

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

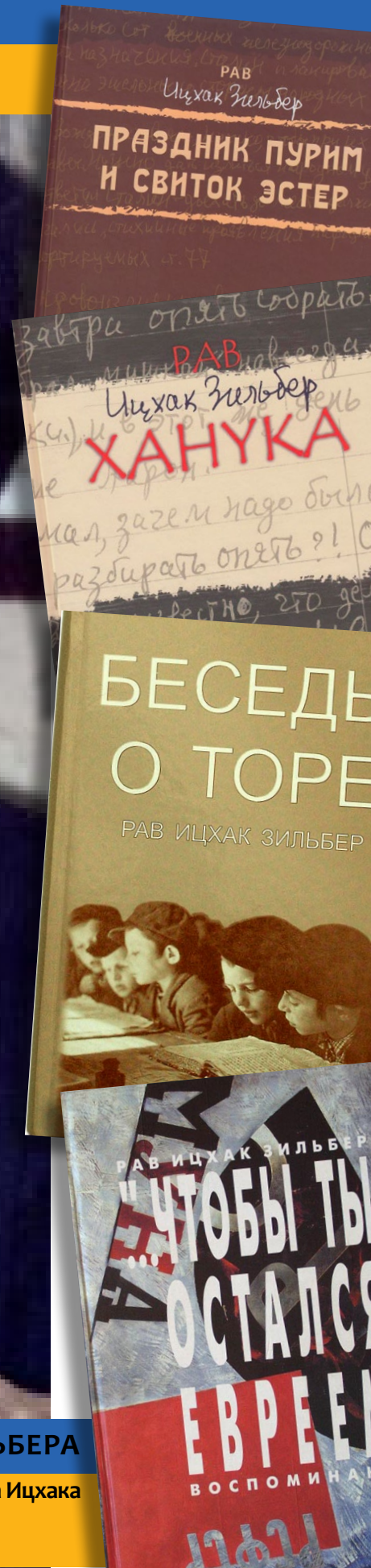
НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТАВО»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	17
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	19
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	29
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	30
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	31
НАШИ МУДРЕЦЫ	32
КНИЖНАЯ ПОЛКА	33
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	38
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	41
КАЛЕНДАРЬ.....	44

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Ки Таво (31 Августа - 1 Сентября)

Глава «Ки таво» («... когда придешь в страну, которую Г-сподь, твой Б-г, дает тебе в удел») начинается заповедью о принесении в Храм начатков (первых плодов урожая) семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль.

Далее следует приказ после перехода реки Ярден и вступления в Эрец-Исраэль произнести благословения на горе Гризим и проклятия на горе Эваль. Этим действием евреи подтвердят, что намерены хранить верность своему союзу с Всевышним.

Большое место в главе занимает предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит народ, соблюдая заповеди Торы, и проклятия, которые будут посланы ему, если он сойдет с ее пути.

На исходе этой субботы в полночь, ашкеназские евреи начинают читать сlichот.

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	6:29	7:41
Хайфа	6:36	7:43
Москва	7:08	8:23
Ст. Петербург	7:47	9:10
Одесса	7:20	8:24
Киев	7:27	8:34
Рига	8:05	9:22
Берлин	7:39	8:49
Сидней	5:18	6:15
Нью Йорк	7:11	8:11
Атланта	7:46	8:41
Бостон	7:01	8:02
Торонто	7:36	8:38
Лондон	7:34	8:40

ЮБИЛЕЙНЫЙ 100 «ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

Уважаемые читатели, рады предложить вашему вниманию юбилейный, сотый выпуск материалов портала Толдот.ру!

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот).

[На этой странице](#) Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов нашего сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

Мы готовим для вас самые интересные тематические подборки для комфортного и вдумчивого домашнего чтения, для живого обсуждения всей семьей за праздничным столом!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО («КОГДА ПРИДЕШЬ»)

БЛОГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

На теме Эрец-Исраэль сосредоточена вся глава. Евреи должны вступить в страну не просто так. Им предстоит воевать, делить землю между коленами, устраиваться на новой земле, но прежде всего они должны глубоко осознать, какое важное событие с ними происходит.

«И будет: в день, когда перейдете через Ярдэн на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, установи себе камни большие и покрой их известью. И напиши на них все слова этого Учения после перехода твоего, чтобы ступить тебе на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе...» (27:2, 3).

Существует мнение, что на камнях были записаны в сжатом виде заповеди Торы.

И еще один приказ получают евреи: перейдя Ярдэн, шесть колен должны подняться на гору Гризим и шесть — на гору Эй-

валь. В долине между ними расположатся левиим и, обращая лицо поочередно к обеим горам, будут произносить благословения (в сторону горы Гризим) и проклятия (в сторону горы Эйваль).

Горы эти находятся возле города Шхем, одна напротив другой.

Интересно, что склоны их, обращенные друг к другу, представляют собой резкий контраст: склон Гризим покрыт травой и деревьями, а склон Эйваль гол как скала. Возможно, именно потому эти горы и были выбраны для церемонии. Евреи могли непосредственно видеть, как выглядят браха — «благословение» — и клала — «проклятие», могли убедиться, что в одном и том же месте, при одинаковых условиях, возможны два противоположных явления.

Описывая эту процедуру, Тора приводит только проклятия. По ним мы восстанавливаем и благословения.

Левиим смотрят на гору Гризим и громко произносят: «Благословен тот, кто не делает идола!» И весь народ отвечает: «Амен!»

Потом они обращают лицо к горе Эйваль и говорят: «Проклят тот, кто сделает идола... и поставит тайно!» (27:15). И весь народ отвечает: «Амен!»

Почему в проклятии добавлено слово «тайно»? Потому что в нормальной ситуации открытая установка идола просто исключена — мы обязаны этому помешать. Поэтому все проклятия относятся к действиям, которые совершаются тайно. Например: неуважение к родителям, передвижение границы соседа и другие.

И так двенадцать раз. Последнее, что говорят левиим: «Проклят тот, кто не осуще-

ствит слов этого Учения...» (27:26). И весь народ отвечает: «Амен».

Последнее проклятие означает как раз то, с чем связано слово «тайно» в процитированном выше предложении. Мало самому выполнять заповеди Торы. Надо препятствовать их нарушению. Скажем, человек имеет вес в своем городе и мог бы добиться, чтобы в субботу магазины не работали. Но он не мешает хозяевам торговать по субботам, потому что ему неловко. К такому человеку и относятся слова: «Проклят тот, кто не осуществит слов этого Учения...»

Амен иногда означает «верно», иногда — «да сбудется», иногда — «я принимаю это». Значит, выполнив эту заповедь, все евреи поклялись выполнять слова Торы.

А теперь перейдем к основному содержанию главы: к благословениям, которые получит еврейский народ, если будет соблюдать заповеди Торы, и проклятиям, которые ему грозят, если он сойдет с ее пути.

Собственно, Тора затрагивает эту тему не впервые. Об этом идет речь в двух местах: в главе «Бехукотай» книги «Ваикра», 26 и в главе «Ки таво», 28 книги «Дварим». Почему?

Потому что Тора говорит не «вообще», не просто приводит «прейскурант» наград и наказаний за определенное поведение, а предвидит это поведение и конкретно предсказывает будущие события. Так, в книге «Ваикра» предсказано вавилонское изгнание, а в «Дварим» — изгнание евреев римлянами.

Среди предсказаний, содержащихся в этой главе, есть и такое:

«Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знали ни ты, ни отцы твои...» (28:36).

Прежде всего в этом пророчестве бросаются в глаза непонятные слова «которого поставишь над собой». Евреям не надо было никого над собой «ставить»: все цари Иудеи происходили из рода Давида, помазанного на царство пророком Шмуэлем по приказу Б-га, и его потомству Всевышний

дал власть над народом Израиля навечно. Но смысл этих слов станет ясен, если вспомнить, что Агриппа, правитель Иудеи во времена Второго Храма, не был потомком Давида — он происходил из прозелитов. Евреи «поставили» его над собой в нарушение закона Торы.

Эти и подобные им поступки приведут к завоеванию Страны Израиля римлянами. Вот как Тора его описывает:

«Пришелец, который в среде твоей, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже» (28:43).

Действительно, римские чиновники, поселившиеся в Эрец-Исраэль, постепенно захватили все ключевые позиции в стране, вытеснив с них евреев. Это пророчество исполнилось, подобно всем другим пророчествам Торы.

Что еще в Торе указывает на то, что речь идет о римлянах?

«Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; как орел, налетит [народ], языка которого ты не поймешь» (28:49).

Народ, живший далеко от Эрец-Исраэль, народ, чьим символом был орел, народ, чьего языка евреи не знали, — это римляне.

Это не ассирийцы, изгнавшие десять колен Израиля, и не вавилоняне, изгнавшие евреев Иудеи. Эти народы были близкими соседями евреев, и их язык мог быть евреям знаком.

Как Тора характеризует римлян? «Народ наглый, который не уважит старика и не пощадит юношу. И будет он есть приплод твоего скота и плод твоей земли, пока не разорит тебя, не оставив тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода твоих коров, ни приплода твоих овец, — пока не погубит тебя. И вытеснит он тебя из всех твоих городов по всей твоей стране... которую дал тебе Г-сподь, Б-г твой...» (28:50-52).

Чем завершится это завоевание? «...И отторгнуты будете вы от земли, унаследовать которую ты пришел. И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли... И среди тех народов не

найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей, и там Г-сподь поселит в твоём сердце тревогу, в душе — томление и скорбь. И будет твоя жизнь висеть [на волоске]... и будешь [дрожать] в страхе ночью и днем, и не будешь уверен, останешься ли в живых.

Утром скажешь: “Да наступит вечер!” А вечером скажешь: “Да наступит утро...” И будете продаваться там врагам вашим в рабы и в рабыни, но не будет покупателя» (28:63—68).

Время наших дедов и родителей, да и наше с вами — это время римского изгнания, галут Эдом (вспомните сон Яакова, о котором говорится в главе «Ваеце» книги «Брешит»).

Многое из того, что сказано о нем в главе «Ки таво», понятно нам и без комментариев. Вот, например:

«Поразит тебя Г-сподь сумасшествием, и слепотой, и оцепенением сердца...» (28:28).

«И сойдешь с ума от того, что увидят глаза твои» (28:34).

«И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к которым уведет тебя Г-сподь» (28:37).

«А также всякую болезнь и всякое наказание, о которых не написано в книге Учения этого, наведет Г-сподь на тебя...» (28:61).

«И останется вас мало, тогда как [прежде] были вы многочисленны, словно звезды в небе, — ибо не слушал ты голоса Г-спода, Б-га твоего...» (28:62).

Помните, читатель, скорбь вашей собственной души и тревогу сердца?

И если не вы, то ваши родители — не забыли ли они, как в страхе тряслись по ночам за ненадежными запорами среди чужого и враждебного мира?

Помнят ли, как соседка пугала своих детишек: «А вот жид придет и тебя заберет!»

Не забыли ли вы анекдоты, в которых еврей выставлялся на всеобщее посмешище?

А что касается сумасшествия, то не помутился ли ваш разум от того, что видели ваши глаза, — чудом выжившие узники гитлеровских концлагерей?

Все пережитое в галуте нашими предками и нами самими явилось точным исполнением древних пророчеств Торы.

Все предсказанное в Торе исполнилось и продолжает исполняться до сих пор — можно только поражаться тому, с какой точностью! И происходит это не в течение года, десяти лет или даже столетия (отдельные эпизоды все-таки можно приписать случаю, редкому, но совпадению), а на протяжении более чем тысячи девятисот лет!

А теперь поговорим немного о таком общеизвестном явлении, как антисемитизм. Почему именно теперь? Сейчас увидите.

Когда задумываешься над причинами всеобщей ненависти к нашему народу, неизбежно приходишь к выводу, что антисемитизм — явление абсолютно иррациональное, — помните, мы поразились тому, как внезапно и неоправданно изменилось отношение египтян к евреям (гл. «Шмот» одноименной книги)?

Если в одних странах нас ненавидят за то, что мы бедны и жалки, то в других — за то, что мы богачи, буржуи и эксплуататоры.

Если на одном краю земли мы вызываем ненависть своей крепкой верой, «религиозным фанатизмом», то на другом нас считают распространителями опасного вольнодумства (примерно так относились к евреям России при царе Николае).

В одних местах нас ненавидят за безразличие к судьбе страны, в которой мы живем, за политическую пассивность (например, в средневековой Германии), в других же — там, где мы активно участвуем в общественной жизни (как, например, в средневековой Испании и в Германии перед приходом к власти Гитлера), — нас ненавидят именно за это...

Логика в антисемитизме искать не приходится.

Объясняется эта алогичность чрезвычайно просто: антисемит — орудие в руке Всевышнего, бич, которым Г-сподь наказывает нас за наши грехи.

Отметим любопытный факт: чаще всего Творец наказывал нас руками тех народов, мировоззрением которых мы увлекались.

Отход евреев от веры в единого Б-га и Его Тору пророки сравнивают с изменой жены мужу. Вот что ждет вступивших в обратную связь с чужими религиями: «...Я поднимаю против тебя любовников твоих... и обращаю на тебя ревность Мою, и поступят [любовники] с тобою жестоко» (Йехезкель, 23:22, 25).

Существует разновидность насекомых (богомол), самки которых убивают самцов сразу же после спаривания. Нечто подобное происходило и с нами: стоило евреям в очередном любовном приключении оплотворить чужую идеологию, как та запустоскала в них свое ядовитое жало.

В первой книге «Бесед о Торе» мы уже говорили о том, что египтяне возненавидели евреев, как только те начали им подражать и перестали делать обрезание.

Когда евреи в эпоху Судей стали поклоняться филистимскому богу Дагону, филистимляне напали на страну. Они притесняли Израиль и обложили его непосильной данью. И стонал народ до тех пор, пока не удалили они чужих богов из среды своей и стали служить Г-споду (см. Книга Судей, 10:6—16).

Во времена Первого Храма евреи стали поклоняться идолам Ассирии и Вавилона (см. Млахим — Книга Царей — II, 16:10 и Йехезкель, 23:9—17). И в этом случае орудие наказания евреев стал предмет их страсти: как мы уже знаем, ассирийцы изгнали из Эрец-Исраэль десять колен Израиля, а вавилоняне — два оставшихся колена — Йехуды и Биньямина.

Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому отходу от своей религии, и греки практически беспрепятственно искореняли в Эрец-Исраэль иудаизм, а непокорных уничтожали.

То же произошло и с возникновением христианства: новая религия, созданная евреями-отступниками, сначала способствовала отторжению их самих от народа Израиля, а впоследствии принесла неисчислимые бедствия еврейству, среди которого возникла.

В конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные за получение гражданских прав евреи стали преклоняться перед «культурной» Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, намеревавшееся «осовременить» иудаизм. Реформисты строили свои синагоги по образцу немецких церквей, молились под аккомпанемент органа, включили в службу пение женского хора... Самые «прогрессивные» из них перенесли день заповеданного отдыха с субботы на воскресенье; они выкинули из молитвы слова «...и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями, и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной радостью», ибо взяли на вооружение новую этику, провозглашенную идеологами этого движения: «Нельзя лукавить, обращаясь ко Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы станем просить о возвращении обратно?!» Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно там добровольное крещение стало обычным явлением, и именно оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное бедствие девятнадцатого-двадцатого веков: отход евреев от Торы. И не случайно страшный удар по еврейскому народу нанесла именно Германия.

Родоначальник «научного» коммунизма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, крестившихся, когда мальчику было три года. Этому лжемессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: «Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей».

Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение четверти века были одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. Это они виноваты в мас-

совой ассимиляции советского еврейства, это их руками Ленин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру, это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит, это они расправлялись с верующими евреями, обвиняя их в контрреволюционности и отправляя в лагерь.

Нам хорошо известна участь этих бывших членов ЦК, ВЦИКа, работников карательных органов — революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в тех самых застенках, куда отправляли братьев по крови, оставшихся верными своему Б-гу и своему народу. Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как правило, о том, что натворили, а некоторые, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. Грозные предостережения Г-спода и здесь сбылись в точности: «... ка-

кую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отделились от Меня, и пошли за пустым, и [сами стали] пустыми?.. Зло твое накажет тебя, и своенравие твое обличит тебя, и ты (Иудея. — И. З.) узнаешь и увидишь, как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты оставила Г-спода, Б-га твоего, и не побоялась ты Меня...» (Ирмеяху, 2:5, 19).

Пророки зывали к народу: «Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо ты споткнулся из-за своего греха» (Ошеа, 14:2); «Тот, кто знает, пусть вернется...» (Йозель, 2:14) — то есть пусть исправит то, что может.

Единственный путь спасения для еврейского народа — возвращение к жизни по Торе. И тогда — «Я буду как роса для Израиля, зацветет [он], как роза, и пустит корни, как [кедр] Ливана» (Ошеа, 14:6).

БЫТЬ КАК ВСЕ — ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ДЛЯ НАС?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки таво» («...когда придешь в страну, которую Господь, твой Б-г, дает тебе в удел») начинается заповедью о принесении в Храм начатков (первых плодов урожая) семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль.

Далее следует приказ после перехода реки Йордан и вступления в Эрец-Исраэль произнести благословения на горе Гризим и проклятия на горе Эваль. Этим действием евреи подтвердят, что намерены хранить верность своему союзу с Всевышним.

Большое место в главе занимает предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа.

Конкретно изложены благословения, которые получит народ, соблюдая заповеди Торы, и проклятия, которые будут посланы ему, если он сойдет с ее пути.

Быть как все — возможно ли это для нас?

Центральная тема главы — союз между Б-гом и еврейским народом. Всевышний передал судьбу еврейского народа в его собственные руки: судьба народа зависит от сохранения этого союза.

Два стиха в главе, следующие один за другим, содержат особое предупреждение о том, что произойдет с евреями, если они пожелают изменить союзу с Б-гом и уподобиться другим народам. Это предупреждение связано с отношениями между Израилем и другими народами: «Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни твои отцы, и ты будешь там служить чужим божествам, дереву и камню. И будешь ты ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, куда отведет тебя Г-сподь» (Дварим, 28:36—37).

Известна история о том, как к раву Хаму из Воложина пришел с вопросами и жалобами еврей-выкрест. Недоброжелательство соседей-неевреев было для него мучительно, и он стал старательно им подражать, чтобы сблизиться с ними: одевался, как они, выпивал с ними, поддерживал разговоры на интересующие их темы. Но лучше от этого не стало. Тогда этот еврей крестился, в надежде, что это уничтожит разрыв между ним и окружающими. И тут почему-то стало совсем плохо...

История дает нам немало примеров антисемитизма — явления абсолютно иррационального. Не хотелось бы упрощать, но поневоле приходится быть кратким. В двух словах — отчасти суть антисемитизма проясняется в такой исторической закономерности: чаще всего мы страдаем от тех народов, с которыми особенно настойчиво

сближаемся. Так было в Египте, когда евреи в подражание египтянам перестали делать обрезание. Так было в Испании в 14—15 веках, когда евреи слишком увлеклись испанской культурой. Так было в Германии в 18—19 веках, когда эмансипация позволила евреям активно участвовать в общественной и культурной жизни страны.

Отношение к нам других народов является средством, которым Всевышний ведет и сохраняет еврейский народ. Поэтому это отношение парадоксально, не естественно, но определено Свыше.

В книге пророка Иехезкеля есть такой эпизод: к пророку «пришли мужи из старейшин Израиля спросить Г-спода». «И сели перед лицом моим, — говорит пророк. — И было слово Г-спода ко мне... Задуманному вами — не бывать тому, сказанному вами: “Будем, как [другие] народы, как племена [других] стран, служить дереву и камню”. Жив Я — слово Г-спода Б-га! Рукою крепкой и мышцею простертой и яростью изливающейся буду царствовать над вами» (20:1—2, 32—33).

На иврите понятие «правитель» можно обозначить двояко (как, впрочем, и в других языках): мелех — царь и мошель — властитель. Тора подразумевает между этими двумя понятиями глубокую смысловую (а не формально-административную) разницу. Когда Иосеф пересказывает братьям свои сны (я думаю, эта история всем известна), возмущенные братья говорят ему: «Неужели ты будешь царствовать (тимлох) над нами, будешь властвовать (тимшоль) над нами?» (Берешит, 37:8). Тимлох, тимшоль — это не повтор, не литературный прием. Братья имеют в виду две разные вещи: неужели ты думаешь, что мы поставим тебя царем над нами, или ты воображаешь, что будешь властвовать над нами силой? Быть царем — в понятиях Торы — значит быть возведенным на царство людьми, которые тебя царем признают и готовы тебе служить. Быть властителем значит взять власть самому и править силой.

Через пророка Иехезкеля Всевышний сказал евреям, что Он не допустит, чтобы

они смешались с другими народами и уподобились им (народы будут их отталкивать). Не допустит — т.е. будет действовать силой. Так прямо и сказано: «Рукою крепкой и мышцею простертой и яростью изливающейся буду царствовать над вами». Потому что, когда жизненные, исторические обстоятельства подсказывают еврейскому

народу, что им совершена ошибка, он возвращается к чувству и осознанию, что Всевышний — его Царь и Царь царей. Природа евреев такова, что даже когда они сходят с предписанного им пути, они на него всегда возвращаются не вынужденно, а добровольно, всей душой.

РУКИ ВВЕРХ!

НАХУМ ПУРЕР

Живущий в Эрец Исраэль еврей должен приносить в Храм первые плоды (бикурим) своего урожая. Передавая их коэну, он произносит особую формулу признательности Б-гу за то, что Он хранит еврейский народ на протяжении всей истории (этот отрывок включен в текст Пасхальной Агады). В последний день Песаха в четвертый и седьмой год семилетнего цикла евреи исповедуются перед Б-гом в том, что они выделили все полагающиеся десятины от своих урожаев.

Завершив изложение заповедей Торы, Моше вновь призывает сынов Израиля следовать путями Всевышнего, быть достойными звания избранного народа. Перейдя Иордан, они должны дать новую клятву верности Б-гу и Торе: поставить гигантские камни, написать на них слова Торы на семидесяти языках народов мира и затем покрыть их тонким слоем извести.

Представители шести колен будут стоять на горе Гризим, других шести — на горе Эйваль, левиты останутся в долине между двумя горами и произнесут двенадцать повелений, на каждое из которых народ ответит «Амен!»

Далее Моше перечисляет благословения, физические и духовные, которые уготованы евреям за верность Торе.

Но если они отвернутся от Торы, на еврейский народ обрушатся кары, включая неурожай, военные поражения, чужеземный гнет, изгнание из Эрец Исраэль и долгое рассеяние.

Руки вверх!

В эпоху Храма евреям было заповедано приносить в Иерусалим корзину с первыми плодами. «... и возьмет коэн корзину из рук твоих и поставит ее перед жертвенником Б-га» (26:4).

Ничто не сравнится с человеческими руками. Они принципиально отличаются от других органов и частей тела, статичных и «запрограммированных» на выполнение ограниченных задач. Руки активнее и динамичнее; их можно опускать ниже ног и поднимать выше головы, причем не только в физическом, но и в образно-этическом смысле.

Человек может опустить руки — отчаяться, махнуть на себя рукой, погрузиться в бездну порока, совершать тяжчайшие преступления: убивать, грабить. И все это — руками. Всем известны идиоматические выражения: руки в крови, грязные руки.

Однако руки можно не только опускать, но и поднимать, чтобы выполнять самые великие и святые дела «своею собственной рукой». Во время сражения с Амалеком при Исходе из Египта, когда Моше поднимал руки, евреи побеждали, когда его руки тяжелели и опускались, инициатива переходила к Амалеку.

Когда коэн благословляет народ, он поднимает руки. Руки дают цдаку, пожертвования. Мы протягиваем «руку дружбы и помощи».

«Дела рук человеческих» символизируют наши достижения и плоды нашего труда

в материальном мире. Вот почему первые плоды выращенного и собранного урожая полагалось освящать в Храме, через руки коэнов — храмовых служителей. Ведь начало определяет успех всего дела. Когда начинаешь в святости, то и кончаешь так же, свято.

Когда руки подняты над головой, когда они тянутся к небу, то за ними неизбежно последуют голова, сердце и все тело. И душа, и мысли.

Раз уж вы зашли, не будете ли так добры...

Молитва должна быть не только страстной и «громкой». Один из секретов ее успеха состоит в том, что за человека надо молиться как за члена общины, например, когда мы просим Б-га вылечить больного, надо добавить: «со всеми другими больными Израиля», а скорбящего мы утешаем «среди всех скорбящих Израиля».

В связи с этим Хафец Хаим рассказывал историю, приключившуюся с большим знатоком Торы и авторитетным раввином Шломо Клюгером. Однажды рава Клюгера пригласили участвовать в церемонии обрезания новорожденного мальчика. Он

пришел вовремя, но церемонию почему-то долго не начинали. Удивление сменилось ужасом, когда рав Клюгер узнал причину задержки. Оказалось, что отец ребенка тяжело болен и находится при смерти. Он должен был умереть с минуты на минуту, и родственники ждали его смерти, чтобы назвать ребенка именем отца.

Как только рав Клюгер понял, в чем дело, он велел немедленно приступить к обрезанию. Закончив церемонию, он вошел в комнату умирающего отца и громко сказал ему: «Мазал-тов!»

Позже рав Клюгер объяснил: «Я не мог побеспокоить ангела Рафаэля, который лечит больных; это вне моей компетенции. Но ведь известно, что во время брита по правую руку от моэля (человека, делающего обрезание) стоит пророк Элияу — он исцеляет рану, нанесенную ребенку при обрезании. Поэтому я всего лишь попросил его заглянуть в соседнюю комнату и заодно вылечить отца, почему бы и нет?»

Отец новорожденного не умер в тот день. В его состоянии произошел резкий перелом, и через три дня он поднялся с постели.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАПОВЕДИ ПЕРВЫХ ПЛОДОВ (БИКУРИМ)

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Моше, передавая эту заповедь, счел необходимым разъяснить, в какой момент евреи станут обязанными приносить бикурим. Он сказал, что эта заповедь начнет действовать после захвата и раздела всей Земли Израиля. Кроме того, он разъяснил, как именно их следует приносить, сказав: «... И положишь в корзину, и пойдешь в то место...» Затем он рассказал, какую исповедь следует произнести, и какими именно словами: «И воскликнешь, и скажешь...»

Вот в чем состоит смысл и суть этой заповеди. Принятие Б-жественной власти — основа совершенства в любой области — состоит в первую очередь в том, чтобы верить, что «Б-гу принадлежит мир и все,

что в нем», что Он — наш властитель, и нет другого, и что Он управляет нашей Землей и дарует нам все ее блага. Человек не должен думать, что земля принадлежит ему и что «сила его и мощь его руки собрали ему все это богатство»: ведь это бунт против Б-жественной власти и отрицание трепета перед Небесами! Поэтому Б-г повелел, чтобы каждый год евреи совершали нечто ради утверждения истинной веры и чтобы провозглашали ее прямыми словами. Тогда эти слова навечно останутся запечатленными в их сердцах.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, Б-г дал евреям заповедь: «И будет, когда ты войдешь в эту землю...» То есть, после того

как ты получишь от Б-га все блага, когда Он приведет тебя в землю, которую тебе не понадобилось ни у кого приобретать, и отдаст тебе ее в подарок, когда ты победишь всех врагов, разделишь эту землю и поселишься в ней в мире и безопасности, «каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей», — именно тогда наступит время для исполнения этой заповеди. Именно сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы долговременный избыток блага не заставил тебя забыть милость Б-га, «дающего тебе силы собрать имущество». Поэтому, говорит Б-г, теперь Я заповедаю тебе взять «от плодов земли, которые ты принесешь из своей страны, которую Б-г, твой Г-сподь, дает тебе». Он не требует от тебя, чтобы ты отправился в дальнее странствие в поисках какого-нибудь удивительного фрукта, который нужно будет принести Ему в подношение; Он не требует какой-либо редкости, которую ты пожертвуешь Ему; нужно принести именно плоды той самой Земли, в которой ты живешь, то есть, той самой страны, которую ты ошибочно полагаешь «своей». На самом же деле, это не так: только Б-г дает тебе то, что ты приносишь к себе домой и чем насыщаешься. Именно часть этих плодов ты должен будешь принести ему, показывая, что это Он дал их тебе.

Смысл двенадцати проклятий (27:15—26)

Нет сомнений, что число этих проклятий — двенадцать — соответствует числу двенадцати колен Израиля, которые стояли между горой Гризим и горой Эйваль. И последнее проклятие не объединяет в себе все предыдущие — оно такое же отдельное и конкретное, как и предыдущие. Об этом я еще буду говорить.

Господин всех пророков счел необходимым отметить и перечислить здесь те преступления, которые в прошлом совершили колена Израиля, а также те, которые они совершат в будущем, о чем сообщил ему пророческий дух. Поэтому он наложил проклятие отлучения на тех, кто совершит эти или подобные грехи.

Первым из колен, которые «встанут, чтобы благословлять народ», Моше упомянул колена Шимона. Поэтому первым проклятием было вот какое: «Проклят тот, кто сделает идола или изображение, мерзость Б-гу, изделие плотника, и поместит в тайном месте». Это проклятие связано с грехом Пеора (Бемидбар 25:1—9), в котором участвовали почти исключительно представители колена Шимона. Именно они, в основном, погибли во время эпидемии, так что их осталось очень мало. Поэтому Моше сказал, что тот, кто поступит так же, то есть, станет служить идолам, поставив их в том тайном месте, где встречается с развратными женщинами, будет проклят Б-гом.

Когда наш праотец Яков благословлял своих сыновей, он упомянул Шимона и Леви вместе, сказав, что «орудия разбоя — их приобретение». Он осудил их за то, что они сделали в Шхеме: их действия, во-первых, привели к тому, что позор их сестры Дины стал известен всем, а во-вторых, подвергли огромной опасности и их отца, и всю его семью. «Вы замутили меня, — говорит Яков, — сделав отвратительным в глазах жителей этой земли». Кроме того, поступив так, они нарушили ясно выраженную волю отца и тем самым страшно оскорбили его и пренебрегли уважением к нему. Ведь если бы они почитали его и трепетали перед ним, как положено, они ни за что не начали бы такое опасное предприятие без его разрешения! Из-за этого даже на смертном одре Яков сказал им: «В собрание их да не войдет моя душа! Проклят их гнев, ибо силен он...» Поэтому и Моше повелел следующей фразой проклясть тех, кто не будет почитать отца и мать, как эти двое.

Колена Гада, как заметил Моше, было отмечено стремлением к выгоде и богатству. Это было видно и по тому, какую именно часть Земли они получили, — по ту сторону Иордана, о чем в благословениях было сказано: «Благословен расширяющий пределы Гада; как львица, он будет возлежать, и растерзает и ногу, и темя». Поэтому Моше опасался, что из-за этого стремления к материальным благам евреи из этого

колена станут посягать на пределы своих соседей. Поэтому следующим проклятием было: «Проклят посягающий на границы своего ближнего». Другими словами: проклят тот, кто не удовольствуется полученным уделом и решит посягнуть на границы удела товарища, чтобы захватить и его тоже.

Колено Иссахара состояло из мудрецов Торы, которые постоянно изучали Тору в бейт-мидраше и сообщали всем ее законы. Об этом сказано (1 Диврей аямим 12): «А из сыновей Иссахара — имеющие понимание для (установления) времен, знающих, как поступать Израилю». Мудрецы говорили, что двести Санхедринов были составлены из членов этого колена, и все их братья принимали их решения. Поэтому и в благословениях Моше сказал о нем: «... И Иссахар в своих шатрах». И соответствующее ему проклятие звучало так: «Проклят тот, кто сбивает слепого с пути». Речь идет не только о слепом, но, как объясняют мудрецы, о «слепом в данном вопросе», которому запрещено давать неправильный или незаконный совет. То есть, это проклятие побуждает не сбивать советами или постановлениями людей с пути, а всегда наставлять их на верный путь. Ведь простой народ в сравнении с мудрецом как бы слеп, и во власти мудреца направить его по верному пути или сбить с него.

Колену Йеуды наш праотец Яков сказал (в разделе Вайехи): «Не отойдет скипетр от Йеуды и законоучитель — от чресл его». То есть, ему будут принадлежать и царская власть, и право высшего суда, которому подчиняются все остальные суды. Поэтому соответствующее ему проклятие звучит так: «Проклят извращающий суд пришельца, сироты и вдовы». Оно предостерегает против несправедного суда.

Реувен возлег с женой своего отца Бил»ой, поэтому проклятие, соответствующее ему, звучит так: «Проклят лежащий с женой своего отца». Оно предостерегает против повторения поступка Реувена, «раскрытия полы отца» — вещи чрезвычайно позорной.

Через пророческий дух Моше видел, что в будущем Шимшон из колена Дана перенесет множество бедствий из-за жены-филистимлянки, которая не любила своего мужа так, как должна любить скромная женщина, вместо этого она несколько раз предавала его в руки врагов! Соответствующее ему проклятие — «Проклят возлегший со всякой скотиной», так как развратная женщина в этом отношении — все равно, что животное.

Колено Нафтали отличалось безудержным стремлением к материальным вожделениям, и ему было труднее, чем другим братьям, это стремление обуздывать. Об этом сказал Яков: «Нафтали — быстро бегущая лань». Моше (в разделе Браха) тоже сказал о нем: «Нафтали — насытившийся желанием», — поскольку он тянется за своими желаниями, как прекрасная и любвеобильная женщина. Поэтому соответствующее ему проклятие звучит так: «Проклят возлежащий со своей сестрой». Ведь сестра очень часто остается с братом одна в доме, и она такая же юная, как он. Поэтому брату легче согрешить с нею, чем с другими запрещенными женщинами.

Девятое же проклятие говорит о запрете возлечь с некоей родственницей, названной хотанто. И я полагаю, что здесь речь идет не о матери жены. Действительно, на святом языке это слово указывает на родственную связь, возникшую в результате женитьбы. Иногда имеются в виду отец и мать невесты: именно это слово употреблено, например, в стихе «... Итро — тесть Моше». Иногда же словом хатанназывают не тестя, а самого молодого мужа по отношению к тестю, и тогда хотанто будет означать невестку. И в этом стихе это слово следует понимать именно как «невестку». Это проклятие связано с тем, что Моше пророчески предвидел историю с наложницей в Гиве и злодейство колена Биньямина. Тогда некий мужчина и его отец вошли к девушке, и из этого произошло страшное бедствие, заставившее Моше сказать: «Проклят возлежащий со своей невесткой», — то есть, с женщиной, с которой уже был его сын. Так

поступило колено Биньямина, и так же поступают люди, часто бывающие у развратных женщин: бывает так, что отец и сын идут к одной женщине и подпадают под действие этого проклятия.

Кроме того, Моше предвидел своим пророческим духом появление Ошеа, сына Элы, из колена Зевулуна, который, составив заговор, тайно умертвил Пекаха, сына Ремальяу, и воцарился вместо него. И сразу после этого десять колен были изгнаны со своей земли, а Шомрон разрушен. Поэтому ему соответствует проклятие: «Проклят убивающий ближнего втайне».

А сам Пеках, сын Ремальяу, происходил из колена Ашера. Он принял взятку от Рацина, царя Арама, и позволил ему подняться с войском к Иерусалиму и захватить его. О нем сказано: «Проклят тот, кто берет взятку, чтобы убить человека (и пролить) невинную кровь».

Также пророческим духом Моше предвидел историю Йаровама, сына Невата, происходившего из колена Йосефа. Он согрешил сам и ввел в грех многих, построив тельцов-идолов и отвратив тем самым евреев от посещения Иерусалима в дни праздников. Кроме того, священников, служивших этим тельцам, он назначил из самой презренной части народа, сам приносил жертвы и воскурял благовония на выстроенных для них жертвенниках, и он сам выдумал новые праздники, чтобы заставить евреев забыть праздники Торы и все остальные ее заповеди. Поэтому колону Йосефа соответствовало проклятие: «Проклят тот, кто не установит слова этой Торы для исполнения». Это проклятие относится к апикоресу, врагу всей Торы, желающему отменить все ее заповеди и вместо них придумать новые, как сделал Йаровам. Именно он был «тем человеком, который не установил слова этой Торы для исполнения».

ИСПЫТАНИЕ ОСЕДЛОСТЬЮ

ИЗ КНИГИ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Повеление о церемонии приношения первых плодов, во время которой вспомнят историю народа. «И возгласишь ты, и скажешь перед Всевышним, Б-гом твоим: Арамеянин [вознамерился] погубить отца моего; а [затем] он опустился в Египет и проживал там в малом числе, и стал там народом великим, могучим и многочисленным ...»

Когда десятины отданы, человек будет просить Всевышнего о благословении народу и земле. Евреям надлежит соблюдать законы Всевышнего; Израиль возвысил Всевышнего, а Всевышний избрал Израиль.

Повеление записать Тору на больших камнях прямо после перехода через Иордан и поставить эти камни на горе Эйваль; там же надо поставить алтарь Всевышнему и радоваться перед Всевышним. «Внимай и слушай, Израиль: в этот день ты стал народом для Всевышнего, Б-га твоего».

Дальше надо будет половину народа поместить на горе благословения, Гризим, а половину — на Эйвале, горе проклятия, и зачитать двенадцать предостережений-проклятий, которые приводятся в тексте. Народ должен отвечать «амен» («воистину так») на каждое из них.

Перечень благословений, которые достанутся Израилю при соблюдении закона Всевышнего, и проклятий, которые будут его уделом в противном случае. В конце главы Моше ещё раз призывает народ соблюдать договор со Всевышним, вспоминая чудеса и победы, которые достались евреям благодаря милости Творца.

Испытание оседлостью

(1) И будет: когда придёшь ты на Землю, которую Б-г, Г-сподь твой, даёт тебе в удел, и унаследуешь её, и поселишься в ней;
(2) И возьмёшь от первинки всякого плода земли, который получишь от земли твоей,

которую Б-г, Г-сподь твой, даёт тебе, и положишь в корзину, и пойдёшь на место, которое изберёт Б-г, Г-сподь твой, сделать обиталищем Его Имени; (3) И придёшь к коэну, который будет в те дни, и скажешь ему: «Заявлю сегодня Б-гу, Г-споду твоему, что пришёл я на Землю, о которой Б-г поклялся нашим отцам, дать [её] нам». (4) И возьмёт коэн корзину из руки твоей, и положит её пред жертвенником Б-га, Г-спода твоего. (5) И ответишь ты, и скажешь перед Б-гом, Г-сподом твоим: «Арамеец (хотел) погубить отца моего; и спустился в Египет, и проживал там малочисленным, и стал там народом великим, могучим и многочисленным, (6) И зло делали нам египтяне, и истязали нас, и обременяли нас тяжкой работой. (7) И возопили мы к Б-гу, Г-споду отцов наших, и услышал Б-г голос наш, и увидел бедствие наше и непосильный труд наш, и притеснение наше. (8) И вывел нас Всевышний из Египта десницей крепкою и рукою простёртой, и со страхом великим, и с чудесами, и знаменами; (9) И привёл Он нас на это место, и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и мёдом. (10) И сейчас, вот я принёс первинки плода Земли, которую Ты дал мне, Б-г!» — И положишь это пред Б-гом, Г-сподом твоим, и поклонись пред Б-гом, Г-сподом твоим. (11) И будешь радоваться всему благу, которое дал Б-г, Г-сподь твой, тебе и дому твоему, — ты и левит, и пришелец, который в среде твоей. (Два- рим 26:1-11)

Итак, еврей, наконец, отбрасывает свой посох вечного странника и превращается в оседлого человека на своей земле. Становится, наконец, народом, как все народы... Или всё-таки остаётся особенным, сохраняет эту вечную еврейскую инаковость?

Халуцим — сионисты-первопроходцы, осваивавшие Землю Израиля, — видели в занятии сельским хозяйством основной метод перековки галутного еврея и возвращения его к нормальной, здоровой жизни. Верный способ, наконец, освободиться от многовековой стигмы вечного торговца, который нигде не пустил корни.

Но... Представьте себе, например, французского крестьянина лет сто или двести назад, который приходит в церковь в своей деревне и начинает торжественно произносить что-то наподобие того, что полторы тысячи лет назад пришли в его землю франки, и стали воевать с галлами, и отвоевали эту землю у римлян... По аналогии с тем, что читаем мы в нашей главе.

Конечно, в культуре и традициях французов, как и любого народа, есть много аспектов, призванных напоминать о прошлом страны и народа, о великих деяниях славных предков. Ни один из них, однако, не заключается в том, что земледelec, собирающий урожай, должен был от имени всего народа выражать благодарность за это в виде некого приношения.

И тут становится понятно, чего требует от нас Тора при исполнении заповеди о бикурим — «первинках» нового урожая. Коллективная память еврейского народа должна превратиться в личную, индивидуальную память каждого еврея, владеющего наделом в Земле отцов.

Рассказывают, что великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен как-то раз получил письмо от своего брата, недавно купившего поместье. В конце письма брат добавил к своей подписи: «владелец усадьбы». В ответном письме Бетховен подписался: «Людвиг ван Бетховен, владелец мозгов».

Всевышний видел, какая опасность таится в том, что евреи, придя наконец в свою страну, могут разбрестись по своим наделам, усесться «каждый под своим виноградником и своей смоковницей» (аллюзия на Мелахим I, 5:5). Опасность эта заключается в том, что сыны Израиля могут просто-напросто превратиться в этаких «евреев-ханаанейцев». Речь при этом идёт не только о забвении Торы и заповедей. Заперевшись внутри «раковины» одной лишь своей собственной культуры, евреи могут забыть о том высоком предназначении, которое дано народу Израиля Всевышним — быть носителем творческой энергии, нравственным ориентиром для всех народов Земли.

Сегодня мы всё ещё далеки от того, чтобы разбрестись под «виноградники и смоковницы». Ещё не отстроен Храм, ещё не прекратились войны с врагами извне и внутренние конфликты в среде самого народа Израиля. У нас всё ещё нет возможности предаться благостному спокойствию. Тем не менее уже сегодня многие израильтяне — потомки тех самых халуцим-киббуцников — считают себя детьми нового народа. Их новая культура и мироощущение, которые так отличаются от культуры и мироощущения их прадедов, заставляют их задаваться вопросом о том, какое, по сути, отношение они имеют к евреям Диаспоры с их «галутной» психологией?

Некоторое время назад я участвовал в некоем форуме, обсуждавшем, как водится, будущее еврейского народа и перспективы его сохранения, в котором участвовал и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Выступая перед собравшимися на форуме еврейскими лидерами, он сказал, что в молодости он чувствовал себя в большей степени «израильтянином», нежели евреем; но чем более зрелым он становился, тем большей ценностью становилось для него именно еврейство, факт принадлежности к народу, и уже потом — к стране.

Как бы то ни было, подход жителей Израиля — вне зависимости от уровня их религиозности — серьёзно отличается от того, что было традиционно свойственно евреям диаспоры. Это касается многих вопросов, в том числе и понимания своего места в мире.

Одна из тем, стоящих на повестке дня в современном Израиле, — это тема чернокожих беженцев из суданской провинции Дарфур, спасающихся от геноцида, чинимого там арабами. Многим из них удалось пересечь границу из Египта в Израиль, где они теперь просят убежища. Решением израильского правительства беженцы (которые, кстати сказать, исповедуют ислам) были возвращены в Египет, однако и там они подвергаются преследованиям и вынуждены опасаться за свою жизнь. В этой ситуации еврейские организации стран Ди-

аспоры пытаются повлиять на израильское правительство и убедить его предоставить убежище беженцам.

Вопрос этот можно рассматривать с разных точек зрения:

- с точки зрения законов Государства Израиль;
- с точки зрения Алахи;
- с точки зрения еврейской морали.

Первой точки зрения я не буду здесь касаться, ибо она известна и к тому же не относится к нашей теме.

С точки зрения Алахи, сторона вопроса весьма туманна. С одной стороны, сказано (Дварим 23:16-17):

(16) Не выдавай раба господину его, который спасётся у тебя от господина своего. (17) С тобой пусть поселится, в среде твоей, в месте, которое выберет, в одном из ворот, чтобы хорошо ему было, не притесняй его.

Мудрецы Талмуда спорят и о смысле сказанного (Гитин 45а): одни говорят, что имеется в виду раб, который ранее принадлежал еврейскому хозяину в Земле Израиль и был продан в другую страну; другие — что речь идёт о рабе, сбежавшем из чужой земли.

Вот что пишет по этому поводу Рамбам («Мишне Тора» Законы рабов 8, 10-11):

Раб, который сбежал из-за границы в Землю [Израиль], — не возвращают его в рабство, о нём сказано: «Не выдавай раба господину его» (Дварим 23:16). И (человек, приютивший раба,) говорит господину его, чтобы написал ему вольную, и чтобы написал на его (этого человека) имя долговое обязательство в размере стоимости его (раба), до тех пор пока не сможет выплатить ему (эту стоимость). И если хозяин не желает освободить его — то раввинский суд отменяет его рабство и [может] идти себе, [куда захочет].

Раб этот, сбежавший в Землю [Израиль], вот он полноценный прозелит, и в отношении него добавила Тора ещё одно предостережение тому, кто притесняет его, поскольку он чувствует себя более униженным, чем (обычный) прозелит. И в отношении него

повелевает Писание, как сказано: «С тобой пусть поселится, в среде твоей, в месте, которое выберет, в одном из ворот, чтобы хорошо ему было, не притесняй его» (Дварим 23:17), это («не притесняй его») включает в себя также и запрет унижать его словами. Из этого учишь ты, что притесняющий такого прозелита (бывшего раба) нарушает три запрета: «не притесняй, человек, ближнего своего» (Ваикра 25:17), «и прозелита не обижай» (Шмот 22:20) и «не обижай его» (Дварим 23:17). И также нарушает (запрет) «и не угнетай его» (Шмот 22:20), как объяснили мы в том, что касается обмана.

Как приведённый выше фрагмент из Торы, так и Рамбам говорят о запрете возвращать раба, сбежавшего от своего господина из другой страны в Землю Израиля.

Однако дарфурские беженцы не рабы, да и рабство в «классической» форме сегодня не существует. Потому возникает вопрос: имеет ли данный закон какое-то отношение к ним?

По моему мнению, в отношении данной ситуации напрашиваются параллели со сказанным в Талмуде относительно историков, на которые опирались мудрецы, постановив особый акт благодарности Всевышнему за чудесное спасение от планов Амана в Пурим.

Учили мудрецы: «Сорок восемь пророков и семь пророчиц пророчествовали народу Израиля и не убавили они и не прибавили к тому, что написано в Торе ничего, кроме [постановления о] чтении свитка [Эстер]». Что мы из этого учим? Сказал рабби Хия бар Авин, [что] сказал рабби Йеошуа бен Кор-ха: «И если за выход из рабства (Египта) на свободу мы говорим благодарственную песнь, разве не тем более, (что нужно сказать песнь) за жизнь, вместо смерти?» (Мегила 14а)

Пока раб жив — он имеет шанс стать свободным. Мёртвый лишён этого шанса. Нет большего рабства, чем смерть. И исходя из этого соображения, основанного на одном из тринадцати методов экзегетики, которыми пользовались наши мудрецы, будет логичным сказать, что беженцы Дарфу-

ра в определённом смысле имеют статус, близкий к статусу раба, сбежавшего в Землю Израиля. Поэтому беженцев этих, как и раба, нельзя выдавать прежнему господину, обрекая их на неминуемую гибель.

Очевидно, что алахический аспект этой проблемы был разобран нами здесь весьма поверхностно. На самом деле, это чрезвычайно серьёзная тема для обсуждения.

И, наконец, третий аспект — моральный. Мудрецы (Йевамот 79а) назвали три качества, которыми обладают сыны Израиля: стыдливость, милосердие и стремление делать добро. Евреи в странах рассеяния традиционно ощущали солидарность и проявляли милосердие ко всем преследуемым и дискриминируемым меньшинствам. Причиной этому было понимание того, что, если некий режим позволяет себе так обходиться с неким национальным или религиозным меньшинством, следующим объектом преследования непременно станут евреи. Подтверждением этому служит то, что на протяжении всей новейшей истории евреи вставали в первые ряды различных правозащитных организаций, активно участвовали в национально-освободительных движениях других народов. Такое поведение было продиктовано их историческим чутьем.

Мы всё ещё помним, как в годы Второй мировой войны евреи Германии и оккупированной Франции стучались в ворота нейтральной Швейцарии, пытаясь найти там убежище от рук нацистов. Швейцарцы перекрыли границу, цинично заявив: места нет. Более того, они обратились к нацистским властям Германии, чтобы те ставили специальную отметку в паспортах у евреев, чтобы знать, кого отсеивать.

Что же случилось сегодня с нашей памятью? Почему, только лишь успев обрести независимое государство, мы вдруг стали так глухи к чужой беде и не готовы открыть наши ворота тем, кому угрожает смерть?

Именно поэтому Всевышний дал нам заповедь «первинок», чтобы в этот момент напомнить каждому из нас нашу собственную историю. Чтобы каждый из нас вспом-

нил, что для того, чтобы обрести свою страну, нужно было сначала пережить тяготы египетского рабства. Вспомнил, что всегда есть те, кто уповаet на твою помощь, — левит, пришелец, сирота, вдова.

И будет: когда придёшь ты на Землю...

(5) И ответишь ты, и скажешь перед Б-гом, Г-сподом твоим: «Арамеец (хотел) погубить отца моего; и спу- стился в Египет, и проживал там малочисленным, и стал там народом великим, могучим и многочис- ленным,

(6) И зло делали нам египтяне, и истязали нас, и обременяли нас тяжкой работой. (7) И возо- пили мы к Б-гу, Г-споду отцов наших, и услышал Б-г голос наш, и увидел бедствие наше и непосильный труд наш, и притесне- ние наше. (Дварим 26:1, 5-7)

И лишь вспомнив об этом —

И будешь радоваться всему благу, кото- рое дал Б-г, Г-сподь твой, тебе и дому тво- ему, — ты и левит, и пришелец, который в среде твоей. (Дварим 26:11)

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БИКУРИМ - ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Возьми от начатка всякого плода зем- ли, что получишь от земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и положи в кор- зину, и пойдй на место, которое изберет Г-сподь...» (26:2).

Такое приношение называется бикурим. Отделяют его от урожая не всех растений, а только семи видов, которыми славится Страна Израиля (о них мы говорили в главе «Экев» книги «Дварим»).

Откуда мы знаем, что бикурим надо при- носить не от всех плодов, а лишь от семи видов растений, ведь в стихе об этом не го- ворится?

На это нам указывает, во-первых, слово ме-решит — «от начатка» (не сказано решит — «начаток», потому что имеется в виду не весь он, то есть не от всех видов плодов) и, во-вторых, — слова «от земли твоей». Не просто от земли, но от особенной земли, которую дает тебе Сам Всевышний. Имен- но о ней в главе «Экев» сказано: «В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, олив и [финикового] меда» (8:8).

Очень важно отдавать Б-гу все самое первое из того, что Он нам дает. Это отно-

сится и к первому ребенку, и к первому де- тенышу скота, и, как видите, к первым пло- дам растений.

Каждый год, заметив первый спелый финик или гранат на дереве в своем саду, первую созревшую гроздь в винограднике, первый налившийся колос на поле, человек должен взять от них немного для приноше- ния в Храм.

Конкретно Тора долю не определяет, но мудрецы постановили, что она должна со- ставлять не меньше одной шестидесятой части от плода каждого вида.

Бикурим несут в Храм и, передавая их кофену, говорят: «Заявляю ныне Г-споду, Б-гу твоему, что я пришел на землю, которую Г-сподь клялся нашим отцам дать нам» (26:3).

Если вас удивляет, почему говорят «Б-гу твоему», а не «Б-гу моему» или «Б-гу нашему», учтите, что принесший обращается к священнослужителю. Он как бы говорит: «Б-гу, Которому ты служишь, Б-гу, Которому служат в этом Храме».

А когда кофен ставит корзину перед жертвенником, говорят:

«Арамеец [Лаван] хотел гибели отца моего, а [затем] тот спустился в Египет... И творили нам зло египтяне, и истязали нас, и обременяли нас тяжелой работой... И вывел нас Г-сподь из Египта... И привел нас на это место, и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я первые плоды земли, которую Ты дал мне, Г-сподь!» (26:5,6,8—10).

Мы перечисляем здесь все беды, из которых выручил нас Всевышний, прежде чем наш народ оказался в обещанной ему стране, радуемся тому, что мы наконец на своей земле, и признаем свой долг благодарности Б-гу, Который добр и милостив к нам.

Для того, чтобы мы могли понять следующий отрывок, надо объяснить, что, кроме отделения от первых плодов семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль, евреи обязаны отделять определенную долю от нового урожая всех видов растений, выращенных на Святой Земле. Это уже не бикурим, а трумот и маасрот. Но бикурим отделяются прежде всего.

Ежегодно отделяют долю для кофена — трума гдола (у нее установленного размера нет, но было принято отделять одну пятидесятую от урожая после отделения бикурим).

Затем отделяют долю для леви — маасер ришон — «первая десятая», то есть, как видно из названия, десятую часть от того, что осталось после отделения доли для кофена. Леви же отделяет для кофена одну десятую от своей доли — трумат-маасер.

Затем — и не каждый год, а четыре раза в семилетний период между годами шмита: в первый, второй, четвертый и пятый годы — отделяют маасер шени — «вторую десятину», которую сам хозяин съедает в Иерусалиме, в пределах городских стен.

В третий и шестой годы семилетия — то есть в те годы, когда не отделяют вторую десятину, отделяют маасер ани — «десятину для бедных». По размеру она равна второй десятине, то есть составляет десятую часть того, что осталось после отделения трума гдола и маасер ришон.

Заповедь об отделении приношений трума и маасер и о том, кому они предназначены, дана в главе «Корах» книги «Бемидбар» (18:12, 13, 21, 26), а заповедь о том, в какие сроки это надо сделать, — в главе «Ки таво».

«Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третий год, год десятины, и дашь леви, пришельцу, сироте и вдове... то скажешь пред Г-сподом, Б-гом твоим: “Я убрал посвященное из дома и также передал это леви и пришельцу, сироте и вдове... по велению Твоему... Взгляни же из святой обители Твоей, с небес, и благослови твой народ Израиль, и землю, которую Ты дал нам, как Ты клялся нашим отцам, — землю, текущую молоком и медом”» (26:12, 13, 15).

Заповедь отделить и заповедь передать даны порознь, поскольку отделять мы обязаны в установленные сроки, а передать отделенную долю можно не сразу. Иногда человек имеет право выждать, пока у него не появится возможность отдать отделенное тому, кому он считает нужным: особенно почитаемому им кофену, крайне нуждающемуся бедняку. Что ж, это его право. Но есть временной предел и для передачи. Сделать это надо не позже, чем в канун первого после отделения праздника Песах, Шавуот или Сукот. В третий и шестой годы, как вы теперь знаете, отделяется доля для бедных. Заботясь о том, чтобы беднякам не пришлось слишком долго ждать своей доли, Тора велит передать все отделенное и еще не врученное не позднее, чем в канун

праздника Песах четвертого и седьмого годов. Она требует проверить, не осталось ли в хозяйстве что-либо отделенное для этой цели и еще не переданное по забывчивости владельца, и если осталось, немедленно отправить его по назначению — так, как мы избавляемся перед Песахом от всего квасного. Но почему, если долю для бедных задерживать нельзя, передача ее все-таки откладывается до весны четвертого года?

На это нам отвечают слова «Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третий год...» — ведь сбор урожая нередко завершается после Сукот (инжир, например, остается на деревьях до Пурима), а значит, отделение десятин может затянуться до Песаха четвертого года.

«В году десятины» следует понимать как «в году одной десятины». Это год, когда из двух названных выше десятин приносят только одну — первую. А вместо второй отделяется десятина для бедных, на что указывают слова «пришельцу, сироте и вдове» «Я убрал посвященное из дома и также передал...» Слово «также» указывает нам, что вместе с отделенным в третьем году человек отдает и все, накопившееся ранее.

Итак, дважды в семилетие: в четвертый и седьмой годы после шмиты — мы обязаны не позднее Песаха отдать по назначению все, чего не отдали: долю коһанам, левии и бедных. В это же время уничтожают маасер шени, если его вовремя не съели.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАШРУТ В НЕКОШЕРНОМ МИРЕ. ХОЛОВ ИСРОЭЛЬ (МОЛОКО)

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Можно ли пить молоко без печати о кошерности?

Вопрос: Что такое Холов Исроэль?

Ответ: Если при доении коровы присутствовал еврей, то надоенное молоко считается Холов Исроэль. Если же еврей не наблюдал, чтобы при доении в молоко не добавили молоко некашерного животного, то такое молоко Мудрецы запрещают пить. Более мягкое мнение гласит, что если в окрестностях нет некашерных животных, раввинское наблюдение не требуется. Согласно мнению рава Файнштейна З"Л, в стране, где по закону запрещено подмешивать молоко свиней или ослиц к козьему и коровьему молоку, страх наказания будет удерживать фермеров от нарушения закона; поэтому молоко разрешено, даже если еврей не присутствовал при доении. Хотя многие авторитеты считают, что запрет

распространяется и на этот случай (хасидские общины следуют более строгому мнению), рав Файнштейн сказал, что если кто-то придерживается более мягкого мнения, такого человека не следует считать легко относящимся к запретам. Тем не менее, он рекомендует, если это возможно, покупать Холов Исроэль.

В: Я следую более строгому мнению относительно Холов Исроэль. Если я пришел навестить знакомых, которые придерживаются более мягкого мнения (используют молоко, находящееся только под государственным контролем), могу ли я выпить чаю из их чашки?

О: Можете, но при условии, что кипяток из чайника будет сначала налит в паревный стакан, а потом - в чашку, откуда собираются пить чай

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

НУЖНО ЛИ ДАВАТЬ ЦДАКУ, ЕСЛИ ПЛАТИШЬ НАЛОГИ?

Здравствуйте, интересует вопрос по поводу цдаки. Она, как известно, изначально задумывалась не только как помощь бедным, но и имела функцию налогообложения. Таким образом, не отдаем ли мы слишком много, когда помимо налогов даем ещё и цдаку? 18% НДС + остальные налоги + десятая, а во многих странах налоги могут достигать и 40%. Артем

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Артем! Цдака — это забота о бедных, о нуждающихся. Тора предписывает заботиться о бедных.

Нигде не встречал, что это своего рода налогообложение. Это верно, что часть денег от налогов, которые мы платим, идет на нуждающихся — на больных, инвалидов и т. д.

Но остались еще нуждающиеся, которым тоже надо помочь. Категории государственной помощи очень «квадратные» и не включают многие случаи, когда люди действительно нуждается.

Принято в еврейском народе давать десятую часть от доходов на цдаку — разумеется, от чистого дохода. (А некоторые выделяют даже пятую часть дохода). Человек, которому еле хватает на необходимые расходы, дает деньги на бедных по своим возможностям.

Да это и другого уровня доброе дело — когда человек дает по собственному решению, с чистым сердцем. Это совсем другое, чем — когда вычитают из его зарплаты или снимают с его покупки, ничего у него не спрашивая.

ПОЧЕМУ ААРОН ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ?

Шалом! Почему Аарон остался в живых, он же создал Золотого Тельца? Элимелех

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Элимелех! Вы задаете очень важный вопрос. Другими словами, Вы спрашиваете, почему Б-г его не казнил за это преступление.

Известно, что, как сообщают мидрашим, когда народ потребовал решить проблему с отсутствием Моше и сделать им «что-то осязаемое», они, прежде всего, пришли к Хуру. Как сказано в Торе, перед тем, как Моше поднялся на гору Синай, он сказал: «...а вот Аарон и Хур с вами; у кого дело есть, пусть приходит к ним» (Шмот 24:14). Мидраш рассказывает, что они пришли с та-

ким требованием к Хуру, Хур резко ответил им и они его убили. (В дальнейшем в Торе Хур не упоминается, и это очень хорошо объясняется этим мидрашом).

Но, как известно, каждый еврей должен быть готов отдать жизнь, но не поклониться идолам. И Аарон был бы первым, кто это исполнит, он не сделал бы идола даже под страхом смерти. А тут, как будто, речь идет о создании идола. Как же Аарон сделал такое?

Согласно анализу раби Йеуды а-Леви, это не было идолопоклонство. Это было служение Б-гу, но не в той форме, что Б-г велел.

Прочитую то, что сказано об этом в книге «Из года в год»:

«Что же, собственно говоря, произошло? Неужели весь еврейский народ почти сразу после получения Торы, когда евреям непосредственно, со всей возможной ясностью, открылось существование Всевышнего, — именно в такое время занялся идолопоклонством?

Средневековый еврейский поэт и философ раби Йеуда а-Леви в своей книге “Кузари”... говорит: “Их грех преувеличивают в меру их величия. Велик тот, чьи грехи можно сосчитать” (здесь и далее — перевод Г. Липша).

Далее он приступает к анализу самого события: получения Торы и последующего прегрешения. “У присутствовавших (у горы Синай), — пишет раби а-Леви, — возникла вера в то, что происходящее исходит непосредственно от Б-га, так как оно напоминает первичное творение и формирование вещей”. Так почему же, если у евреев такая вера была, они согрешили? Потому что они выросли и сформировались в Египте, среди идолов и изваяний, другими словами — привыкли к духовному служению через осязаемое, через видимое, эти впечатления сохранились в строе их чувств.

Сказано в “Кузари”: “Тогда все поклонялись изображениям... Толпа же не могла принять чистое учение, она воспринимала всё в той вещественной форме, в какой оно выражалось. Сыновьям Израиля было обещано, что Моше сообщит им Б-жественное учение в некой видимой форме, к которой они могли бы обратить свое внимание.

Следуя за столбами дыма или огня, они поражались величию Б-га и поклонялись Ему. Точно так же они стояли против столба дыма, сошедшего к Моше, когда с ним говорил Б-г: они стояли напротив и поклонялись Б-жественному явлению. И, когда народ услышал десять заповедей, Моше поднялся на вершину горы, чтобы принести им скрижали с заповедями, написанными на них, и сделали ковчег, чтобы было нечто видимое, к чему можно обратить внимание, а в нем было свидетельство союза народа с Б-гом и Б-жественного творения...

Народ ожидал возвращения Моше, чтобы принять то, что он передаст. Они не изменили свой вид, украшения и одежды, которые были на них в тот день, когда они собрались у Синайской горы. Моисей не спустился сорок дней (долее, чем они предполагали), и он не взял еды с собой и не простился с ними, намереваясь вернуться в назначенное время. Тогда частью из них, незначительной, овладели дурные мысли. Начались споры, и появилось столько советов и идей, что некоторые из них почувствовали, что нужно что-то осязаемое, чему они могли бы поклоняться, как другие народы, не отрицая Б-га, Который вывел их из Египта. Видимый объект заменял бы Его в то время, когда они вспоминали о Его чудесах...”

Таким образом, хотя евреи нарушили требования Торы, ища чего-то, что соответствовало бы их мироощущению, прямым идолопоклонством это не было. Они приняли тельца как что-то, через что проходит святость Б-га. Как сказано в “Кузари”, “они приписали связь с Б-жественным тому, что создали собственными руками и по собственному желанию, а не по велению Б-га”. Это была форма служения, неприемлемая для Всевышнего, форма, которую Всевышний запретил. Тора запрещает опосредованный путь служения, служения через изображение, требуя: “Не делайте при Мне богов серебряных, и богов золотых не делайте себе” (Шмот 20:23).

Во-вторых, поскольку наказанием за грех стала гибель трех тысяч человек, что составляет полпроцента от числа взрослых мужчин, вышедших из Египта, мы понимаем... что идолопоклонство (там, где оно все-таки было) не было массовым. В “Кузари” сказано: “Можно им найти оправдание в том споре, который начался в народе. Поклонившихся тельцу было не более трех тысяч из шестисот тысяч”.

Таков был характер прегрешения, вызванного, в сущности, не идолопоклонством, а поиском привычного пути служения, и такова была степень его распространенности.

Рамбан причиной греха называет растерянность евреев в незнакомой и непонятной ситуации, что в общем-то близко к сказанному выше. Евреи успели привыкнуть к тому, что у них есть вождь, который ведет их по пути, предписанному Всевышним, — Моше. Моше не вернулся к сроку, к которому они его (ошибочно) ждали. Значит, его нет в живых. Кто же их поведет? И они сделали тельца, чтобы он их вел. У некоторых же это вылилось в идолопоклонство.

(Во всяком движении есть центральная линия и крайние полосы, это справедливо и для того времени, и для наших дней. В описываемой истории люди, стоявшие на крайних позициях, сочли тельца идолом)» (с. 178-181).

Так что идолопоклонством это не было, и отдавать жизнь Аарон не должен был. Но вопрос — как лучше перед Б-гом поступить: выполнить требование народа или не выполнить. Если он их не послушает, они могут совершить страшный грех, о котором неизвестно, будет он прощен еврейскому

народу или нет, — убийство Аарона. Кроме того, если Аарон начнет выполнять их требование, он постарается тянуть и тянуть время и, может быть, дотянуть до того, как Моше вернется с горы. И тогда ситуация исправится естественным образом. А если за это возьмется кто-то другой, то всё пойдет намного быстрее.

Но это привело некоторых ошибающихся к идолопоклонству. Что так получится — Аарон не знал.

Раз по закону Торы жертвовать жизнью не надо было, значит, он мог думать, как поступить, чтобы это было более желанно перед Б-гом. Поэтому Аарон пришел к такому решению.

Но все-таки, поскольку часть людей из-за этого ошиблись и приняли тельца как идола, у Б-га были к нему «претензии».

В любом случае Аарон, по его расчетам, старался сделать, как лучше, он не знал, что из этого получится. Поэтому Б-г оставил его в живых.

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО РАСПРЕДЕЛИТЬ ЧТЕНИЕ ТЭИЛИМ (ПСАЛМОВ ДАВИДА), КОГДА МОЛИМСЯ О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ?

Каким образом лучше всего распределить чтение Тэилим за больных между русскоязычными людьми?

Отвечает рав Моше Сытин

Тэилим, или Псалмы Давида, являются самой читаемой книгой Ктувим (Писаний). На протяжении многих поколений поэтические строки этой книги питают и воодушевляют еврейский народ, заряжая своей духовностью и безграничной любовью к Создателю.

Изначально главы Тэилим создавались как песнопения — левиты их исполняли во время службы в Храме. Однако уже из Гмары следует, что некоторыми из стихов Тэилим пользовались как духовным «лекарством» от определенных недугов. Мидраш рассказывает: Давид просил Б-га, чтобы чтение его псалмов было приравнено к изучению самых сложных талмудических

трактатов о ритуальной нечистоте, таких, как Нэгаим и Оалот. Согласно большинству мнений, молитва Давида была принята.

До нас дошел сборник «Шимуш Тэилим» («Использование Тэилим»), составленный равом Аем Гаоном в 10 веке, в нем описано использование стихов и псалмов в качестве духовного средства от различных болезней.

Некоторые мудрецы подвергали сомнению «целительные свойства» Тэилим, поскольку о них не упоминается в древних источниках.

Но о таком «использовании» Псалмов говорится в каббалистических книгах: главы Тэилим рекомендуется читать за выздоровление и при любых сложных ситуациях. В принципе, именно благодаря Каббале развился обычай читать всю книгу Тэилим, молясь об исцелении больного.

Сегодня, если тяжело осилить всю книгу в одиночку, принято распределять главы между всеми желающими. Для удобства пользуются уже готовым равным делением, которое приводится практически в каждом сборнике Тэилим, например, деление между пятью участниками — по количеству книг Тэилим, между семью участниками — по количеству дней недели, или между тридцатью — по количеству дней в месяце. Но, в принципе, не имеет особого значения, как именно вы разделите между собой чтение.

Прочсть взятый на себя «урок» (количество глав) можно в удобное для Вас время, важно лишь закончить чтение к нужному сроку.

Но лучше всего читать Тэилим всем одновременно, собравшись в одном месте. Ведь, как сказано в Талмуде, нет ничего лучше, чем коллективное изучение Торы, а чте-

ние Тэилим считается изучением Торы. Поэтому читать всем вместе предпочтительно.

Перед началом следует сказать, что чтение посвящено скорейшему выздоровлению такого-то (имя больного), сына такой-то (имя его матери). Лучше читать на иврите или в транскрипции, но если нет такой возможности, можно читать по-русски.

Некоторые, завершив чтение Тэилим, читают отрывки из главы 119, где стихи идут в алфавитном порядке: читают отрывки, начинающиеся с букв имени больного. Например, если имя больного Яков (אָדָם), то читают в следующем порядке: сначала отрывки на букву «йуд», потом на букву «аин», затем «куф» и «вэт».

Есть также специальные молитвы об исцелении, которые приводятся в Сидуре или в специальных сборниках. Ими можно завершить совместное чтение Тэилим.

ПОЧЕМУ ОДНА ЖЕНА — НЕЛЮБИМАЯ?

Здравствуйте! Недавно мне нужно было посмотреть что-то в недельной главе Ки теце, скажу честно, это было не просто. Мне многое сложно понять! Я представляю мужа и жену как двух людей, которые друг друга любят, ценят, которые открыты друг другу и т. д. Почему одна жена нелюбимая? Откуда она вообще взялась, если есть крепкая, счастливая семейная пара? Откуда этот непослушный сын? Серьезно возможна ситуация, когда любящий муж, ушедший на войну, оставив любимую жену с детьми, которые будут по нему скучать, переживать за него, приведет с войны какую-то непонятно кого? Скажите, что происходит? Почему эти вещи не обсуждаются в обществе? Очень жду Вашего ответа, заранее спасибо! N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, N.! Ваши ощущения понятны: когда я сам в первый год знакомства с Торой прочитал главу «Ки Теце» без комментариев и пояснений, то действительно впечатление было жутковатое. Особенно от «сына буйного и непокорного»: где это видано — убивать ребенка только потому,

что он непослушный и родителям никак не удастся с ним совладать?!

В чем же дело?

Прежде всего, надо знать, что Тора состоит из разных частей, каждая из которых имеет смысл лишь в соединении с остальными, это единый «пакет». Письменная Тора — наш центральный текст. Но многие ее утверждения или даже отдельные слова — «коды» — невозможно правильно понять без комментариев или толкований Устной Торы, дарованной нам вместе с Письмен-

ной. Так, каждый упомянутый Вами закон имеет свое объяснение или уточнение, после которого уже не будет так жутко.

Также надо знать, что Тора дана на все времена. А времена бывают разные. Б-г создал людей разными потому, что у каждого своя роль. И целые поколения и эпохи Он тоже создал разными, по той же причине. Поэтому бывают обычаи и нормы, которые общеприняты в одной эпохе, но не в другой, и людям разных эпох бывает трудно друг друга понять. Ведь даже старшие и младшие современники — «отцы и дети» друг друга часто не понимают, что же говорить о представителях эпох, разделенных тысячелетиями.

Теперь попробуем рассмотреть упомянутые Вами моменты.

Вы говорите о семейной паре, крепкой, любящей, живущей «душа в душу». Такой она определенно должна быть, и, если посмотрите на современное еврейское религиозное общество, такие семьи в основном и увидите. Откуда другая жена?

Действительно, нам практически невозможно представить иную структуру семьи. Однако в прошлом в мире было распространено многоженство (а кое-где сохраняется и сегодня). И Тора была дана также для тех времен. В конечном счете евреям запретил многоженство тысячу лет назад Рабейну Гершом. До этого оно тоже было не особенно распространено среди евреев, но отдельные случаи встречались.

Во многих из них многоженство было «меньшим из зол»: например, если любимой жене не удавалось родить детей, то менее драматично было взять вторую жену, не разводясь с первой, чем разводиться с первой, чтобы жениться на второй. Много жен бывало у царей, например, у Давида и Шломо: царям в силу политической необходимости разрешено было заключать династические браки, и воспитанные в той среде принцессы изначально понимали свою роль. (Сам институт династических браков сохранялся еще в 19 веке, см. историю европейских монархий).

Но и, в принципе, один мужчина мог наладить близкую связь и понимание с многими женами. Да, тогда вся структура и атмосфера брака становилась несколько иной, но, поскольку и время было другим, понятия брака и любви тоже были несколько другими, и люди другими. В результате даже в полигамных семьях можно было поддерживать такую семейную жизнь и любовь, которая давала людям счастье и опору.

И если это по-прежнему звучит для Вас дико, позвольте привести простой пример: лично я — единственный сын у родителей, у меня нет братьев и сестер. И я не понимаю, как можно делить родителей еще с кем-то, это же совсем другие отношения, другая жизнь! Но у большинства людей есть братья и сестры. И если Вы относитесь к этому большинству, то объясните мне Вы, каким образом, разделяя родителей еще с кем-то, Вы, тем не менее, ощущаете свою связь с ними полноценной. Да, это не одно и то же, родители — не супруги, но Вы меня поняли... Так что можно по-всякому, и каждому понятно то, к чему он привык, а иное неведомо.

В любом случае, нам очевидно: в наше время евреи, соблюдающие Тору в ее нынешнем виде, по факту создают относительно наиболее крепкие и эффективно функционирующие семьи. Таким же образом, мы можем быть уверены, что и у евреев той эпохи могла быть нормальная семейная жизнь и любовь даже при многоженстве, поэтому Б-г его и не запретил. Когда же времена и люди изменились, мудрецы приняли это во внимание и установили (Рабейну Гершом) новые критерии брака, чтобы сохранить тот дух семейной жизни и любви, который столь необходим для истинной еврейской жизни.

А раз в прошлом было возможно многоженство, могло так случиться, что одна жена была нелюбимой. И Тора выбрала именно такой, крайний случай, чтобы сообщить: первенец должен получить двойную долю в наследстве, даже если у его отца две жены и он родился от нелюбимой. Тем

более — когда ситуация более нормальная и все жены любимы. И тем более — когда ситуация еще более нормальная и есть только одна любимая жена.

Кроме того, Тора описывает не просто многоженство. Следующий закон — о «красавице», которую еврейский солдат увидел во время войны и «возжелал». В чем дело?

Опять же, в другой, далекой от нас эпохе. И здесь много смысловых уровней.

На более простом уровне: в ту эпоху у других народов было принято посылать в бой не только мужчин для самого сражения, но и женщин, чтобы соблазнили солдат противника. По словам мудрецов, Тора разрешает подобную красавицу возжелавшему ее солдату, зная, что в той ситуации он не сможет устоять перед соблазном: пусть лучше делает это с разрешения, чем вопреки запрету.

В этом прежде всего проявляется поразительный реализм Торы: вместо того, чтобы требовать от человека «святости» во что бы то ни стало, она адекватно оценивает его силы и требует только то, на что он действительно способен. На войне человек пребывает в особом состоянии: смертельная опасность, напряжение, необходимость совершать экстремальные действия, которые обычно совершать необязательно, а то и нельзя — например, убивать. Все это делает человека иным, и способность противостоять соблазнам у него иная. Поэтому для него Тора предусмотрела иную систему и подвинула границу запрета, но и здесь — не полностью отменяя, а сохраняя контроль и регулируя. Разумеется, сегодня и условия на поле боя другие, и люди другие, и структура еврейской семьи другая. И судить о том, что было тогда, мы можем лишь по подобным законам Торы, которая была дана для всех людей и эпох: зная, что для нашей эпохи ее законы в точности подходят, мы можем быть уверены, что для той эпохи тоже.

Но есть и более глубокий уровень понимания этого закона, о котором говорит в своем комментарии Ор а-Хаим. Как известно, люди из других народов могут перейти

в иудаизм, если примут еврейскую веру в единого Б-га и обязанность соблюдать Его заповеди (гиюр). Известно также, что, в отличие от других религий, мы не стремимся обратить в свою веру весь мир. Еврейство — это особая близость души к Б-гу, членство в Его «Царской семье». Не всем обязательно быть в этой семье, большинству людей достаточно просто знать о том, что есть Царь, и почитать Его. Поэтому, если кто-то желает стать членом самой «Царской семьи», его поначалу отговаривают: зачем вам все это надо — это и обязанности, и трудная жизнь. И только если он настаивает и видно, что всей душой искренне стремится достичь этого уровня близости к Б-гу, его принимают. Потому что настоящие прозелиты (герим) — это затерянные в других народах «искры святости», потенциально близкие к Б-гу души, которые стремятся к реализации этого потенциала и их влечет к еврейскому народу, как к магниту.

А бывает и так: не потенциально еврейская душа испытывает влечение к еврейскому народу, а еврей испытывает влечение к чьей-то душе потому, что чувствует: она потенциально еврейская, есть в ней «искра святости», которая должна быть возвращена «к себе». Разумеется, не в любом случае — иначе каждый сможет так заявить, — а только на такой войне, какая описана в Торе. Во-первых, еврейские солдаты той эпохи были также великими праведниками, их души были святы и обладали особой чуткостью. В предыдущей главе (Дварим 20:8) мы видим: тот, кто «боялся», получал возможность покинуть ряды сражающихся до начала битвы. Мудрецы толкуют: «боялся» — своих грехов, в результате которых Б-г мог лишиться его успеха. Так что в бой шли те, у кого не было грехов, которые могли бы привести к поражению. Во-вторых, война между еврейским народом, находящимся на таком уровне, и окружавшими его тогда народами — это физическое отражение духовной войны между силами святости и тем, что им противостоит. И в таком бою чуткая душа может «засечь», что одна из душ со стороны противника — на

самом деле тоже потенциально святая, что в ней есть такая «искра» и потому ее обладателя следует не уничтожить, а, наоборот, привести на свою сторону.

Ор а-Хаим подчеркивает: в стихе «и желаешь ее» слово «ее» (ба) буквально означает «в ней»: солдата привлекла именно ее внутренняя, духовная красота (хотя внешность не обязана с ней контрастировать).

Итак, это было разрешено только солдату на поле боя, находившемуся на тогдашнем уровне святости и близости к Б-гу. Да и он может довериться своему влечению к «красавице» как к потенциальной еврейской душе не полностью и не сразу: приведя ее к себе, он должен выдержать определенный период, в течение которого она не будет физически привлекательной. Согласно одной из трактовок, цель этого — проверить, влечет ли его к ней после того, как он остыл от пыла сражения, а она выглядит уже не такой красавицей. И даже после этого надо быть осторожным: вслед за этим Тора описывает ситуацию с нелюбимой женой, намекая, что эта красавица еще может такой стать. Так или иначе, понятно, что сегодня все по-другому, поэтому на практике таких ситуаций уже нет. Но Тора дана и для тех времен, когда такие ситуации были, а мы можем их изучать и извлекать уроки.

Ну, а в случае с «сыном буйным и непокорным» на практике только изучением и извлечением уроков мы и занимаемся. Ибо так говорит столь необходимый для понимания Торы Талмуд (Санедрин 71а): разве можно себе представить, что за кражу куска мяса и стакана вина родители поведут ребенка на казнь? Никогда такого не было и не будет. Зачем тогда написан закон? Чтобы мы изучали его и получали за это награду. (Талмуд также выводит из текста Торы множество технических условий соблюдения этого закона, которые делают его практически неприменимым).

А изучение закона дает вполне реальные уроки. Во-первых, Раши объясняет, что этот закон приводится после предыдущего в качестве предупреждения: если «красави-

ца», привезенная с войны, не оправдывает надежд, то может стать нелюбимой женой, а от такого брака может родиться «сын буйный и непокорный». Слава Б-гу, на практике большинство еврейских семей крепкие и любящие, и дети вырастают вовсе не такими, но следует осознавать опасности брака с неподходящим партнером и создания нездоровой атмосферы в семье, чтобы их избегать.

Сам же закон о казни «буйного и непокорного» сына объясняется так: его судят не за то, что он уже сделал, а за то, что сделает в конечном счете. Что он уже сделал? Украл у родителей немного мяса и вина и съел, причем жадно, «сожрал». Сами по себе эти действия не составляют страшного греха. Но они показывают, что растет ненасытный и необузданный человек. Что он испытывает непомерную жажду наслаждений и для ее удовлетворения не остановится ни перед чем. Человек, который, вполне вероятно, вырастет грабителем и убийцей. И тогда все равно заработает смертный приговор, только уже — совершив убийство. Поэтому пусть лучше умрет до этого.

Как сказано, на практике этот закон фактически неприменим, но предупреждение четко и реально. Например, сегодня известно, насколько неудержимым может сделать человека наркотическая зависимость. И Тора серьезно предупреждает: даже в народе, соблюдающем законы Торы, может вырасти такой человек, если не будет построена здоровая семья и ребенок не получит правильного воспитания, если не будут приняты все меры для предотвращения подобного сценария.

Итак, простой смысл Торы невозможно постичь без комментариев и Устной Торы, а главным образом следует судить по результату. То еврейское общество, которое существует сейчас на практике, явно получилось в целом праведным и позитивно настроенным. Таково оно сейчас, и мы можем быть уверены, что и на каждом этапе истории это общество под руководством Торы строилось наилучшим образом для своей эпохи.

КАК НАЙТИ УТРАЧЕННОЕ ОЩУЩЕНИЕ ДУХОВНОГО ПОДЪЕМА В МЕСЯЦЕ ЭЛУЛЬ?

Уважаемые раввины, раньше мы жили в Израиле, там очень ощущалась обстановка месяца Элуль. Сейчас по работе мы проживаем в России, в этом году Элуль выпал на август — месяц отпусков и летнего отдыха, и не чувствуется ничего особенного.

Расскажите, пожалуйста, в чем особенность месяца Элуль и как найти утраченное ощущение духовного подъема. Заранее благодарен, Даниэль

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Даниэль,

Большое спасибо за искреннее письмо. По нему чувствуется, что Вы обладаете особенной душой, которая способна чувствовать духовную обстановку вокруг. Вы совершенно правы, действия и мысли человека влияют на мир вокруг него, поэтому гораздо легче расти духовно там, где окружающие ставят своей жизненной целью выполнение воли Творца и ищут, как осуществить это на практике.

Поэтому совершенно естественно, что в месяце Элуль, который имеет особые «характеристики», можно ощутить особую духовную обстановку. Но даже человек, живущий там, где нет большой еврейской общины, может научиться быть духовно самостоятельным и задавать себе лично и своей семье необходимый духовный тон.

Поэтому давайте обсудим некоторые аспекты месяца Элуль, что, надеемся, окажется полезным для Вас и поможет организовать духовную работу в этом месяце.

Элуль — время близости к Творцу

Наши мудрецы описывают атмосферу месяца Элуль словами царя Шломо из «Песни Песней» (6:3): «Я (принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». На иврите начальные буквы слов этого стиха составляют слово «Элуль» (ани лэ-доди у-доди ли). А числовое значение конечных букв этого стиха — 40, это «намок» на 40 дней от начала месяца Элуль до Йом-Кипура. Это те 40 дней, на которые Моше Рабейну поднялся в последний

раз к Всевышнему, чтобы вымолить прощение за грех создания золотого тельца. Всевышний принял молитву Моше, и в Йом-Кипур Моше спустился, получив вторые Скрижали Завета.

Отсюда пошел обычай более усердно молиться в эти дни, а в сефардских общинах с начала месяца Элуль начинают читать специальные дополнительные молитвы о прощении — Слехот. Кроме того, после утренней молитвы принято трубить в шофар, чтобы пробудить человека от повседневной рутины и напомнить ему, что Элуль — это время пересмотреть свои поступки и раскаяться.

Рав Йерухам Лейбович (Даат Хохма 2, с. 263) говорит, что в его время для оздоровления было принято ездить «на воды». Были известные курорты, куда люди приезжали, чтобы пить воду из целебных источников. Он рассказывает, что однажды в поезде по дороге на курорт слышал, как один отдыхающий говорил другому, что с нетерпением ждет, когда они, наконец, приедут. И что первым делом, еще до того, как устроится и распакует чемоданы, он побежит сразу пить из источника. Рав Йерухам говорит: подобно тому, как есть время для оздоровления тела, есть время, когда человек может духовно оздоровиться, — это месяц Элуль. И поведение еврея в это время должно быть подобно поведению этого отдыхающего — не терять ни минуты, пить из духовного источника Торы прежде всех прочих дел.

Элуль — время подготовки в Рош а-Шана

Другой аспект месяца Элуль, о котором говорят наши мудрецы: это время подготовки к Рош а-Шана.

Сфат Эмет (Элуль 5661/1991) отмечает: неспроста для описания месяца Элуль был выбран именно этот стих из «Песни Песней», начинающийся словами: «Я (принадлежу) возлюбленному моему...». Таким должно быть начало духовной работы: человек самостоятельно старается прибли-

зиться к Всевышнему. И в результате этой работы в следующем месяце, Тишрей, он может удостоиться того, что Всевышний Сам «выйдет» ему навстречу. Что видно из следующей части стиха: «...а возлюбленный мой — мне».

В Талмуде (Брахот 30 б) сказано, что праведники перед каждой молитвой проводили особую духовную подготовку в течение часа. Понятно, что перед молитвами Рош а-Шана — решающими молитвами всего года — и исполнением других заповедей месяца Тишрей также требуется особая подготовка. Поэтому для нее было выделено особое время — месяц Элуль (раби Шмуэль из Сохачева, «Шем ми-Шмуэль», Ки Таво 5672/1912; раби Йехезкель Левинштейн, «Ор Йехезкель», с. 86).

Более того. Как невозможно вскочить на ходу в движущейся поезд, так человек, не проделавший необходимую работу над собой в месяце Элуль, не сможет достойным образом предстать перед Всевышним в Рош-а Шана (Саба ми-Кельм, с. 8, «Даат Хохма вэ-Мусар» 2, с.76).

Подготовка в Рош а-шана — избавиться от влияния внешних факторов

Известно, что с начала месяца Элуль до конца осенних праздников принято в конце молитвы читать дополнительную главу Тэ-лим — двадцать седьмую, которая содержит «намек» на этот период.

В этом псалме царь Давид обращается к Всевышнему с не совсем обычной просьбой: его жизнь была полна трудностей и испытаний, но единственное, о чем он просит, это — о возможности сконцентрироваться на служении Творцу без каких-либо внешних помех: «Одного прошу я у Господа, того (лишь) ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать милость Господню и посещать храм Его» — стих 4 (рав Шалом-Ноах Березовский из Слонима, «Нетивот Шалом»).

Интересно, что эта просьба перекликается со словами Рамбама (Законы раскаяния 9, 1-2): в награду за выполнение заповедей в этом мире Всевышний создает человеку такие условия, при которых со-

бытия и трудности этого мира не влияют на него и не препятствуют ему служить Творцу со спокойным сердцем.

Более того, продолжает Рамбам, времена Машиаха, о наступлении которых мы ежедневно молимся, не будут кардинально отличаться от времен нашего мира. Отличие будет только в том, что Всевышний освободит евреев из-под власти других народов и они смогут спокойно посвятить себя изучению Торы и служению Творцу.

В нашем мире часто человек чувствует себя как белка в колесе, ему приходится куда-то все время спешить, что-то выполнять и при этом постоянно «быть на связи», отвечая на бесконечные звонки и сообщения. Конечно же, не забывая при этом обновлять свои посты в соц. сетях и комментировать посты других. Даже свои мысли он должен подстраивать под общую волну.

Именно поэтому тот, кто хочет успешно подготовить себя к Рош а-Шана, когда все мы предстаем перед Судом Всевышнего, должен попытаться создать себе обстановку, при которой внешние раздражители этого мира не воздействуют на него. В Рош а-Шана человеку предстоит представить Всевышнему свой «жизненный бизнес-план» — как он хочет прожить следующий год.

На основании этого плана Всевышний примет решение, какие ресурсы выделить человеку для выполнения плана и, в принципе, нужен такой человек в будущем году или нет.

Получается, что в этот особенный месяц нужно постараться найти время, чтобы пересмотреть свои поступки, раскаяться и ощутить особую близость к Творцу.

Это время переосмыслить свой жизненный курс, переоценить свои ценности. В этот период можно попробовать прожить так, как это необходимо, а не так, как получается. И, естественно, в это время раскаяние легче принимается Всевышним.

Ктива вэ-хатима това (да будете Вы записаны на счастливый год в Книге Жизни, и пусть запись эта будет скреплена печатью).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СЫН ЧРЕЗМЕРНО ЗАВИСИТ ОТ ПОХВАЛЫ И НЕ УМЕЕТ ПРОИГРЫВАТЬ

ИТА МИНКИН

Нашему старшему сыну 5 лет. Он чрезмерно зависит от похвалы, и нас с мужем это очень беспокоит. Когда он делает что-то, любую хорошую вещь, он просит, чтобы его обязательно похвалили — папа/мама/воспитательница и т.д. Он очень зависим от этого! (Конечно, похвала важна всем людям, но здесь это переходит всякие границы). Если вдруг не получилось сделать что-то хорошее/приятное, то он может устроить скандал — злиться и быть агрессивным. Он также не умеет «проигрывать» — когда соревнуется в чем-то с кем-то, всегда должен быть первым, иначе он бросает соревнование и теряет к нему всякий интерес! Он очень активный, жизнерадостный и любящий вести за собой ребёнка! Мы постоянно говорим, как любим его! И всегда оцениваем его поступки и хвалим — идеи, хесед, мицвот и т.д. — он действительно очень умный ребёнок и много помогает, и чаще всего есть много причин для похвалы! Мы боимся, что это может отражать его неуверенность в себе и недостаточную способность самому оценить свое поведение! Получается, его настроение всецело зависит от того, оценят то, что он сделал, или нет и ценит он не сам поступок, а именно факт получения за него похвалы! Стоит ли беспокоиться? Можно ли как-то помочь сыну или же баланс с возрастом восстановится сам собой?

Конечно, хвалить хорошо и правильно, и нужно это делать. И, вместе с тем, похвала важна не только сама по себе, как положительная оценка, которая приятна любому человеку, но и как возможность для ребенка узнать что-то новое о себе или о других.

Например, Вы хвалите рисунок, говоря: «Когда я смотрю на море и кораблик, мне очень хочется оказаться возле моря». Или: «Мне так приятно смотреть — это напоминает наш прошлый отпуск». Так ребенок учится, что он, оказываясь, своим рисунком повлиял на мамино настроение, что его творение может напоминать, навевать, радовать и т.д.

То есть, мы не повторяем только: «Молодец, как классно! Уау!» Мы говорим что-то о себе и своем мире — о своей реакции на его рисунок.

Вместо привычной похвалы можно подробно описать то, что ребенок сделал: «Смотри, как ты хорошо вытер тарелки и приборы, потом их разложил по ячейкам — ложки вместе, и ножи вместе, и вилки вместе — и вернул весь набор на место! Это и есть старательность». Теперь он знает о себе, что он старательный.

Если он показывает Вам работу, которую сделал, — вместо привычной похвалы поговорите с ним о его работе: «Что тебе самому больше всего в этом нравится? Что было легче всего нарисовать / сделать? Что — сложнее всего? Что приятнее всего? Что ты хочешь нарисовать потом? Завтра?»

Или: «Мне очень нравится синий цвет, которым ты покрасил небо. Обычно ведь красят голубым, а синий говорит о том, что уже вечер...» То есть, отметить элемент, который Вам показался особенно интересным, и обратить на него внимание, «расширить» его. Это не прямая похвала, а косвенная и поэтому — более эффективная.

О том, что он не умеет проигрывать, — здесь самым действенным является личный пример. Когда Вы с ним играете в какую-то

игру и проигрываете, пожмите ему руку и скажите: «Поздравляю с победой». И сделайте это полностью серьезно, без сарказма. Пусть это превратится в ваш особый семейный ритуал — победителю пожимают руку. И предупредите сына в дружелюбной форме (без упоминания менее достойного поведения), что и когда Вы выиграете, тоже будете ждать, что он пожмет Вам руку и поздравит с победой.

Если он злится, когда что-то не получается... Тут сложно предложить патент, дей-

ствующий «сразу и навсегда». СЛЕДУЕТ, ИСХОДЯ ИЗ ОБРАТНОГО, кропотливо выискивать те редкие случаи, когда он все-таки постарался и не бросил дело, даже если не получалось. И бурно хвалить: «Вот это мотивация!» Даже если он не знает, что такое «мотивация», — у Вас будет повод объяснить и подчеркнуть, что она у него есть. Или, например, целеустремленность. Или любое другое качество, неважно, главное — подчеркнуть этот момент.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

УМНОЖИМ ТОРУ И УМНОЖИМ ЖИЗНЬ

«ОЦАРОТ»

«Арамеец губитель моего отца» (26:5)

Вот история из жизни. Встретил я рава одного района, известного человека, деятельного и уважаемого. Он попросил не называть его имени, и вы сразу поймете, почему.

Он был из «простой» семьи, потому что нет простых евреев, каждый драгоценный как золото. Брат его стал работать, занялся торговлей, а он весь ушел в Тору. Родители нажимали, чтобы оставил ешиву, занялся делом. И давление дало результаты, он «сломался». В последнюю минуту обратился его рав к родителям и рассказал им историю:

Гурканус был богатым земледельцем, и все его сыновья работали на его полях. Но один оставил полевою работу и ушел в ешиву. Гурканус рассердился. Оставить верное дело ради чего-то воздушного? Братья тяжело трудятся, а он сидит себе и учится? А при дележе наследства придет за своей долей, хотя не работал? Поэтому он встал и лишил его наследства. И мало того. Поехал в Иерусалим, чтобы сообщить ему об этом.

Но когда приехал туда, был поражен. Чем? В это время Раби Йоханан бен Заккай, Наси Израиля, давал смиху самому большому из учеников. Кому? Угадайте. Раби Элиэзеру бен Гурканос. И когда предстал перед ним его отец, рав встал, обнял его и сказал: «Счастлив ты, что у тебя такой сын»!

Можно предположить, что он не сообщил сыну, что лишил его наследства. Больше того, имел от него очень много радости, раби Элиэзер стал гордостью семьи.

Рав закончил свой рассказ и спросил родителей: «Конечно, вы слышали о святом мудреце раби Элиэзере Гурканосе». И отец ответил: «Конечно. В мишне (Авот 2:8) говорится, что он колодец покрытый известью, который не теряет ни капли. Мишна полна высказываний и постановлений Элиэзера Великого».

Продолжил рав и спросил:

— А как звали его братьев? Никто не знает. Исчезли, и нет их.

Так, — закончил рав шхуны свой рассказ, — я остался в ешиве.

И пошел дальше своей дорогой. И я подумал, что, по сути, и брат рава тоже человек неизвестный. Из всей его семьи известны только рав!

К чему я это рассказал? Мы читаем в нашем разделе «арамеец губитель отца моего», о Лаване, который хотел искоренить все. Глагол «תָּיַם» стоит в настоящем времени, «губящий» — то есть все время, все 20 лет, что Яков жил у него. Что же он хотел искоренить, не желая при этом, чтобы Яков от него уходил? Хотел его ввести в самый большой грех. И где это написано? В том-то и дело. Как звали сыновей Лавана? Никто не знает. И если бы Яков оставался с ними, как они, и он бы пропал. В полном смысле. А теперь, поскольку остался в чистоте и праведности, стал основой вечного народа — «А отец наш Яков не умер» (Таанит 5). Живет

вечной жизнью в наших родственниках и близких.

И это относится к нам: «Кто умножает Тору, умножает жизнь», — и в этом смысле тоже.

Мы до сих пор встречаем евреев, которые гордятся своей родословной: этот столько-то поколений от Шла, другой 17 поколений от Маарая.

И поколение передает следующему поколению, что были у них предки, которые писали книги, учили Тору. Ведь известно, «не провожают человека ни серебро, ни золото, ни камни, ни жемчуг, а лишь Тора и добрые дела».

И если мы хотим, чтобы нас помнили и даже гордились нами, надо «увеличивать жизнь» добавлением уроков Торы, расширением и углублением знаний

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РАБОТА НАД СОБОЙ. ЯЗЫК И СЕРДЦЕ

РУТ СОМИНСКИ

Текущий еврейский месяц эзуль давно стал для меня одновременно месяцем подведения итогов и самоанализа прошлого, а также – месяцем обновления, подготовки к будущему. С другой стороны, нет более настоящего «месяца настоящего». Ведь это – месяц «Ани ледоди ведоди ли» - «Я принадлежу Возлюбленному моему, а Возлюбленный мой – мне». Это – месяц «Царя в поле», когда близость Всевышнего становится такой доступной, и все мысли о том, как бы сохранить это ощущение на всю жизнь и как бы еще лучше проявить свою любовь - что бы еще сделать ради Него, ради своего Возлюбленного.

Подозреваю, что в этом восприятии данного месяца я совсем не одинока. Более того, скорей всего речь идет об обще-ев-

рейском подходе. Но мы же договорились, что в рамках своего блога я, с вашего позволения, говорю о себе?

Так вот не так давно мне посчастливилось прочитать статью о благословенной памяти праведнике раве Вольбе с несколькими конкретными советами работы над собой. Я лично взяла их себе на вооружение. А потом решила, что, возможно, эта памятка может пригодиться еще кому-нибудь. В любом случае, лишний раз сформулировать эти рекомендации поможет мне в очередной раз задуматься о них и «пропустить их через сердце». Так что, как минимум, один человек в лице вашей покорной слуги явно окажется в выигрыше. А значит, оно того стоит! Если же найдется еще кто-то, кому нижеприведенный материал пока-

жется полезным, то счастью моему вообще не будет предела.

Итак, один ученик пришел к раву Вольбе с вопросом, как ему бороться с таким известным каждому явлением, как лашон ара («дурной злой язык», «злоречие»). В смысле, не как уберечься от чужих высказываний, а как самому не являться разносчиком этой пагубной заразы. На сайте, как вы знаете, есть целый блог, посвященный этой теме. Я сама не первый год изучаю эту тему, но такого совета, какой дал рав Вольбе, еще никогда не слышала!

Он меня поразил одновременно своей простотой, глубиной и всеобъемлемостью. Рав Вольбе (согласно прочитанному мною источнику) ответил: «Делай, как минимум, три добрых, милосердных дела (хесед) в день!»

Ответ раввина в свою очередь поразил спрашивающего и его окружающих. Какая

связь? Своим недоумением они тут же не преминули поделиться с раввином. «Связь – проста, – пояснил раввин. – Язык – отдельный орган человеческого организма, а центральный орган – это сердце. Злой язык (так же, как и злой глаз, к слову сказать, но это уже мое добавление) – лишь частное проявление недостаточно доброго сердца. Так что, работая над сердцем, мы автоматически «посылаем сигналы» и на все другие органы тела, нашего единого организма, и, исправляя свое сердце, исправляем и все остальное. А как же исправить свое сердце? Как добавить в него милосердие? По-еврейски: действием! Минимум три добрых дела в день обязательно окажут свое воздействие на сердце, а сердце – в свою очередь на язык!» Вот как все, оказывается, просто и... сложно.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СКРОМНОСТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Про Сабу из Слободки, раби Натана Цви Финкеля.

Каждый год перед Песахом он посылал учеников ешивы печь мацу к раби Ицхаку Блайзеру.

Тот отговаривал: "Не надо мне никакой помощи, не следует отрывать учеников от учебы" и т.д. Короче, умолял изо всех сил. Но Саба из Слободки объяснял, что они приходят ради заповеди, а заодно учатся на практике.

Так все и думали, что речь идет о заповеди печь мацу. Оказалось, не только.

Если вы видели, как пекут мацу, замешивая тесто руками, то знаете, что все вер-

шится в страшном напряжении, шуме, грохоте, на огромной скорости, в чаду и огне.

И вот однажды, в этом чаду и грохоте, какой-то ученик крикнул: "Ицик, когда мы закончим?"

Раби Ицхак Блайзер достал часы из кармана и ответил: "Примерно через полчаса".

Ученик перепугался: "Ой, простите, раби, я не вас спросил".

Дескать, он ни за что на свете никогда не обратится к уважаемому раввину по имени. А прокричал он это своему другу, которого тоже звали Ицхаком.

На это раби спокойно ответил: "Когда спрашивают время – не одно ли и то же, какой Ицик ответит?"

Шидух

О том, как раби Акива Эйгер, еще будучи молодым, прибыл к раби Маргалиту – искать шидух его дочери. И оказалось, что одновременно с ним прибыло еще два соискателя.

Рав Маргалит решил не затягивать дело – и усадил их перед собой, чтобы поговорить о Торе. Кто окажется толковей – того он и возьмет в зятья.

Причем с раби Акивой Эйгером он еще не был знаком, хотя и дружил с его дядей. Который, кстати, находился тут же, но никакой протекции не оказывал, ибо так принято среди мудрецов.

Итак, ученые мужи (сам рав Маргалит, три претендента и несколько членов жюри учителей Торы) сидели в комнате и вели ученую беседу.

Два соискателя много говорили, показывая свои знания, а раби Акива Эйгер молчал.

Наконец его дядя не выдержал, отозвал его в другую комнату и сказал: "Ты что! Если будешь молчать, упустишь шидух. Другого такого может не быть".

На что племянник ответил: "Лучше упусти шидух, чем обижу этих двух".

"Что значит обидишь?" – не понял дядя.

"Согласиться с ними я не могу, а поправить их неудобно. Один забыл Тосафот на то место, которое обсуждается. Второй ошибся в формулировке закона. Так что лучше я помолчу. А вечером спокойно поеду домой".

Как видим, ему легче было отказаться от хорошей, спокойной жизни под присмотром именитых раввинов эпохи, отказаться от многих спокойных лет изучения Торы – чем обидеть короткой обидой двух незнакомых ему людей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УСТНАЯ ТОРА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО У МУДРЕЦОВ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Разница между тем, что записано, и тем, что передается устно, заключается в том, что все написанное находится в тексте, и тот, кто умеет читать быстро, в мгновение ока может охватить все написанное. Но речь приходит слово за словом, а потом этих слов нет ни в одном месте этого мира. Они соединены вместе только в процессе их произношения и восприятия слушателем. Именно слушатель соединяет слова в речь, но сама по себе «речь» не существует как таковая.

Ранее мы цитировали слова Гаона о том, что Устная Тора «посажена в наших сердцах – в сердце каждого, но нет ее на зем-

ле». Это именно так, потому что речь существует только в сознании слушающего ее, и таким же образом Устная Тора существует лишь в рамках того, что понимают из нее получающие Тору.

Маараль, объясняя смысл закона «Слышащий подобен отвечающему», спрашивает: «Почему мы не утверждаем, что читающий подобен пишущему?», и отвечает, что речь сама по себе, как таковая, просто не существует. Смысл слов формируется тем, кто их слышит. Речь соединяется из множества последовательно возникающих звуков, о ней можно сказать: «Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее – как мгновение ока». Только слышащий соединяет это в цельное высказывание, соединяя в своем сердце значения слов. Без него речи нет вообще, именно поэтому «слушающий – все равно, что отвечающий». А чтение не раскрывает письмо больше, чем оно уже раскрыто само по себе; восприятие текста чтением ничего не добавляет к самому тексту.

Здесь и лежит различие между Письменной и Устной Торой. Письменная Тора постоянно существует в реальности. Устная Тора существует только в том виде, в котором может существовать речь, то есть – в ушах слушателей, в понимании и восприятии человека. Но в самом мире ее нет.

Доля человека в Торе лежит в мере ее понимания им

Мы объяснили, что дарование действительности приходит вместе с дарованием ее смысла. Без смысла для человека не существует никакой реальности. Та реальность, которую мы воспринимаем с минимальным возможным смыслом, бедна, убога и лишена внутреннего содержания.

Чем глубже восприятие человека, тем реальнее он осязает окружающий его мир. Реальность и ее смысл едины. Поэтому сказали мудрецы: «Смотрел в Тору и творил мир». Именно смысл Торы дает нам мир на самом деле.

Мир находится вне нас, но его смысл – внутри наших сердец; именно соединение

их и создает полное бытие. Именно так соединяются и Письменная Тора с Устной. Два этих явления превращаются в одно. Насколько мы принимаем в Устной Торе смысл Торы Письменной, настолько есть у нас и доля в ней. Так же, как пергамент несет на себе буквы, и их соединение создает святость свитка Торы, так и человек, принимающий Тору, поддерживает ее существование.

Это обстоятельство должно очень сильно повлиять на наши поступки и на жизненный путь. Если мы поймем, что вся реальность для нас существует точно в той мере, в которой мы поняли ее истинное значение, значит, мы должны будем направить все наши силы на расширение истинных знаний. Если человек видит смысл жизни поверхностно, это и есть весь его мир, все его бытие. А у того, чье понимание глубже, и реальность намного больше и шире.

Мудрецы сказали: «Злодеи и при жизни называются мертвыми. Из-за того, что видят восходящее солнце – и не благословляют "создающий свет", видят заходящее – и не благословляют "приводящий вечера"». Такой человек мертв, из-за того, что его реальность сведена к минимуму, явления для него не имеют смысла. Восход солнца означает только то, что пришло время завтракать, закат говорит ему о том, что пора ужинать. Это не жизнь, а смерть.

Таким же образом определяется и доля человека в Торе. Насколько есть у него Устная Тора, настолько есть и Письменная. Без Устной Торы он ничего не понимает, без нее он не может уловить никакого смысла в Торе Письменной. Тора для него «закрыта и запечатана», она представляется ему в качестве рассказов, слова, и выражений разных форм – вот и вся Тора, что у него есть. Для того, кто не смотрит в глубину, вся Тора, вся реальность – не более, чем игра слов.

Великое правило веры в Тору с Небес: мало считать, что Тора тоже существует. Настоящая Основа – в том, чтобы верить: сама реальность находится в Торе и дана только вместе с ее знанием.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДУРНОЙ ГЛАЗ — ВЫДУМКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

Дурной глаз — «айн ара» — хорошо известное явление еще со времен Талмуда. Один мудрец даже утверждал, что подавляющее большинство людей умирает от дурного глаза.

Суть этого явления заключается в том, что, когда люди видят успех других, у них просыпается вопрос: почему у него так хорошо, почему именно ей так удалось, и т.п. Даже если человек добр и не завистлив по природе, может возникнуть такой вопрос просто по логике вещей (например, если тот, кто спрашивает, не сравнивает с собой, у него самого все прекрасно).

Этот вопрос вызывает на Небесном суде пристальное внимание к человеку, о котором идет речь. И зачастую может выясниться, что он не заслуживает в полной мере того, чем обладает. Пока вопрос не поднят, мера Милосердия Творца дает возможность человеку получать «в кредит», однако, когда надо разбирать его «дело», все должно быть подчинено мере Правосудия. И тогда могут быть неприятности...

Особая опасность таится в том, что этот вопрос может быть даже неосознанным. Поэтому Талмуд (Бава мециа 107:2) запрещает человеку стоять и всматриваться в чужое поле, когда урожай уже готов к снятию — тогда это выглядит особенно впечатляюще. И не может человек за себя поручиться, что у него не возникнет ощущения: владелец поля хорошо живет...слишком хорошо.

В законах, регулирующих чтение Торы в синагоге, сказано: «Не допускается вызывать к Торе двух братьев или отца с сыном подряд, одного за другим — из-за дурного глаза» (Орах Хаим 141, 6).

То есть, следует действительно опасаться дурного глаза и не выпячивать свой успех. Чем человек скромнее себя ведет, тем меньше шансов, что кто-нибудь сглазит его.

Сдругой стороны, Арух а-Шулхан (там же, п. 8) утверждает, что, если человек не боится дурного глаза, то эти правила к нему не относятся. Как же, спросим мы,

— ведь Рамбам (Законы сохранения жизни 11, 5) пишет очень строго, что тех, кто пренебрегает законами, данными мудрецами для того, чтобы сберечь жизнь и здоровье человека, надо наказывать.

Очевидно, айн ара действует на человека, по мнению Арух а-Шулхан, лишь в той степени, в какой он сам его опасается. Так что нет оснований для паники, хотя, конечно, от скромного поведения никто еще не проигрывал. Даже по мнению других мудрецов, считающих, что айн ара действует независимо от того, как человек относится к этому явлению, не следует жить в страхе из-за этого. Ведь известно у нас и другое правило — «тот, кто слишком боится беды, притягивает ее к себе».

В конце концов, все, что происходит с человеком, находится под контролем Всевышнего, благословенно Имя Его, и в конечном итоге справедливость всегда восстанавливается с абсолютной точностью.

«БЛИ АИН А-РА», «ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

мы знаем, что существует такая вещь, как зависть, которая обладает самыми разрушительными свойствами. Согласны, из курса физики не следует, будто приборами можно установить прямую причинную связь между завистью и объектом её приложения. Но из слов наших мудрецов и из самой практики повседневной жизни видно, что такая связь есть.

Не только поступки и слова влияют на действительность, но и мысли человека. Даже такие, которые никак не проявляются в словах и действиях. Человек подумал и потом, может быть, даже забыл, — а мир на его мысль среагировал! И хорошо, если мысль благожелательна. А что, если она была чёрной? Зависть на иврите называется «аин а-ра», плохой глаз. Человек посмотрел на то, чем владеет его ближний (хозяй-

ство, здоровье, урожай, счастливые здоровые дети) и мрачно подумал: ну вот, у него есть, а у меня нет, пусть и у него не будет! Как только он так подумал, в мире возникли силы, которые будут стараться его желание реализовать. Человек напрямую влияет на действительность. Всеми средствами, которые у него имеются. Зависть тоже имеет тенденцию к воплощению. Чтобы этого не случилось, мы включаем «анти-зависть», говоря счастливому владельцу богатства, которое может вызвать в других зависть, что мы желаем ему своё богатство не потерять. Пусть наслаждается. У человека должен быть «хороший глаз» — «аин това». Благожелательность приводит в мир согласие и любовь. А зависть, как говорили наши мудрецы, уничтожает в первую очередь самого завистника.

ПОМОГАЕТ ЛИ КРАСНАЯ НИТЬ ОТ СГЛАЗА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Аин а-ра (дурной глаз, сглаз) — это название, данное отрицательной энергии, которая возникает, когда люди смотрят на других с завистью или неприязнью. Некоторые полагают, что красная нить может «отвлечь» эту энергию.

Оставим за рамками ответа обсуждение, существуют ли с точки зрения еврейского Закона проблемы с ношением красной нити. Однако попробуем предложить иные способы защититься от сглаза.

Талмуд (Псахим 110 б) говорит, что аин а-ра может повлиять только на тех, кто опасается такого влияния. А когда человек начинает игнорировать его, аин а-ра, в свою очередь, оставляет человека в покое. Так что, очевидно, самый эффективный и, скорее всего, самый дешёвый способ избежать сглаза — это просто забыть о нём.

Если кто-то, тем не менее, обеспокоен, что все-таки находится под влиянием неких

зловещих сил, можно обратиться и к другим, более проверенным способам. Мы не располагаем информацией о том, помогла ли кому-то красная нить. Но, безусловно, она не может служить заменой искренней молитве, благотворительности и нравственному поведению.

Интересно отметить: как представитель «литовского направления», один из виднейших лидеров американского еврейства Рав Яков Каменецкий, так и представитель «хасидского направления», Чернобыльский Реббе предлагают один и тот же действенный способ избавиться от «дурного глаза» — это аин това (буквально «добрый глаз»), а именно доброе, сердечное отношение к другим людям.

Конечно, легче и «дешевле» просто купить красную нитку, но, к сожалению, от этого действия мир не станет лучше. Зато, если мы увеличиваем воздействие положи-

тельной энергии, совершая добрые дела, самоотверженно помогая другим и радуясь их успехам, мы не только «отводим» аин а-ра, но и активно боремся с влиянием дурных сил в этом мире, уменьшаем его.

Для тех, кто ведет осмысленный образ жизни, для кого «благотворительность» и «забота о других» не пустой звук, красная нить — это не более чем туристический сувенир.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ДУРНОГО ГЛАЗА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Добрым сердцем обладает тот, кто желая благополучия ближнему, даже в самых щекотливых обстоятельствах отыскивает зацепку, чтобы оправдать его. И наоборот, человек со злым сердцем склонен обвинить другого, даже когда всё можно объяснить благоприятным образом.

Про Аарона написано «...и увидит тебя, и возрадуется тебе», а Мидраш Танхума объясняет: «... Сердце, обрадовавшееся величию брата, оденется в Урим и Тумим». А Маараль добавляет: поскольку использование Урим и Тумим связано с духовным видением человека, не могло быть чтобы человек, который его получил, не имел бы цельного возвышенного сердца, и Аарон обладал именно таким сердцем.

Злое сердце утоплено в зависти. Его девиз — «ни мне и ни тебе», а чаще: «мне — но не тебе». Императив такого сердца — властвовать над ближним. Эта та самая беспричинная ненависть, что разрушила Храм, ибо стремлению, чтобы ближнему не было хорошо — нет настоящего объяснения — оно именно «беспричинно».

Есть злое сердце и есть недобрый взгляд, а есть доброе сердце и есть благожелательный взгляд. Что их отличает? Да, добросердечие означает желание благополучия ближнему, но добрый глаз добавляет к этому кое-что ещё — его обладатель всеми фибрами души стремится, чтобы радость и счастье другого были полным. Он не почувствует настоящего удовлетворения пока не убедится воочию, что человеку действительно хорошо.

И наоборот. Дурной глаз, вдобавок к злому сердцу, не только с неприязнью и за-

вистью воспринимает чужое благополучие, его раздражает даже маленькая искорка счастья в глазах ненавистного ему человека. Он хочет для него полного разрушения, ощутимой беды.

Именно поэтому сказал раби Йошуа бен Леви: «Бокал для благословения вручают лишь обладателю доброго глаза...» И не случайно упоминается бокал вина, над которым произносят послетрапезное благословение — у него два свойства: «насыщенность» и «цельность» — ведь речь идёт о благодарности и признании полученного блага, а это способен осуществить лишь человек, для которого стремление одаривать других — неотъемлемая черта и, главное, он действительно желает, чтобы у ближних было всё хорошо.

Но откуда берётся «дурной глаз»? Почему он вообще существует в мире? Явление это связано с тем, что души людские накрепко связаны друг с другом, зависят друг от друга, имеют общий духовный корень. Если один завидует другому, смотрит недоброжелательно и само существование ближнего является для него помехой, — поскольку, между ними так или иначе существует духовная связь, такой взгляд может причинить зло, ограничить доступ жизненной силы, и само собой выйдет, что человек, на которого направлен взгляд, окажется уязвимей и беззащитней.

Маараль говорит, что даже равнодушие человека может считаться «дурным глазом», поскольку иметь возможность помочь и не сделать этого, значит провозгласить, что существование ближнего его не заботит — лишняя морока, а это вполне

вписывается в определение дурного глаза. Нежелание приложить усилия, чтобы хотя бы в минимальной степени облегчить положение нуждающегося человека, иначе, как духовным «скопидомством», пренебрежением к чужой жизни, граничащим с пролитием крови, не назовёшь.

Но как уберечься от «дурного глаза»? Его влияние, согласно сказанному выше, кажется весьма существенным и неотвратимым, ведь нет «суда без Суда», и не случайно мера Правосудия так чувствительно ранит человека? Быть может, это от того, что в каждом из нас «сидит» этот «дурной глаз», эта зависть внедрена в нас, и нам просто возвращают то, что мы «излучаем» сами? Ведь проверено и установлено, что те, кто не живут для себя, кто одаривают других и не желают получать ничего взамен, вообще не вызывают зависти в окружающих. Ведь сказано, что над потомками Йосефа-праведника не властвует «дурной глаз». Почему? — «Глаз, который не желал наслаждать-

ся тем, что ему не принадлежит, защищён от дурного глаза».

А ещё объясняют Мудрецы на примере рыб, которым Тора уподобляет потомков Йосефа. «Также как рыбы в море укрыты водой и дурной глаз не властен над ним, так и потомки Йосефа защищены от него». Почему именно рыбы? У них есть две особенности: они скрыты от глаз, и они находятся как бы в другом измерении, не соревнуясь с обитателями суши.

Имеется в виду, что тот, кто не стремится быть на виду, и стремления его совершенно отличны от суеты тех, кто наполняет «улицы», людская зависть не способна причинить ему зло.

Как ни странно, но существует парадокс, который сродни чуду. Как раз стремление к духовности приводит к счастливому существованию в этом материальном мире, и наоборот — погоня за материальным «счастьем» как раз и оказывается тем препятствием, что мешает его достижению.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

РЕБЕНОК В ЛАБИРИНТЕ. МАЙСЕ НА ЭЛУЛЬ

ГАДИ ПОЛЛАК

Иногда с нами происходят такие вещи, что из них просто необходимо сбавить книгу с текстом, машалем и иллюстрациями. Ну, или если нет времени - пост в блоге...

Приглашение на сиюм Хумаша мы получили за две недели до события и начали с нетерпением ждать. Ребенок каждый день бегал к настенному календарю и считал оставшиеся дни. Папа от него не отставал. И вот этот Понедельник с большой буквы наконец-то наступил. Событие было назначено на четыре часа дня, и текст приглашения содержал недвусмысленную просьбу не опаздывать. Виновник торже-

ства оставил в покое календарь и занял пост перед настенными часами.

Примерно в 12.30 супруга обратилась ко мне с предложением съездить в Икею, потому что ей там нужно купить какие-то полочки, а до торжества еще много времени. Я, повинувшись распоряжению, данному еще праотцу Аврааму "все, что скажет тебе жена - слушайся ее", упаковал всех отпрысков (от виновника торжества и ниже) в машину, и мы отправились в Ришон...

После того, как жена заказала все, что ей недоставало для счастья, мы сели ждать за-

Поели. Поговорили. Поиграли в догонялки. В какой-то момент супруга сообщила, что ей надо поменять нашу младшую девочку на более чистую, а заодно и покормить ее безудержно растущий организм, а не схожу ли я на стоянку и не принесу ли из машины титулим. Я послушно отправился на задание, и через четыре минуты уже стоял перед женой по стойке смирно с титулем в зубах:

- А где дети?

- Я их отправила поиграть в зал детских комнат, пойди проверь, как они там, а я пока разберусь с младшей клиенткой.

Я взял под козырек и отправился в торговый зал, который содержал мебель и прибалмбасы для детских комнат.

Реувен Элиягу и Това Эстер пытались проползти в "подземелье" фанерного замка, причем сделать это они хотели одновременно. Мири крутила Хаю на каком-то стуле со скоростью барабана стиральной машины, работающей на отжим. Двора...

Стоп. Где Двора?!

Быстрый допрос детей особых результатов не дал: "она только что была здесь, можно мы еще немного поиграем - и потом пойдем ее искать".

- Реувен и Това, смотрите за Мири и Хаей и никуда отсюда не уходите, я сейчас вернусь, - это я крикнул уже на бегу, доставая телефон.

Жена не отвечала, видимо, в бронированной комнате матери и ребенка не было сигнала. Мне ничего не оставалось делать, кроме как самостоятельно начать поисковую операцию.

Магазин Икея устроен таким образом, что любой пациент, зашедший купить два шурупа, выйдет отсюда, как минимум, со шкафом, диваном и ножками от кухонного бара. Кроме того, что любой не очень стандартный набор надо сначала заказать, а потом подождать, пока его упакуют и доставят в отдел обслуживания клиентов (а вы пока что погуляйте по залам, посмотрите, вдруг вам надо еще что-нибудь?), расположение торговых залов не поддается никакой логике и никакому навигатору. Это лабиринт Минотавра. Если вы зашли за детскими полотенцами, то для того, чтобы попасть на кассу - вам придется пройти через зал мягкой мебели, зал книжных шкафов, зал кухонного оборудования, кафешку, зал офисной мебели, зал садовой мебели и зал полезных мелочей для дома. Это если вам повезет обогнуть все остальные залы.

И в этот лабиринт я отважно зашел в поисках маленькой девочки в цветастом платье и бордовой кофточке. Углубившись на расстояние нескольких десятков погонных метров, я понял, что такая стратегия неэффективна: девочку среди толпы разноцветных посетителей я не найду, а всех остальных могу запросто потерять.

Еще пару звонков жене. Безрезультатно. Я вернулся на исходную позицию, пересчитал оставшихся детей и, стараясь сохранять спокойствие, объяснил ситуацию тете в желтой фирменной жилетке. Она ответила, что такие истории у них происходят по десятку в день, и что не надо переживать - с территории лабиринта девочка никуда не денется, потому что на всех входах и выходах стоят охранники, у которых есть жесткая инструкция - одиноко пасущихся детей никуда не выпускать. А она сейчас вызовет службу охраны, и те в два счета найдут пропавшую.

При словах "в два счета" меня пронзило воспоминание о праздновании сиюма. Я поднял дрожащую руку к слезящимся глазам: три часа. У нас остается час. При самых благоприятных обстоятельствах - дорога до дома займет полчаса, а надо еще получить полочки, погрузить их и детей в машину, а по приезду - всех переодеть в праздничные платья. В мое измученное сознание закралось смутное подозрение, что никакой сиюм Реувену не светит, но я не стал делиться с ним, чтобы не расстраивать парня раньше времени.

Еще несколько безуспешных попыток дозвониться супруге.

Пока мы ждали прибытия сотрудника службы охраны, а дети продолжали осваивать новые аттракционы - я стал хамелеоном. В моих глазах включились четыре камеры наблюдения, причем, каждая из них была нацелена на другой объект и работала абсолютно независимо от трех остальных.

И вдруг сверху раздался Голос. Ну, так мне это показалось. На самом деле, это было сообщение по динамику внутренней связи:

"Реувен Поллак, Двора ожидает вас в отделе обслуживания клиентов".

Я крикнул слово: "Паровоз!", дети тут же сцепились руками, я схватил первую руку - и со скоростью Гиперлупа мы рванули к лифтам. Пробиваясь между кассами, покупателями, коробками и пакетами, мы столкнулись с нашей мамой, которая бежала в том же направлении, но по другой поло-

се движения и гораздо медленнее нас. На объяснения времени не было.

Я ворвался в отдел обслуживания и увидел Двору, которая сидела за столом и спокойно раскрашивала какую-то картинку.

- Ты что, совсем не испугалась?

- Нет, я же знала, что вы будете меня искать...

Я поблагодарил сотрудников и поинтересовался, почему они в своем радиосообщении обратились к Реувену, а не ко мне. Их ответ меня добил:

- Мы спросили, как ее зовут, она сказала "Двора", спросили фамилию - "Поллак". Потом поинтересовались, как зовут папу. Она задумалась и заявила: "Я знаю, но нельзя говорить*", тогда мы спросили имя брата...

На сиюм мы прибыли ровно в 4.00.

Согласно еврейской традиции, нельзя обращаться к родителям по имени - это неуважение. Этот запрет не касается, разумеется, такой ситуации.

А теперь - нимшаль (мораль).

Вся наша жизнь - путешествие в лабиринте. Со всех сторон блещут рекламные огни, выставлены красивые и "очень необходимые" вещи, которые отвлекают внимание и сбивают с дороги. И иногда, увлекшись, мы можем потерять Папу. Что делать в такой ситуации?

Ну, во-первых, не паниковать. Папа обязательно будет нас искать.

Во вторых - ни в коем случае нельзя забывать Имя, которое нельзя произносить. Имя Папы.

В-третьих, надо всегда помнить, кто мы.

В четвертых - ни в коем случае нельзя забывать, что мы не живем в этом лабиринте, это не наш дом. Мы тут временно.

И, наконец - необходимо поставить охранников на всех выходах (ים שפטים ושירים תתן לך בכל שערך).

Иначе у нас нет шансов.

Месяц Элуль - самое подходящее время вспомнить о Папе и дать Ему шанс найти нас.

Успехов.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ЙОНАТАН ЭЙБЕШИЦ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Йонатан бар Натан-Нета Эйбешуц (Эйбешуц) (5450-5524 /1690-1764/ гг.) — выдающийся законоучитель и кабалист.

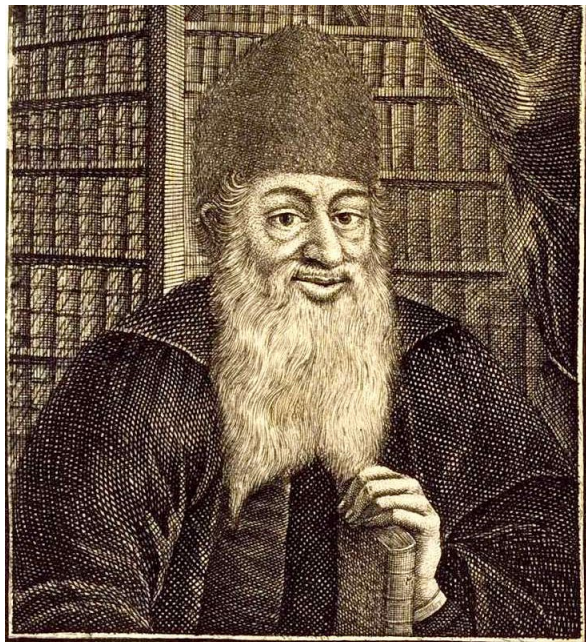
Происходил из рода царя Давида.

Родился в польском городке Пинчуве, расположенном севернее Кракова. Его отец, р. Натан-Нета из Кракова, раввин общины Пинчува, был внуком знаменитого кабалиста р. Натана-Неты Шапиро, написавшего трактат Мегале амукот (Открывающий глубины). Отец Йонатана также был выдающимся знатоком сокровенного учения.

В раннем детстве Йонатан проявил исключительные способности: в трехлетнем возрасте он уже занимался в хедере, а в семь лет под руководством отца начал изучать Талмуд.

Когда Йонатану исполнилось одиннадцать лет, он лишился матери. Вскоре после этого его отец стал главным раввином моравского города Эйбешуца (отсюда и фамильное прозвище семьи). Отец основал в Эйбешуце ешиву, привлекавшую молодых знатоков Торы не только из самой Моравии, но также из Венгрии и Польши, — и Йонатан, еще даже не достигший возраста бар-мицвы, стал самым младшим учеником этой ешивы. Наряду с законодательными разделами Устной Торы, юный Йонатан изучал под руководством отца кабалу, а также философию, математику, астрономию и другие естественные науки.

Осиротев в возрасте тринадцати лет, Йонатан продолжил обучение в ешиве моравского города Просниц, возглавляемой выдающимся законоучителем р. Меиром Айзенштадтом, автором книги Паним меиrot (Светящий лик). Йонатан стал ближайшим учеником главы ешивы, который относился к нему, как к сыну.

הרב ה"ה בחור" יהונתן זצ"ל אפר זרמדרק
אהות קודל פ"ק נשאה"ה אלמלך פ"ל סא
רפא
Jonathan Eybeschutz
Talmud Torah, Rabbi in Olmutz

В возрасте четырнадцати лет р. Йонатану получил смиху раввина, отныне он имел право наставлять закону и быть даяном (судьей). В тот же год р. Йонатан женился на внучке главного раввина Богемии р. Зеева-Вольфа Шапиро — свадьба состоялась в столице Богемии, г. Праге. А через год вокруг пятнадцатилетнего раввина, которого называли в Праге илуй миЭйбешуц (вундеркинд из Эйбешуца), сплотилась группа учеников — многие из них были гораздо старше своего наставника.

В девятнадцать лет он стал ближайшим помощником главного раввина Праги р. Давида Оппенгайма, а также даршаном общины, выступающим с публичными проповедями и толкованиями Торы.

К этому периоду относится его знаменитая алахическая дискуссия (махлокет) с главным раввином Гамбурга и Альтоны Ха-

хамом Цви. Спор касался кашерности петуха, в теле которого не нашли при разделке сердца. И хотя, согласно закону Торы, отсутствие такого жизненно важного органа делает животное непригодным в пищу (трефным), Хахам Цви признал мясо этого петуха кашерным. Согласно его мнению, поскольку жизнедеятельность петуха без сердца немыслима, оно наверняка было, но потерялось при халатной разделке. Однако другой авторитетный гамбургский раввин признал петуха трэфным — поскольку сердца все же не имелось в наличии. И тогда два раввина обратились за решением своего спора к ведущим законоучителям Европы — на этот зов и откликнулся двадцатилетний р. Йонатан Эйбешиц. Он обратился за разъяснениями к физиологам. Оказалось, что уже были зафиксированы случаи, когда птица рождалась совсем без сердца, но в процессе жизнедеятельности образовывался компенсаторный орган, выполняющий функции сердца. Такая птица может существовать, но, согласно алахе, она не пригодна в пищу — и р. Эйбешиц признал гамбургского петуха трэфным. Это мнение возобладало, и Хахаму Цви пришлось оставить свою общину (Праким бетолдот Исраэль ч.2).

В 5475 /1715/ году двадцатипятилетний р. Йонатан Эйбешиц основал в Праге большую ешиву, куда стекались сотни учеников со всех концов Восточной Европы.

По свидетельству учеников, молодой глава ешивы вел исключительно праведный образ жизни, отдавая все силы изучению Торы: он спал урывками, по несколько минут, — в кровать ложился только в шабат и в праздники, а после полуночи его никогда не видели спящим. Почти все свои средства он жертвовал на нужды благотворительности (Послесловие к книге Яарот дващ).

После смерти р. Давида Оппенгайма, последовавшей в тишрее 5497 /1736/ года, р. Йонатан Эйбешиц возглавил общину Праги. Он был избран также членом городского совета, так как обладал высоким авторитетом в глазах богемских сановников, относящихся к нему с большим уважением.

Р. Эйбешиц был принят и при императорском дворе Карла VI в Вене. Предание повествует, что один из царедворцев спросил у р. Эйбешица в присутствии императора: «Я слышал, что в ваших книгах написано, будто Машиах явится в облике нищего, сидящего на осле. Как же этот нищий сумеет одолеть могущественных царей, которые, как вы утверждаете, в конце концов, ему подчинятся?» Вместо ответа р. Эйбешиц попросил короля устроить в одном из залов его дворца петушиный бой. По условиям состязаний, каждый из царедворцев должен был доставить во дворец своего бойцового петуха — и р. Эйбешиц тоже явился с маленьким петушком. По сигналу короля все царедворцы запустили своих могучих петухов в отведенный для боя зал, заперли двери — и припали к окнам, наблюдая за поединком. В результате яростной схватки пали один за другим все бойцовые петухи, и тогда маленький петушок р. Эйбешица, во время боя забившийся в укромный уголок, вышел на середину зала и клюнул одного из поверженных «богатырей». Все зрители рассмеялись, а р. Эйбешиц пояснил: «Точно так же будет и в дни Машиаха. Могущественные правители сойдутся в битве друг с другом и будут сражаться до тех пор, пока все не попадают со своих тронов. И тогда откроется наш праведный Машиах и подчинит все народы» (Маасей авотейну, раздел Балак).

В 5501 /1741/ году французские войска подступили к Праге — и тогда австрийские власти, нуждавшиеся для ведения обороны в деньгах, арестовали р. Йонатана в качестве заложника. Заковав его в цепи, они потребовали от еврейской общины огромный выкуп. Р. Эйбешиц воспринял эту историю, как сигнал с Небес: тридцатипятилетний период его пребывания в Праге завершен. После освобождения он принял предложение, поступившее от общины эльзаского города Меца. Французские военные власти не только разрешили ему покинуть осажденный город, но и выдали охранную грамоту и даже предоставили специальный конвой, чтобы он сумел пересечь всю Евро-

пу по опасным дорогам военного времени. В свою очередь, австрийские власти сочли его поступок изменой и конфисковали все его имущество в Праге.

Р. Йонатан достиг Меца только в 5504 /1744/ году и возглавил общину, включающую около сорока пяти тысяч евреев, — он сменил на этом посту одного из духовных лидеров поколения р. Якова-Йеошуа Фалька (Пней Йеошуа;), который стал главным раввином Франкфурта на Майне.

В Меце, как и в Праге, р. Эйбешиц создал ешиву, привлекавшую одаренных юношей из многих стран, — ученики относились к нему с глубоким почтением.

В этот период р. Эйбешиц написал свои классические комментарии на кодекс Шульхан арух. Его комментарий на раздел Йоре деа называется Крейти уплейти (таково одно из наименований высшего суда — Санхедрина. Тосафот на Брахот 4а). Комментарий на раздел Хошен мишпат, в котором рассматриваются законы судопроизводства, озаглавлен Урим ветумим (так в Торе наречен свиток с Именем Б-га, который вкладывался в хошен — нагрудник первосвященника. Раши и Рамбан на Шмот 28:30).

В Меце р. Эйбешиц прославился и как чудотворец. Сотни недужных и страждущих евреев приходили к нему в поисках избавления, и р. Эйбешиц писал для них кабалистические амулеты (камеи). Исцеляющая сила этих амулетов была столь впечатляющей, что и многие христиане приходили в час беды к еврейскому мудрецу.

В 5510 /1750/ году шестидесятилетний р. Эйбешиц был приглашен возглавить объединенную общину трех соседствующих городов — Альтоны, Гамбурга и Вансбека. Шестнадцатого элуля 5510 /1750/ года он прибыл в Альтону и вскоре воссоздал на новом месте свою ешиву — с его приездом Альтона стала одним из мировых центров изучения Торы.

А в 5511 /1751/ году начался махлокет (раздор), омрачивший последние годы его жизни. Одна из изготовленных им камей попала в руки другого выдающегося мудреца из

Альтоны р. Якова Эмдена (Ябеца;), сына Хахама Цви, бывшего главного раввина Гамбурга и Альтоны.

Изучив содержание камей, р. Яков Эмден обнаружил в ней косвенные доказательства того, что р. Эйбешиц является последователем мистического учения лжемашиаха Шабтая Цви. Ошеломленный р. Эмден поделился своим открытием со многими виднейшими мудрецами и направил им подозрительную камей на экспертизу. Мнения разделились: одни, и в их числе Виленский Гаон, утверждали, что его подозрения напрасны, другие, во главе с почтенным автором книги Пней Йеошуа, р. Яковом-Йеошуа Фальком, приняли точку зрения р. Эмдена.

И когда р. Эйбешиц, отвергнув все обвинения, продолжил изготавливать свои камей, р. Эмден наложил на него херем (отлучение от общины).

Эти события раскололи евреев Германии и ее мудрецов на два враждующих лагеря: сторонников р. Эмдена и сторонников р. Эйбешица. Острые разногласия между знатоками Торы привели к снижению их авторитета и авторитета самой Торы — и, в конечном счете, к осквернению Имени Б-га (хилуль Ашем).

Существуют свидетельства, что в последние годы жизни р. Яков Эмден раскаивался в войне, развязанной им против р. Эйбешица.

Р. Йонатан Эйбешиц умер в Альтоне двадцать первого элуля 5524 /1764/ года.

Его драшот (толкования Торы) были собраны в книгу Яарот дваш (Медовые соты). После его смерти был опубликован и один из его кабалистических трактатов, озаглавленный Шем олам (Вечное имя), однако большинство его произведений, связанных с тайными разделами Торы, до сих пор находятся в рукописях.

КАЛЕНДАРЬ

СЛИХОТ

И ИЗ КНИГИ «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА» ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ПРОРОКА ЙОНЫ

Подготовка к Рош а-шана начинается за месяц до праздника — с начала месяца элуля каждый день в конце шахарита трубят в шофар.

А накануне Рош а-шана принято вставать рано утром, чтобы читать Слехот – молитвы о прощении грехов. Ведь все-таки кончается год! Я помню – будучи мальчиком лет шести, слышал, как один старый николаевский солдат говорил: «Паспорт скоро кончается, надо думать о будущем паспорте».

«Паспорт» дан нам до конца года. Теперь решается судьба всего человечества и каждого в отдельности. У хасидов говорят: «Даже рыба в воде трепещет».

В книге «Бемидбар» говорится, что в новомесячии и в каждый праздник нужно принести определенные жертвоприношения в Храм.

Одной из главных жертв, которую приносили во все праздники, является жертва ола – всесожжение.

Стоит обратить внимание на то, что если в отрывках, где говорится обо всех праздниках – о Новомесячии, о Песахе, Шавуоте, Суккоте и Шмини Ацерете, – сказано про жертву ола «веикравтем» – «принесите» (от слова «корбан»), то там, где говорится о Рош а-шана, написано не «веикравтем», а «веаситем» - «сделайте».

Интересно, что это единственное исключение – только один раз во всех отрывках, где говорится о праздниках, написано «сделайте жертву всесожжения», а не «принесите». Если смотреть на простой смысл, это одно и то же, разницы нет – и то, и другое означает: принесите жертву.

Но есть и «друш» – дополнительное объяснение. Когда приносят жертву в Храм,

необходимо каждый день проверять, нет ли какого-то недостатка в животном – как минимум в течение четырех дней. Бывает, один, два, три раза проверил, и ничего, а в четвертый раз найдешь какой-нибудь недостаток, который делает животное непригодным для жертвоприношения. Поэтому каждую жертву проверяли четыре дня.

Начинается новый год, и если мы сами хотим стать чистыми, то должны проверить свои дела. Чем мы хуже овцы? Надо сделать самих себя чистыми, исправить себя.

Поэтому нам надо проверять самих себя хотя бы четыре дня. И мы выполняем это тем, что читаем Слехот как минимум четыре дня до Рош а-шана. Соответственно, если Рош а-шана выпадает на четверг, начинают читать Слехот на исходе последней Субботы года – за четыре дня до Новолетия. Но если Рош а-шана выпадает на понедельник

или вторник, то начинают на исходе Субботы на неделю раньше, что бы до Новолетия было не меньше четырех дней.

Между отдельными отрывками Слехот стоя произносят «Тринадцать качеств милосердия Бога». Эту молитву мы читаем в тяжелые времена, во время постов, когда просим за больного, во время Слехот, в Йом Кипур.

После получения Торы евреи согрешили, и Всевышний хотел их наказать, но Моше рабейну просил Бога простить евреев. Как же он молился? Он просил, чтобы Всевышний вспомнил заслуги праотцов – Авраама, Ицхака и Яакова. И Всевышний простил евреев.

Моше спросил у Бога: «А что будет, если исчерпаются заслуги праотцов?» Образно говоря, мы работаем на заводе. И нам нужны деньги. Какие фонды бывают? Есть фонд ремонта, есть фонд строительства. На что можно опереться, чтобы о тебе вспомнили, если все «фонды» пусты?

Тогда Бог показал Моше Тринадцать качеств Бога, которые мы подробно разберем ниже. Перед тем, как перечислять их во время Слехот, читают короткую молитву:

Прости нас, Отец наш, ибо мы по великому своему неразумению совершали

ошибки. Помилуй нас, Царь наш, ибо велики наши прегрешения. Ты долготерпеливый Бог, имя Которому — Милосердный. Ты указал нам путь возвращения (к Тебе). Свои великие Милость и Благодеяния — вспомни сегодня и вспоминай ежедневно для потомства приверженцев Своих. Обратись к нам с милосердием, ибо милосерден Ты. С мольбой и молитвой представнем мы пред Тобой (и Ты сжалишься над нами), как возвестил Ты некогда кроткому (Моше). Укроти гнев Свой, как написано в Торе Твоей. Под сенью крыл Твоих (защиты Твоей) найдем себе защиту и убежище, как в тот день, когда «спустился Господь в облаке». Прости (нам) преступление, сотри (нашу) вину, как в тот день, когда «предстал (Моше) там перед Ним». Внемли нашей молитве и прислушайся к нашим словам, как в тот день, когда «воззвал (Моше) к Господу Его именем». И там же сказано: «И прошел Господь перед ним (перед Моше) и произнес».

«И произнес». Всевышний показал Моше Тринадцать качеств Бога, научил его на будущее, как молиться, какими именами называть Бога, какие Его качества упоминать, чтобы добиться прощения грехов Израиля, даже если закончатся заслуги праотцов.

Теперь разъясим эти 13 Качеств.

Господь, Господь!

«Господь». Четырёхбуквенное Имя Бога (йуд, эй, вав и эй) указывает на Его доброту, так называют Бога, когда говорят о том, что Он делает милость. Почему Имя «Господь» написано здесь два раза? Раши объясняет: первое имя означает проявление доброты Бога до того, как человек согрешил: хотя Бог знает, что он согрешит – пока он не согрешил, Бог проявляет милосердие и не наказывает. А во второй раз говорится о доброте Всевышнего уже после того, как человек согрешил: все-таки и тогда Бог остается милосердным, и если человек кажется, делает тшуву – обещает больше так не делать, то ему тоже Бог прощает.

Это имя, «Эль», тоже указывает на то, что Бог жалеет людей. Оно состоит из двух первых букв имени «Элоким» - Имя, указывающее на то, что Бог – судья Своих творений.

Получается интересно: «йуд, эй» – первая часть четырехбуквенного Имени – того Имени, которое указывает на доброту Бога – это тоже самостоятельное Имя, но оно используется только, когда хотят сказать, что Он строг. А «Эль», Имя, составленное из первых двух букв имени Элоким – указывает на Его милосердие.

Милосердный

Эпитет «рахум» означает, что Бог жалеет людей, даже когда к Нему еще не обратились.

и жалеющий

А «ханун» означает Качество милосердия Бога, проявляющееся в том, что когда Его просят, Он отвечает.

долготерпеливый

Написано буквально следующее: «долго (удерживает) гнев». Гнев на иврите – «аф», а здесь написано «апаим» - во множественном числе. Даже если человек много грешил, Бог долго ждет, пока тот не сделает тшуву – если он исправится, не нужно будет его наказывать.

Мудрецы говорят, что, когда Моше записывал Тору, он был только писцом – нет ни одной буквы, которую бы Моше записал от себя, если Бог ему не сказал. В Талмуде приводится предание (Талмуд, трактат «Сангедрин» 111):

Моше записывал Тору перед Богом, и спросил у Него: почему написано «долго сдерживает гнев»? Почему так написано? Должно быть «удерживает гнев»! Почему «гневы»? И Бог ответил: «Бывает, что хороший человек делает плохой поступок, и Я

не наказываю его, жду, что он одумается. А бывает, что плохой человек, грешник совершает дурной поступок, и Я тоже не наказываю его сразу и жду, что он одумается». Говорит ему Моше: «Если человек уже грешник, да еще и поступает плохо, зачем удерживать гнев? Надо наказать его сразу!» Но Моше, как «секретарь», должен записывать, что ему говорят, и он записал «долго удерживает гнев».

Когда у евреев была история с разведчиками, это было уже десятое испытание ими Бога. И Бог хотел сделать так, чтобы они сразу умерли в пустыне. Но Моше очень просил Его не делать этого. И с большим трудом он вымолил, чтобы эти люди, хотя они и лишились права войти в Землю Израиля, но не умерли сразу, а в течение 40 лет. Каким образом он этого добился? В Торе (Бемидбар 14:17) сказано: «Пусть будет велика сила Господа». «Ты сказал, – обратился Моше к Богу, – что “Бог удерживает гнев и на грешников”. А я еще тогда спросил Тебя: зачем удерживать гнев на грешников? А Ты сказал: пиши, ты “секретарь”. И поэтому теперь прости их, пожалуйста». Устное предание говорит, что Всевышний тогда напомнил Моше: «Ты же заявлял, что грешников незачем прощать». А Моше ответил Ему: «Это так, но Ты мне тогда предсказал, что

этот способ еще понадобится мне самому». Поэтому мы говорим эти слова в Слехот и в тот день, когда Бог прощает наши грехи – в Йом Кипур.

От себя добавлю: иногда кто-то сделает что-то настолько ужасное, что так и хочется треснуть его по физиономии, а все-таки удерживаешься. А есть люди, которые не удерживаются и сразу бьют, – им следует учиться у Всевышнего: Он удерживает гнев и ждет, когда человек исправится.

Итак, выражение «долго удерживает гнев» означает: сдерживает и гнев, направленный на тех, кто совершил грех в первый раз, и направленный на тех, кто уже много грешил.

Великий в благодеяниях и истине;

«Эмет» – «правда» – это понятно. Тот, кто поступал хорошо, ему нужно уплатить – это «правда», а «хесед» – это качество Бога, означающее, что Он оказывает благодеяния даже тем, кто этого не заслужил.

хранящий (память) о благодеяниях (предков) для тысяч поколений (их потомков)

Бог помнит добрые поступки праотцев, хотя бы на две тысячи поколений, это очень

много. У меня есть родные в Иерусалиме и недалеко от Хайфы. Они являются потомками царя Давида. У меня хранится родословная одного из них до Давида, и что интересно: между ним и царем Давидом всего около 100 поколений! Значит, мы еще можем пользоваться заслугами Авраама, Ицхака и Якова.

прощающий грех

«Авон» – так называется грех: когда человек знает, что нельзя, например, есть некашерное мясо, но кашерного нет, и он не выдерживает, и ест что-нибудь некашерное; знает, что в шабат нельзя курить, но не выдерживает и закуривает. Он знал, что это запрещено, и вообще-то не хочет этого делать, но немножко его прижало, и он не выдержал. Например, сидел человек без работы, ему хватило бы на хлеб еще на 2–3 месяца, но он пошел работать в Субботу.

и преступление

«Пеша» – так называется сознательный грех, страшный грех, когда человек совсем не хочет считаться с мнением Бога. Например, в магазине продают кашерное мясо и некашерное, у них одинаковый вкус и одинаковая цена – но он говорит: «А, какая разница, давай некашерное». Такой грех задерживает приход Машиаха.

и проступок

«Хэт» – это неумышленный грех. Как, скажем, те люди, которые родились в Советской России и работали в Субботу, потому что не имели понятия, что такое Шабат. Один ученик мне рассказывал – когда он приехал в Израиль, он пошел в какое-то министерство в Йом Кипур, а оно закрыто, ему говорят: сегодня не работают, у евреев праздник. Тогда он пришел домой и сказал жене, что сегодня праздник, а она приготовила какое-то печенье, и они ели...

Почему перечислены все три вида грехов – авон, пеша, и хэт? Если человек делает тшуву, раскаивается, совершенные им намеренно грехи из разряда авон и пэша будут засчитываться ему как хэт. Например, человек работал в Субботу сознательно – когда он сделает тшуву, это ему засчитается, как будто он не знал, что такое Суббота – тогда грех меньше. Ему зачтут это как несознательный грех.

очищающий (раскаявшихся)

Тех, кто делает тшуву, возвращается к Богу, Он не только прощает, но и очищает от их прегрешений. Но тем, кто не желает раскаиваться – нет прощения! Что сделал – то и получишь на этом и на том свете.

На этом заканчивают перечислять Качества Всевышнего во время Слехот, но в Торе есть еще окончание стиха: «Очищающий и не очищающий, вспоминающий грех отцов сыновьям и сыновьям сыновей, до третьего и четвертого (поколения)» (Шмот 34:5–9).

Как понять «Очищающий и не очищающий»? Всевышний очищает от греха. Но тех, кто не делает тшуву – не очищает.

«Вспоминающий грех отцов сыновьям и сыновьям сыновей...». Что означает «вспоминающий грех отцов»? Это ведь нельзя понять так, что если человек грешил, его сын тоже получит наказание. Смысл же таков: если сын не повторяет тот грех, что делал отец – он не получает наказания. Но если сын совершает тот же грех, что отец, например: отец служил идолам, и сын делает то же, тогда сына будут наказывать не только за его идолов, но и за идолов отца. Но это только до четырех поколений.

У нас есть пример из Танаха. Йеровам бен Неват служил идолам, и так же поступал его сын, и поскольку к его грехам прибавились грехи отца, вся династия была убрана со света. А вот обратный пример: царь Ахаз был большим злодеем, но его сын Хизкияу был праведником и не имел отношения к грехам отца.

После перечисления Тринадцати качеств Бога добавляют следующее:

Прости нашу вину и наш грех,

верни нас в Свой удел. Прости нас, Отец наш, ибо мы грешили. Помилуй нас, Царь наш, ибо мы совершали преступления. Ведь Ты – Владыка добрый и прощающий, бесконечно милостивый к тем, кто взывает к Тебе.

Но как все-таки это понять: человек прожил 50 лет и не соблюдал ничего, и вдруг раскаивается – и становится праведником? Магид из Дубно поясняет это примером.

Двое сделали шидух – договорились поженить детей, родители жениха были богатыми, а семья невесты – бедна. Но, хотя родители невесты были бедны, с тех пор, как у них родилась девочка, они начали готовить приданое. Поэтому что-то все же у них накопилось.

Решили устроить свадьбу в Иерусалиме. По дороге у отца невесты все украли – все одежды, одеяла... Богатые родственники жениха, встретив его, сразу поняли по его лицу: что-то случилось, отошли с ним в сторонку, и он рассказал им все, что случилось. Знаешь что, говорит богатый? Давай сделаем тихо, не рассказывай никому о случив-

шемся, дай мне список того, что ты купил, и я куплю.

Богач пошел и все купил по этому списку. Но бедняк, отец невесты, был недоволен. Его спрашивают – в чем дело, и он отвечает: у меня было все свое, заработанное. Богатый говорит ему: ты не понимаешь, когда ты все это покупал, ты не знал, что сейчас это не модно, все мои родственники сейчас же нашли бы в этих вещах множество недостатков, а в купленном мной никаких недостатков не найдут.

То же самое – обычный честный еврей и тот, кто сделал тшуву.

Даже когда честный еврей – действительно честный, соблюдающий, все же, если пристально посмотреть на его поступки – окажется, что тут он отвлекся во время молитвы, там – еще что-то сделал не то, и поправить ничего нельзя. Но когда Бог по Своей великой доброте прощает все, что было – человек становится как будто заново рожденный.

РАСКАЯНИЕ ИЗ СТРАХА И ИЗ ЛЮБВИ

Рош а-шана – первый день из «Десяти дней раскаяния». Среди прочих заповедей этого дня существует заповедь трубить в шофар. Есть три вида звуков шофара: протяжный, «ткиа» – такой звук человек издает, когда ему больно; «шварим», похожий на вздохи – «ой, ой, ой», и «труа», частый отрывистый звук, похожий на плач.

Заповедь трубить в шофар, хотя это гзерат а-катув, приказ Бога, который выполняется без обсуждений, содержит и явный ремез, намек: «Вы спите? Проснитесь, очнитесь от дремоты! Решается ваша судьба и судьба всего мира на год! Исправьте ваши поступки, вспомните о Творце, ведь вы, увлекшись всякими повседневными мелочами, забыли об основных, важных вещах, забыли правду, и весь год пролетел в мелочных заботах, которые вам не помогут. Подумайте о ваших душах, и пусть каждый исправит то, что у него нехорошо». Вот о чем надо думать, когда слушаешь трубление шофара.

Талмуд (трактат «Рош а-шана», 16), спрашивает:

«Сказал раби Ицхак: почему трубят в Рош а-шана?» Талмуд удивляется этому вопросу: почему трубят? (Потому что) Всевышний сказал «трубите»!

То есть заповедь трубления в шофар в Рош а-шана записана в Торе, и относится к категории заповедей «хок» - таково общее название заповедей, которые мы должны делать, даже не понимая их смысл, как, например, очищение пеплом красной коровы или запрет на ношение одежды из смеси шерсти и льна. Поэтому Талмуд удивляется вопросу раби Ицхака – «почему трубят в Рош а-шана?»

Талмуд поясняет, в чем на самом деле состоял вопрос: «Почему трубят (30 звуков шофара) когда сидят (до молитвы мусаф, когда можно сидеть), и почему снова трубят (30 звуков шофара), когда стоят (во время мусафа, когда сидеть нельзя)?» (При том, что по закону Торы достаточно услышать только 30 звуков шофара.)

И Талмуд дает очень непонятный ответ: «Чтобы запутать обвинителя (Сатана)».

Великий комментатор Талмуда, Раши, объясняет это очень сжато: «Чтобы не обвинял (евреев). Когда он услышит, что евреи любят заповеди, ему придется замолчать».

Как это понять? Для этого мы должны разобрать еще один отрывок Талмуда (трактат «Йома», 86б):

Сказал Реш Лакиш: велика тшува (раскаяние), потому что сознательные грехи (после того как человек сделает тшуву – раскается и решит больше так не делать) засчитываются ему как несознательные, как написано: «Вернись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо оступился ты в грехе» (Ошеа 14:2). «В грехе» - это сознательный грех, «оступился» - по неведению.

Талмуд указывает на противоречие, ведь тот же Реш Лакиш сказал:

Велика тшува, потому что сознательные грехи (после того как человек сделает тшуву) засчитываются ему как заслуги, как написано: «И когда вернется грешник от

греха своего и поступит по закону и справедливости, в заслугу их (грехов) будет жить» (Йехезкель 33:19).

Отвечает Талмуд:

Здесь нет противоречия – второе высказывание Реш Лакиша относится к случаю, когда человек делает тшуву из любви к Богу – тогда его прошлые грехи превращаются в заслуги, а первое, где он сказал «сознательные грехи засчитываются ему как неосознательные», относится к случаю, когда человек сделал тшуву из страха.

Есть три вида греха:

Хет – неосознательный грех, например, если человек не знал, что это действие нельзя совершать в Субботу, или не знал, что сегодня Суббота.

Авон – сознательный грех, такой грех, конечно, намного тяжелее. Например, если у человека не было кошерного мяса, и он не выдержал – и поел некошерное.

И самое страшное – пеша – намеренно совершенный грех, когда человек не считается с мнением Бога, например, если есть два магазина: в одном продается кошерное мясо, а в другом некошерное, и он покупает во втором: «А мне все равно, буду есть некошерное!»

Талмуд объясняет, что тшува, когда человек полностью раскаялся и решает больше не повторять плохого действия, если была сделана даже только из страха наказания – приводит к тому, что сознательные его грехи засчитываются как неосознательные. Но если тшува была сделана не только из страха наказания, а из любви к Богу, прошлые грехи человека превращаются в заслуги.

Что такое тшува из любви? Приведу пример.

С января 1960-го по февраль 1976-го я работал в Ташкенте на заводе, и однажды меня послали в контору за какими-то гвоздями. Прихожу, говорят – «нет таких гвоздей». Ну, нет так нет, только дайте расписку, что гражданин Зильбер приходил за гвоздями, а их не было. Есть расписка – меня уже не накажут. Это – когда служат «из страха». А когда у меня заболел сын,

и врач сказал, что его может спасти только определенное лекарство – я бегал всю ночь, пока не нашел, сначала пошел к одному, потом к другому, пока не услышал, что кто-то получил такое лекарство из-за границы. Бегал всю ночь, пока не достал. Что мне в справке из аптеки о том, что такого лекарства у них нет?

Так и здесь: хотя по закону Торы достаточно только 30 звуков шофара, но евреи добавляют, трубят и так, и еще этак, видно, что они выполняют заповеди не «для справки». Тогда ангел-обвинитель думает: если евреи выполняют заповеди из любви к Богу, зачем же мне вспоминать их грехи? Ведь в этом случае все их грехи обернутся в заслуги, лучше я буду молчать!

Обвинитель весь год готовит «мешки с грехами» евреев, чтобы принести их в Суд. И он пристально смотрит, как евреи делают тшуву: если из страха перед наказанием, грехи еще остаются «товаром» – будут учтены, как неосознательные грехи.

Но когда он видит, что евреи трубят один раз, а потом другой, он понимает, что они раскаиваются из любви к Богу. А если так, то целые мешки грехов должны превратиться в заслуги, и обвинитель в растерянности – нести ему эти мешки или нет, вспоминать или нет грехи евреев.

«АВИНУ, МАЛКЕЙНУ – ОТЕЦ НАШ, ЦАРЬ НАШ»

«Авину, Малкейну – Отец наш, Царь наш...». У нас два вида отношений с Богом – как сыновей с отцом, и как подданных с царем. А у настоящего царя подданные фактически являются рабами. В молитве, которую поют после трубления в шофар во время мусафа Рош а-шана, есть такие слова: «... (мы для Тебя) или как дети, или как рабы... если как дети – пожалей, как детей, а если как рабы – наши глаза на Тебя смотрят (с надеждой)».

Поясним примером. Один человек имел собственную фабрику, продукцию которой рассылал заказчикам во все города. Отправкой заказов заведовали двое: его

сын и приказчик. Оба оказались страшными подлецами: не один раз и не два вместо товаров с фабрики они посылали заказчикам камни, думая, что пока посылка дойдет, пока обнаружится, что вместо товара камни, пройдет много времени и их обман не обнаружится. Но все произошло быстро, и их поймали. Хозяин завода очень разгневался и выгнал обоих.

Они мотались, мотались, не смогли нигде найти работу и решили: будь, что будет, вернемся, бросимся в ноги хозяину и будем просить прощения.

Пришел приказчик. Стоит за дверью, уже хочет постучаться, но слышит – там скандал. Приложил ухо к двери и услышал, как какой-то человек, который несколько месяцев назад заказал товар с фабрики, заявляет, что вместо этого пришли камни, и хозяин кричит: «Это тот негодяй? Да будь он проклят!» Скандал до небес. Удобно ему войти сейчас или нет? Он решил выждать несколько дней, а пока голодал, ночевал на улице... Он пришел во второй раз и слышит – хозяин фабрики ругается с женой. Удобно или нет? Он пришел в третий раз. Хозяин сидел за чаем, он вошел, бросился на землю – а хозяин молчит. И пока хозяин не скажет о своем решении, бывший приказчик не знает, что с ним будет, он в подвешенном состоянии.

Когда же пришел сын, ему было неважно, хорошее сейчас у отца настроение или плохое, он все-таки сын! Он пришел, ничего не стал ждать и бросился отцу на шею: «Ой, папа! Прости!». Отец молчит. Но, хотя он и показывал этим сыну, что еще сердится на него, все-таки тихо кого-то позвал и велел: принесите ему одежду и дайте ему поесть.

В этом разница между понятиями «как дети» и как рабы». И в этом смысл нашей просьбы, когда мы читаем «Авину, Малкейну» – «Отец наш, Царь наш»: «Если мы, как Твои дети – пожалей нас, как детей, а если мы, как рабы – наши глаза смотрят на Тебя с надеждой». А сами мы не знаем, какое наше сейчас положение – «как дети» или «как рабы».

Заключительную строку из молитвы «Авину Малкейну» - «Отец наш, Царь наш, пожалей и смилуйся, ибо нет у нас (добрых) дел, сделай с нами благодеяние и милость и спаси нас!» – в некоторых общинах поют вместе с кантором, но по мнению Зоара, эту строку следует говорить шепотом, и так я поступаю сам.

Магид из Дубно иллюстрирует это таким примером:

В один магазин заходит человек и начинает выбирать себе костюм. Выбирает долго, не спешит, меряет: этот костюм жмет, этот велик в плечах... тут что-то не так, цвет не тот, минут 20 морочит голову продавцу, наконец выбирает несколько костюмов. Подходит к кассе: ой! Оказывается, он забыл дома кошелек, денег нет. Что он сейчас будет делать? Кричать на весь магазин «у меня нет денег»?

Вместо этого он шепотом говорит продавцу: «Пожалей меня и сделай мне одолжение, сейчас у меня денег нет, дай в долг, я позже заплачу».

Так и мы – просим Всевышнего о многом: просим «хорошей жизни, спасения и избавления, заработка и пропитания, прощения и искупления». А «денег нет»...

«Авину Малкейну, Отец наш, Царь наш, пожалей и смилуйся, ибо нет у нас (добрых) дел» – нет у нас денег, чтобы ими «заплатить» и просить хорошего года; «сделай с нами благодеяние и милость» – «дай в долг – и спаси нас».

