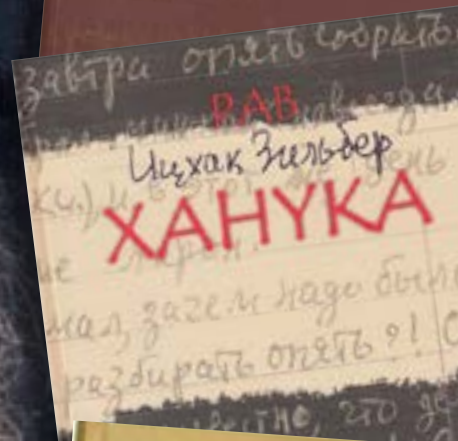
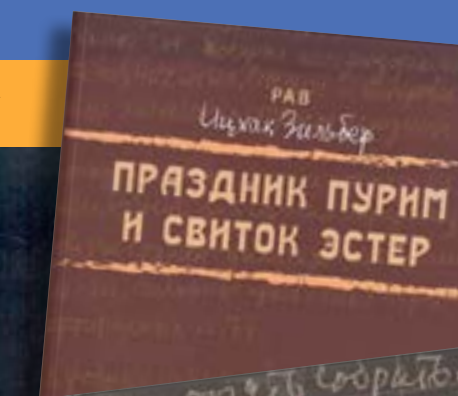

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ДВАРИМ» 350 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	9
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	12
СЕМЬЯ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	23
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	26
ЗНАКОМИМСЯ С ИЕРУСАЛИМОМ	28
КАЛЕНДАРЬ	30

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

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

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

изгнания из Эрец-Исраэль и жизнь евреев в рассеянии. Заканчивает он свою речь песнью и благословением всех колен.

Этими событиями завершается последняя книга Пятикнижия. Дальнейшая история евреев — завоевание Эрец-Исраэль и жизнь на святой земле — тема других книг Танаха.

Недельная глава Дварим

21-22 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:08	8:24
Хайфа	7:16	8:27
Москва	8:38	10:17
Ст. Петербург	9:35	11:50
Одесса	8:23	9:36
Киев	8:39	10:00
Рига	9:39	11:25
Берлин	8:57	10:24
Сидней	4:49	5:49
Нью Йорк	8:03	9:09
Атланта	8:27	9:28
Бостон	7:56	9:04
Торонто	8:34	9:43
Лондон	8:49	10:10

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 19 июля

7:00 РМ Р. Элияу Левин: Размышления перед 9 Ава. Как вернуть разрушенный Храм?

8:00 РМ Р. Нахум Шатхин: Афтара недельной главы Дварим

9:00 РМ Зива Хая Вайсберг: Путь к мечте.

10:00 РМ Мирьям Злотник: Работа над ошибками.

четверг, 20 июля

10:00 АМ Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Дварим»

6:00 РМ Р-т Фрима Гурфинкель: Имена ангелов и их уровень. Рамбам. Основы Торы

7:00 РМ Р. Мордехай Лифшиц: Что мы потеряли? Краткая история Храма.

8:00 РМР. Леви-Ицхак Найман: Как достичь беспричинной любви!?

пятница, 21 июля

12:00 РМРав Бенцион Зильбер: Как ведут себя в дни траура по Храму?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ

НА ПОРОГЕ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи — на пороге Эрец-Исраэль, у конечной цели своих странствий. Как близка была эта цель, когда они стояли пред Всевышним в Хореве, у горы Синай! И как она отдалилась — на сорок лет — из-за их прегрешений!

В книге «Дварим», как вы знаете из предисловия, Моше напоминает евреям весь пройденный ими путь, вместе с ошибками и грехами, совершенными на этом пути. В главе «Дварим» («Речи») он, в частности, вспоминает, как в Хореве выбирал для народа судей, как евреи не решились войти в Страну Израиля без предварительной разведки и как проплакали всю ночь на девятое ава, напуганные отчетом разведчиков. Как спустя тридцать восемь лет, когда в пустыне умерли все вышедшие из Египта взрослые, их дети по приказу Всевышнего двинулись в сторону Эрец-Исраэль. «С этого дня, — сказал Всевышний, — Я начну наводить ужас перед вами на другие народы». Евреи разгромили армии двух грозных царей — Сихона и Ога, захватили их земли, передали эти земли коленам Реувена, Гада

и половине колена Менаше и остановились у реки Ярден. Моше напоминает евреям о том, как легко — с Б-жьей помощью — досталась им победа над эморитянами, и призывает их хранить верность Г-споду.

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

В первый раз Тора упоминает о судьях в главе «Итро» книги «Шмот» (18:21, 22). Советуя Моше назначить судей, чтобы они помогли ему разрешать возникающие у людей вопросы, Итро называет четыре качества, которыми должен обладать еврейский судья: он должен быть человек Б-гобоязненный, правдивый, состоятельный, то есть не нуждающийся в деньгах, и равнодушный к ним. В главе «Дварим» добавлены еще три: мудрый, понимающий и известный. Как видите, всего при выборе судьи необходимо наличие семи качеств.

Что значит «мудрый»? Это человек, глубоко изучивший Тору и хорошо знающий

еврейский закон. Но этого мало. Он должен быть при этом и «понимающий», то есть пронизательный, видящий, какой закон следует применить в каждом отдельном случае. Слово «известный» подразумевает хорошую репутацию — известный с положительной стороны.

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

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

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

«И повелел я вашим судьям в ту пору так: “Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и его соседом. Не давайте никому предпочтения на суде; как малое [дело], так и большое выслушивайте; не бойтесь человека, ибо суд — Б-жий...”» (1:16, 17).

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

«Судите справедливо» — требование, наверняка всеми понимаемое одинаково: справедливо — это объективно и беспристрастно. Но что подразумевается под «братом» и «соседом» (в тексте Торы буквально — «пришельцем», понятие, которое

Раши трактует здесь как «тяжущаяся сторона» или «человек, живущий на смежной территории»)?

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

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

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

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

Поскольку судьи назначались над разным числом людей — от десяти до тысячи, — среди них существовала определенная иерархия. В более высокую инстанцию следовало обращаться, если дело не удавалось решить на нижней ступени. Для решения определенных вопросов судьи объединялись (в пустыне, а в Эрец-Исраэль создавали суды со стабильным составом по населенным пунктам). На уровень суда ука-

зывал его состав: чем более высокую инстанцию он представлял, тем был шире его состав — три судьи, двадцать три и семьдесят один судья; высший суд — из семидесяти одного судьи — в пустыне назначил сам Моше, и каждый последующий получал свои полномочия непосредственно от предыдущего.

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

Это первое, что сказано в главе о структуре судопроизводства.

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

Здесь речь идет о разнице между делами имущественными (на эту категорию дел косвенно указывает стих 16 словами о «брате» и «соседе») и такими, которые караются смертью. Они не только подведомственны разным судам, но и в десяти деталях различаются подходом к их рассмотрению.

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

Теперь вернемся к качествам, которыми должен обладать еврейский судья.

Рамбам говорит:

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

В Большой Санхедрин заповедано назначать коhanим, левииим и евреев с хорошей родословной. Если коhanим и левииим нет, можно собрать Санхедрин из простых евреев.

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

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

Член бейт-дина из трех человек должен обладать семью качествами: [быть человеком] мудрым, скромным, Б-гобоязненным, равнодушным к деньгам, любящим правду, любимым людьми, имеющим доброе имя... [Это должны быть люди,] владеющие своими страстями... и мужественные, то есть готовые спасти ограбленного от грабителя, как поступил Моше с дочерьми Итро. Беглец, оказавшийся в чужой стране, он увидел, что дочери Итро черпали воду своим овцам, а пастухи их прогнали. Он встал и помог им напоить овец...

Из Большого Санхедрина рассылали посланцев по всей Эрец-Исраэль и искали людей, достойных быть судьями. Ставят человека судьей в своем городе, а потом повышают» (Законы о Санхедрине, гл. 2, законы 1—3, 6, 7).

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

ПУТИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Сначала пророк напоминает о том, как он установил суды, чтобы все свои споры евреи разрешали на основе законов Торы. Вспоминает он и о «грехе разведчиков», посланных народом в страну Кенаан через год после Исхода из Египта (см. главу Шлах). Тут же с горечью отмечает, что ему самому не дано войти в Святую Землю, ибо наказан Всевышним, — и именно по этой причине вынужден обратиться к народу, который отныне без него будет бороться с местными племенами. Народ должен укрепиться в своей вере в помощь Творца! Сорок лет блужданий по пустыне — таково было наказание вышедшим из Египта за строптивость и нежелание войти в землю, которую Всевышний обещал их праотцам. Но вот вымерло первое поколение, родились новые люди, не знавшие рабства, настало время входить в Землю. Моше рассказывает события последней поры, говорит о том, как без войны прошли колена через владения Эсава и мимо пределов Моава, после чего разгромили двух грозных эморейских царей — Сихона и Ога. Заканчивается первая недельная глава книги Дварим обращением Моше к Йеошуа бин Нун (Йеошуа, сыну Нуна), который должен был вести народ дальше: «Своими глазами ты видел все, что сделал Всевышний с этими двумя царями. Так Он поступит со всеми царствами, через которые будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Всевышний сражается за вас!»

В числе событий, о которых Моше в начале своей речи напоминает евреям, есть и эпизод с разведчиками. Моше рассказывает: «Г-сподь, наш Б-г, говорил нам на Хореве так: Довольно вам оставаться у этой горы. Обратитесь и отправляйтесь в путь... Смотрите, Я дал пред вами землю. Идите и владейте землей, о которой клялся Г-сподь вашим отцам, Аврааму, Ицхаку и Якову, дать им и их потомству после них» (Дварим, 1:6 – 8).

Евреи, как мы знаем, решили проявить предусмотрительность и отправили двенадцать разведчиков (по одному от каждого колена) выяснить, с чем им придется столкнуться на обещанной евреям, но заселенной другими народами земле. Разведчики вернулись накануне 9 ава и заявили (все, за исключением двоих), что укрепленные города Кнаана евреям не взять, а местных жителей – гигантов и богатырей – не победить. Евреи в выводах разведчиков не усомнились и впали в отчаяние. Так же, как при решении отправить разведчиков, так и теперь они не подумали о том, что на их стороне – обещание Всевышнего.

Чем это кончилось, мы тоже знаем. За «напрасные» слезы Всевышний наказал евреев сорокалетним скитанием по пустыне, пока не уйдет в мир иной поколение, не способное полагаться на Всевышнего, или, как говорят на иврите, не обладающее битахоном (битахон – уверенность, вера в поддержку Всевышнего). А когда через сорок лет евреи вступили в Эрец-Исраэль, им пришлось пройти через череду войн, которых бы не было, говорит Раши, комментируя стих «идите и владейте» (см. выше), если бы не история с разведчиками. Раши приводит Сифре на слова «Идите и владейте (вступите во владение)»: Никто не оспа-

ривает это, и вам не придется вести войну. Если бы они не послали соглядатаев (а полагались только на обетование Превечно-го), им не понадобилось бы оружие (для ведения войны).

Однако войны, которые пришлось вести евреям, чтобы поселиться в Эрец-Исраэль, не были частью наказания, как сорок лет пребывания в пустыне. Они были следствием решения евреев проявить предусмотрительность, ибо, как говорят наши мудрецы, «по какому пути человек хочет идти, по такому Б-г его ведет». По какому пути пошли евреи? Они отнеслись к ситуации как к абсолютно естественной, полностью взяли на себя ответственность за происходящее. Вот события и стали развиваться «естественно». А это уже требует от людей личного усилия (иштадлут – букв. на иврите «старание»).

С пути, по которому вел Всевышний евреев, начиная от первого требования к фараону отпустить еврейский народ для служения Всевышнему, и до рассечения Красного моря, по дну которого евреи ушли от настигавшей их египетской армии, т.е. с пути открытых чудес, явного участия высших сил в судьбе народа, евреи перешли на путь «естественного существования». При том опыте, который дал им исход из Египта, это было особенно малодушно, и Всевышний наказал их за это. Но путь, который они избрали, так при них и остался.

В сущности, история с разведчиками проста. Если бы они шли по пути битахона, они бы не нуждались в войне. Раз они захотели пойти по пути иштадлута, Б-г повел их по пути личного усилия. В шуточной форме этот принцип объяснял своим ученикам Саба из Новардока (1849 – 1919). Молодые люди поженились, рассказывал он, и стали размышлять, чем же зарабатывать на жизнь. Муж считал – портновским ремеслом, жена – сапожным делом. Муж уступил жене и стал сапожником. Прошли десятки лет, и однажды жена говорит мужу: «Видишь, как хорошо, что ты меня послушался. Что-то я не видела, чтобы за все эти годы хоть кто-нибудь обратился к тебе с

просьбой сшить одежду». Выбор между усилием и верой – сложный выбор.

Во-первых, потому, что усилие, которое мы можем сделать, мы сделать обязаны. Во-вторых, потому, что мы должны точно знать, когда и как его сделать и за счет чего его делать не надо. В одном из своих писем Хазон Иш писал: объем иштадлута зависит от уровня битахона (в смысле: чем больше битахон, тем меньше требуется иштадлут). Почему? Потому что Б-г «занимается» нами на уровне нашей веры. В какой степени мы полагаемся на него, в такой степени он осуществляет Свою ашгаху (Провидение) по отношению к нам.

В жизни мы всегда выбираем, исходя, как нам кажется, из ситуации. Мы взвешиваем обстоятельства и принимаем решение, как действовать. На самом же деле зачастую наша оценка ситуации вытекает из наших собственных склонностей и желаний. Есть люди, которым по их обстоятельствам кажется, что отказ от работы в субботу повредит их парнасе. Другим кажется, что честность в бизнесе помешает их благосостоянию. А третьим кажется, что если они отведут определенное время на изучение Торы, это помешает их делам. В действительности человек выбирает свой путь, и по тому пути, который человек выбирает, Б-г ведёт его. Если человек твёрдо решил соблюдать субботу, Б-г пошлёт ему пропитание без нарушения субботы. И, наоборот, соблюдение субботы принесёт ему благословение и в парнасе, и во всем. Человека, старающегося вести свой бизнес честно, Б-г поведет по пути, который этот человек выбрал, и ему будет сопутствовать удача в делах. И так далее.

Бывают пограничные ситуации, когда и такое, и другое поведение является правильным, и выбор остается только за человеком. Мы знаем, что если выполнение заповеди о субботе или, скажем, кашруте опасно для жизни человека, Тора велит ему от выполнения заповеди отказаться. Опасно ли в заключении выполнять тяжелую физическую работу и не питаться практически ничем, кроме хлеба и небольшого количе-

ства присланного из дому риса? Мой отец говорил, что он внимательно наблюдал за собой и, не видя опасности для жизни, просуществовал так все время заключения. И выжил. По пути, который человек выбирает, Б-г его и ведет.

Но как сделать этот самый выбор? Надо определить, что для тебя главное, а что вто-

ростепенное. С изменением ситуации снова взвесить, что для тебя на первом плане, а что – на втором, и так всю жизнь. И если ваш выбор оборачивается отказом от известной роскоши или комфорта, не беспокойтесь: у того, кто идет путем Торы, и на этом свете будет все необходимое.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Как можно грешить вдвойне? Есть грехи, в которых есть вина перед Б-гом и перед человеком.

Написано в Мидраше: «Согрешили вдвойне, были наказаны вдвойне и будут утешены вдвойне». (Как можно грешить вдвойне? Есть грехи, в которых есть вина перед Б-гом и перед человеком. Например: грабеж, разврат с замужней женщиной, убийство. Поэтому наказание за эти грехи тоже двойное. Но когда человек раскаивается, то и утешение от Б-га будет двойным — прим.) Согрешили вдвойне — «Грехом согрешил Иерусалим». Были наказаны вдвойне — «Ведь приняла от руки Б-га вдвойне за все свои грехи» (народы, которые Б-г сделал орудием наказания еврейского народа во время разрушения Храма и изгнания, погрязли больше нас во всех тех грехах, за которые они нас наказывали, выполняя волю Творца — прим.). Высказывание «были наказаны вдвойне» непонятно. Разве Всевышний не судит справедливо?!

Это можно понять при помощи притчи:

Притча.

Один ученик неверно понял то, что учил. У раввина, который его обучал, был еще один ученик, глупец и невежа. Раввин велел этому второму ученику дать первому пощечину. Первый ученик заплакал: «Мне вдвойне больно! Ведь если бы учитель сам меня ударил, я бы не так переживал, ведь он понял мою ошибку. Но теперь к боли от удара добавляется еще и оскорбление, что ударил меня невежа, который вообще ничего не смыслит в том, что мы учим!», как сказал царь Давид: «Беспричинно ненавидящих

меня больше, чем волос на моей голове... Ты, Б-г, знаешь глупость мою».

Смысл этой притчи понятен.

Приведем другое разъяснение сказанному: «Ведь приняла от руки Б-га вдвойне за все свои грехи»:

Притча.

У одного человека были два сына. Однажды один из них пошел в трактир, наелся там и напился допьяна. А другой влез на стол и упал. Когда отец услышал об этом, наказал обоих. Через какое — то время он пожалел о наказании и решил примириться с ними и дать подарок. Первому сыну он дал одну монету, а второму две, и объяснил первому: «Твой брат пострадал вдвойне — от удара при падении и от моего наказания. Поэтому я дал ему две монеты. Но ты получил удовольствие, ел и пил вкусные вещи, а потому хватит тебе одной монеты!» Смысл этой притчи — «Утешьте, утешьте народ мой.» — будут они утешены вдвойне, потому что наказаны вдвойне. А наказаны вдвойне — потому что пострадали и от самого греха, как сказано: «И станете отвратительны себе из-за ваших грехов» и от наказания за него. (Человек может испытывать боль не только от перенесенного наказания, но и от чувства вины за тот неправильный поступок, который он совершил — прим.) И сюда подходит сказанное мудрецами: «Там, где находятся раскаявшиеся и исправившиеся, не могут находиться даже полные праведники», ведь те, кто согрешил и раскаялся, пострадали вдвойне — и от ощущения горечи во время совершения греха, и от последующего сожаления о том, что было

(конечно, речь идет о людях, которые осознают неправильность определенных поступков, но не справляются со своими желаниями — прим.), как сказано: «Пути его видел Я, и исцелю его, и поведу его, и заплачу утешениями ему и скорбящим его». Мудрецы разъясняли: Скорбящие — это душевные силы человека и его органы тела,

которые скорбят о нем (если человек поступает неправильно — прим.). А полные праведники не скорбят, а получают удовольствие, как сказано: «Радуюсь я словам Твоим, как нашедший большую добычу» (то есть, вся их жизнь наполнена радостью служения Творцу — прим.).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЭРУВ ТХУМИН

ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Наши мудрецы установили эрувей тхумин для того, кому необходимо достичь определённого места, чтобы исполнить заповедь, а он не может туда добраться, так как это место находится за пределами его субботнего тхума.

Эрувей тхумин

Чтобы облегчить нам устройство эрува, мудрецы разрешили делать его без того, чтобы обязывать человека проводить все время сумерек в «новом месте проведения шабата». Они разрешили вместо этого класть перед наступлением шабата в этой точке еду, и можно это сделать также через посланца. (См. ниже, что именно он должен там положить.) Такой эрув равен «эруву ногами»: он тоже приобретает для человека 2000 амот во все стороны от места его расположения. И при этом способе нельзя положить его дальше, чем 2000 амот от его дома. Но если вышло так, закон будет иным: поскольку сам он встречает шабат в своем доме, он вообще не приобретает себе нового «места проведения шабата» в точке расположения эрува. Тем не менее в одном отношении такой способ позволяет некоторое облегчение: если человек положил эрув дальше 2000 амот от своего дома, но это место находится в пределах его города

(и ночевать он будет дома), разрешается положиться на этот эрув, поскольку при наступлении шабата он не находился в месте эрува.

Что следует взять для такого эрува

Следует взять хлеба в количестве, достаточном для двух трапез, или лифтан (т.е. то, что едят вместе с хлебом: мясо, рыбу или даже уксус, в который макают хлеб) тоже в количестве, достаточном для двух трапез. Следует положить такое количество еды для каждого человека, желающего участвовать в устройстве этого эрува (и для каждого из домочадцев, кроме детей моложе семи лет, которые включаются в эрув своей матери). Возможно также приобрести долю в эруве другого человека. Необходимо, чтобы эрув просуществовал, по крайней мере, все время сумерек и находился в месте, откуда его можно было бы при желании взять и съесть (см. подробности в Шуль-хан арухе).

Как делают эрув

В момент, когда кладут эрув, благословляют «...аль мицват эрув», подобно эруву хацерот (объединению нескольких индивидуальных владений в одно) и эруву тавшилин (позволяющему варить для шабата в

приходящийся на его канун йом тов). И как там за благословением следует объяснение сущности процедуры, так и здесь, устраивая эрув тхумин, следует сказать, что посредством этого эрува разрешается ему в шабат идти 2000 амот во все стороны от места его положения. А посланник должен сказать, что это разрешается пославшему его. Все это, когда делают эрув посредством положения еды, но, делая «эрув ногами», не благословляют. И даже достаточно, если только думает, что хочет сделать это место «местом проведения шабата».

Для каких нужд установили мудрецы заповедь эрува

Наши мудрецы установили эрувей тхумин для того, кому необходимо достичь

определённого места, чтобы исполнить заповедь, а он не может туда добраться, так как это место находится за пределами его субботнего тхума; и только путем устройства эрува он может туда пойти. Поэтому эрув следует устраивать только для нужд исполнения заповеди, чтобы молиться в миньяне, участвовать в заповеданной трапезе (сеудат мицва) и т.д.. Все это изначально. Однако постфактум, даже если устроили эрув не для нужд исполнения заповеди, эрув действителен, и разрешается воспользоваться им даже не для нужд заповеди. Этот закон относится только к тому, кто устраивает эрув посредством еды. Но устраивающему «эрув ногами» разрешается делать его не только для заповедей, но и для других нужд.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ДВАРИМ («ШАБАТ ХАЗОН»)

Эта суббота, последняя перед постом 9 Ава, называется «Хазон» по первому слову афтары, которая всегда читается после главы «Дварим» – календарь устроен так, что эта глава всегда оказывается прямо перед 9 Ава.

Афтара начинается словами «Видение Йешаяу» – это первая глава книги пророка (Йешаяу 1:1–27), в которой он горько упрекает евреев в том, что они нарушают волю Всевышнего, и заранее оплакивает судьбу народа и страны. Таким образом, этот отрывок, заключительный из «Трёх печальных афтарот», перекликается тематически и с недельной главой, открывающей книгу «Дварим» упреками Моше в адрес народа, и с темой разрушения Храма и 9 Ава. Даже знаменитое слово «Эйха» есть в этой афтаре, обычно ее почти целиком читают на мотив одноименного свитка.

1 (1) Видение Йешаяу, сына Амоца, которое он видел о Йеудее и Йерушалаиме во дни Уззийау, Йотама, Ахаза, Йехизкийау – царей Йеудейских. (2) Слушайте, небеса, и внимай, земля, ибо Г-сподь говорит: сыновей взрастил Я и возвеличил, а они восстали против Меня. (3) Вол знает владельца своего, а осел – ясли хозяина своего; (а) Исраэль не знает (Меня), народ Мой не разумеет. (4) О, племя грешное, народ, обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорченные! Оставили Г-спода, презрели Святого Исраэилева, отступили назад. (5) Зачем вам еще быть битыми? (Зачем) вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненна и каждое сердце больно. (6) С ног до головы нет в нем здорового места: (то) рана, (то) ушиб, то гнойная язва; не выжаты они и не перевязаны, и (ни одна) не смягчена маслом. (7) Страна ваша пуста; города ваши сожжены огнем;

земля ваша – чужие едят (плоды) ее в присутствии вашем, и пуста она, как (после) вражеского разорения. (8) И останется дочь Цийона, как шалаш в винограднике, как сторожка на (пустой) бахче, как осажденный город. (9) Если бы Г-сподь Ц-ваот не оставил нам малого остатка, то стали бы мы тем же, чем Седом, уподобились бы Аморе. (10) Слушайте слово Г-сподне, властители Седома, внемли Торе Б-га нашего, народ Аморы. (11) К чему Мне множество жертв ваших? – говорит Г-сподь. – Пресыщен Я всеожжжениями овнов и туком откормленного скота; и крови быков и овец и козлов не желаю Я. (12) Когда вы приходите, чтобы предстоять Мне, кто просит вас топтать двory Мои? (13) Не приносите больше пустого дара; воскурение – мерзость для Меня; собраний, которые вы собираете в начале нового месяца и в субботы, не терплю Я: беззакония с празднеством. (14) (Жертвы) ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны стали душе Моей, обузою они стали для Меня: устал Я терпеть их. (15) И когда вы протянете руки ваши, Я отверащу от вас очи Мои; и сколько бы вы ни молились, Я не слышу; руки ваши полны были крови. (16) Омойтесь, очиститесь; удалите зло поступков ваших от очей Моих; перестаньте творить зло. (17) Учитесь творить добро; требуйте справедливого суда;

поддержите угнетенного, (верно) судите сироту; вступайтесь за вдову. (18) Давайте же рассудимся, – говорит Г-сподь. – Если будут грехи ваши (красны), как кармазин, то станут белыми, как снег; а если будут они красны, как багрянец, то станут (белыми), как шерсть. (19) Если захотите (внять Мне) и послушаетесь, (то) будете вкушать блага земли; (20) Если же откажетесь и воспротивитесь, то будете пожраны мечом, – ибо (так) изрекли уста Г-спода. (21) Как город верный, исполненный правосудия, стал блудницей! Праведность обитала в нем, а ныне – убийцы. (22) Серебро твое стало с примесью, вино твое разбавлено водою. (23) Главы твои – отступники и сообщники воров; все они любят взятки и гонятся за мздою; сироту не судят они (справедливо), и тяжба вдовы не доходит до них. (24) Поэтому, – говорит Владыка, Г-сподь Ц-ваот, Всесильный Йисраэилев: о, ушешусь Я от противников Моих – отомщу Я врагам Моим! (25) И снова налагать буду руку Мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью, от всех примесей твоих, и удалю все твое олово. (26) И опять поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как вначале; после этого будешь ты назван городом праведности, городом верным. (27) Цийон искупится правосудием, а раскаявшиеся его – праведностью.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЮТ ЧАСТЬ СТЕНЫ БЕЗ ПОБЕЛКИ В ПАМЯТЬ О ХРАМЕ, А НЕКОТОРЫЕ — НЕТ?

Хотелось бы больше узнать об обычае оставлять часть стены без побелки. Некоторые оставляют, а некоторые нет. Насколько это необходимо? N.

Отвечает рав Нахум Желязник

С тех пор, как был разрушен Храм, наши мудрецы вынесли ряд постановлений, цель которых — сохранить память о нем. И не только сохранить память о том, что пропало, но и помочь нам, осознавая величину потери, ждать и верить в будущее восстановление Храма. Чтобы мы чувствовали, что радость не будет полной, пока не придет Машиах и мы не удостоимся окончательного избавления. Одно из таких постановлений мы выполняем «на материале» собственного дома. Эта заповедь как бы говорит: не гордись своим новым жилищем, пока дом Всевышнего разрушен. Речь идет о законе оставлять часть стены без побелки. В этой статье будут рассмотрены детали закона.

Мудрецы запретили, построив дом, белить его полностью. Часть стены внутри дома должна оставаться без побелки (во времена Талмуда стены белили известью).

Оставляют квадрат, минимальный размер которого — «локоть на локоть» (ама аль ама), это значит 48 на 48 см.

По некоторым мнениям, такой квадрат должен быть в каждой комнате квартиры. И известно, что такого обычая придерживались Хатам Софер и Хазон Иш. Однако повсеместно распространённый обычай — оставлять незакрашенный квадрат только на одной стене — напротив входа в дом, так, чтобы он бросался в глаза, когда человек входит и выходит.

Чем именно запрещено белить?

Некоторые галахические авторитеты полагали, что запрещено белить только чи-

стой известью, такой, которая обычно использовалась во времена Талмуда, — идеально белой.

Если же в ней есть примеси, можно закрашивать всё. Всё же, на практике на это «облегчающее» мнение не советуют полагаться, поскольку в книгах оно приводится только в качестве оправдания для тех, кто не хочет оставлять незакрашенный квадрат на стене, не более того. К тому же, сейчас тяжело знать точно, есть в побелке примеси или нет.

Что касается обоев, краски различных цветов и других материалов для отделки стен, тут мнения раввинов расходятся. Большинство обязывает оставлять квадрат, но некоторые освобождают от этого.

Те, кто придерживается первого мнения, считают, что мудрецы запретили завершать отделку дома в любом случае, независимо, какой материал для этого используется.

Ведь цель запрета — напомнить о Храме — достигается и в том случае, когда стена не до конца покрывается обоями. Просто в те времена белили известью, поэтому мудрецы говорили именно о ней.

Но не имелось в виду, что заповедь существует, только если стены покрывают известью. Сторонники второго мнения считают, что запрет мудрецов изначально относился именно к побелке известью, но не к отделке дома другими материалами.

Необходимо заметить: неправильно выполнять эту заповедь, покрасив участок стены в черный цвет или, например, повесив картину с изображением разрушенного Иерусалима. Нам важно не только достигнуть цели постановления мудрецов, но и сделать это в той форме, которую они предписали.

Покупка квартиры без «ама»

Если человек купил дом у другого еврея, а тот не оставил в нем незакрашенный квадрат в память о Храме, новый владелец должен сам соскрести побелку, исправив таким образом нарушение прежнего владельца. Если же в доме стены были побелены полностью без нарушения закона, например, дом изначально принадлежал нееврею или строился на продажу, новый хозяин не должен соскабливать побелку. Жить в таком доме не запрещено, ведь при завершении строительства нарушения не было. И тем более ничего не надо делать, если дом куплен непосредственно у нееврея.

Существует мнение, что только еврею, который строит дом для того, чтобы в нем жить самому, запрещено заканчивать побелку стен, а тот, кто строит на продажу или для сдачи в аренду, не обязан выполнять эту заповедь. Следовательно, тот, кто купил или снял такой дом, тоже не должен ничего исправлять (по крайней мере, пока не делает там ремонт, см. ниже).

Съемная квартира

Обязан ли съёмщик соскабливать побелку? Есть галахические авторитеты, которые «облегчают» закон и не обязывают съёмщика это делать, даже когда хозяин точно нарушил запрет (хозяин-еврей строил дом с намерением жить в нем). Они считают, что в чужом доме человек не несет ответственности за выполнение этой заповеди. Но некоторые поским (законоучители) «устрожают» закон. Они считают, что в этом смысле нет различия между съёмщиком и покупателем.

Однако тот, кто белит стены заново, должен оставлять квадрат в память о Храме, даже если это съёмный дом и даже если он принадлежит нееврею, поскольку ремонт в доме равнозначен окончанию его строительства.

Надо заметить, что тому, кто следует первому из этих мнений и хочет сделать в съёмной квартире «ама», придется получить разрешение на это от владельца квар-

тиры. И, если разрешение не получено, ему запрещено это делать.

Получается, тот, кто купил или снимает квартиру у нееврея, может не волноваться по поводу квадрата до тех пор, пока не решит обновить побелку стен. И даже когда речь идет о ремонте, есть мнение, что человек обязан оставить квадрат, только если он удаляет старую побелку. Если же новая краска ложится на прежнюю, не обязан.

Надо ли оставлять «ама» на даче, в офисе?

В офисе, магазине и других общественных местах не принято оставлять незакрашенный участок, даже если владелец проводит там большую часть дня, поскольку эта заповедь относится только к жилым помещениям.

В доме, предназначенном для отдыха, даже если большую часть года там никто не живет, хозяева обязаны оставлять «ама». Ведь, в конечном счете, это дом, предназначенный для жилья.

Заключение

До сих пор мы обсуждали вопрос обязанности — когда человек должен оставлять незакрашенный участок, а когда нет. Поскольку выполнение этой заповеди может быть связано с различными трудностями, например, несогласием кого-либо из жильцов или финансовыми затратами, не помешает знать, когда надо «упрямиться», а когда следует уступить.

Однако человеку, у которого нет никаких сложностей с тем, чтобы оставить «аму» в память о Храме, посоветуем: конечно, оставляйте, даже если в вашем случае не будет нарушением закрасить всё! Если у нас есть возможность внести еще капельку чистой еврейской веры в нашу жизнь, жалко упускать!

Да удостоимся мы быть среди тех, о ком сказали мудрецы (Таанит 30 б): «Каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостоится видеть его веселье [веселье, когда Иерусалим будет отстроен в конце дней — когда народ вернется из изгнания]».

ЧТО ГЛАВНОЕ В ЗАПОВЕДЯХ — ДЕЙСТВИЕ ИЛИ НАМЕРЕНИЕ?

Что главное в заповедях — действие или намерение? Нэфеш а-Хаим и Михтав мэ-Элияу — это два разных подхода? А.

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо прояснить некоторые моменты, которые могут на первый взгляд показаться и так понятными всем, но, к сожалению, это не всегда так.

Одна из заповедей, которую должен выполнять каждый еврей, — это любить Творца всем своим сердцем. Мы упоминаем о ней каждый день как минимум два раза, при утреннем и вечернем чтении Шма. Но что значит любить Б-га? То есть — как это вообще возможно, как можно проявить свою любовь к Сущности, о Которой у меня нет никакого представления и о Которой, более того, мне нельзя иметь какое бы то ни было представление? Я должен только знать, что Он существует.

Когда я говорю, что люблю того или иного человека, это означает, что определённые качества этого человека мне нравятся. Может быть, у него есть также качества, которые мне не нравятся, но первые перевешивают вторые.

Но Творца оценить по Его качествам невозможно. Я не могу сказать, нравится мне то или иное качество Творца или нет. У Него их нет. Любое моё представление о Б-ге — это лишь моё воображение. Б-г — за пределами категорий человеческого мышления. Он не добрый и не строгий, не умный и не глупый, он Б-г. У нас нет никакой возможности оценить Его Самого. Мы можем только судить о Его проявлениях в нашем мире. Когда с человеком происходит что-то хорошее, он осознаёт Творца как Доброго, когда (не дай Б-г) происходит что-то неприятное, осознаёт его как Грозного. Но мы понимаем, что это только наше восприятие Творца, а ни в коем случае не описание Его Самого. Так как я могу проявить любовь к Творцу?

На это отвечает сама Тора. Там, где заповедано любить Б-га, сказано так: «И люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем достоянием твоим. И да будут речи эти, которые я заповедую тебе сегодня, на сердце твоём. И внушай их сынам твоим, и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась, и поднимаясь; И повяжи их знаком на руку твою, и будут они налобной повязкой меж глаз твоих. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Дварим 6, 5-9). Как мы выполняем повеление любить Б-га? Повязывая тфилин и вставая рано на молитву, мы повторяем эти слова. Любовь к Б-гу мы проявляем только тем, что выполняем Его заповеди. Нет другого проявления любви к Б-гу, кроме выполнения Его заповедей. Часто показывают, как в какой-нибудь американской церкви стоит пастор и кричит своей пастве: «Вы любите Б-га?» А они кричат ему в ответ: «Да!!» — «Тогда кричите аллилуйя...» Согласно нашей Традиции, это абсурд. Ведь их «любовь» не проявляется ни в чём, кроме их восклицаний. У них построено какое-то представление о Б-ге, и его (это представление) они любят. Но, как было сказано, нам, евреям, нельзя воображать себе Б-га, так как тогда мы Его ограничим рамками собственного воображения.

Но когда еврей выполняет заповедь Торы не ради своих интересов, а только потому, что верит: это то, что заповедал нам Творец, он проявляет свою любовь к Творцу. Заметьте, Авраам, человек от которого пошло еврейство, был назван в Торе богобоязненным только тогда, когда готов был убить своего сына по предписанию Всевышнего, хотя это было против всех его интересов и отцовских чувств. Так он проявил свою безграничную любовь к Б-гу. Христианство же, напротив, начинается с того, что Б-г жертвует своим сыном ради человечества. То есть, по их мнению, Б-г обязан быть милосердным к людям. По еврейской же Традиции Б-г нам ничего не обязан, это мы

приняли на себя обязанность любить Его и служить Ему, выполняя заповеди, даже если это против наших интересов.

Исходя из сказанного: в еврейской Традиции всегда на первом месте выполнение мицвот, это и есть еврейство.

Однако бывает, что у человека не получается выполнить какую-то заповедь, несмотря на все старания. Он приложил все усилия, но, увы, по разным причинам не смог закончить начатое. Засчитывается это ему в заслугу или нет?

Рав Исраэль-Меир а-Коэн (Хафец Хаим) задал вопрос. В утренней молитве, произнося благословение на изучение Торы, мы благодарим Творца за то, что Он освятил нас заповедями Своими и повелел нам заниматься речами Торы. Почему не сказать просто — учить Тору? Отвечает Хафец Хаим: деятельность еврея оценивается не по результату, а по приложенным стараниям. Когда я отношу какую-то вещь в ремонт, меня не интересует, сколько усилий техник приложил для ее починки. Я плачу только за результат. Если починили, получают плату, если нет, то сколько бы усилий

техник ни прилагал, не получит ни гроша. Но когда речь идет о выполнении заповедей, человек оценивается только по его стараниям. Мы, верующие евреи, понимаем, что результат зависит не от нас. Сколько бы мы ни старались, в конце концов, Б-г — Тот, Кто управляет этим миром по Своему усмотрению. Это не отменяет выбора человека — постараться выполнить заповедь, только результат ему не гарантирован. Поэтому, говорит Хафец Хаим, мы благословляем Б-га именно за повеление заниматься речами Торы, а не учить Тору. «Изучение Торы» уже предполагает результат, человек или изучил, или нет, а вот занятие Торой не гарантирует знания Торы. Человек может прилагать огромные усилия, занимаясь Торой, но не всегда видит результат. И награду получит в зависимости от стараний, несмотря на то, что не достиг результата.

Из всего приведенного следует, что каждый, кто принял еврейский образ жизни, обязан прилагать все усилия, чтобы выполнить заповеди Торы, осознавая, что результат ему не гарантирован.

КАК С ПОМОЩЬЮ ВЕРЫ В Б-ГА ЗАСТАВИТЬ ЭКЗАМЕНАТОРА ПРИНЯТЬ ЭКЗАМЕН?

Шалом! Как с помощью веры в Б-га заставить экзаменатора принять экзамен? Моя жена сдавала на права и с молитвой и усердием прекрасно справилась с теоретической частью экзамена. Здесь вера сработала. Но в практической части экзамена Б-га и веры хватило только благословить жену, машину, дорожные ситуации, но вот экзаменатора Творец не потянул!..

Можно ли называть Б-гом того, кто не справился с каким-то молодым парнем-экзаменатором, или что-то я делал не так? Молился весь экзамен, уповал на обетования, например, на завет с Авраамом, на благословение народа и т.д. Б-г и раньше справлялся только с теми обстоятельствами в моей жизни, где на пути не вставал другой человек, у которого был выбор. Например, судья в суде или, вот как сейчас, экзаменатор... Жена про-

ехала безупречно! Но он сказал, что слишком осторожно, и не принял. И.

Отвечает рав Меир Мучник

Представьте себе, моя жена тоже первые два раза проваливала экзамен по вождению, но никому из нас и в голову не пришла мысль, что это Б-г что-то «недоделал». Хотя мы, конечно, тоже Ему молились, и да, экзаменаторы известны своей вредностью. А уж думать, что Всесильный Б-г «не потянул» экзаменатора, «не справился» с ним или с какими-то обстоятельствами в жизни, «можно ли называть такого Б-гом» — надеюсь, Вы это не серьезно.

Понимаете, Б-г — это не какой-то Дед Мороз, который раздает всем деткам подарки, или джинн, который исполняет все наши желания. «По щучь... э-э-э... Б-жьему

велению, по моему хотению!» И не автомат, в который опустишь нужное количество молитв и благословений и — оп-па — выскакивают водительские права!

Б-г — наш Отец.

В чем роль отца? Накачать мускулы, а затем бегать повсюду вместе с сынулькой и нокаутировать любого, кто встанет у того на пути? Приходить в школу или в суд и «справляться» с экзаменаторами и судьями? Если Вы и впрямь увидите такого папашу, то что о нем подумаете? И можете себе представить, во что вырастет его ребенок?

Нет, суть наших отношений с Б-гом, нашего с Ним завета (союза) вовсе не в том, что Он, не дай Б-г, — приставленный к нам старик Хоттабыч, исполняющий любые наши желания. Ведь так мы навсегда остались бы детьми, да еще и жутко избалованными.

А роль настоящего отца — вырастить из ребенка взрослого человека. А это значит — самостоятельного и готового к реальной жизни. В которой надо трудиться и уметь преодолевать различные трудности. Как, например, отец учит ребенка ходить? Сначала поддерживает полностью, потом отпускает и дает шагать самостоятельно, но все еще подстраховывает. Затем и вовсе оставляет, только продолжает наблюдать и, если ребенок упадет, помогает подняться. А потом и подниматься не помогает, ребенок должен сам научиться. А если отец будет бесконечно носить ребенка на руках, тот так и останется на нем висеть и ничего в жизни не достигнет. И так на каждом этапе — поддержка родителей становится все менее прямой, т.к. ребенок должен научиться жить самостоятельно и идти своим путем.

Вот и Б-г нас так «растит». Так объясняет Нецив в комментарии к главе Хукат (Бемидбар 20:5) процесс перехода от сверхъестественной жизни в пустыне к сравнительно более естественной в Земле Израиля. Одни блага, описанные в той главе, евреи еще получали чудесным образом от Б-га. Но других добивались уже «сами», естественным путем. И не всегда с первого раза, ибо в ре-

альной жизни возможны и неудачи, не все идет как по маслу.

В отношениях с Б-гом мы никогда не станем совершенно «взрослыми» и не сможем полностью обходиться без Него. В жизни все очень непросто, легко ошибиться или пасть жертвой мощных сил. Поэтому нам постоянно приходится задумываться, а также молиться Б-гу о помощи в преодолении трудностей и в выборе пути. А Он, в Свою очередь, по-прежнему «подстраховывает» нас, поддерживает и ведет по жизни. Но теперь не очевидным образом, «нося на руках», а скрытно и выборочно. Направляет нас на нужный путь, но дает самим делать шаги — и ошибаться, обретая в этом процессе необходимый и ценный опыт. Ведь в жизни часто учатся именно на ошибках. Если бы все было гладко, не было бы ни опыта, ни мудрости.

Конечно, Б-г хочет нас облагодетельствовать. Но истинное, высшее благо возможно лишь в Будущем мире. А в этот мир Он послал нас для того, чтобы трудились, служили Ему, преодолевая трудности и препятствия, и так зарабатывали то будущее благо. (Известное объяснение Рамхаля).

А если на еще более серьезном уровне, то и само это высшее благо — «уподобление» Б-гу. То есть чувство полноценности и достижения. Которое обретается следованием «Его путями». Он творит мир и дает Своим созданиям пользоваться и наслаждаться им. И человек тоже должен строить и создавать какое-то благо, а потом делиться им с другими. Трудиться, совершенствовать себя и, насколько возможно, окружающий мир. Это и даст ему в конечном итоге чувство достижения.

Таким образом, хотя Б-г любит человека, в этот мир Он посылает его не для того, чтобы тот был вечным потребителем Его благ, а, наоборот, сам стал благодетелем.

А особая связь евреев с Б-гом и союз заключается в том, что у них в мире особая миссия: быть приближенными к Б-гу, Его «королевской гвардией», «королевской семьей» — и служить Его представителями в мире. Подавать пример, просвещать, рас-

пространять идеи, созидать блага, оказывать «непропорционально большое» влияние на мир. Ведь религия — это служение Б-гу. То есть мы служим Ему, исполняя все Его пожелания, а не Он нам. Как с помощью веры в Б-га заставить экзаменатора принять экзамен? Никак! Не в этом суть веры, это не какой-то «пульт управления», не средство получения благ для себя, а близкая связь с Б-гом и исполнение Его задания.

Хорошо как-то выразился президент Кеннеди: «Спрашивай не что твоя страна может сделать для тебя, а что ты можешь сделать для своей страны». Только Эйсав и его потомки умеют красиво говорить, а дела слишком часто расходятся с речами. Но голова Эйсав похоронена в пещере Махпела вместе с праотцами, и идеи у него могут быть правильные. Не спрашивай, что твой Б-г может сделать для тебя, а спрашивай, что ты можешь сделать для Него. Для мира, который Он создал. Для совершенствования самого себя, ведь Б-г создал тебя и с этой целью.

Но разве Б-г не обещал одарить Своих слуг благами? Разве не обещал даже в этом мире осыпать благословениями за исполнение заповедей, как, например, сказано в главах Бехукотай (Ваикра 25) или Ки Таво (Дварим 28)?

Обещал. Но не в качестве награды за служение — которая, как сказано, ждет нас только в Будущем мире. А в качестве средства для дальнейшего служения Ему. Именно так объясняет Рамбам. Если ты исполняешь заповеди и демонстрируешь желание служить Ему, то Он дает тебе больше инструментов — средств для выполнения этой роли, расширяет саму роль. Но при этом именно Он решает, какую роль тебе дать, какая тебе подойдет, с какой успешно справишься. Таким образом, все наши материальные блага и способности — это средства и инструменты для выполнения нашей роли в служении Б-гу.

Как, разумеется, и автомобиль, и права на его вождение. Поэтому, если это действительно нужно нам для служения Б-гу, то Он даст. А если на самом деле не нужно,

то не даст. Автомобиль же может быть и вредной, а то и опасной игрушкой. Как хороший отец дает ребенку не все, что тот попросит, неважно сколько раз, а лишь то, что ему полезно — и когда полезно. И права на вождение автомобиля тоже Б-г, если и даст, то и именно тогда, когда посчитает нужным. Не раньше и не позже. И все экзаменаторы — всего лишь марионетки в Его руках. Да, зависит от их настроения, но это настроение Кто «заказывает»? Так что вопрос тут не в том, «справился» ли Б-г, — все от Него, и неудачи тоже. А в том, что Он хочет от человека, по какой дороге направляет. Иногда неудачи и препятствия — знак того, что надо идти другим путем, как направляющие барьеры. Но иногда — знак того, что надо приложить больше усилий и повыше прыгнуть, чтобы добиться результата, как в беге с препятствиями. В ситуации экзамена по вождению — после всех уже затраченных усилий и потраченных денег — скорее, последнее, хотя кто знает.

И молиться тут надо не столько о благе, как о конфетке, а о том, чтобы Б-г удостоил нас возможности в полной мере Ему служить и дал все необходимые для этого инструменты — и права на вождение тоже, если они входят в список этих инструментов. Конечно, Б-га надо просить обо всем и так поддерживать с Ним близкую связь, демонстрируя, что мы во всем зависим от Него. Но при том — быть готовым к тому, что как справедливый Отец Он может и не дать — или дать, но не сейчас.

Желаю Вашей жене успешного прохождения экзамена в следующий раз и хорошего настроения всем экзаменаторам! Не нахожу у пророков текстов о рассеянии народа на 19 веков...

Известно, что в книге пророка Амоса 3 гл. 7 написано: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Так же в текстах других пророков мы находим пророчество о всех бедах, выпавших на народ Божий, даже с указанием времени. Но я не нахожу у пророков тексты о рассеянии народа на 19 веков со времени разрушения 2-го Храма. Причины разруше-

ния Храма и причины рассеяния народа. Павел

Отвечает рав Овадья Климовский

Очень интересный вопрос. Перед тем, как начать отвечать, сразу порекомендуем Вам прочесть книгу рава И. Зильбера заглавие «Пламя не спалит тебя», посвященную исполнению пророчеств. Она небольшая, и при желании Вы можете прочесть ее прямо на сайте. Что можно добавить? Во-первых, действительно, пророки мало писали о том, что будет после разрушения Второго Храма, поскольку, к сожалению, их больше занимало актуальное пророчество о разрушении Первого. Последние пророки были современниками строителей Второго Храма, и вскоре после его восстановления пророчество покинуло еврейский народ. Пойдем, однако, по порядку, и увидим, что и об этом было сказано достаточно.

1. Тора дважды предупреждала еврейский народ об изгнании, и написанное в книге Дварим принято относить к периоду, следующему за разрушением Второго Храма. Чтобы не загромождать ответ, здесь приведен отрывок из вышеупомянутой книги рава И. Зильбера, где он анализирует пророчества Торы относительно разрушения Второго Храма.

2. Пророки тоже говорили об этом, например, Ирмияу и Миха: «Ты не бойся, раб Мой Яков, — сказал Г-сподь, — потому что Я с тобою. Ибо истреблю Я все народы, среди которых Я тебя рассеял, но тебя Я не истреблю: и накажу тебя по суду (Своему), но уничтожить — не уничтожу тебя» (Ирмияу 46:28). Возможно, это пророчество можно отнести не только к первому изгнанию, когда евреи не были рассеяны среди народов, а жили в Вавилоне. Хотя, по свидетельству Амана («живет отдельно и рассеян среди народов»), все это было в пределах одной империи. Рассеяны по всему свету евреи были только после разрушения Второго Храма, к тому же из этого пророчества видно, что речь идет о длительном периоде. Однако никакой пророк не стал бы заранее предсказывать 19 веков изгнания,

ведь его продолжительность зависит от нашего поведения. Вовсе ни к чему было бы повергать народ в отчаяние таким пророчеством.

«Увидел я землю, и вот — пустота и хаос, померкшие небеса; увидел я горы, и вот — дрожат они, и все холмы сотрясаются; увидел я [страну] и вот — нет [в ней ни] души, и все птицы небесные разлетелись; увидел я [страну], и вот — плодородный край стал пустыней, и все города его разрушены пред Г-сподом яростным гневом Его. Ибо так сказал Г-сподь: “Пустыней станет вся земля, но [все же] Я ее не уничтожу окончательно”» (Ирмияу, 4:23—27). «Слушайте же это, главы дома Якова и правители дома Израиля, презирающие правосудие и искривляющие все прямое, строящие Сион на крови, а Иерусалим — на несправедливости! Его сановники судят, принимая взятки, а его священники учат за плату... но на Г-спода [при этом] надеются, говоря: “Ведь Г-сподь среди нас, не постигнет нас беда”. Поэтому из-за вас, словно поле, вспахан будет Сион, и Иерусалим превратится в руины, а Храмовая гора станет лесистым холмом» (Миха, 3:9—12). Эти пророчества о положении Земли Израиля тоже исполнились после разрушения Второго Храма, земля практически пребывала в запустении вплоть до активного заселения ее евреями сравнительно недавно.

3. Одно из самых загадочных пророчеств Даниэля, привлекшее к себе всеобщее внимание, о котором спорят веками христианские и мусульманские теологи, звучит так: «Семьдесят семилетий предопределены для народа твоего и священного города твоего, чтобы покончить с преступлениями, уничтожить грех, искупить вину и установить справедливость навеки; чтобы скрепить печатью (подтвердить) видения и пророчества и помазать (освятить) святая святых» (Даниэль, 9:24). Рав Саадья Гаон объяснял его так: речь идет о периоде между разрушением Первого и Второго Храмов — второй был построен через 70 лет после разрушения первого и простоял 420 лет. При этом (это уже наше понимание

слов рава Саады) за этот период евреи должны были исправить свои пути, и тогда, возможно, Святая Святых была бы освящена навеки. Как нам известно, от идолопоклонства, разврата и убийства евреи избавились, но, к сожалению, отношение людей друг к другу было далеко от того, которое предписано Торой. Несправедливость, злословие и другие проявления беспричинной ненависти в результате не дали возможности Второму Храму простоять дольше указанного срока...

В заключение добавим, что мудрецы, не будучи пророками, тем не менее, могли видеть историю гораздо глубже остальных, и поэтому их предсказания тоже удивительно точны. Нельзя не удержаться, чтобы не привести в качестве примера еще один отрывок из книги рава Зильбера:

...В древней кабалистической книге «Зоар» содержится абсолютно точно исполнившееся предсказание будущего страны Израиля после изгнания из нее евреев.

«Стал раби Хия вздыхать и плакать, дойдя до слов “а Сарай, жена Аврама, не родила ему [детей]” (Берейшит, 16:1):

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда Агарь родила Ишмаэля, [от которого ведут свой род арабы]!

— Почему? — спросил его раби Йоси. — Ведь Сара потом родила, да еще какого сына!

— ... Я оплакиваю годы бездетности Сары, — ответил раби Хия. — Ибо Сара, видя, что у нее не появляются дети, предложила Аврааму свою служанку Агарь в наложницы, и та родила ему Ишмаэля. Авраам просил Б-га за Ишмаэля, и Всевышний ответил ему: “... Я услышал тебя; вот, Я бла-

гословил его, и распложу его, и многократно умножу; двенадцать князей произведет он на свет, и сделаю Я его великим народом. А союз Свой заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сара...” [Берейшит, 17:20, 21]. Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покровитель спрашивает у Б-га: “Тому, кто делает обрезание, полагается ли от Тебя награда?”. Ответил Всевышний: “Да”. Снова спросил ангел: “Почему Ты не награждаешь Ишмаэля при жизни?”. Ответил Б-г: “Они делают обрезание, однако не так, как положено. Кроме того, в то время как сыновей Ицхака обрезают на восьмой день, мальчикам в роду Ишмаэля делают обрезание гораздо позже”. Сказал ангел: “Все равно им полагается какое-то поощрение за исполнение воли Твоей”. [И Всевышний согласился с ним]. В этом-то и причина моих слез! Как поступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он отдал их от истинной святости, однако отдал им святые места Эрец-Исраэль на хранение, пока страна будет пустовать. Дети Эдома (еврейская традиция считает потомками Эдома европейские народы) будут неоднократно пытаться отнять ее у ишмаэлитов, но успеха они не добьются. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но дети Эдома не получат ее. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока не исчерпается для них милость Б-жья в заслугу за то, что они делают обрезание. А пока не наступит это время, они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну. Потому-то я и плачу, ибо предвижу зло, которое причинят они детям Израиля» (Зоар, гл. Шмот, 32а).

СЛУЖИТЬ ВСЕВЫШНЕМУ, ЧТОБЫ НАЙТИ ПАРУ, — ЭТО «СЛУЖЕНИЕ В ЧИСТОТЕ»?

Шалом! У меня есть несколько вопросов по книге «Месилат Йешарим», по вступлению. Что значит служение Всевышнему в чистоте? Какие хитрости можно применять, чтобы развить в себе качества любви к Все-

вышнему, страха перед Ним и стремления к Нему?

Если человек начинает свое приближение к Нему от отчаяния и разочарования в светской жизни и/или в надежде, что это поможет излечиться от болезней, и/или найти пару,

может ли всё ещё считаться, что он совершает служение в чистоте, на правильном ли он пути? Заранее большое спасибо за ответ! Леа

Отвечает рав Моше Аксельрод

Говоря о «служении Всевышнему в чистоте», Рамхаль имеет в виду служение только ради выполнения воли Творца, без каких-либо дополнительных выгод для себя.

Мишна в Трактате Авот (1-3) говорит: «Антигнос из Сохо принял [Тору] от Шимона-Праведника. Он часто повторял: “Служите Всевышнему не как те рабы, которые угождают хозяину в надежде на подарок, а как те рабы, которые работают на него бескорыстно, и пусть осенит вас [истина, пробудив в ваших сердцах] трепет пред Небесами!”»

Антигнос говорит о том, каким должно быть служение Всевышнему в идеале. Но это не означает, что если мы не достигли такого уровня, наше служение ничего не стоит. Особенно это относится к изучению Торы.

Рамбам (Мишнэ Тора, Законы раскаяния, гл. 10) пишет: «Да не скажет человек: “Я буду исполнять заповеди Торы и постигать ее мудрость, чтобы удостоиться в этом мире благословений, обещанных Торой” или “буду делать это, чтобы удостоиться жизни в мире Грядущем, и буду остерегаться преступить ее запреты, чтобы избежать проклятий, о которых предупредила она”, или “буду поступать так, чтобы не лишиться удела в Грядущем мире”... Тот, кто служит Всевышнему из любви, изучает Тору, исполняет заповеди и следует путем мудрости без всякой корысти — не из страха наказания и не для того, чтобы удостоиться награды, но служа истине ради нее самой; а награда приходит сама по себе».

Безусловно, это является целью нашей работы над собой, но следует помнить, что этого уровня невозможно достичь сразу. Наши мудрецы говорят: «Если учить Тору не ради ее самой (а ради почета, денег и т. д.), то в результате придёшь к изучению Торы ради ее самой» (Санхедрин 105 б).

Рав Хаим из Воложина в книге «Нэфеш а-Хаим» пишет, что здесь имеется в виду: вообще невозможно достичь уровня изучения Торы только ради нее самой сразу, не начав с других стимулов, таких, как почёт и т.п. Так устроен наш мир, и так Всевышний сотворил каждого из нас.

Не стоит жить иллюзиями, что можно начать сразу изучать Тору ради нее самой и соблюдать все заповеди только из любви к Всевышнему.

Человек начинает учиться, чтобы достичь душевного спокойствия или всевозможных материальных целей здесь, в этом мире. И только потом цели могут измениться и ему станут доступны более высокие уровни. Это работает при воспитании детей, это верно и для нашего самовоспитания, нашей духовной жизни.

Не пытайтесь с первого момента достичь конечной цели и самого высокого уровня исполнения! Надо стараться сначала пройти начальные уровни, когда мотивацией являются «узкие» интересы. А затем, мало-помалу, можно достичь истинного совершенства в соблюдении Торы и в других областях деятельности. И так — постепенно — Вы станете по-настоящему служить Всевышнему, совершенным образом.

Поэтому если Вы соблюдаете Тору ради каких-то благ, например, чтобы найти пару или добиться успеха в чём-то, то — Вы на правильном пути и Всевышний доволен Вами!!

Но так же важно себе напоминать, что нам следует ценить сам путь, а не только ждать, «когда уже я достигну конечной цели». Всевышний ценит наши усилия и то, что мы хотим служить Ему от всего сердца. А насколько далеко мы сможем в этом продвинуться — уже в Его руках.

Вопросы раввину	ответы	публикации	ответы
49858	40752	7117	49

Вопрос № 1: Как научиться не кричать, не гневаться? → 49

СЕМЬЯ

ЖЕНА РЕШИЛА НЕ ПРИНИМАТЬ ОТ МЕНЯ ПОДАРКОВ: ОНА СЛИШКОМ МНОГО ЛЕТ ИХ ЖДАЛА...

ИТА МИНКИНА

«Мы женаты уже более 16 лет. Жене много лет хотелось получать от меня цветы и подарки, и чтобы я помнил о важных датах, а я как-то (сам не знаю, как) не внимал, относился к этим вещам как к ненужным и неважным. Старался помнить, но часто забывал, и бывало, что не было подарка на праздники.

Дочь напомнила, что у мамы сегодня День рождения. А уже день, значит, вечером забыл поздравить. Я был в ужасе оттого, что это снова произошло, но и представить себе не мог, какая последует реакция. Такой боли на человеческом лице я никогда не видел.

Чувствовал себя ужасно, что это я ее причинил. Когда я попытался подарить подарок, жена заявила, что твердо решила: больше никогда не примет от меня подарка. Что очень много лет надеялась, что она мне хоть немного важна, но теперь та надеющаяся женщина умерла — и она оплакивает ее каждый день (эти последние слова мне понять трудно, они для меня просто из другого мира). И цветы она тоже просит не дарить, поскольку они напоминают ей о том, как я не дарил их, когда ей хотелось.

Я понимаю, что потерял что-то очень важное. Не знаю, что делать. Иногда думаю, что надо дать ей развод, чтобы она не мучилась с таким, как я, а нашла себе мужа, достойного ее. Останавливает, что у нас 5 детей и что все наши разборки кажутся одним большим недоразумением и непониманием друг друга.

Но, с другой стороны, не вижу надежды, поскольку жена решила, что она давала мне слишком много шансов, и не хочет давать еще один шанс, если есть возможность снова испытать боль... Прошу прощения, если письмо слишком беспорядочное. Я на самом деле растерян...»

Позвольте мне, пожалуйста, вначале привести цитату из «Маленького Принца».

И, честно говоря, у меня есть большой соблазн этим и завершить ответ... Вы мудрый человек и сами всё понимаете... Постарайтесь посмотреть на этот отрывок из книги как на притчу.

То, что произошло между Вами и женой, мне кажется очень похожим на любовь Розы и Маленького Принца... И не потому, что я хочу представить ситуацию упрощенной, нет. Может быть, потому, что Вам сейчас очень больно и очень одиноко, я думаю... И мне бы хотелось, чтобы Вы посмотрели немного со стороны... так иногда становится легче... Я долго думала, какая история подойдет, и вспомнила один эпизод из «Маленького Принца», думаю, Вы это наверняка читали когда-то в детстве...

Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок, и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.

— Напрасно я ее слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх... Они должны бы меня растрогать, а я разозлился...

Потом он сказал:

— Знаешь... моя роза... я за нее в ответе... У нее только и есть, что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира.

Вы сейчас растеряны и в шоке оттого, что Вам сказала жена... У женщин, как и у роз, нет другого оружия, чтобы защищаться от мира, точнее, чтобы «отвоевывать» у

этого мира любовь. И тогда они используют свое «страшное» оружие — свои шипы. Но не будьте как Маленький принц, который разозлился на Розу и почувствовал себя рядом с ней виноватым и никчемным...

Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх... Они должны бы меня растрогать, а я разозлился...

Конечно, Ваша жена, как и любая женщина, которая чувствует, что ей не дали достаточно любви, сделает всё, чтобы вызвать у мужчины угрызения совести — и чем сильнее, чем ему хуже, тем лучше!..

— Я не трава, — тихо заметил цветок.

— Простите меня...

— Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?

— Растение, а боится сквозняков... очень странно... — подумал Маленький принц. — Какой трудный характер у этого цветка.

— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я пришла...

Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:

— Где же ширма?

— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!

Тогда она закашляла сильнее: пускай его всё-таки помучит совесть!

Это ужасный-ужасный-ужасный шип, который может жена вонзить в мужа, — чувство вины. Но это всего-навсего шип, это не вся роза. Это ее шип, который она вонзает, когда ей кажется, что она доведена до отчаяния.

Но и делает это она тому, от кого всё же ожидает любви — а иначе зачем ей тратить свой шип впустую? Шип вины вонзают у того, кто жив! Не в того, кто умер!

Поэтому перестаньте, пожалуйста, оплакивать себя и свой брак и выбросьте из головы эти мысли о разводе, это бегство (как у Маленького принца, который убежал от своей Розы на другую планету, он устал от нее, устал от ее претензий и от ее шипов...)

Потом он сказал:

— Знаешь... моя роза... я за нее в ответе... У нее только и есть, что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира.

Это Ваша Роза — Ваша жена, и Вы за нее в ответе. Вот так.

Соберитесь. Я уверена, что Вы знаете, как помириться с женой (чего я не знаю). Но только, пожалуйста, даже не думайте убеждать, выбросьте все доводы и факты в мусор.

Только нежность и страстность, и чисто мужское обаяние.

И еще он признался:

— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать... Но я был слишком молод, я еще не умел любить.

Удивите ее. На мужчину, который приятно удивил женщину или рассмешил ее, она не сможет обижаться.

Может быть, Вы скажете: «Моя жена не понимает юмора». Такое бывает. Значит, уважаемый Принц, Вам досталась Роза без чувства юмора. Но еще не рождена такая роза, которая устоит против нежности. А как ее проявить — знает только один человек в этом мире. Это Вы сами.

Вы умеете писать стихи? Или играть на гитаре? Не надо просить у нее прощения обычными словами, Вы это уже много раз делали. Удивите ее, напишите ей что-то новое, что «она украсила своим благоуханием Вашу планету, а Вы были так рассеянны, что даже не поблагодарили ее за это...»

Она еще немного поплачет, когда прочтет это...

Искреннее раскаяние, высказанное в неожиданной, нежной или трогательной форме, способно растрогать даже очень обиженное женское сердце

Сегодня мы все, и мужчины, и женщины утратили тонкое искусство ухаживания и заживляющего прощения. Но это так, в скобках. Ваша жена не первая женщина, которая смертельно обиделась, а Вы — не первый мужчина, который растерялся в такой ситуации.

Хуже то, что мы, женщины, желая уколоть мужчину побольнее, начинаем сами верить в то, что говорим ему, и оттого «шипы» становятся еще больнее... Но это только шипы... Конечно, любой розе нужно, чтобы ее поливали и за ней ухаживали, и всё это вернется в вашу жизнь, не переживайте.

Но в дальнейшем (простите, пожалуйста, что как бы берусь Вас поучать... такая уж тут платформа «вопросов и ответов...»), конечно, важно постараться во избежание

дальнейших шипов... не забывать ее поздравлять...

И это не так сложно. У этой ситуации с поздравлениями может быть чисто «технико-механическое» решение.

Или психологическое (если, скажем, что-то внутри Вас сопротивляется самой идее подарков: может быть, обиды на жену... или Вы так привыкли к роли «плохого парня», что сами в это поверили... и это естественно, все мы люди... и могут быть разные причины...) Стоит, наверное, всё же обратиться к опытному специалисту...

Сейчас это, возможно, прозвучит немного грубо... Знаете, деньги, которые Вы потратите на встречу со специалистом, всё же меньшая потеря, чем «вырванные годы», которые ссоры «вырывают» у Вашей семьи...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Получается, что осознать, что сущность Торы — «пути ее — пути приятные» — недостаточно. Необходимо найти в себе слабое место — ту самую «кошерную лазейку» дурного начала, что, как мы видели, оказывается еще труднее. Потому что невозможно прочувствовать это разумом, и необходима чистая жажда истины без всякой примеси личных интересов.

И об этой ошибке свидетельствовали наши благословенной памяти мудрецы: «Сказал Зунин раби Акиве: и я, и ты знаем, что идолопоклонство лишено какой-либо реальной силы. Но почему же мы видим, как человек, разбитый болезнью, обращается к идолам и возвращается исцеленным?» На это раби Акива отвечает: «Из-за того, что этот глупец поступает негоже, мы

нарушим свою клятву?» Как сказал раби Йоханан «болезни дурные и верные» (Дварим 28) — дурные по своей миссии и верные своей клятве. И объясняется, что наказания Царя царей резко отличаются от наказаний земных царей и в количественном, и в качественном отношении. Небесные наказания отмерены с абсолютной точностью, и наказание прямо связано с преступлением. Что касается людей из плоти и крови, отмерить наказание, соответствующее преступлению и в количественном, и в качественном аспекте — просто не под силу человеческому разумению. Поэтому обычное земное законодательство сводится к тому, что существуют определенные, рациональные предположения насчет того, какое именно наказание ограничит

возможности и желания преступника вновь совершить содеянное преступление. В отличие от этого суд Творца точен до мельчайших деталей и вынесенное наказание строго соразмерно с преступлением, и между тем и другим не может быть нестыковки ни на толику. Об этом и говорится «дурные по своей миссии и верные своей клятве» — наказание не может быть ни больше, ни меньше. В частности, оно не может длиться ни одной лишней доли секунды так же, как ни на миг опережать свой конец, отмеренный Творцом. В этом плане страдания верны своей клятве покинуть человека в строго определенный момент, ни позже, ни раньше. И как только наступает мгновенно обозначенного срока, они отступают от него, в каком бы месте это ни произошло, пусть даже перед идолом. Об этом и говорится: «Из-за того, что этот глупец поступает негоже, мы нарушим свою клятву?»

А раби Йеуда приводит дополнительное объяснение: «Как сказал Рав: “... которыми наделил Всевышний Б-г твой все народы” (Дварим 4:19). [Здесь употребляется глагол (халак) — наделил, имеющее прямое отношение к глаголу (эхлик) — в данном контексте: поместил преткновение] Отсюда учим, что своими словами “поместил преткновение”, чтобы убрать их из этого мира». Как комментирует Раши: преткновение в виде явлений, позволяющих придти к ошибочному выводу. Это, разумеется, никоим образом не означает, что идолопоклонство обладает какими-либо реальными силами, чтобы ввести людей в заблуждение. Идолы в любом случае лишены всякой реальной силы. Это означает лишь, что, хотя Творец мог бы поставить человека в ситуацию, когда во избежание совпадений он не оказался в месте поклонения идолу в тот самый момент, когда он изначально должен был исцелиться, было специально задумано этого не делать, чтобы оставить место и для ложных выводов, будто исцеление связано с идолом. И если бы человек сделал свой выбор в пользу излечения по слову Всевышнего, он бы и без того дождался исцеления, не обращаясь к идолам. Но он

предпочел опередить время, не смог удержаться, удержать свое дурное начало и побежал к идолам. Что ж, если такой человек предпочтет уверовать в якобы чудодейственную силу идолопоклонства, его не лишают возможности ложного толкования событий. Поэтому «праведники будут идти (путями Творца), а злодеи на них споткнутся». Поскольку у идолов нет никакой реальной силы, а страдания верны своей клятве, все зависит только от личного выбора человека. Праведник, по-настоящему верящий в Творца, ждет окончания срока приговора, никуда не обращаясь, а злодей не может удержаться и спешит обратиться к идолам. И праведник убеждается в истине, а злодею предоставляется возможность делать ошибочные выводы, на которых он споткнется. И мы видим, что из одной и той же ситуации праведник растет и строит свою личность, а злодей попадает в ловушку дурного начала. При этом праведник так же не свободен от искушений дурного начала — достаточно вспомнить «кошерное отверстие» Каина и т.п. Но человек способен использовать свою свободу воли на то, чтобы найти слабые места (они же — корни ошибки) и там одержать победу.

И этот выбор в пользу вдумчивого подхода ко всему, что происходит в жизни, с тем, чтобы не ошибиться даже там, где очень трудно не совершить ошибку, намного тяжелее общего выбора в пользу добра. И даже людям высочайшего уровня это не всегда удавалось.

Йосефа беспочвенно подозревали его братья. Настолько, что решили составить фальшивое завещание от имени отца. Почему? Потому что дважды превратно истолковали его поведение по отношению к ним. Как говорится в мидраше: «И возвратился Йосеф в Египет» (Берешит 50:14) — рав Леви сказал, что не приглашал их к себе на трапезы. Сказал рав Танхума: Им двигали только возвышенные побуждения во имя Небес. Он говорил себе: Раньше отец сажал меня выше Йеуды, а он — царь, и выше Реувена, а он — первенец; теперь я не должен возвышаться над ними. А они решили: «Не

возненавидел ли нас Йосеф?» Рав Ицхак сказал: По дороге пошел и заглянул в ту самую яму [куда его в свое время бросили братья]. Сказал рав Танхума: Им двигали только возвышенные побуждения во имя Небес (поясняют, что он пошел туда, чтобы произнести благословение «за то, что совершил мне чудо в этом месте»). А они решили: «Не возненавидел ли нас Йосеф?»

И это — тот самый Йосеф-праведник, о котором свидетельствует Тора, что, увидев братьев, «и вспомнил Йосеф те сны, которые снились ему о них». Сны, а не то, что они ему сделали! Вот каков был уровень Йосефа в работе над собой! Он даже в мыслях не освежил в памяти все те злоключения, что выпали на его долю из-за братьев. О том, чтобы мстить, он даже подумать не мог. Тем не менее, именно в этом его подозревали братья. Вплоть до того, что почувствовали необходимость сфабриковать фальшивое завещание. Но откуда у них могли возникнуть столь далеко идущие подозрения? Как они дошли до такого? Тут мы вновь возвращаемся к вопросу о «месте ошибки», поскольку от подобных ошибок, как мы видим, не застрахованы даже самые великие люди. Но это вновь не противоречит наличию выбора, и при желании им бы удалось отыскать в себе застарелую пристрастность, затаившуюся в их совести. Ту самую, которая в свое время вызвала у них самих ненависть по отношению к Йосефу, и под влиянием которой они решили продать его в Египет. В чем же выражалась эта личная пристрастность, о которой они даже не догадывались? В такой мелочи, как полосатая рубашка. Как говорят наши благословенной памяти мудрецы: «За лишнюю шерсть весом в две сэлы, которую Яков дал Йосефу больше других сыновей, позавидовали ему братья».

И без этой личной пристрастности им бы открылась истинная картина или они бы судили о нем с лучшей стороны, но их исходный угол зрения исказил их взгляд. В результате в них родились беспочвенные подозрения. А ведь Всевышний мог бы устроить так, чтобы они пошли другим пу-

тем, без необходимости проходить мимо злосчастной ямы. Или Яков мог бы заповедовать Йосефу сидеть во главе стола и после своей смерти. И не возникло бы никакой ошибки. Но мы уже учили о «помещении преткновений», о допустимости ошибочных выводов, если сам человек желает ошибаться. А тот, у кого нет личной заинтересованности в ложных выводах, не ошибается. (И см. трактат Йевамот 65: Разрешено человеку изменять слова ради мира. Как сказано: «Отец твой завещал... “Так скажите Йосефу”...» (Берешит 50) — раби Натан сказал: это [не просто разрешено, а вообще] заповедь!»)

И мы видим грех разведчиков, оговоривших Святую Землю и отговоривших народ от выхода на войну. Как же могли прийти к такому греху люди, вышедшие из Египта, очевидцы величайших чудес, расчленения Ям Суф и войны с Амалеком?! Люди, убедившиеся воочию в ничтожестве всего перед лицом Всевышнего — как могут они заявлять «но могуч тот народ», да еще и сказать о Земле Израиля, будто она «поедает своих жителей», поскольку там сплошные похороны. А ведь сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Сказал Святой, благословен Он: “Я задумал это им во благо, чтобы, куда бы они ни пришли, там умирал важный человек, и местные жители занимались бы похоронами, а не распросами о них”». Как же они не оценили и не поняли этого?

Но и тут ведь Всевышний мог бы устроить так, чтобы местные жители в любом случае не заметили бы разведчиков, и так бы им не угрожали ни расспросы со стороны местных жителей, ни ложные выводы. Но Всевышний специально спас их от ханаанейцев именно таким образом, который допускает возможность ложных выводов. Как уже говорилось: на том же самом месте, которое праведники пройдут, люди менее праведные споткнутся. А у разведчиков изначально была личная пристрастность, склонившая их в сторону ошибочных выводов: многочисленные похороны, “организованные” для их же блага, они расценили

как знамение, что это — “земля, пожирающая своих жителей”. На эту личную пристрастность указывают наши благословенной памяти мудрецы: разведчики боялись, что в Земле Израиля они уже не будут занимать те высокие посты, которые занимали в пустыне. Поэтому они ошиблись и в дальнейшей интерпретации: заметив, что все тут занято похоронами, их сердце подсказало им, что причиной тому — огромный недостаток Святой Земли. И дальше, увидев великанов, они подумали, что естественным путем победить таких силачей — нереально. Разве только чудом.

Что касается чуда, объясняет Рамбан, они посчитали себя недостойными чуда по сравнению с более высокой духовной ступенью евреев в Египте. А если так, то, приняв во внимание, что народ тот — могуч, и победить его естественным путем мы не в состоянии, — а чудес мы недостойны, — вывод напрашивается сам собой.

А Йеошуа и Калев, не находившиеся под властью собственных личных пристрастностей, не разделили ошибки своих товарищей. Напротив, увиденное только ободрило их: они, действительно, поняли, что

всеобщая занятость населения похоронами была для них благословением, сохранившим им жизнь. Соответственно, они и восприняли это как доказательство Б-жественной заботы и спасения. Потому-то и грозный вид великанов не произвел на них никакого впечатления, ведь они четко знали, что с ними — Б-г, а перед Его лицом все ничтожно. А уж, исходя из этого, они посчитали себя и еврейский народ достойными чуда.

Но все же были они достойны чуда или нет? Вопрос этот не алахический, и ответ на него напрямую зависит от духовной ступени человека, его уровня. Как говорится на стих “Всевышний — тень твоя рядом с твоей десницей”: как в случае с тенью — если ты показываешь всю руку, то и тень показывает всю руку, а если ты показываешь палец, то и тень показывает палец. И когда человек твердо уверен, что он достоин чуда и совершенно в этом не сомневается и не колеблется, одно это делает его достойным чуда. А если в нем уже зарождаются страхи, достоин ли он или нет, — это само по себе делает его недостойным.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ИЗ-ЗА ЕЕ ОДНООБРАЗИЯ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Скажите, пожалуйста, как перестать бояться религиозной жизни в связи с рутинной и однообразностью, которую она из себя представляет?

На данный момент я в ешиве, потом — жениться, дети, какая-то работа. Литовский мир по-своему душит и говорит, что с моей головой хорошо бы сидеть в колеле. Выгля-

дит страшно. Можно ли каким-то образом получить и этот мир, и Грядущий?»

Представляется, что тут главное — определить, к чему Вы предрасположены и какой путь даст Вам возможность реализоваться. Что чувствуете Вы сами — или советуют те, кто действительно хорошо Вас знает?

Да, в обществе могут господствовать те или иные понятия о том, что человеку следует или не следует делать. Они могут быть верными, но всё-таки люди разные и человек вовсе не обязан выбирать тот или иной путь только потому, что «все так говорят / делают».

Вас беспокоит, что «Грядущий мир» получают только те, кто сидит в колеле? Не беспокойтесь: не только они, но все, кто делает то, что от них хочет Б-г. А Он создал людей разными и может хотеть от них разного. От кого-то — да, сидеть в колеле. От кого-то другого — заниматься чем-то другим.

Врач или спасатель не сидят весь день в колеле, но у Вас есть сомнения, что их ждет Грядущий мир? Как и всех, кто использует заложенные в них Б-гом способности во благо, трудится на совесть и приносит пользу людям. Это, кстати, касается и тех, кто сидит в колеле: их ожидает Будущий мир при условии, что они серьезно трудятся над Торой, а не просто «сидят» там «потому, что все так делают».

Так что тут нужно взвешивать и решать объективно, вне зависимости от того, что «говорят». У каждого пути есть свои преимущества. «Сидеть в колеле», то есть изучать Тору «фултайм» — это шанс изучить ее на уровне, иначе труднодоступном. Это важно. Но, как сказано, если человек явно ощущает, что он предрасположен к другим занятиям, которые приносят пользу, то — пожалуйста. Главное — соблюдать Тору, а ее могут соблюдать и представители других профессий, примеров на самом деле много.

В предыдущих поколениях вообще было больше в норме учиться ремеслу и зарабатывать, колели на самом деле — современное явление, возникновение которого, впрочем, можно объяснить. Но среди других современных явлений — целый ряд курсов, предоставляющих молодым религиозным людям возможность получить специальность, например, в Хайтеке, изучить программирование и т.п. Если захоти-

те, сможете выбрать и такой путь, никто, разумеется, не запрещает.

Теперь о Вашем беспокойстве насчет «рутины и однообразности религиозной жизни».

Понимаю, о чем Вы, но позвольте заметить: «рутина и однообразность» является угрозой в любой области. Какую бы профессию человек ни выбрал, какой бы жизнью ни жил, обычно эта профессия и эта жизнь устроены рутинно. Утром люди встают — кто в ешиву и в колель, а кто на работу. Кто-то перед этим молится, а кто-то только завтракает. Посередине дня кто-то читает Минху (послеполуденную молитву) и обедает, а кто-то только обедает.

В колеле — или на работе — нас окружают люди, обычно — не идеальные, с которыми приходится иметь дело, те же вышестоящие, обычно тоже не идеальные, с которыми тоже приходится иметь дело... Та же работа / учеба, которая может в принципе быть интересной и полезной — и обычно таковой рекламируется, но которая на практике каждый день вполне может быть рутинной, а то и скучноватой.

Даже работа, которая в принципе считается творческой. Кстати, изучение Торы, глубокий анализ ее законов и тем Талмуда, выявление трудностей и противоречий и поиск креативных решений — это именно что творческая работа. Только, как сказано, в каждом деле могут быть элементы рутины.

Вечером мы возвращаемся усталые — кто из колеля, кто с работы — в семью, а там, в семье, нас тоже окружают люди, обычно — не идеальные. Супруги со своими требованиями, дети со своими криками...

И посуду надо мыть, и со стиркой возиться, и мусор выносить, и вообще убирать. Снова и снова.

Надо также регулярно ходить в магазин — опять те же продукты, на тех же полках. (Нет, иногда в супермаркетах всё меняют и переставляют — к нашему великому раздражению! А иногда того или иного продукта нет, и надо либо обойтись без него, либо искать где-то еще. Ура, теперь поищем для

разнообразия в другом магазине! Или иная реакция?) Те же очереди.

И к врачам приходится ходить, и с различными документами возиться...

Так устроена наша жизнь в этом мире. Она делится на дни и недели, которые «цикличны» и рутинны. Есть, конечно, профессии, при которых приходится выходить за рамки этих циклов. Например, пожарный: где-то пожар — изволь ехать, неважно, в какое время дня или ночи! И все другие виды спасателей, врачи в реанимации и т. п. Или журналисты: как рассказал мне одноклассник, когда-то занимавшийся этим: где-то что-то произошло — мчись туда «делать новости», опять же неважно, в какое время суток. Или, например, у всех выходной и люди хотят куда-то поехать — но как они поедут, если у водителей автобусов и машинистов тоже выходной? Потому у последних — не выходной!

Все эти люди наслаждаются «нерутинностью» своей работы? Думаю, что нет.

Но что же делать с той «рутинностью», которая может раздражать?

Например, находить способы ее скрашивать и получать удовольствие, а то и расти. Застрел в очереди — открой интересную книгу (у кого есть, можно в телефоне), получи удовольствие, а то и что-то познай. В пробке — то же самое. Если едешь в общественном транспорте, если сам за рулем или если занимаешься физическим трудом дома, включи что-то: интересную лекцию или красивую музыку. Или подумай о чем-то интересном, над каким-то вопросом, требующим решения. Да, таких ситуаций в жизни много — так много можно и прочитать, услышать, надумать!

Всё это — вне зависимости от того, кто мы и чем в жизни занимаемся. Можно и столкнуться с рутинной, и найти способы сделать жизнь интересной.

Разумеется, могут существовать и другие способы разнообразить жизнь, тут приведены лишь примеры.

Желаю Вам выбрать правильный путь в жизни — тот, который по-настоящему подходит Вам, — а также найти способы скрашивать рутину, какой бы путь ни избрали.

ЗНАКОМИМСЯ С ИЕРУСАЛИМОМ

НАЗВАНИЯ ВОРОТ ДРЕВНЕГО ИЕРУСАЛИМА

АРЬЕ ПАРНИС

Современные стены Старого Города были построены 500 лет тому назад (1536—1543 гг.) турецким султаном Сулейманом Великолепным. В некоторых местах они были отстроены на руинах стен предыдущих эпох. Стены Иерусалима строились и разрушались много раз в течение 4000-летней истории города. Сказанное относится и к воротам города, к их местоположению и их названиям. Современные названия ворот города: Яффские (Хевронские), Сионские, Мусорные, Львиные, Цветочные,

Шхемские (Дамасские), Новые ворота. К ним можно прибавить Ворота Милосердия, находящиеся в Восточной Стене Храмовой горы. Они были построены в Византийский период, но уже многие столетия как замурованы. Наверное, можно разделить названия ворот на несколько категорий:

1. По направлению — в какую сторону или к какому городу ведёт дорога, выходящая из этих ворот. Например: Яффские и Шхемские ворота Старого города. Или ворота Шошан на Храмовой Горе,

- времен Хасмонеев, которые были с Восточной стороны — со стороны Персии.
- По месту, где, или рядом с которым, находятся ворота. Сионские ворота — на горе Сион (название со времён Византии). Ворота Хульды на Храмовой горе — по имени пророчицы Хульды, могила которой находилась неподалёку.
 - По архитектурным деталям, украшающим ворота — Львиные и Цветочные ворота.
 - По предназначению ворот. Мусорные ворота — самые низкие ворота, из которых выносили мусор из города.
 - По легенде, связанной с этими воротами — ворота Милосердия.
 - По времени строительства — Новые ворота, прорубленные в стене города всего 100 лет назад.
- Названия ворот города времён Первого и Второго Храма — надо проверить более тщательно. Однако сами категории, наверное, будут теми же.

КАК НАЧИНАЛСЯ НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Иерусалим в XIX веке

Вы не позавидовали бы тому, кто оказался всего 150 лет назад за стенами Старого Иерусалима после заката солнца. Ведь ворота города закрывались с вечера до восхода, и проникнуть в город становилось невозможным. Тем, кто опоздал, предстояло провести ночь на склонах голых холмов окружавших город, под вой шакалов и других диких зверей. Говорят, что даже тигры приходили сюда из Иудейской пустыни. Да и ночная встреча с бедуинами не сулила ничего приятного.

Период перемен в жизни Иерусалима

Девятнадцатый век стал эпохой больших перемен в истории города. Из забытого захолустья Оттоманской империи Иерусалим превратился в центр

международного внимания и борьбы интересов. Население города быстро росло. Самое значительное изменение произошло с еврейской общиной. Она превратилась не только в самую большую общину, но и превысила половину населения города. Цены на квартиры били рекорды, а санитарные условия становились просто невыносимыми.

Первый еврейский квартал за стенами города

На помощь евреям Иерусалима пришел Моше (Мозес) Монтифьери, наверное, самый известный еврей своего поколения. Семь раз он приезжал в Израиль, помогал деньгами, советами, инициативой. В 1855-ом году Монтифьери купил к юго-западу от Яффских ворот землю, с намерением построить больницу для растущей еврейской

общины. Однако местные евреи уговорили его изменить предназначение территории и построить здесь первый жилой квартал за стенами города. К 1860-му году здесь был построен район под названием Мишкенот Шаананим, дословно – Пристанище беспечных. Он включал больше 20 квартир, две синагоги – ашкеназскую и сефардскую, ямы для сбора воды, первую ветряную мельницу в Иерусалиме, предназначенную для обеспечения новых жильцов работой.

История Мишкенот Шаананим

Стройка закончилась, но сэра Монтифьери ждал сюрприз. В Иерусалиме не нашлось еврейских семей, готовых переехать в новый район. Ни за скромную квартплату, ни даже бесплатно, люди не соглашались покинуть знакомые городские стены с турецкой охраной, и переехать в “Пристанище Беспечных” на съедение волкам. Только когда Монтифьери пообещал сам платить своим квартиросъемщикам, нашлись первые смельчаки - первопроходцы. Однако, согласно слухам, в первое время перед закатом солнца можно было увидеть некото-

рых “смельчаков”, перебежавших в город переночевать под защитой турецкого гарнизона. Только после тяжелой эпидемии, поразившей Иерусалим, новые семьи потянулись в Мишкенот Шаананим, который, благодаря хорошим санитарным условиям, не пострадал.

Развитие Нового Иерусалима

Несколько лет спустя были построены другие кварталы за стенами Иерусалима, а через 15 лет ворота города и вовсе перестали закрываться. Однако в истории Иерусалима Мишкенот Шаананим остался первой ласточкой, позволившей евреям выйти за пределы стен и построить Новый Иерусалим.

Во главе строителей новых районов (со строительства 3-го района - Нахалат Шива) были уважаемые люди - равнины и предводители еврейского населения. Самый известный - рав Йосеф Ривлин (реб Йошеле), принявший активное участие в строительстве 11 новых кварталов. Рав Ривлин был главой ашкеназских колелей в Иерусалиме.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ АВ

МЕНАХЕМ АВ

Месяц Ав — пятый месяц года, если отсчитывать месяцы от Нисана, как требует еврейская традиция. Именно так — «пятым месяцем» — называет его Тора, где, например, сказано: «И взошел Агарон... на гору Гор... и умер там в сороковой год по выходе сынов Израиля из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца» (Бемидбар, 33,38).

Название «Ав» — вавилонского происхождения (так же как и названия остальных месяцев). Этот месяц называют также Ме-

нахем-Ав («Утешитель Ав»), ибо именно в нем мы ждем утешения за горести, которые он нам принес — прежде всего, за гибель Первого и Второго Храмов.

Существует мнение, что это название месяца связано с тем обстоятельством, что Книга Эйха, повествующая о гибели Храма, состоит из стихов, первые буквы которых выстраиваются в алфавитном порядке, и, таким образом, Всевышний дарует утешение всему еврейскому алфавиту в месяце Ав (на иврите «алфавит» называется

«алеф-бет», по двум первым буквам алфавита, а слово «Ав» состоит из букв алеф и бет).

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

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

Созвездие этого месяца — Лев.

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

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

Рош Ходеш Ав

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

С наступлением Ава

С наступлением Ава еще более умеряются проявления радости (хотя мы начинаем умерять их уже после 17-го Тамуза) — ибо в эти дни Израилю не до веселья. Этот месяц не приносит Израилю счастья, так что тот, кто судится с неевреем, должен стараться избежать принятия судебного решения в Аве вплоть до конца месяца. В случае, если невозможно отложить вынесение приговора до конца месяца, следует оттянуть его хотя бы до исхода 9-го Ава.

Точно так же, как запрещается веселиться в эти дни, запрещается и способствовать тому, чтобы веселились другие, или совершать поступки, способствующие проявлению радости.

В эти дни мы не строим здания, предназначенные для веселья, например, залы бракосочетаний, не украшаем и даже не ремонтируем наши квартиры, не сажаем деревья, доставляющие нам удовольствие, например, дающие тень или приятный запах. Вообще, запрещаются строительные работы, если цель их — расширение принадлежащего нам дома. Однако тому, у кого нет своего дома, разрешается заниматься его строительством.

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

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

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

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

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

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

Взрослым запрещается стричь детей начиная с 17-го Тамуза, а с наступлением Ава запрещается и стирать их белье и одежду. Этот запрет не относится к одежде и белью младенцев, которые разрешается стирать даже в ходе недели, на которую приходит-

ся 9-е Ава. Однако следует, по возможности, стирать их малыми порциями и не публично.

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

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

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

МЕНАХЕМ АВ

РАВ ГЕДАЛИЯ СПИНАДЕЛЬ

Этот месяц — месяц, когда на еврейский народ обрушилось много несчастий, в том числе — разрушение Храма

С давних пор к названию жаркого летнего месяца Ав стали прибавлять слово Менахем — Утешитель (чтобы утешить скорбящих в траурный период бейн амецарим — между множества бед и постов, напоминающих об этих трагедиях, от 17-го таммуза до 10-го ава). Ведь по преданию, 9-го ава родится великий праведник из рода Давида, который станет Машиахом — будет помазан на царство советом семидесяти еврейских мудрецов, Сангедрином и принят всем народом как царь. Он спасет еврейский народ, страдающий от преследований и изгнания, вернет на родину и восстановит Храм — утраченную близость с Богом, Творцом мира. Но уже тысячи лет Машиах не приходит, положение еврейско-

го народа, изгоя среди наций мира, в общем, не меняется, и кто-то может начать сомневаться и думать, не является ли прибавление к названию месяца лишь самоутешением.

Но, похоже, что слово Менахем не иностранное добавление, оно раскрывает внутреннее содержание имени — сути месяца Ав.

Ав — по-еврейски, отец. И Бог называет в Торе еврейский народ, и не раз, Своим Сыном, например бни бхори Исраэль — Сын Мой, Первенец Мой — Израиль. Сколько бы и как бы отец ни наказывал сына, причина этого и цель одна — великая Любовь Отца к Сыну и стремление дать ему самое лучшее. Задача отца — совершенство и благополучие сына (продолжения отца) во всех отношениях. Поэтому рано или поздно отец сменит гнев на милость и, когда сын

перестанет бунтовать против отца и начнет следовать его наставлениям и советам, отец даст ему награду за все испытания. Видимо, Бог выбрал для самых тяжелых наказаний еврейского народа месяц Ав, чтобы, еврейский народ вспоминал, что у него есть любящий Отец и что он от него хочет. По сути, отец всегда ждет, что сын обратится к нему, и часто больше хочет ему дать и помочь, чем тот просить, как говорит еврейская мудрость: больше корова хочет давать молоко, чем теленок сосать.

Намеки на это можно увидеть в Торе и в недавней истории еврейского народа.

Настойчивость Моше и Аарона, которые продолжают приходить, несмотря на отказы и угрозы, к фараону с требованием отпустить народ, чтобы он пошел служить Богу, побуждает Творца серией чудес вывести народ из Египта. Это происходит в недельном разделе Бо. Бог говорит Моше: — «Бо» - войди к фараону. Он идет, и тогда Судья превращается в Отца, «Ав», и, несмотря на падение евреев во многих аспектах, выводит свой народ из рабства и дает ему величайший подарок — Тору.

Интересно, что числовое значение букв слова «отец», Ав (дающих название и кладущих начало всему еврейскому алфавиту, которым согласно Кабале, был создан весь мир), 3 — минимальное в еврейском языке. То есть Ав как бы является «отцом» всех других слов. 3 — также гематрия следующей буквы, гимел. Ее название отражает понятие воздаяния и милосердия — гомель и гмилут хасадим.

У каждого еврея и всего еврейского народа с Творцом — двойная связь: сына, созданного Творцом по Его образу и подобию, чтобы представлять Его творению, и слуги, выведенного из рабства, чтобы служить Освободителю.

В свете этого, можно попробовать понять основные трагедии еврейского народа 9-го ава таким образом: Первая, в пустыне была обусловлена отказом быть Слугой Творцу — выполнять Его веления. 10 разведчиков убедили народ оставаться в пустыне на всем готовом, в положении детей

на «небесной манной каше» — вместо того чтобы добывать свободу в сражениях, проливая кровь, и пищу своим трудом «в поте лица, извлекая хлеб из земли». Результатом была отсрочка входа в страну Израиля на 40 лет, блуждания и гибель всего поколения.

Разрушение Первого Храма и первое изгнание было наказанием уже не за полный отказ от служения, а за отклонения от него, за тяжелейшие грехи, нарушающие его основные принципы — идолопоклонство, убийства и сексуальные преступления. Это изгнание длилось лишь 70 лет — срок жизни среднего человека, ведь, совсем не грешить люди не способны, а это было в первый раз.

Впрочем, из изгнания, где едва не погиб весь еврейский народ, как рассказывает Мегилат Эстер, вернулись только несколько сот человек. Очень многие умерли, другие рассеялись и ассимилировались или остались жить за границей. Но еврейский народ вновь чудесно размножился в короткий срок.

Второй Храм был разрушен из-за злословия и беспричинной ненависти — за отказ быть Сыном своего Отца, несмотря на то, что евреи в то время прилежно изучали Тору и, в целом, соблюдали заповеди. Мудрецы учат: как можно уподобиться Богу (то есть стать Его истинным сыном)? — «Как Он милосерден, так и ты будь милосерден»... Это наказание и изгнание самое тяжелое и длительное.

За время этого изгнания из еврейского пути разошлись в противоположные стороны две крупнейшие мировые религии — христианство и ислам. Каждая опустила один из аспектов отношения к Богу, сделав акцент лишь на одном из них — разорвав Его изначальное и вечное единство, которое мы провозглашаем в Шма Исраэль. Христианство подчеркивает милосердие (аспект имени Ашем) и сыновние отношения в противовес «иудейскому Богу беспощадного Закона и Правосудия». А ислам делает упор на аспекте Элоким — Закон и Судья — и отношениях: слуга и Господин.

Хотя последний признается чистым монотеизмом (потому что в нем нет расчленения трех лиц, одно Бог-Судья, а второе Сын-Милосердие), однако, по существу, это отсечение одного из аспектов Творца и отношения с ним. А христианство, наоборот, это прибавление лишнего, хотя, как мы только что сказали, и это редукция — что соответствует еврейской мудрости: «Добавляющий убавляет».

Задача еврейского народа, до сих пор не исполненная до конца, явить всему миру своей жизнью единственное живое и истинное лицо Творца, Авину Малкейну, нашего Отца и Царя, которое отражает и правосудие и милосердие и ждет от людей обращения к Нему, как Его детей и служителей.

Кстати, первые буквы слов Менахем Ав и Авину Малкейну образуют слово Эм — Мать. Это тоже понятно, потому что Бог нам и Отец и Мать. Он нас судит. Но судит, сострадая, понимая нас, входя в наше положение — жалеет, бескорыстно и безусловно любит. Иногда это выражают, как два Его аспекта, Пресвятой и Его Шхина, которая сопровождает еврейский народ во всех его изгнаниях. Отношение к Богу включает в себя уважение и любовь к матери и отцу и учит религиозного человека проявлять эти чувства к своим ближним.

С начала двадцатого века евреи стали с исключительной активностью обращаться к сильным мира сего, чтобы добиться создания своего государства на своей земле. И после Катастрофы Бог услышал вопль трагедии и оценил настойчивость Своего народа, стремящегося к возвращению, Он проявил сострадание, и через две тысячи лет изгнания возник Израиль.

Но Машиах не пришел, и Бог, наш Менахем, сделав первый шаг по освобождению Своего народа, не спешит его посылать. Причина понятна: ходатаи возвращения и их последователи имели в виду только физическое перемещение и забыли вторую часть заповеданного Моше обращения к фараону: «Отпусти Мой народ — чтобы служили Мне». И чтобы были Его детьми.

Рассмотрим еще один вероятный намек в традиции. Главным траурным произведением, который читают в пост 9-го ава, является «Плач Ирмеягу», называемый в еврейской традиции по первому слову Эйха — «как»? Как оказалась в таком ужасном положении великая столица Иерусалим?

Это слово говорит и Моше в недельном разделе Дварим, за которым следует этот пост: «Эйха эса левади — Как вынести мне одному ваши заботы, тяготы и распри? Выберите себе людей мудрых, разумных и знатных в ваших родах и поставлю их во главе вас». Это воспоминание о совете Итро, который сказал Моше, что у него не хватит сил рассуживать конфликты народа.

Но в первый раз это слово встречается в начале Торы, в разделе Берешит. Когда Хава и Адам нарушили волю Творца и съели запретный плод, услышав голос Творца, они спрятались за дерево. И тогда Он произнес знаменитые слова: «Айека Адам» — Где ты, Адам?

Нетрудно заметить, что в Берешит слово читается иначе. Огласовка делит его как бы на два слова: первое из них вопрос-недоумение-оклик: Ай-йе! Где? Эти две буквы также составляют слово «остров», и, отражая идею отделения от всего, одиночества.

Характерно, что так определяет Израиль в своем пророчестве Билам, а потом Аман. Однако то и другое отражает замысел Творца: «И будете Мне гой кадош — народ святой (отделенный от всех)». Последние две буквы каф и хей напоминают местоименное окончание «ты». Так получается «где ты».

Адам и Хава, дети Творца, которых Он сделал Своими «руками», прячутся от Отца, и Он вынужден спросить Адама: Айека — Где (же) ты, человек? — Пал и скрылся? В этом вопросе вся глубина последующей трагедии.

Адам и Хава не отвечают на упрек прямо. В этом случае, на данном этапе, Отцу и детям остается только расстаться.

Начинается первое изгнание — корень всех изгнаний еврейского народа, взявше-

го на себя исправление человечества. Так начинается и рассеяние. Душа Адама, первого человека, распадается на части, души его потомков, или, как говорят в кабале, единый первоначальный свет рассыпается искрами, улетающими в галут.

Родственное слово Эйха отражает другой аспект — горестное как (же так)? В отличие от будничного, делового, современного слова Эйх — как. Но наряду с сокрушением «как мы до этого дошли?» здесь есть и позитивный конструктивный вопрос «как?» — «что делать?». — Здесь нет сокрытия от Творца. Есть признание вины и понимание, что беда — заслуженное наказание, а проблема имеет решение: как в случае с Моше, так и с еврейским народом после разрушения Иерусалима и в преддверии изгнания.

Но мы видим: Адам не выдерживает испытания, и исправление приходится делать всем его сыновьям, потомкам, всему человечеству. И Моше не может один и перекладывает большую часть своих обязанностей на других достойных людей. Так и еврейский народ, совершающий преступления или испытывающий беспричинную

ненависть, не может оставаться в единстве. И должен рассеяться, как супруги, утратившие духовное единство, вынуждены расстаться, разорвать образованную в течение совместной жизни единую плоть.

Гематрия слова «эйха» широко известна, она важна в еврейской традиции: «ЛО» — Его или Ему. Это напоминает цитированные выражения: «И будут Мне святым народом...» и «Отпусти Мой народ — веявдуни, чтобы служили Мне». Ло, Ему — это ламед вав цадиким — 36 скрытых еврейских праведников, рассеянных по всему миру, вся жизнь которых посвящена служению Богу, Ему и только Ему. На них держится мир, они — основа спасения еврейского народа и всего человечества. Горестные события еврейского народа, искупающего, начиная с первого еврея Авраама, грех Адама, должны привести к тшуве, возвращению к Богу и Его путям, всех евреев, еврейский народ и все человечество.

Эту историческую прогрессию отхода, осознания, исправления и возвращения можно изобразить так: Адам... — Айека — Эйха — Ло — ... Адам.

СВИТОК ПЛАЧЕЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Стал я посмешищем для своего народа, их напевом весь день. (Эйха 3:14)

«Стал я предметом смеха для своего народа, обо мне слагают песни весь день».

Можно сказать, что люди смеялись над самим Ирмеяу, говорили: посмотрим, будет ли изгнание, смеялись над ним. Люди, с которыми я живу вместе, мне близкие как один народ, они слагают надо мной песни и насмешки.

Можно глубже объяснить, что смеялись над еврейским народом.

Мидраш говорит, что римляне устраивали театры и цирки, где комики высмеивали еврейский народ. Люди совсем не изменились, тогда, около 2000 лет тому назад —

точно как сейчас. В римских театрах выходит верблюд и на нем траурная одежда черная. Спрашивают:

— Почему верблюд в трауре?

Отвечает кто-то:

— Евреи соблюдают седьмой год, и они не сажают ни пшеницу, ни овощи — так им нечего есть, и они съели все колючки, а верблюду ничего не осталось, так он в трауре.

Входит комик в театр и голова у него вся выбрита.

— Почему у него голова выбрита?

Кто-то говорит:

— Евреи в субботу не работают (а римляне очень смеялись над Субботой, они говорили, что это — предмет лени. Сейчас

весь мир признал необходимость дня отдыха. А тогда смеялись, что седьмую часть недели не работают.) В субботу они не работают и весь труд недели съедают в субботу. Так они беднеют, и нет у них дров варить, и они вынуждены ломать постели на дрова. После этого у них нет постели, они спят на земле, и падает на них все время земля на все тело, поэтому они выкупают все масло, чтобы мазать кожу, вот масло для головы и не осталось. Так если бы этот человек мазался бы маслом, у него бы сохранились волосы. И из-за них и масло дорожало.

Насытил меня горечью, напоил меня полынью. (Эйха 3:14)

«Насытил меня горечью, досыта дал мне лаана». Лаана (полынь) — это очень горькая трава. Мидраш говорит: замечено, что всегда первый день Песах (алеф) попадает в тот же день недели, что и 9 ава (тав). Вторым днем Песах (бет) — в тот же день недели, что и праздник Шавуот (шин), а третий день Песаха (гимель) в тот же день недели, что и Рош а-шана (рейш) — получается алфавит алеф — тав, бет — шин, гимель — рейш: первая и последняя буква, вторая и предпоследняя и так далее. Скажем, если во вторник Песах, то во вторник — 9 ава, будет в воскресенье Песах, будет в воскресенье 9 ава.

А в Песах мы едим марор — горькие травы.

Он мне дал наесться горькими вещами в первый день Песах и насытил меня горечью, в тот же день недели 9 ава. Это друш — непростой смысл, но он не случаен.

Из уст Всевышнего не выйдут беды и благо. (Эйха 3:38)

«Из уст Всевышнего не выходит ни плохое, ни хорошее». Как это понять?

Мидраш говорит, что с той минуты, когда Всевышний сказал евреям: «Смотри, ты на себя и на своих детей принял клятвенно Тору, и перед тобой есть хорошее — и жизнь, и плохое — и смерть» (Дварим 30:15), не будет хорошо для делающих плохое, и не будет плохо для делающих хорошее. Будете соблюдать заповеди Бога, автоматически получите на этом или на том свете «хорошее». Не будете слушать — до поры до времени будете держаться, но начнутся наказания и будете изгнаны. Не Бог нам сделал плохое или хорошее. После того как Он это сказал нам, сам человек определяет свою судьбу. Будет раньше наказание или позже, на этом свете или на том, или человек раскается и будет прощение — это другой вопрос.

«Что я тебе наказываю сегодня: любить Бога, идти по путям Его, соблюдать заповеди и законы, и будешь жить, и размножишься, и Бог даст тебе благословение в Земле, в которую войдешь и унаследуешь. А если отвернется сердце, не будешь слушаться и заблудишься, дойдешь до поклонения другим богам. Сообщаю вам сегодня, что пропадете. Не удержитесь много дней... И ставлю свидетелей: небеса и землю. Жизнь и смерть дал, благословение и проклятие, Я тебе советую: выбери жизнь...» (Дварим 30:16—19).

Поэтому нельзя думать, что Бог просто так делает людям грустно. Из его уст не выходит ни плохое, ни хорошее. А от чего же нам плохо? Нам надо искать это в своем поведении.

Вознесем наше сердце вместе с руками к Богу в небесах: (Эйха 3:41)

«Будем подносить сердце к Богу, который в небесах». Когда царь Шломо построил Храм, он молился, и руки его были под-

няты к небесам. Когда Моше рабейну молился, он поднимал руки. Мне кажется, это очень большое дело, если человек может сказать, что у него руки чистые, что он чужое не захватил. Не нарушил не только заповедь «не воруй», но также «не возжелай чужое». Например, мне понравилась вещь, и я стал приставать, чтоб он мне продал — это уже нечисто получено.

Царь Шломо, когда построил Храм, поднял руки кверху, чтобы показать: все, что было приготовлено Давидом — он все использовал для Храма, только мог добавить, но ничего не «приклеилось».

То же самое мог Моше рабейну сказать: «У кого я взял осла на поездку?» (Бемидбар 16:15), Моше сказал: даже, когда я ехал для пользы евреев, на своем ехал, ни у кого ничего не взял. Важно, что, когда человек молится, чтобы он подумал, очистить себя от того, что есть у него что-то чужое, несправедливое.

Ты слышишь их поругание (мне), Господи, все их умыслы против меня. (Эйха 3:61)

«Ты видишь, Бог, как все они искривляют против меня», несправедливо все делают мои враги. «Рассуди мой суд. Ты видишь всю месть их, ты видишь планы их насчет меня. Ты слышишь, как они позорят меня, Боже. Все их планы обо мне».

Интересно мидраш рассказывает в связи с этими словами: «Ты видел, Бог, как криво со мной они поступают — рассуди»:

Был римский царь Адриан. Пришел один еврей и поздоровался, поклонился царю. Он его вызывает к себе и говорит:

— Как же ты, подлый иудей, смеешь обращаться ко мне, поздравлять царя? Снять с него голову!

Другой еврей видел, как убили того, кто поздоровался с царем, он уже боялся, и не поздоровался. Так его тоже вызывают:

— Почему ты не поздоровался? Ты кто?

— Я иудей.

— Как же ты смеешь пройти перед царем Адрианом и не поздороваться? Снять с него голову!

Это называется: «Ты смотри, как искривляют они закон против меня».

Кстати, придворные спросили у Адриана:

— Как же у тебя так получается: того, кто тебе говорит «шалом» — ты убиваешь, и того, кто не говорит — тоже убиваешь?

Он отвечает:

— Вы будете меня учить, как убивать моих врагов?

Как мы уже говорили, Ирмею, за то, что он пророчествовал, посадили в тюрьму.

Обвинили его, что он паникер, не друг, а враг еврейского народа. Йирия поймал его и привел к министрам. Его там избили и посадили в тюрьму. В доме Йонатана-писца была тюрьма, и Ирмею долго сидел в ней. В это время царь Цидкияу тайно спросил его:

— Имеется ли пророчество от Бога?

— Да, — говорит ему Ирмею, — чтобы ты знал, что попадешь ты в руки царя Вавилона. Чем я согрешил перед тобой и перед твоими рабами, и перед народом, что меня посадили в тюрьму? Где ваши пророки? Говорили они, что вавилонский царь не займет Израиль.

Ирмею очень просил у царя, чтобы он его не возвращал в тюрьму Йонатана, чтобы не умереть. Тогда он перевел его в другое место — в хацар а-матара — дворец стражи, и велел выдавать ему по буханке хлеба в день, пока хлеб не кончился.

Потом Цидкияу спросил у него:

— Как мне быть?

Ответил ему Ирмею:

— Если я скажу, ты меня можешь умертвить, и дам тебе совет — ты не послушаешь.

Он дал клятву, что не умертвит и не отдаст в руки врагов.

Тогда он сказал: так сказал Бог Израиля, если ты выйдешь к министрам Вавилона — ты останешься живым, город не будет сожжен и семья твоя останется в живых. Если не выйдешь — город будет в руках вавилонян, они его сожгут, и ты не будешь спасен.

Цидкияу говорит:

— Мне очень неудобно, беспокоюсь, что на стороне халдеев есть евреи, которые пе-

решили к ним, и я боюсь, что халдеи сдадут меня им, и они будут издеваться надо мной.

Он ему говорит: «не сдадут».

— Послушай меня, я прошу тебя, послушай голос Бога. Что я тебе говорю: будет тебе хорошо и будешь жить. А если не слушаешься, то все жены и дети попадут в руки вавилонян. И все будут смеяться: что тебе говорили «друзья» (лжепророки и вельможи)? Только бросили тебя в грязь. И ты не будешь спасен. И город будет сожжен. И Египет не станет помогать.

А весь народ кричал, что Египет — сильнейшая держава. Он нам обещает поддержку. Хватит терпеть национальное унижение под Вавилоном, поднимаем восстание. И Цидкияу не мог идти против народа, точнее, не хотел.

И, полагаясь на обещания Египта о помощи, прекратил платить дань Вавилону, и на основании этого Невухаднецар осадил город.

Они ждали, что Египет пошлет армию. Египет сначала не посылал, а потом, когда совсем было плохо, объявил мобилизацию, для вида выслал армию, они вышли из Египта, походили немножко и вернулись.

Иерусалим был под осадой Вавилона. Но был подземный ход — пещера Цидкияу, и она выходила далеко за город. И он бежал. А что сделал Бог? Один вавилонский солдат гнался за оленем, он бежит внизу, а тот бежит наверху. И только Цидкияу вышел, тот его поймал при входе в пещеру. Его поймали и осудили за невыполнение клятвы, детей зарезали на его глазах, а ему выкололи глаза и посадили в тюрьму.

А что было с пророком Ирмеяу?

Вавилоняне слышали, что был пророк у евреев, который предсказывал изгнание, Ирмеяу был в кандалах. Навузарадан, старший из палачей, командующий карательным отрядом, спросил Ирмеяу: «Твой Бог говорил про это место и выполнил то, что Он говорил и за то, что вы грешили против Бога».

Он слышал — ему передавали содержание — слова пророчества Ирмеяу.

— Теперь я снимаю с тебя кандалы, хочешь идти со мной в Вавилон — пойдём, не хочешь — оставайся здесь. Куда хочешь идти?

И он шел... Описывается в мидрашах, как он шел, находил куски тел, головки детей, кости, оплакивал, хоронил.

И они его спрашивают: ты же сам говорил, что все это будет, а сейчас плачешь?

1. Как потускнело золото, изменилось доброе злато, низверглись камни святые на главных всех площадях!

Ирмеяу оплакивает, «как это потускнело золото» — как изменился вид красивых украшений — самые видные люди, умирают с голоду, и нечего им дать.

Мидраш объясняет, что это Ирмеяу оплакивает праведника царя Йошияу, который был подобен золотому украшению. Перед тем как его убили, его кровь окропила камни, которые Ирмеяу захоронил, и про них сказано «святые камни».

7. Ее отшельники были чище снега, молока белее, видом краше жемчуга, (как) сапфир их стан.

Были у евреев назирь. Назирь — это люди, которые брали на себя обет месяц не стричься и не пить вино, и они были красивые, белее, чем снег, белизны больше, чем у молока. Те же, что были румяны, были красивее жемчуга, цветных камней. Они были вырезаны, как красивый камень сапфир.

Мне это объяснил в 35-м году Николай Михайлович Плоткин — профессор математики в химико-технологическом институте, что красота человека складывается из двух составляющих: из цвета кожи и формы.

Так вот эти самые люди, которые имели красивый цвет лица, потемнели, так, что нельзя их узнать. Смотришь — этот человек или нет?

Вспоминаю, был у нас один сосед, татарин, он был очень интеллигентный, интересный полный человек, работал в лесозаготовках, и вдруг во время войны, в 42-м году я его вижу — какой-то темный-темный, худощавый. Неужели он? Я не мог по-

верить. «Невозможно было их узнать на улице. Пристала кожа к их костям и высохла как дерево».

21. Радуйся и веселись, дочь Эдома, обитающая на земле Уц! Тебя также настигнет чаша, ты опьянеешь и вырвешь.

«Радуйся и веселись, дочь Эдома, обитающая на земле Уц».

Симха — это внутренняя радость, а сасон — это внешнее веселье, когда человек танцует, поет.

Это у тебя временная радость, на тебя тоже пройдет чаша (поэтически описывается чаша с опьяняющим ядом), тебе придется выпить, ты еще опьянеешь, вырвешь и станешь пустой.

Эти слова не совсем понятные. Все время Ирмею говорит о Вавилоне, который изгнал евреев и разрушил первый Храм. И вдруг начинает говорить про Эдом.

При чем тут Эдом? Потому что Ирмею знал пророчески, что будет разрушен второй Храм эдомитянами — это римляне. Римляне — потомки Эдома. Иосиф Флавий пишет, что дети Элифаза, сына Эсава, поселились в Риме и от них произошли многие начальники.

Из этого будет понятно, почему «на реках Вавилона мы сидели и плакали», и вдруг в конце говорится: «вспомни, Бог, детям Эдома». При чем Эдом? — Он одновременно говорит и про разрушителей первого, и про разрушителей второго Храма.

МОЛИТВА НА МОГИЛЕ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА В ЕГО ЙОРЦАЙТ

В СРЕДУ, 26 ИЮЛЯ В 10:30 ОТ ДОМА РАВА, ОТ СИНАГОГИ «ЭЗРАТ ТОРА», САНЕДРИЯ МУРХЕВЕТ ОТПРАВИТСЯ АВТОБУС НА КЛАДБИЩЕ АР А-МЕНУХОТ, АР-ТАМИР, ТАВДАЛЕТ, ГДЕ ПОХОРОНЕН РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР, ЗАЦАЛ.

ПРОГРАММА УРОКОВ «ЕДИНСТВА НАРОДА ИЗРАИЛЯ»

9 Ава — одна из самых траурных дат в еврейском календаре. В этот день происходили многие печальные события в еврейской истории — намек на то, что день поста 9 Ава отмечен печатью траура свыше.

Давайте вместе с нашими лекторами попробуем понять, что объединяет все эти события, и что мы можем почерпнуть из этого для себя сегодня и будущих поколений завтра.

26 июля (Среда)

22:00 — рав Бенцион Зильбер: «Повествования вавилонского Талмуда о причинах разрушения 2-го Храма»

— Что происходило с еврейской страной на Святой Земле до разрушения?

— О чем точно мы плачем сегодня?

— Поучительные рассказы на все поколения

27 июля (Четверг)

13:00 — Сара Кац с темой: «Любовь в огне»

15:00 — р. Хаим Бурштейн: «Оплакивание Б-жественной обители»

16:00 — р. Элиезер Ксидо: «Траур и утешение»

17:00 — р-т Хава Куперман: «День Плача от Стены Плача»

Ежегодно 9-го Ава р-т Хава даёт урок для женщин у Стены Плача.

В этом году Toldot.com даёт нам возможность прийти на эту встречу в Zoom-формате, где бы мы не находились.

17:00 — р. Цви Патлас: «Почему 9-го ава должен родиться Машиах?»

Ссылка для подключения ко всем лекциям: <https://toldot.zoom.us/j/92173622767>

Идентификатор урока в Zoom: 9217 3622 767

А также на этой странице вы можете: узнать номер телефона в Вашей стране, для подключения к уроку через телефон; расписание других лекций, подписаться на группы ватсап/телеграмм каналов других лекторов, записи прошлых лекций

Будем рады, если вы расскажете о лекции и своим друзьям!

Легкого поста!

