который выносил судебное решение, заинтересовался молодым человеком и вскоре, разузнав о нем больше, устроил ему помолвку со своей дочерью Сарой. После того, как рав Бессин скончался — это произошло незадолго до свадьбы, рав Густман занял его место раввина Шнипишкес (одно из предместий Вильно, Шнипишок на идиш) и его место в суде. И хотя сам рав Густман говорил, что он просто оказался в нужное время в нужном месте, было очевидно, что

рав Бессин и рав Хаим-Озер считали его выдающимся молодым знатоком Торы.

Молодого раввина ожидала блестящая и продуктивная деятельность в виленских предместьях, но разразилась Вторая мировая война, полностью уничтожившая еврейскую жизнь в тех местах... Рава Густману удалось бежать, ему пришлось скрываться — среди убитых, в пещерах, в заброшенных свинарниках. Каким-то чудом он уцелел.

Для меня рав Густман был живым звеном, которое соединяло с еврейским миром, разрушенным нацизмом. Мне не надо было гадать, как выглядел раввин довоенного Вильно, поскольку я видел его спустя 35 лет после этого. Будучи главой небольшой ешивы в Рехавии (район Иерусалима), рав Густман преподавал шесть дней в неделю — своим преданным студентам. Однако в четверг, в полдень бейс-мидраш был переполнен: раввины, интеллектуалы, судьи раввинских судов, судьи Верховного Суда и профессора собирались, чтобы послушать талмудический урок — это был анализ высочайшего уровня, чтобы вновь ощутить вкус почти полностью утраченного. Когда рав Густман давал урок, старый Вильно вновь оживал и расцветал.

Одним из постоянных слушателей таких уроков был профессор Еврейского университета Роберт (Исроэль) Ауман. Будучи некогда многообещающим студентом ешивы, он решил посвятить себя карьере ученого, однако, наряду с другими известными и менее известными жителями Рехавии, всегда находил в своем плотном графике место для уроков рава Густмана.

На дворе был 1982 год. И снова в Израиле война. Шла мобилизация, призывали резервистов. Среди солдат-резервистов — студент университета и школьный учитель Шломо Ауман, сын профессора Исроэля Аумана. 19 Сивана в жестоком бою Шломо погибает.

«Они все святые»

Рав Густман мобилизует свою ешиву: все его студенты выполняют заповедь по-

хорон умерших. Рав Густман на кладбище, он потрясен. Он смотрит на ряды могил молодых людей, которые погибли, защищая свою Землю. Возвращаясь с кладбища, рав Густман поворачивается к соседу в машине и говорит: «Они все святые». Пассажир спрашивает раввина: «Даже нерелигиозные солдаты?» Рав Густман отвечает: «Каждый из них». После этого он просит водителя: «Отвезите меня к профессору Ауману».

Семья только что вернулась с похорон, начинался период шива — семь дней траура по ушедшему сыну, мужу и отцу (Шломо был женат, у него был сын; вскоре после его гибели его вдова Шломит родила дочь). Рав Густман вошел и попросил посадить его рядом с профессором Ауманом. Тот сказал ему: «Ребе, я очень ценю, что вы пришли сегодня на кладбище, но сейчас вы должны вернуться в ешиву». Рав Густман заговорил сначала на идиш, потом перешел на иврит, чтобы все собравшиеся его поняли:

«Я уверен, что вы этого не знаете, но у меня был сын по имени Меир. Он был замечательным ребенком. Его забрали из моих рук и убили. Я уцелел. Позже я обменял ботинки моего ребенка на еду для нас, но я не мог ее есть. Отдал это другим. Мой Меир — кадош, он свят, он и все шесть миллионов погибших — они святые». После этого он добавил: «Я скажу вам, что сейчас происходит в истинном мире, в Ган-Эдене — на Небесах. Мой Меир сейчас приглашает вашего Шломо в миньян и говорит ему: “Я погиб потому, что я еврей, но я не смог никого спасти. Но ты, Шломо, умер, защищая евреев и Землю Израйля”. Мой Меир — кадош, он святой, а ваш Шломо — посланник общины (шалиах цибур), он кантор в этом святом миньяне».

Рав Густман добавил: «У меня никогда не было возможности соблюсти шиву по моему Меиру, позвольте мне посидеть здесь с вами еще немного».

Профессор Ауман ответил: «Не думал, что меня когда-либо что-то утешит, но вы, ребе, только что сделали это».

Рав Густман никогда не позволял тем страшным событиям контролировать его

жизнь. Он находил утешение в своих учениках, дочери, внуках и вообще в каждом еврейском ребенке.

«Я думаю об этих ботиночках каждый день своей жизни»

Как-то один из учеников рава Густмана настойчиво просил его делиться воспоминаниями о гетто и о войне чаще, чтобы как можно больше людей об этом знали. Он попросил рава рассказать о его сыне и об этих ботиночках, на что рав ответил: «Не могу. Но я думаю о них каждый день моей жизни. Я вижу их каждый раз перед тем, как ложусь спать».

Лесной партизан

Когда рав Густман добрался до леса, он хотел вступить в партизанский отряд, чтобы сражаться с нацистами и защищать свою семью. Однако в отряд принимали только тех, кто имел собственное оружие. Вскоре раву Густману представилась возможность получить оружие: он заметил проходившего по лесу одинокого немецкого солдата. Рав Густман бросился на него, отбросил ружье и убил солдата собственными руками. Спустя годы рав Густман, глядя на свои руки, говорил: «Я выполнил заповедь уничтожить Амалека “собственными руками”» Когда партизаны скрывались от немцев в лесах, их губы иногда настолько пересыхали и слабели от голода и жажды, что они теряли способность говорить. При необходимости говорить они были вынуждены тогда смачивать губы птичьим пометом.

Спасенный лесом

Как-то еще до войны рав Густман проезжал со своим учителем равом Хаимом-Озером по виленскому пригороду. Рав Хаим показал ему пещеру и сказал: «Запомни эту пещеру». Тогда рав Густман его не понял. Позже, в дороге, рав Хаим довольно подробно рассказывал раву Густману о разных растениях, объясняя, какие из них съедобны. Рав Густман был в замешательстве: что заставило его учителя, чьим единственным занятием было изучение Торы, потратить

свое драгоценное время, чтобы преподать ему урок ботаники?

Во время войны, когда рав и его семья скрывались от нацистов в лесу, их едой нередко были те дикие растения, которые им удавалось найти. Только тогда он смог оценить те уроки, которые заблаговременно, «пророчески» дал ему учитель, подготовив его к выживанию в «дикой местности».

Рав Густман скончался 28 Сивана 5751 (1991) года, спустя 9 лет после героической гибели Шломо Аумана. Тысячи людей вышли на улицы Иерусалима, провожая рава Густмана в его последний путь. Рав Густман был похоронен на Масличной горе. Я уверен, что на Небесах его душа соединилась с душами его ушедшей жены, учителей и его сына Меира. Я также не сомневаюсь, что своего любимого ребе пришли встретить Шломо Ауман и другие солдаты, погибшие, защищая еврейский народ и Землю Израиля.

10 Декабря 2005 года профессор Роберт Дж. Ауман получил Нобелевскую премию в области экономики. Уверен, он взял с собой в Стокгольм воспоминания о своей

жене Эстер, сыне Шломо и, возможно, о раве Густмане.

Постскриптум

Последний раз я видел рава Густмана, когда гулял с женой и маленьким сынишкой по Меа Шеарим в Иерусалиме. Это было в пятницу утром, мы поздоровались и пожелали раву «Гут Шабос!» Затем я обратился к нему с необычной для себя просьбой — благословить моего сына. Рав Густман посмотрел на малыша в коляске, улыбнулся и сказал: «Пускай он будет таким, как все остальные мальчишки». Поначалу мы с женой опешили: оба мы ожидали услышать пожелание, чтобы мальчик вырос большим цади́ком (праведником), непорочным человеком или стал талмид-хахамом — мудрецом Торы. Однако он предпочел дать другое благословение. Прошли годы, прежде чем я смог осознать всю значимость этого благословения. Расти, радоваться детским радостям, жить нормальной жизнью, быть здоровым — это и есть благословение. Думая о прошлом, я сумел понять, почему рав дал именно такое благословение.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ИЯР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Ияр — это вавилонское название месяца, который в Торе назван просто «вторым», так как непосредственно следует за Нисаном — первым из месяцев года. В Танахе он назван «Месяц Зив» (Млахим I, 6,1), то есть «месяцем сияния», ибо именно в нем солнце начинает светить в полную силу, однако еще не обжигает, как в летние месяцы, или «месяцем почек» (или бутонов), как в классическом, освященном еврейской традицией арамейском переводе Танаха. В

этом месяце евреи, вышедшие из Египта, обрели свое истинное величие (сияние), так как избавились от своих пороков и недостатков и стали достойны принять Тору.

Месяцу Ияру соответствует созвездие Тельца (на иврите — Быка), животного, питающегося травой. В Эрец Исраэль Ияр — последний месяц года, когда бык может досьята наесться травы в поле.

В еврейских книгах рассказывается, что в Ияре болезни легче поддаются излече-

нию, нежели во все другие месяцы, так как именно в Ияре начал выпадать ман, названный «хлебом сильных», ибо он не вызывал никакие болезни. С тех пор Ияр сохранил свойство излечивать болезни. Намек на это свойство месяца содержится в самом его названии, буквы которого соответствуют первым буквам слов: «Я — Г-сподь, излечивающий тебя».

Новомесячье Ияра

Новомесячье Ияра всегда продолжается два дня, так как предшествующий месяц Нисан является полным — его 30-е число становится первым днем новомесячья Ияра. Сам Ияр всегда продолжается 29 дней и является неполным месяцем.

В год Исхода из Египта Новомесячье Ияра выпало на субботу. Израиль находился тогда в Маре, где Всевышний совершил для него чудо превращения горькой воды в обычную питьевую. Он приказал Моше бросить в горькую воду кусок горького дерева, и от этого вода утратила горький вкус. Тогда евреи узнали, что горечь не является горькой, а сладость — сладкой сама по себе, но только по воле Всевышнего, который определяет все свойства предметов. Он, давший приятный вкус пресной воде, может одним словом превратить горькую воду в питьевую.

В Торе сказано: «Там установил Он ему (Израилю) закон и правосудие, и там испытывал его» (Шмот, 15,25). В тот самый день, когда было совершено чудо в Маре, Всевышний открыл Израилю некоторые части Торы — те, в которых излагаются законы субботы, законы о «Красной телице», а также законы гражданского права. Природа всех этих законов родственна природе чуда превращения горькой воды в питьевую при помощи куска горького дерева.

В самом деле, именно суббота, когда запрещено совершать какую-либо работу, благословляет все дела, совершаемые нами в будни, а «Красная телица» делает ритуально нечистыми всех тех, кто исполняет связанные с ней обряды, однако ее пепел — вопреки обычной человеческой ло-

гике — очищает от ритуальной нечистоты; законы гражданского права отнимают у человека то, что он приобрел незаконным образом, однако не только не разоряют его, но и способствуют его процветанию, потому что охраняют от угнетения и грабежа.

Первое Ияра

Именно 1-го Ияра по воле Всевышнего Моше, Агарон и двенадцать глав колен пересчитали еврейский народ, причем каждый еврей был причислен к определенным семейству и роду. Все они до единого точно знали свою родословную вплоть до своих предков — сыновей праотца Яакова. Эта перепись была произведена на второй год после Исхода из Египта. Вот что говорит об этом Тора: «И сказал Г-сподь Моше в Синайской пустыне, в шатре соборном, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: “Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, по числу имен, всех мужчин поголовно. От двадцати лет и выше, всех, поступающих в войско в Израиле, исчислите их по их ополчениям, ты и Агарон”» (Бемидбар, 1,1).

В этот день Моше получил заповедь о переписи, в этот же день он начал пересчет, как сказано в Торе: «И взял Моше и Агарон мужей этих (глав колен), которые были названы поименно. И всю общину созвали они в первый день второго месяца. И объявили они родословные свои по семействам своим, по отчому дому своему, по числу имен, от двадцатилетнего возраста и выше, поголовно» (Бемидбар, 1,18).

Тщательный пересчет продолжался около двадцати дней. Каждый еврей ставил свой шатер в месте, отведенном для его семейства, семейство — среди семейств своего рода, род — среди родов своего колена. Колена располагались в установленном порядке — по три колена у своего флага. Четыре флага располагались в лагере Израиля вокруг Мишкана — каждый со своей стороны, как установил Всевышний в Его заповедях.

Были пересчитаны и семейства левитов. Заповедь о переписи относилась к левитам-мужчинам в возрасте одного месяца и более. Точно так же были пересчитаны и все первенцы Израиля в возрасте одного месяца и более. Оказалось, что число левитов очень близко к числу первенцев. Левитов было 22 тысячи, а первенцев — 22 тысячи 273 человека.

Наши мудрецы говорили в Ялкот Бемидбар: «В час, когда Израиль получил Тору, народы мира позавидовали ему — “Почему Всевышний приблизил его к Себе больше, чем всех остальных?” Однако Всевышний сразу же пресек ропот народов мира. Каким образом? Он сказал им: “Принесите и вы Мне книгу своих родословных [как сказано в Писании: “Воздайте Г-споду, семьи народов” (Тегилим, 96,6)], так же как принесли ее Мои сыновья (как сказано в Торе: “И объявили они родословные свои по семействам своим”!)” Именно поэтому Всевышний и пересчитал еврейский народ в самом начале книги Бемидбар — сразу же после того, как дал ему заповеди. Ведь книга Ваикра, непосредственно предшествующая книге Бемидбар, завершается такими словами: “Вот заповеди, которые заповедал Г-сподь Моше для сынов Израиля на горе Синай” (Ваикра, 27,34), а книга Бемидбар, как мы уже знаем, начинается со слов: “И Г-сподь сказал Моше в пустыне Синайской... говоря: “Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля...”” Из этого мы делаем вывод, что чистота родословной еврейского народа была необходимым условием получения им Торы и ее заповедей».

Великое поколение

В ходе этой переписи вскрылись явления, недоступные человеческому пониманию. Они еще раз указывают нам, сколь замечательным было поколение евреев, вышедших из Египта, и насколько бережно и трепетно относились они к исполнению заповедей Всевышнего.

Что мы имеем в виду?

Еще до этой переписи, произведенной на втором году после Исхода из Египта, Тора дважды упоминает численность еврейского народа. В первый раз, рассказывая непосредственно об Исходе, она говорит: «И отправились сыны Израиля из Раамсеса в Сукот, около шестисот тысяч пеших мужчин, не считая детей» (Шмот, 12,37). Во второй раз эта численность выясняется 11-го Тишрей, когда Израиль получил указание построить Мишкан. В числе других приношений евреи обязаны были пожертвовать по половине шекеля (мера веса) серебра каждый. Из пожертвованного металла были изготовлены цоколи для Мишкана,

Вот как была сформулирована заповедь о половине шекеля: каждый военнообязанный мужчина, то есть такой, которому к началу месяца, 1-го Тишрей (иными словами, к Рош Гашана) уже исполнилось двадцать, но еще не исполнилось шестидесяти лет, при условии, что он возводил безупречную родословную к самому Якову, то есть не был прозелитом, принявшим иудаизм, и происхождение его не имело других изъянов — он и только он должен был пожертвовать половину шекеля.

Всего за два утра все евреи выполнили указание Торы и пожертвовали каждый по половине шекеля. Никто не проверял, действительно ли каждый из тех, кто делал пожертвование, в возрасте от двадцати до шестидесяти лет, и все ли они безупречного происхождения. Когда сданные «полушекеля» были пересчитаны, оказалось, что жертвователей было 603.550.

Семь месяцев спустя Моше, Агарон и главы колен Израиля произвели исчисление всего еврейского народа. Они тщательно проверяли возраст и родословную каждого появлявшегося перед ними еврея вплоть до праотца Якова. Перепись продолжалась много дней, однако и она — после всех предосторожностей — дала в точности тот же результат: 603.550 человек. Не больше и не меньше.

Из этого мы, прежде всего, можем сделать вывод о том, что ни один еврей не

умер за прошедшие семь месяцев. Все во-еннообязанные евреи были здоровы телом и духом. Ни у одного из них не было никакого изъяна.

Мы узнаем также, что ни один человек, который не должен был жертвовать половину шекеля семь месяцев назад, не сдал ее; с другой стороны, ни один из тех, кто должен был пожертвовать половину шекеля, не уклонился от исполнения заповеди. Воистину, это было великое поколение.

Еще несколько слов о 1-ом Ияра

1-го Ияра царь Шломо начал строить первый Иерусалимский Храм, как сказано в Первой Книге Царств: «И было, в четыреста восьмидесятом году после Исхода сынов Израиля из земли египетской, в четвертый год царствования Шломо над Израилем, в месяце Зив, втором месяце, начал он строить дом Г-споду» (Млахим I, 6,1). В этот же день через много лет, как рассказывается в Книге Эзры, вернувшиеся из вавилонского изгнания руководители еврейского народа приступили к восстановлению Иерусалимского Храма: «А во второй год, во второй

месяц по приходе в Иерусалим... Зерубавель бен Шалтиэль и Йешуа бен Йоцадак и остальные их братья... начали строительство, а левитов поставили руководить работой над Храмом Г-сподним» (Эзра, 3,8). В обоих случаях сказано только «во втором месяце», без указания дня. Это значит, что в обоих случаях строительство, несомненно началось 1-го числа второго месяца, Ияра, ибо в противном случае текст Танаха прямо указал бы дату — ведь он предназначен для того, чтобы устранять неопределенности, а не преумножать их.

В некоторых общинах принято устраивать свадьбы в Рош Ходеш Ияра, несмотря на то, что это один из дней счета омера.

Дни БаГаб

Как мы уже писали, после окончания праздника Песах принято устраивать три дня поста — в первый понедельник Ияра, а также в следующие за ним четверг и понедельник. Подробнее о них читайте в первой части этой книги.

ШАВУОТ

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»

ПЕРЕХОД ОТ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ И СЧЕТ «ОМЕРА»

«И отсчитайте себе наавтра после праздника... семь полных недель» (Ваикра, 23:15)

Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полученной муки наавтра приносили в Храм жертву, которая называется омер – «мера». В этот же вечер, на второй день праздника, начинали отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем эти семь недель.

Каков смысл этого отсчета?

Сказано: «Дерех эрец кадма ле-Тора» – «(Обучение) правилам поведения предшествует (обучению) Торе». Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Бога. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, решительность, честность, трудолюбие, терпение, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал ему: «Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель – свадьба».

Зачем нужны эти семь недель, если юноша понравился царю уже сейчас? Но согласитесь, надо же недавнему узнику освоить хотя бы дворцовый этикет!

Царь – это Бог. Исход из Египта – это выход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя – получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после Исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. И Моше рабейну трудился семь недель, воспитывал народ, чтобы сделать его достойным получения Торы.

Сыновья Израиля, ощущая себя только вышедшими из тюрьмы, отсчитывали дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней – неделя и день, и так далее – до конца срока девяти дней. И в каждый из этих дней они развивали и укрепляли в себе необходимые им качества.

Какие это качества? В первую неделю евреи воспитывали в себе милосердие – развивали качество *хесед*, во вторую – учились побеждать свои страсти, обуздывать их (*гзура*), дальше идут *тиферет* (сочетание свойств *хесед* и *гзура*, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы.

В пасхальной Агаде сказано, что человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов Бог вывел из рабства, но и нас вместе с ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели до праздника Шавуот, должны готовиться к дню, когда наши отцы стояли у горы Синай.

Получение Торы было целью Исхода из Египта. В первом видении Моше, когда ему предстал горящий и несгорающий ежевичный куст, «снэ», Бог ему сказал: «А теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь народ из Египта, будете слу-

жить Богу у этой горы» (Шемот, 3:10, 12). «Эта гора» – гора Хорев (она же – Синай).

У Синая еврейский народ поднялся на высшую духовную ступень, получив от Бога Тору. Через Моше рабейну Всевышний обратился к евреям: «И ныне, если слушаться будете голоса Моего и хранить завет Мой, то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо Мне (принадлежит) вся земля. И вы будете Мне царством священнослужителей и народом святым» (Шемот, 19:5, 6). Евреи ответили на это: «Все, что говорил Господь, исполним» (19:8). Потом они еще раз повторили свое обязательство: «Все, что сказал Бог, сделаем и будем послушны» (24:7) – и поклялись от своего имени и от имени будущих поколений выполнять законы Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Бога, перечислявшего Десять заповедей; многие, не выдерживая этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Господом, люди обратились к Моше: «Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть не говорит с нами Бог, чтобы мы не умерли» (20:19), – таким образом, они сами попросили, чтобы Моше получил для них Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передается в еврейском народе рассказ об Исходе из Египта, о чудесах пребывания в Синайской пустыне, о получении Торы. Существуют некоторые детали нашей истории и подробности законов, которые не записаны в Письменной Торе. Это – Устная Тора (*Тора ше-бе-аль пе*). Удивительно, что за прошедшие с момента получения Торы более чем три тысячи лет забылись лишь некоторые детали (о них возникли разные мнения – например, тфилин Раши и рабейну Тама), но нет спора об основных фактах предания. Все евреи (русские, польские, йеменские, испанские, марокканские и т. д.) едят в первую ночь Песаха ту же мацу, рассказывают ту же историю об Исходе из Египта, пьют те же четыре бокала вина, поднимают и благословляют в Суккот на те же четыре вида

растений... Разница – только в напеве, в произношении, в дополнительных обычаях (добавлении отрывка из псалмов и т. п.). Все учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний по пустыне, продолжавшихся сорок лет, были свидетелями многочисленных чудес, явленных для них Всевышним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, как бесполезно, скажем, утверждать, что во время Второй мировой войны не было массового истребления евреев немцами.

Тот, кто подвергает сомнению факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести миллионов евреев (а в последние годы опубликовано немало “научных” трудов, авторы которых пытаются отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: живы люди, прошедшие через этот ад, и их свидетельства никогда не изгладятся из памяти потомков.

Тысячелетиями хранит коллективная память еврейского народа правду о чудесах, свидетелями которых были наши далекие предки.

**КНИГА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ
В МАГАЗИНЕ ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ
TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/NASLEDIE**

