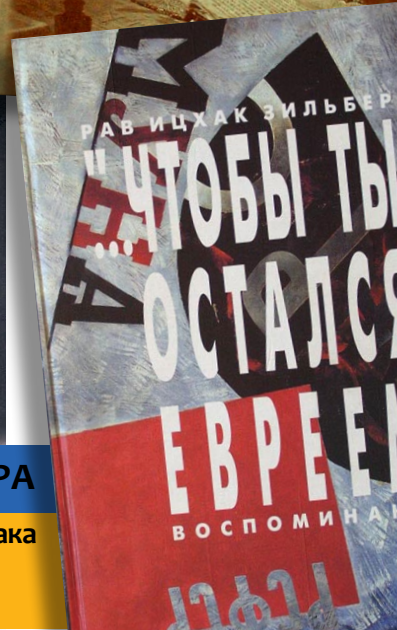
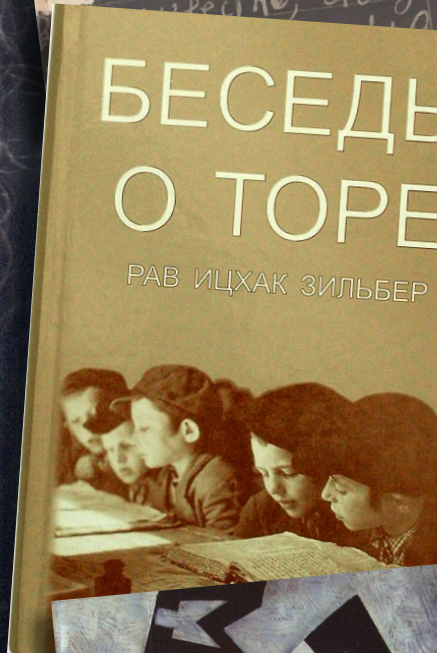
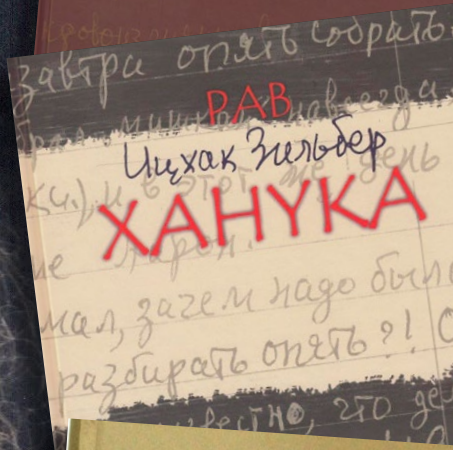
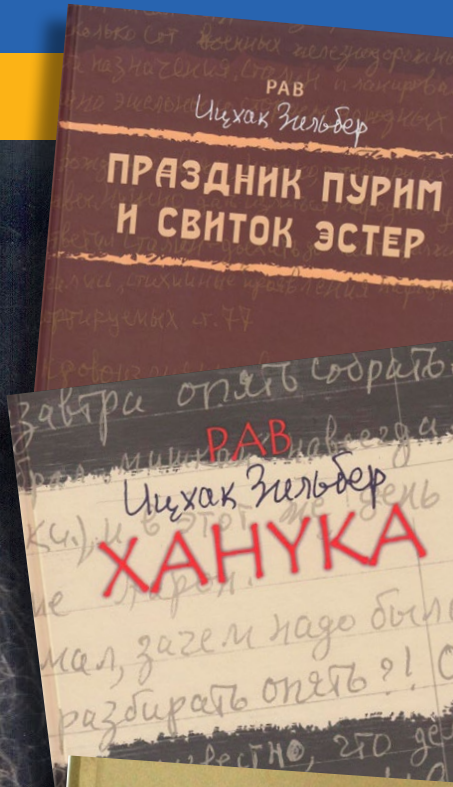

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕАР» 137 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	10
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	34
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	36
КАЛЕНДАРЬ.....	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

«И говорил Г-сподь Моше на горе Синай» о законах владения землей и рабами в Эрец-Исраэль. Продажа и покупка земли в Эрец-Исраэль оговорена законами, которые делают невозможным полное отчуждение земельных участков от их первоначальных владельцев, – в конце концов участки к ним возвращаются. Каждый седьмой год – это год шмиты, год отдыха земли, когда она не подвергается обработке, а плоды садов и виноградников принадлежат не хозяину, а всем в равной степени и снимаются с деревьев и лоз по мере потребления.

Каждый пятидесятый год – йовель – также святой год, когда земля не обрабатывается. В этот год, кроме того, рабы выходят на свободу, а земельные участки возвращаются к их первым владельцам.

Дiaspora - недельная глава Эмор

Израиль - недельная глава Беар

10-11 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:55	8:12
Хайфа	7:03	8:15
Москва	8:19	10:00
Ст. Петербург	9:15	11:26
Одесса	8:07	9:22
Киев	8:23	9:45
Рига	9:20	11:07
Берлин	8:40	10:08
Сидней	4:43	5:41
Нью Йорк	7:50	8:57
Атланта	8:14	9:16
Бостон	7:42	8:51
Торонто	8:19	9:30
Лондон	8:33	9:55

Здесь, в эпоху Первого Храма, евреи покупали медь у эдомитов.

Долина Тимна — впадина, расположенная на юге пустыни Арава, в 25 км севернее Эйлата. Эта впадина, по форме напоминающая подкову, занимает площадь примерно 60 квадратных километров и с трёх сторон окружена отвесными утёсами. С севера её границей служит высыхающий поток Тимна, а с юга — Нехуштан, протекающий со стороны пустыни Арава на востоке. В центре находится гора Тимна высотой 453 метра. Климат здесь соответствует суровому климату пустыни.

Именно в Тимне находятся медные шахты, получившие название «Копи царя Соломона». Все остальные медные рудники, упоминающиеся в литературе под таким названием, как оказалось, являются вымышленными, и лишь медные шахты в долине Тимна реально существовали.

www.toldot.ru/photo

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР

НЕ ОБИЖАЙТЕ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Здесь речь идет об обиде словом. Почему об этом говорится в связи с торговлей? Чтобы мы не думали, что словесная обида не так серьезна, как денежный ущерб. Талмуд объясняет:

«Точно так же, как нельзя обмануть человека при купле или продаже, нельзя обидеть его словом. Не спрашивай цену, если не собираешься купить. Не напоминай бааль-тшува (человеку, вернувшемуся к религии. — И. З.) о его прежнем поведении; не напоминай потомку герим (людей, принявших еврейство. — И. З.) о дурных поступках его родителей, как сказано: “А пришельца [гера] не обижай [словом] и не притесняй” (Шмот, 22:20).

Видя, что человек страдает, что у него неприятности, какое-то горе, кто-то в семье болен, нельзя говорить с ним так, как говорили друзья с Иовом (Бава мециа, 58б). Они ему доказывали, что он виноват и что Б-г наказывает его справедливо. Всевышний справедлив, но нехорошо говорить человеку в горе, что он получил по заслугам».

Есть люди, которым всегда хочется казаться осведомленными. Спросишь у них о чем-то, и они щедро делятся «информацией», не имеющей никакого отношения к реальности. Следуешь их совету, теряешь впустую время. Это тоже называется обидеть человека словом. Тора запрещает отвечать грубо или намеренно давать неверный ответ.

Однажды я уговорил нескольких евреев, отбывавших вместе со мной заключение, не есть в Песах хлеб, пообещав им доставать и варить картошку. Несколько раз мне удалось купить картошку... А потом пошел я к одному человеку. Я считал его деловым и обстоятельным, а он послал меня к кому-то, у кого картошки сроду не было. Сболтнул для солидности. Сперва я искал советчика, потом мчался к «продавцу»... Тот только глянул на меня удивленно: откуда, мол, у меня картошка? Так я в тот день ничего и не добыл... Для меня это одно из самых тяжелых воспоминаний о лагере, где, в общем-то, за тяжелыми переживаниями дело не стояло.

Иначе говоря, Б-г категорически запретил всякое действие, которое может обидеть другого.

Пустяк, казалось бы. Мы с невинным видом рассказываем что-то обидное, говорим колкости так, что не придерешься, а тот, против кого это направлено, и краснеет, и бледнеет.

Если же укорить нас: «Ты зачем это сделал?», — мы оправдываемся: «Я ведь только правду сказал. И в мыслях не было никого обижать» или «Кто же знал, что его это заденет?»

Потому и сказано: «И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» — то есть перед людьми ты, может, и сумеешь оправдаться, но Творцу известны все твои мысли и побуждения. Он накажет виноватого. «Я... ваш Б-г» — то есть Я и твой Б-г, и обиженного тобой человека, и вы для Меня равны.

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: «Обида словом хуже, чем обида денежная, ибо о ней сказано: “И бойся Б-га”, а про денежный обман не сказано “И бойся Б-га”».

Раби Эльзар сказал: «Обида словом влияет на тело, а деньгами — на карман» (Бава мециа, 58б).

Обманывая человека в сделке, мы наносим ущерб его имуществу, а не напрямую ему самому, хотя косвенно можем повредить и его здоровью — я вспоминал такой случай, говоря о главе «Ноах» книги «Брешит». Каждый знает по своему опыту, сколько сердечных приступов бывают вызваны словесной обидой.

Однажды в субботу в больницу «Надаса» в Иерусалиме привезли старика. Я помню эту тяжелую сцену. Жена его, плача, объясняла: «Мы сидели за трапезой. Я сказала ему колкость, он глубоко огорчился, вспылал». Увы, спасти ее мужа было уже невозможно...

Раби Шмуэль бар Нахмани говорит (Бава мециа, 59): «Денежную обиду легко исправить — можно вернуть деньги. Но волнения, переживания [оскорбленному] человеку не компенсируешь».

Произнес некто, разбиравший законы в присутствии рава Нахмана бар Ицхака: «Доведший человека до того, что тот побледнел в присутствии других, приравнивается к тому, кто проливает кровь человека». Сказал рав Нахман бар Ицхак: «Ты прав. Уходит краснота, приходит белизна (сначала кровь приливает к лицу: человек хочет что-то ответить, а потом отливает, и он бледнеет: не нашел, что ответить. — И.З.)».

Что значат слова рава Нахмана? Такой приток и отток крови приравнивается к ее пролитию.

Некоторым кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы прикрикнуть на домочадцев. Сказал Рав: «Всегда остерегайся обидеть жену, ибо она легко ранима и может заплакать» (Бава мециа, 59), а довести человека до слез — проступок очень серьезный.

Сказал раби Зейра (Мегила, 28): «Я ни разу не обидел никого из своих домашних». Если надо было, раби, конечно, делал замечание, но так, чтобы не обидеть.

Человеку, живущему стихийно и безотчетно, такая уверенность может показаться неожиданной, а то и чрезмерной. Но нечто подобное было сказано о себе и нашим современником. Когда раби Шломо-Залман Оербак на похоронах жены должен был, по обычаю, просить прощения у умершей, он сперва отказался: «Не надо, я никогда ее не обижал». Всю дорогу до кладбища раби еще и еще раз продумывал свое поведение по отношению к жене, но не нашел за собой вины. И все-таки он по каким-то причинам счел нужным произнести формулу о прощении. Почему же он не решился на это сразу? Потому что не хотел поступать механически.

Раби Шломо-Залман Оербак — один из крупнейших авторитетов еврейского мира. Недавно мы провожали его в последний путь. Проститься с раби пришли сотни тысяч людей. Это были самые многолюдные похороны в истории государства. Надо сказать, они поразили весь нерелигиозный Израиль, не знавший даже имени нашего великого современника.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Помощь ближнему должна оказываться безвозмездно и беспроцентно. Нарушители этого запрета не воскреснут во время прихода Машиаха. А как быть с банками и ипотекой? В недельной главе «Беар» упоминается запрет взимать проценты с евреев: «Не бери у него лихвы и роста, и бойся Б-га твоего» (Беар 25:35). Самое простое объяснение — евреи являются братьями друг другу, а помощь брату следует оказывать безвозмездно. Интересно отметить, что запрет распространяется на тех, кто дает, и на тех кто берет деньги под проценты. Рабби Шломо-Эфраим Луншиц, известный как «Кли якар» по названию своего фундаментального комментария к Торе, приводит дополнительную причину, по которой Творец запретил такую, казалось бы, тривиальную финансовую операцию. Когда человек занимается бизнесом, он всегда рискует. Кто сказал, что на приобретенные за большие деньги товары будет спрос? Кто сказал, что сумма, вложенная в строительство многоквартирного дома окупится? Исключение составляет заем денег под проценты: заимодавец практически со стопроцентной вероятностью знает, что по истечении определенного срока его деньги будут не только возвращены — они увеличатся в размере.

Такое положение вещей противоречит постоянной связи еврея со Всевышним. Ведь именно от Б-га зависит наше материальное положение, именно Он решает, удачной ли будет та или иная торговая сделка. Полагающийся исключительно на собственные силы и действия как бы удаляет Творца из своей системы координат.

В Талмуде сказано, что тот, кто одалживает деньги под проценты, не воскреснет после прихода Машиаха. Следующая история, иллюстрирующая этот принцип, произошла в городе Познань, раввином которого был рабби Акива Эйгер, один из крупнейших духовных лидеров еврей-

ства. Местный богач скончался, и его сыновья обратились в похоронное братство «Хевра кадиша». К их удивлению, сумма, которую запросили за погребальные услуги, оказалась необыкновенно высокой.

Дети покойного обратились в судебные инстанции и даже выше. Бургомистр Познани вызвал к себе раввина Эйгера и строго спросил: «В чем дело? С какой стати похороны этого человека должны проводиться по завышенной цене?!" Рабби Акива Эйгер улыбнулся: «Ваша светлость, этот богач не только был скупердьяем, который не давал бедным ни гроша, но всю свою жизнь он одалживал деньги под проценты». «Обычно когда еврей умирает, „Хевра кадиша“ требует с его близких весьма скромную сумму. Пребывание покойника в могиле временное. Это своего рода аренда помещения. Придет Машиах, и еврей, как и другие его собратья, воскреснет. С богачом-процентщиком дело обстоит иначе. Он не воскреснет никогда. Поэтому арендная плата, которую должны внести его сыновья, логичным образом высока».

Как же, несмотря на запрет, функционируют израильские банки, которые выдают ссуды на приобретение квартир, учитывая, что среди их клиентов немало религиозных евреев? В таких случаях клиенты полагаются на «этер-иска», по которому работает банк. Суть «этер иска» состоит в следующем. Допустим, один человек дает другому 100 тысяч на бизнес. Из них 50 тысяч он ему одалживает, а 50 остаются деньгами дающего, и дающий получает прибыль от своей половины денег. Т. е., он получает прибыль не за те деньги, которые он одолжил, а прибыль от той части денег, которые он оставил себе. То же самое, когда человек берет ипотеку в банке: покупка квартиры может тоже быть «бизнесом», ведь очень часто квартиры поднимаются в цене; и человек делает банк участником своих предполагаемых прибылей.

ЗАПОВЕДЬ ШМИТЫ И ГОРА СИНАЙ: В ЧЁМ ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ?

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Заповедь о «субботнем годе» — Шмита — и о пятидесятилетнем цикле — Йовель. «А земля не будет продаваться в постоянное владение, ибо Мне земля принадлежит; ибо вы — пришельцы и жильцы у Меня».

Отношение к обнищавшему единоплеменнику, задолжавшему или продавшему себя за долги. Повторение заповедей о запрете идолопоклонства и почитании Шаббата и Храма.

И говорил Б-г с Моше на горе Синай, сказав: «Говори сынам Израиля и скажешь им: «Когда придёте на Землю, которую Я даю вам, и отдохнёт земля Шаббат Б-гу...» Почему говорится о горе Синай в связи со Шмитой? Разве не были сказаны все заповеди с Синая? А только, [подобно тому,] как все общие правила и частные случаи [заповеди] Шмиты были сказаны с Синая, так и все общие правила и частные случаи всех [остальных] заповедей были сказаны с Синая. Так учили в «Торат Коаним» До сих пор Тора в книге Ваикра подробно говорила о святости коэнов, жертвоприношениях, праздниках, законах кашрута и ритуальной чистоты, а также о моральных нормах, которых человек должен придерживаться в своей частной жизни. В главе Бэар, однако, Тора говорит нам, что при всём сказанном ранее, это ещё не достаточно для того, чтобы еврейский народ стал «царством священников и народом святым» (Шмот 19:6). Принципы чистоты и святости должны найти себе применение и в предпринимательской деятельности. Ответственность за социальное благосостояние народа лежит не только на государственных структурах, о которых вообще ничего не говорится во всей книге Ваикра, но и на религиозной власти. На раввинском суде, ответственном за принятие алахических решений на основании законов Торы, и ответственном за счёт семи лет Шмиты и семи семилетних циклов Йовеля.

Заповедь седьмого года фигурирует в Торе четыре раза, причём каждый раз Тора акцентирует ещё один из аспектов этой заповеди.

В книге Шмот Тора связывает исполнение заповеди Шмиты с тем, чтобы «ели немущие народа твоего» (Шмот 23:11). Тора здесь руководствуется соображениями социального характера и ратует за перераспределение результатов труда и плодов земли: никто не обрабатывает землю, и все имеют равные права на то, что может вырасти на ней. Здесь мы сталкиваемся с гораздо более глубокой идеей, чем марксистская критика частного владения средствами производства. В год Шмиты еврейский народ живёт только за счёт плодов, вырастающих по воле Б-га, как будто владение землёй и усилия, вложенные в её обработку в другие годы, являлись лишь препятствием на пути изобилия, которое может быть получено людьми непосредственно от Б-га.

В нашей главе Тора акцентирует другой аспект заповеди: «... и отдохнёт земля Шаббат Б-гу» (Ваикра 25:1). Идея о том, что земля нуждается в покое, и отношение к ней, как к некоей независимой сущности, напоминает нам о сотворении мира, в рассказе о котором тоже прослеживается подобное отношение к ней. Говоря о покое земли, Тора здесь особо подчёркивает центральную идею заповеди Шмиты, идею о том, что земля принадлежит Б-гу. Осознание этого, в свою очередь, приводит нас к осознанию равноправия людей, не зависящего от размера накопленного ими имущества, которым, по сути, никто по-настоящему не владеет. Даже заповедь давать цдаку может быть истолкована в этом контексте как использование имущества Б-га для определённых Б-гом целей.

Третье упоминание Шмиты, находящееся в книге Дварим (15:1-10), говорит об её аспекте, касающемся обязанности прощать денежные задолженности. Тора здесь

снова оперирует соображениями социального характера, в отличие от запрета обрабатывать землю, но смыслом этого аспекта Шмиты является искоренение бедности как явления, а не только обеспечение бедных едой. И здесь тоже, по сути дела, центральной идеей является идея о владении Б-гом всем имуществом.

Четвертый раз Шмита упоминается в Торе в связи с заповедью собрания (הקלה) (хакхэль) — публичного чтения Торы в Иерусалиме во время праздника Суккот в присутствии всего народа. Праздник Суккот — это праздник урожая, и в год Шмиты, когда сельскохозяйственные работы запрещены, весь народ получает возможность прийти в Иерусалим слушать чтение Торы. Помимо этого заповедь собрания добавляет духовное измерение седьмому году — временное приостановление занятия будничным и материальным с целью выделить время для святости и духовности. В отличие от других культур иудаизм акцентирует важность совмещения занятия и материальным, и духовным, вместо полного отказ от будничного в пользу святого. Тора предписывает прерывать занятие сферой материального только раз в семь лет, чтобы подчеркнуть, что так не следует вести себя постоянно. Сегодня предоставлять работникам годовой перерыв от работы раз в семь лет стало распространённой практикой во многих организациях. Такая оплачиваемая пауза в работе, используемая для учёбы, даже получила название «сабатикал», то есть «субботний год».

Невозможно говорить об индивидуальной святости в отрыве от общественной справедливости. Нельзя быть праведным, лишь исполняя законы Шмиты или кашрута, полностью игнорируя при этом заповеди Торы, предписывающие заботиться о немущих. Иудаизм Торы должен пропагандировать идею социальной справедливости общества, построенного на основах справедливости Торы. Идея эта должна стать центральной в политической теории и практике современного религиозного еврейства.

Глядя на происходящее в израильской политике, в особенности на религиозные партии Израиля, нельзя не заметить пропасть, разделяющую идеалы Торы и сегодняшние реалии, когда каждая партия заботится лишь о своих узких интересах.

Вспоминается сказанное одним раввином, много занимавшимся популяризацией иудаизма среди евреев, далёких от Торы. Раввин этот сказал мне как-то, что если провести опрос среди евреев, вернувшихся к соблюдению заповедей, с целью выяснить, что побудило их на такой шаг, причины этого окажутся очень разными. Ими может быть изучение Торы, атмосфера Шаббата или посещение Израиля. Единственная вещь, которую мы никогда не услышим от этих людей — это то, что решение соблюдать заповеди было принято ими под влиянием глубокого впечатления, которое произвёл на них один из религиозных политиков.

По всему миру люди формируют своё мировоззрение, основываясь на словах и платформах политиков. Религиозному еврейству не удалось выработать платформу, которая могла бы быть близка и понятна всему народу. В связи с этим в наши дни большая и лучшая часть еврейского народа всё ещё далека от соблюдения Торы и заповедей.

Рассказывают, что во время революции 1905-го года в Двинск (Даугавпилс) приехал один революционер. Когда человек этот увидел рава Меира-Симху Акоэн, известного как «Ор Самеах», одетого в меховую шубу, он крикнул ему: «Как ты можешь ходить в шубе, когда пролетарии голодают?» Говорят, что с этого момента рав Меир-Симха перестал носить шубу.

С другой стороны, в течение почти ста лет коммунизм обещал быть религией морали и социальной справедливости, экономического равенства и искоренения нищеты. Идеал этот был мечтой миллионов, готовых встать под знамёна новой идеологии и положить свою жизнь за новый мир, обещающий благосостояние, счастье и мир во всём мире.

Но реальность обернулась горьким разочарованием. Под маской братства и равенства рабочих всех народов скрывался один из страшнейших тоталитарных режимов, лишивших индивидуума свободы и унёсшего миллионы невинных жизней. И вот после семидесяти лет банальной диктатуры, возродившей рабство и поправшей элементарнейшие права человека, мир, наконец-то, смог избавиться от идола коммунизма, соблазнившего в своё время лучшую часть еврейской молодёжи.

Не войны и не перевороты привели к исчезновению этой идеологии. Это произошло так, как сказано в молитве на Рош а-Шана: И всё зло, как дым рассеется, когда сотрёшь Ты власть злодейства с лица земли.

Почему коммунизм оказался нежизнеспособным? Почему эта, казалось бы, идеальная, теория не привела к успеху? Ответ заключается в том, что коммунизм — это идеология, лишённая горы Синай. Социальная справедливость, заключённая в заповеди Шмиты, предписывающей крестьянину дать своё поле со всеми плодами его труда в пользование первому встречному, — не является самоцелью. Справедливость эта будет жизнеспособной, только если будет рассматриваться как средство духовного роста и самосовершенствования человека, стремящегося достичь связи с Властелином мира и человечества. Связи с Творцом, по Своему милосердию дающим пропитание всему творению.

Социальная справедливость не может быть навязана директивой сверху. Она не может быть инициативой руководства, секулярного или религиозного, желающего обеспечить неимущих за счёт отчуждения имущества состоятельных. Инициатива эта должна принадлежать отдельному человеку, готовому пожертвовать заметной частью своего дохода ради другого, ради общины, города или страны, в которой он живёт. Человек этот, исполняя заповедь, удостоивается «благословения Б-га, приносящего богатства». Единственное, что способно убедить человека отказаться от сво-

его имущества на год, — это или Гулаг, или Всевышний.

Совсем не случайно именно в государствах, прошедших через коммунизм, права трудящихся попираются в гораздо большей степени, чем в любой капиталистической стране. Причина этому в том, что социальная справедливость осталась в этих странах лишь пустым лозунгом. Лозунгом, так и не сумевшим укорениться в сознании людей и найти отклик в их среде.

Тора несогласна с христианским подходом, требующим от человека смирения перед лицом жребия и предписывающим ему покорно принимать социальный статус, продиктованный его происхождением.

Христианство ратует за фиксированную сословную структуру общества во главе с аристократией и духовенством, в то время как эксплуатируемые народные массы должны пребывать в невежестве и нищете. Им должно быть недоступно даже понимание Библии. До появления протестантизма Католическая церковь выступала против перевода Библии на разговорные языки. Позиция эта берёт своё начало в учении философа-идеалиста Фомы Аквинского, ратовавшего за буквальное толкование сказанного в Евангелии «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», и считавшего недопустимым просвещение народа.

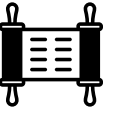
В средние века в городах Европы единственными, кто умел читать и писать, были евреи и христианские священники.

С другой стороны, Тора во время седьмого года призывает крестьянина оставить свою землю и пойти в дом учения для того, чтобы учить там Тору Б-га.

Тора также вводит понятие Йовеля — пятидесятого года. Йовель является началом нового цикла, дающего человеку возможность начать жизнь заново. Человек получает обратно землю, которая была наследным уделом его предков. Раб получает возможность вернуться домой к своей семье и заново начать достойную жизнь как свободный человек.

Нередко мне приходится слышать от людей, занятых бизнесом, что у них не остаёт-

ся времени на изучение Торы из-за крайней занятости на работе. Необходимо понимать, что еврейский подход к мудрости не таков. Тора доступна каждому еврею, и на каждом еврее лежит обязанность учить Тору и знать её. Тора не является исключительным уделом духовенства, она принадлежит всему народу.

Было много бедных, и нет в кошельке [его достаточно денег] для того, чтобы обеспечить или одеть, или выкупить [из плена] всех их — отдают предпочтение козну перед леви, леви перед израэлем, геру перед освобождённым рабом. О каком случае идёт речь? Если были равны по мудрости, но если был Великий Коэн невежда и незаконнорожденный был мудрецом — мудрец получает преимущество... (Кафтор ваФерах 44 (Законы порядка предпочтения в распределении цдаки)).

И проведёшь шофар трубления в месяц седьмой в десятый [день], в день искупления проведёте шофар во всей земле вашей. И освятите год пятидесятого года, и провозгласите волю по [всей] земле для всех населяющих её, Йовель это будет вам, и вернётесь каждый в его удел и каждый в семью его вернётесь. Тора признаёт за человеком право владения на произведённое им в поте лица. Шмита наступает лишь раз в семь лет, поскольку если бы Шмита наступала каждый год, результатом был бы полный упадок. Таковой была судьба стран Восточного блока, закончившего своё существование в конце прошлого века.

Известный российский писатель Александр Солженицын в своей книге «Двести лет вместе», посвящённой вопросу отношения России к евреям, называет Октябрьскую революцию «ленинско-еврейской». Писатель Валерий Каджая в книге «Почему не любят евреев» ясно и чётко опровергает утверждения Солженицына и указывает на то, что среди большевиков евреев было меньше, чем представителей любого другого этнического меньшинства. Он пишет также, что, например, чекисты в большинстве своём были латышами, часть из которых даже не говорила по-русски.

На самом же деле, евреи, оставившие мир Торы и начавшие поклоняться коммунистическому идолу-Молоху, сделали это из-за безжалостных притеснений, которым они на протяжении поколений подвергались династией Романовых. Династией, которая из присущего ей религиозного антисемитизма, на протяжении поколений угнетала, уничтожала и всячески преследовала евреев России.

Если бы я мог, я бы сказал прославленному писателю, известному своим изложением истории сталинских репрессий, что если бы отношение к евреям было бы иным, если бы к ним относились с чуть большим милосердием, с меньшим антисемитизмом, если бы было меньше погромов, изгнаний и побоев, может быть, меньше евреев оказалось бы в рядах революционеров.

Йовель — это призыв, обращённый Всевышним ко всему человечеству. Призыв к равенству, основанному на свободе. К свободе, используемой для поиска мудрости и знания. Призыв, обращённый к каждому еврею: от простого дровосека и до Первосвященника стремиться к связи с Творцом, благословенно Имя Его, как сказано:

И записал Моше эту Тору, и передал её кознам, сынам Леви, несущим Ковчег союза Б-га, и всем старейшинам Израиля. И заповедал Моше им, сказав: «По окончании семи лет в пору года Шмиты, в праздник Суккот. Когда придёт весь Израиль показаться пред Б-гом, Г-сподом твоим, в месте, которое изберёт, читай эту Тору перед всем Израилем во всеуслышание. Собери народ, мужчин и женщин, и детей, и пришельца, который во вратах твоих, чтобы они слушали, и чтобы они изучали и боялись Б-га, Г-спода вашего, и остерегались соблюдать все слова Торы этой. И дети их, которые не знали, будут слушать и учиться бояться Б-га, Г-спода вашего, все дни, которые вы живете на земле, в которую вы переходите Иордан, унаследовать её. (Дварим 31:9-13)

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЗАПОВЕДЬ ИШУВ ААРЕЦ

ДАВИД РОССОФ

«Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам...» (25:2)

Нам заповедано владеть землей, которую Б-г дал нашим праотцам — Аврааму, Ицхаку и Якову, и мы не можем ни уступить ее другим народам, ни просто уйти из нее.

Мудрецы указывают на ряд условий, которые должны сопутствовать выполнению мицвы ишув аарец. В качестве примера они приводят историю рабби Зейры, великого еврейского мудреца, жившего в Вавилоне в четвертом веке. В то время Вавилон был центром еврейской учености, там действовали лучшие академии по изучению Торы. Но чем больше рабби Зейра постигал глубины Учения, тем сильнее он жаждал Переселиться в Эрец Исраэль, чтобы иметь возможность учиться у таких выдающихся знатоков Торы, как рабби Йоханан и рабби Абау. Его наставник рабби Иеуда из Пумбедиты отговаривал его, утверждая, что переезд будет нарушением пророчества Ирмию (27:22): «В Вавилон они (изгнанные из Эрец Исраэль евреи) будут приведены и там останутся до того дня, как Я вспомню о них». Однако рабби Зейра толковал этот стих не так, как его учитель. По его мнению,

слово «они» относилось к священным сосудам, о которых шла речь в предыдущем стихе. Следовательно, Ирмию ничего не говорил о возвращении евреев в Эрец Исраэль.

Между учителем и учеником разгорелся жаркий спор: в подтверждение своей точки зрения каждый приводил отрывки из Писания, стараясь опровергнуть доводы оппонента. Наиболее серьезные разногласия вызвал стих, который трижды встречается в Песни Песней: «Я заклинаю вас... не будите и не пробуждайте Мою любовь, пока она не будет желанна» (2:7, 3:5, 8:4). Поскольку в Торе нет ничего лишнего, в каждом контексте эта фраза имеет особый смысл, хотя во всех трех случаях речь идет о союзе, заключенном Б-гом с еврейским народом. Предметом спора стало содержание каждого из пунктов союза.

Талмуд дает следующее толкование: в этих трех стихах изложено требование Б-га к евреям дать клятву в том, что:

1. они не вернуться в Эрец Исраэль как народ, пока Б-г не пришлет Машиаха;
2. они не восстанут против нееврейских властей, которые будут ими управлять на протяжении всего периода изгнания.

В третьем стихе говорится об обязательстве других народов не угнетать евреев с чрезмерной жестокостью.

По мнению рава Зейры, первое обязательство не исключает права евреев на алию по одному или небольшими группами, поскольку запрет распространяется лишь на массовую репатриацию.

Так они продолжали спор, и конца ему не было видно. Рабби Зейра не спешил покинуть Вавилон, но не потому, что согласился с мнением рабби Иеуды. Он сомневался в своем праве жить в Святой Земле, поскольку в Талмуде ясно сказано: «Живущий в Эрец Исраэль, пребывает там без греха.» Рабби Зейра считал, что это обязательное условие для алии, и, поскольку он еще не достиг такого уровня духовного совершенства, на котором он был бы совершенно свободен от греха, то предпочитал оставаться в Пумбедите и молиться Всевышнему, чтобы Он удостоил его права на алию. И вот однажды ночью ему приснились ячменные зерна — символ очищения от грехов. Рав Зейра решил, что это знак Небес, и сразу начал готовиться к путешествию в Святую Землю.

Чтобы понять, какая радость охватила рабби Зейру, когда он достиг Эрец Исраэль, надо вспомнить, как он переходил Иордан по шаткому пешеходному мостику (эта история описана во 2-й части книги). Пребывание в Святой Земле еще больше укрепило его любовь к Торе и заповедям. Он увидел, что все познания, полученные им за пределами Израиля, какими бы глубокими и мудрыми они ни были, несут в себе едва различимый отпечаток нечистоты, присущей хуц лаарец. Стремясь забыть вавилонскую систему изучения Торы, рабби Зейра много дней провел, соблюдая строжайший пост. И после этого начал все сначала на Святой Земле. Он любил повторять, что «воздух Эрец Исраэль делает человека мудрее».

Он умер в Тверии. Его оплакивали такими словами: Земля Шинар зачала и выносила его; Земля Газелей вырастила своего любимого сына. «Горе мне, — безутешно

стенала Ракат (Тверия), — я потеряла свой драгоценнейший сосуд».

Среди мудрецов прошлого существуют четыре мнения относительно исполнения заповеди ишув аарец.

Рамбан включает эту заповедь в число 613 мицвот Торы и считает, что ее надо соблюдать и в наши дни. Свое мнение он выводит в результате следующего пространного рассуждения:

«Нам заповедано владеть землей, которую Б-г дал нашим праотцам — Аврааму, Ицхаку и Якову, и мы не можем ни уступить ее другим народам, ни просто уйти из нее. Всевышний сказал: «Овладейте землей и поселитесь на ней, ибо вам даю Я землю эту, чтобы владеть ею. И унаследуете землю» (Бемидбар 33:53). Кроме того, Б-г указывает точные границы той территории, которой мы должны владеть; Писание несколько раз уточняет их.

В книге Дварим подробно анализируется эпизод с разведчиками, который дает еще одно подтверждение заповеди ишув аарец. Моше говорит: «Взойди, наследуй ее, как сказал тебе Б-г» (1:21). И когда разведчики отошли от первоначального плана, отказавшись немедленно вступить в землю, Писание осуждает их: «Воепротивились вы повелению Б-га» (1:26). Тем самым Писание прямо указывает, что речь идет о мицве, которая требовала от них войти в Эрец Исраэль. Это было не предупреждение и не обещание, а прямой приказ Б-га...

Раз мудрецы так настойчиво подчеркивают важность пребывания в Эрец Исраэль, указывая, что покинувший ее без достаточных оснований и поселившийся в хуц лаарец как бы совершает акт идолопоклонства, значит, речь идет о заповеди Торы. Сам Ашем приказывает нам жить на этой земле. Эта мицва является обязательной для всех евреев в каждом поколении, даже в эпоху изгнания, и Талмуд это неоднократно подтверждает.

В одном мидраше рассказывается о нескольких мудрецах, которые по разным причинам покинули Эрец Исраэль и отправились в дальние страны. Уже находясь в

пути, они вдруг осознали, как много потеряли и как они любят Эрец Исраэль. Обратили они взоры к небу и безутешно зарыдали, разрывая на себе одежды в знак скорби. Каждый из них произнес вслух стих: “... вы овладеете ею (Эрец Исраэль) и поселитесь на ней. Соблюдайте же строго все уставы...” (Дварим 11:31-32). Только теперь они по-настоящему осознали, что “пребывание в Эрец Исраэль приравнивается ко всем другим заповедям”, и решили немедленно вернуться в Иерусалим...».

Мнение Рамбана поддержали более поздние авторитеты, включая авторов Шла, Сэфер Харедим, Хатам Софэр, Пеат Ашулхан и других.

Вывод Рамбана приложим только к отдельным лицам. Великий ученый не призывает всех без исключения евреев покинуть страны своего проживания и дружно устремиться в Святую Землю. Он также признает, что пророческая фраза из Песни Песней остается в силе до тех пор, пока не придет Машиах и не соберет рассеянных. Некоторые комментаторы утверждают даже, что Рамбан говорил только о тех, кто уже живет в Эрец Исраэль, и вовсе не считал, что каждый еврей обязан репатриироваться. По их словам, он лишь предостерегал евреев, живущих в Израиле, не покидать землю без уважительной причины, ибо каждая минута пребывания в Эрец Исраэль, даже в качестве гостя, дает возможность выполнить мицву ишув аарец. Лишь понастоящему серьезная причина дает право на отъезд, поскольку в таком случае прекращается соблюдение одной из важнейших заповедей Торы.

Другой известный еврейский мудрец, Рамбам, не включает эту мицву в число 613 заповедей Торы. Он утверждает, что указание ишув аарец никогда не было обязательной заповедью, даже во времена Храма, когда большинство евреев действительно жили в Израиле. В доказательство он приводит два раввинские постановления, в одном из которых пребывание в Эрец Исраэль называется достойным делом, а во втором содержится запрет на эмиграцию

из Святой Земли без достаточных оснований. С этим мнением согласны Раши, Рош и Ор Ахаим.

Пункт за пунктом опровергают они доводы Рамбана. Когда Б-г предлагает евреям «занять землю и поселиться на ней», Он лишь обещает, что Эрец Исраэль будет унаследована ими и станет их собственностью. Но Он вовсе не приказывает им овладеть ею. Странники второго мнения по-своему объясняют поведение мудрецов, которые плакали после отъезда из Эрец Исраэль. Они считают, что мудрецы оплакивали разрушение Храма, а не призывали соблюдать ишув аарец. Кроме того, под произнесенной ими фразой, что «пребывание в Эрец Исраэль приравнивается ко всем другим заповедям», имелась в виду та высокая награда, которую получают праведники, исполняющие заповеди в Эрец Исраэль, ибо служение Б-гу в Израиле оценивается выше, чем исполнение тех же мицвот в хуц лаарец. К тому же некоторые заповеди могут быть соблюдены только в Эрец Исраэль. И, наконец, объявленный рабби Иеудой и основанный на пророчестве Ирмияу запрет на эмиграцию из Вавилона в Эрец Исраэль прямо указывает, что в период галута евреи не обязаны селиться в Святой Земле.

Правда, здесь сторонники позиции Рамбана приводят новые доводы в пользу идеи, что ишув аарец — это заповедь Торы. Даже если, говорят они, алахические выводы из упомянутого стиха в книге Бемидбар кажутся двусмысленными и неубедительными, в другой части Пятикнижия — книге Дварим — есть отрывки, подтверждающие мнение, что жизнь в Израиле является обязанностью. Например, «Взойди, наследуй ее, как сказал тебе Б-г... Воспротивились вы повелению Б-га» (Дварим). Далее, если мудрецы оплакивали только разрушение Храма, почему они затем вернулись в страну, заявив, что «ишув аарец приравнивается ко всем другим мицвот»? И, наконец, отмечают сторонники мнения Рамбана, запрет рабби Иеуды распространяется только на эмиграцию из Вавилона, но от-

нюдь не из других стран. Поэтому его нельзя обобщать на весь период галута. Более того, Талмуд не подтверждает этот запрет, как показывает случай с рабби Зейрой, отправившимся из Вавилона в Израиль. А мы знаем, что рабби Зейра был далеко не единственным репатриантом из Вавилона в тот период.

Перечисленные доводы опровергаются, в свою очередь, сторонниками второго мнения; и так каждая сторона выдвигает все новые доказательства, отстаивая свою позицию. Спор продолжается до сего дня.

Сторонники третьего мнения делают различие между периодами Первого и Второго Храма и периодом «чистого» галута. Они утверждают, что со времени вступления евреев в Эрец Исраэль под предводительством Иеошуа и до разрушения Первого Храма 850 лет спустя обязанность ишув аарец касалась каждого еврея. Когда Храм был разрушен и большая часть еврейского народа оказалась в изгнании, эта заповедь Торы перестала действовать. В эпоху Машиаха, когда весь народ вернется в Эрец Исраэль, заповедь ишув аарец снова войдет в силу. Таково мнение Рамбама, говорит комментатор Мегилат Эстер.

Мнение 4: заповедь аннулирована

И, наконец, существует мнение рабби Хаима Акоэна, снискавшее наименьшее число сторонников. Он утверждает, что ни Тора, ни раввины не рассматривают ишув аарец в качестве обязательной заповеди. Намеренное или случайное нарушение мицвот, относящееся к Эрец Исраэль, приводит к суровым наказаниям. Поскольку почти невозможно избежать этих нарушений, то получается, что едва ли не каждый еврей должен быть наказан; таким образом, само пребывание в Святой Земле становится сопряженным с большим риском, и, следовательно, заповедь ишув аарец аннулируется.

Большинство авторитетов решительно не согласны с этой точкой зрения.

Несмотря на столь серьезные расхождения во мнениях, все согласны с тем, что, в силу святости Эрец Исраэль, исполнение мицвот на ее земле приобретает особую

важность. Чем ближе человек к Храму, обители Б-жественного Присутствия, тем большей духовностью пронизаны все его поступки, и, особенно, исполняемые им мицвот.

Однако степень использования этой духовной силы, заложенной в каждом еврее, зависит от того, какое значение придают мудрецы заповеди ишув аарец. В этом свете спор между рабби Зейрой и рабби Иеудой приобретает особый смысл. Рабби Зейра приводил аргументы Рамбана; он утверждал, что каждому человеку (во всяком случае, безгрешному) следует поселиться в Эрец Исраэль, ибо этого требует Тора. Единственное, что останавливало его самого, — это страх перед, собственным несовершенством, перед собственными грехами, которые не позволяют ему выполнить эту заповедь. Как только рабби Зейра получил знак, что его грехи ему прощены, он тут же отправился в путь. Рабби Иеуда придерживался третьего мнения, согласно которому со времени первого галута Тора перестала требовать от евреев селиться в Эрец Исраэль. Но до вавилонского изгнания такая заповедь действительно существовала; и в будущем, когда Машиах вернет всех рассеянных из изгнания, заповедь ишув аарец снова вступит в силу.

Эта разница во мнениях приобретает практическое значение в одном-единственном случае. Допустим, человек дал клятву, что никогда не переедет в Израиль, но потом обстоятельства изменились и он решил отменить свою клятву и поселиться в Святой Земле. Если ишув аарец — всего лишь постановление раввинов, которое может иметь или не иметь силу закона, то клятва этого человека действительна.

Если же встать на позицию Рамбана и считать ишув аарец настоящей заповедью Торы, которая действует сегодня и во все времена, значит, данная клятва недействительна, — бессмысленно и даже незаконно давать клятву, противоречащую заповеди Торы. В этом случае человеку можно и нужно без промедления отправляться в Эрец Исраэль.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

МЕНАШЕ БЕН ЙОСЕФ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Менаше бен Иосиф — старший сын праведника Иосифа и внук праотца Яакова, один из родоначальников колен Израильских, предок колена Менаше.

Менаше родился в 2231 г. (1529 г. до н.э.) в Египте.

В ту пору его отец Иосиф был верховным визирем Египта. Мать Менаше — Аснат, приемная дочь в семье жреца главного храма в столице фараона, городе Он. Но настоящей матерью Аснат (и соответственно, бабушкой Менаше) была Дина, дочь праотца Яакова.

Иосиф, который в юности попал в Египет рабом, а затем поднялся к вершинам власти, назвал своего первенца именем «Менаше», образованным от слова линшот («забывать»), — в благодарность за то, что Всевышний «дал ему забыть все мучения».

В 2233 году (1527 г. до н.э.) у Менаше родился младший брат, получивший имя Эфраим.

Иосиф обучал сыновей законам Б-га, которые узнал от Яакова, а также различным наукам и государственной мудрости.

В 2238 году (1522 г. до н.э.) в Египет переселилась вся семья Яакова, которая обосновалась на севере страны, в земле Гошен, называемой также Рамсес.

Менаше и Эфраим в течение длительного времени жили рядом с дедом Яаковом, изучая у него законы и предания, полученные по цепи традиции от праотцев — Авраама и Ицхака. А как только Менаше подрос, он стал помогать отцу в управлении государством.

Еще при жизни Яакова у Менаше родились два сына — первенец Махир и второй сын Яир.

В 2255 году (1505 г. до н.э.) Яаков, предчувствуя приближение смерти, благосло-

вил своих внуков Менаше и Эфраима, а также сказал Йосефу: «Двое твоих сыновей, родившихся у тебя в земле Египта до моего прихода к тебе в Египет, — они мои: Эфраим и Менаше, как Реувен и Симон, будут моими».

Таким образом, Яаков приравнял их в качестве наследников к своим сыновьям — и по возвращении сынов Израиля в Святую Землю потомки Менаше и Эфраима должны будут получить такие же наделы, как и сыновья Яакова.

А когда после смерти Яакова погребальная процессия отправилась в страну Кнаан, чтобы, согласно завещанию, похоронить его в пещере Махпела у Хеврона, золотой саркофаг несли вместе с его сыновьями и два внука — Менаше и Эфраим. Они заметили своего отца Йосефа, который был освобожден от переноса саркофага из почтения к его сану верховного визиря страны.

Продолжительность жизни и год смерти Менаше неизвестны.

Колено Менаше

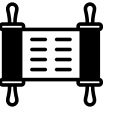
Потомки Менаше составили одно из двенадцати колен народа Израиля. При выходе из Египта в нем насчитывалось тридцать две тысячи двести мужчин от двадцати лет и старше, а перед вступлением в землю Израиля — пятьдесят две тысячи семьсот.

На стоянках в пустыне колено Менаше располагалось к западу от Шатра Откровения.

Знамя этого колена было цвета черного оникса, а на нем — изображение столицы Египта (в память о том, что Менаше там родился), а также изображение буйвола, ведь Моше-рабейну в своем последнем благословении сказал об этом колене:

«Рога буйвола — рога его, ими он будет бодать все народы до края земли...».

Половина колена Менаше получила надел на восточном берегу реки Иордан — севернее колен Гада и Реувена, а остальные расселились на западном берегу — в самой стране Кнаан.

Из колена Менаше вышел судья Гидон бен Йоаш, освободивший народ Израиля от власти Мидьяна.

В 3195 году (565 г. до н.э.) половина колена Менаше, поселившаяся на восточном берегу Иордана, была изгнана ассирийцами вместе с коленами Реувена и Гада. А через десять лет в изгнание отправились и остальные потомки Менаше.

Через полтора тысячелетия спустя после изгнания десяти северных колен еврейский путешественник из Восточной Африки Эльдад Адани во время своих странствий обнаружил потомков Менаше и Эфраима, живущих в горах, недалеко от арабского города Мекка: они были отважными воинами, совершавшими конные набеги в долину. А другая, еще более многочисленная, часть колена Менаше жила вместе с потомками Шимона в стране Кейдар, в шести месяцах пути от Иерусалима, и магометане платили им дань.

В последние десятилетия израильский исследователь р. Элияу Авихаиль обнаружил в восточной Индии (штаты Мизорам и Манипур) и на западе Бирмы (г. Тиддим) племенную группу шинлунг — численностью ок. 1,2 миллиона человек — члены которой причисляют себя к колену Менаше, поскольку это имя часто упоминается в их преданиях.

Из сохранившихся у них древних обычаев некоторые напоминают еврейские: ношение накидки, похожей на талит, семидневное поминовение покойника и т.д. Считается, что племя пришло в эти места из китайской провинции Сычуань. Интересно, что бирманское слово «шинлунг» означает «Десять племён» (отсылка к Десяти потерянными коленам Израиля, в числе которых и колено Менаше).

Около ста лет оно было обращено в христианство, но в последние тридцать лет его члены стали возвращаться к иудаизму, соблюдать еврейские праздники и отдавать детей в еврейские школы, а несколько сотен человек даже прошли гиюры переселились в Израиль (Э. Авихаиль, Шивтей Исраэль).

За ними закрепилось название «бней Менаше» — буквально «сыны Менаше».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ВИДИМОСТЬ ВАРКИ (МИХЗИ КЕ-МЕВАШЕЛЬ)

Как было сказано выше, содержимое «второго сосуда» обычно не варит добавленную в него еду. Но, помимо ряда исключений, о которых говорилось выше, мудрецы также запретили класть во «второй сосуд» любую не сваренную пищу по той причине, что это выглядит, как варка. Этот закон не приведен в своде «Шулхан Арух», но его приводят Маген Авраам и Мишна Брура.

В случаях, когда добавление невареной пищи во «второй сосуд» не выглядит, как варка, это не запрещено. Например, разрешено добавлять во «второй сосуд» приправы (мишна Шабат 42а), поскольку это явно делается не для приготовления самих приправ, а для улучшения вкуса еды, в которую их добавляют.

Добавление воды во «второй сосуд»

Можно добавлять невареную воду к содержимому «второго сосуда»: мудрецы сочли, что это тоже не выглядит, как варка воды.

Сосуд с едой внутри «второго сосуда»

В горячую воду, находящуюся во «втором сосуде», можно опустить другой сосуд, в котором содержится невареная еда или жидкость, чтобы нагреть ее. Это тоже не выглядит, как варка. [Но надо проследить, чтобы этот сосуд с невареным содержимым не погружался в горячую воду полностью, как мы поясним ниже.]

Можно добавлять во «второй сосуд» жидкую пищу, которая ранее сварилась, но

уже остыла. В этом случае мы не опасаемся, что это выглядит, как варка.

Струя из «второго сосуда», льющаяся на невареную еду

Можно лить из «второго сосуда» [жидкую пищу или горячую воду] на невареную еду. Это тоже не выглядит, как варка. [Но это разрешается, только если еда, на которую льется струя из «второго сосуда», не является «легко варимой» – в противном случае есть опасения, что она реально варится этой струей, как было сказано выше, п. 39.]

Рука обжигается (яд нихвит бо)

Некоторые авторитеты считают, что, если содержимое «второго сосуда» настолько горячо, что рука человека об него обжигается (яд нихвит бо), то и оно варит положенную в него еду. Согласно этому мнению, пока содержимое «второго сосуда» не остыло ниже этой температуры, в него нельзя добавлять приправы и любую невареную еду.

Струя (ируй) из «первого сосуда»

Как уже было сказано, нельзя лить горячую воду из «первого сосуда» на невареную еду. Но лить горячую воду из «первого сосуда» на наружную стену сосуда, в котором содержится невареная пища или жидкость, разрешается.

Так, например, можно разогреть пищу для младенца. (Струя из «первого сосуда» варит только наружный слой еды, а здесь «наружным слоем» является бутылка, которая таким образом предохраняет от варки само содержимое.)

Добавление горячей воды к холодной – и наоборот

Разрешено налить в большое количество холодной воды горячую воду из «первого сосуда», даже стоящего на огне, если в конечном итоге температура воды не нагреется до температуры яд соледет бо.

Также можно налить сразу большое количество холодной воды в горячую, даже содержащуюся в «первом сосуде» (только не стоящем на огне), при условии, что в конечном итоге температура воды будет ниже температуры яд соледет бо.

Однако нельзя добавлять к горячей воде холодную в малом количестве или постепенно, поскольку малое количество холодной воды немедленно варится, и тот факт, что потом дольют еще холодной воды и в конечном итоге температура воды станет ниже температуры яд соледет бо, не помогает.

Разрешено наливать холодную воду (даже в небольшом количестве) в горячую воду, находящуюся во «втором сосуде»,

ибо холодная вода не варится во втором сосуде.

Добавление горячей воды к сваренной, но остывшей

Даже если воду сварили, но она уже успела остыть, нельзя наливать в нее горячую воду из «первого сосуда», если в конечном итоге температура воды поднимется выше температуры яд соледет бо. Поэтому не следует добавлять горячую воду из «первого сосуда» в стакан с остывшей чайной заваркой. [Ниже будет пояснено, каким образом можно готовить чай.]

Наливание горячей воды в мокрый стакан

Если в пустом стакане есть капли холодной воды, то его надо вытряхнуть несколько раз, и тогда можно будет налить в него горячую воду из «первого сосуда». Но есть законоучители, которые считают, что этого недостаточно и необходимо вытереть стакан насухо.

СОПРИКОСНУВШИЕСЯ ГОРЯЧИЕ КАСТРЮЛИ. ПРОВЕРКА ЯИЦ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

В: Мясная кастрюля коснулась поставленной рядом молочной кастрюли. Каков закон в этом случае?

О: Если наружные поверхности обеих кастрюль чистые и сухие, содержимое кастрюль и сами кастрюли можно использовать, даже если они были горячими.

В: Кусок некашерной курицы положили вместе с двумя кусками кашерной курицы, и я не знаю, который из них некашерный. Каков закон в этом случае?

О: Если эти куски сварили вместе, то все они запрещены в пищу. (Они были бы разрешены, если бы объем кашерной курицы превышал объем некашерной в 60 раз).

Если куски не варили вместе, то действуют следующие правила:

Если куски небольшие, мы следуем правилу большинства, то есть: из-за того, что

большинство кусков кашерные, мы удаляем один, а остальные — разрешено есть.

Если каждый кусок так велик, что его достаточно для порции, подаваемой гостю, то все куски запрещены в пищу. (Даже если бы там была тысяча кашерных кусков, все они стали бы запрещенными). Но если некашерный кусок стал некашерным только потому, что адсорбировал нечто некашерное (например, был сварен без предварительного высаливания, то есть адсорбировал кровь), то в этом случае опять действует правило большинства: мы удаляем один кусок, а остальные можно есть.

В: У меня два маленьких кусочка курицы и один маленький кусочек мяса. Один из них некашерный, но я не знаю который. Должен ли я следовать правилу большинства?

О: Нет, так как кусочки разного вида. Все они запрещены.

В: Некашерную кастрюлю положили вместе с кашерными, и ее невозможно опознать. Что нужно сделать в этом случае?

О: Подождите 24 часа от того момента, когда кастрюля стала некашерной. Теперь все кастрюли можно использовать. Если это возможно лучше откашеровать по крайней мере одну из кастрюль.

Проверка яиц на кровавые пятна

В: Следует ли проверять яйца на наличие кровавых пятен перед их приготовлением?

О: Да. Разбивайте яйца по одному в стеклянную посуду. Если обнаружите кровавые пятна, выбросьте это яйцо, и хорошенько выполощите посуду холодной водой,

чтобы от негодного яйца ничего не осталось.

Поскольку вы не можете проверить яйца перед варкой, всегда варите не менее трех яиц вместе. Когда яйца сварятся, поставьте кастрюлю под струю холодной воды, чтобы остудить и кастрюлю, и яйца.

Теперь вы можете проверить яйца и, даже если в одном из них обнаружите кровавое пятно, вы все-таки сможете съесть остальные яйца, а кастрюля останется кашерной.

Существует и более мягкое мнение: так как яйца не оплодотворены, то в случае, когда выбрасывание яйца с кровавым пятном наносит ощутимый материальный ущерб, вы можете только удалить кровавое пятно, а остальное съесть.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ОПЕРЕДИ И УБЕЙ?

Шалом! уважаемый ребе, Скажите, как еврей должен реагировать на оскорбление или угрозу в свой адрес и адрес своих близких? Если есть угроза жизни или здоровью, либо таковой нет? Заранее спасибо! Н., Россия

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Н.! Вы спрашиваете сразу о многих ситуациях.

Как еврей должен реагировать на оскорбление в свой адрес? В Торе есть запрет «не обижайте один другого словом» (лё тону иш эт амито, Ваикра 25, 17). Т.е. Тора запретила обижать и оскорблять другого человека словами.

Но книга Хинух пишет, что этот запрет не распространяется на ситуацию, когда другой первым начинает обижать и оскорблять.

Человек может отвечать и реагировать на оскорбления в тот момент, когда его оскорбляют. Тора не обязала человека упо-

добиться камню, который не реагирует. Это рамки закона.

С другой стороны, Талмуд говорит: «О тех, кого оскорбляют, но они не оскорбляют [в ответ], слушают, как их позорят, но не отвечают... сказано в Писании: "...любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей!" (Шофтим 5, 31)». Т.е. это мидат хасидут (Йома 23а) — уровень праведности; праведник, находящийся на ином уровне, чем обычные люди, делает больше, чем требует от него Закон.

Если действительно существует угроза жизни, то есть правило: человек может и должен защищаться.

В еврействе нет принципа «непротивления злу насилием». Наоборот, Талмуд говорит: «Того, кто пришёл тебя убить, — опереди и убей».

Об угрозе здоровью — неясно, о какой конкретно ситуации идёт речь.

ЧТО ДЕЛАТЬ? НЕ УСПЕВАЮ МОЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ С ОБЩИНОЙ...

Шалом, уважаемый рав! Этим летом поступила в ВУЗ в крупном городе, где есть ортодоксальная еврейская община, синагога, раввины, миква, все как положено. Спустя шесть лет поисков нашлись документы, подтверждающие мое еврейство по материнской линии. Все идет отлично, но возникла одна проблема.

Во время молитв с общиной я теряюсь и отстаю от ведущего молитву. Так как сидур на русском языке, мало того, что потеря текста сбивает с толку и приходится «вылавливать» и присоединяться к молящимся, пока ищущий и нагоняю, порой выпадают куски из молитвы, что прерывает индивидуальную связь с Всевышним и мешает сосредоточиться. Часто голова занята не осмыслением молитвы, а мыслями о том, на каких мы сейчас словах, на какой странице.

Какой есть выход из сложившейся ситуации? Заранее спасибо!

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, N.! Прежде всего, отрадно слышать, что при всей интенсивности Вашей жизни в большом городе и учебы в ВУЗе Вы находите время для соблюдения еврейских законов, для молитв. Что относитесь к этому серьезно, как к налаживанию индивидуальной связи с Б-гом. Именно этого Он от нас хочет, и Вы доставляете Ему большую радость.

Что касается описанной Вами проблемы, это очень понятно, подобная была и у меня.

Что же делать?

Начнем с того, что можно в свободное время практиковать чтение молитв, лучше сразу в оригинале, перевод которого Вы попутно можете прояснить раз и навсегда. Чем больше раз Вы прочитаете молитвы, тем быстрее у Вас будет получаться. Ведь так оно со многими занятиями, их выполнение можно улучшить с помощью практики и тренировок. Если для Вас это важно, то можно найти время. Я, например, начинал в свое время сближение с религией в еврейской школе в Москве, куда ездил на метро — в метро отрывал молитвенник и практи-

ковал чтение. Может, и Вы сумеете выкроить время тем или иным способом.

Молитв ведь в общей сложности не так уж и много, каждый день повторяются более-менее одни и те же, в субботу есть определенные дополнения, но освоить все это не слишком сложно.

(Только при практике заменяйте Имя Б-га на «а-Шем», чтобы не повторять благословения лишний раз — не нарушать закон. Хотя в разделе Псукей дэ-Зимра — «Отрывки восхваления» — можно читать все как есть, с упоминанием Имени Б-га, поскольку этот раздел представляет собой отрывки текстов Священного Писания, которые можно читать, сколько угодно).

Но что, если даже после того, как скорость чтения увеличится, в некоторых молитвах будет сложно поспевать?

Во время главной молитвы — Шмонэ Эсрэ — никто нас не погоняет. Главное — начать ее вместе с общиной, а там, даже если община уйдет вперед, можно продолжать молиться как следует, со своей скоростью читая и саму молитву Шмоне Эсре, и те молитвы, которые идут за ней. Во многих общинах можно видеть отдельных людей, которые молятся медленно, с той скоростью, при которой они, по собственным ощущениям, устанавливают индивидуальную связь с Б-гом, и никто им не собирается указывать, что надо молиться быстрее. Ведь главное — действительно связь с Б-гом, и каждый человек сам ощущает, как это у него лучше получается. Выйдет дольше, чем у других, — ничего плохого, скорее, даже хорошо: ведь Б-гу дорога каждая минута контакта с Вами.

Разделы, предшествующие Шмонэ Эсре, — другое дело: поскольку Шмонэ Эсре надо начать вместе с общиной, то надо вместе с ней подойти к началу этой молитвы — то есть к концу благословений Шма. А если отстаете?

Можно начинать свою молитву раньше общины. Ведь это тоже никто не запрещает. Рассчитайте (можете как-нибудь засечь

время), сколько времени у Вас занимает раздел благословений, сколько занимает раздел Псукей де-Зимра, сколько занимает Шма с благословениями, сколько выходит в общей сложности, — и заметьте, когда примерно община начинает молитву Шмонэ Эсрэ. Тогда можно отсчитать от этого момента назад столько, сколько лично у Вас занимают все предшествующие молитвы, и начать уже тогда, заранее.

Скажем, у общины благословения и Псукей де-Зимра занимают 15 минут, а Шма с благословениями — 10, а у Вас — 20 и 15 соответственно. В таком случае начинайте свою молитву за 35 минут до того, как община начнет Шмонэ Эсрэ, т.е. за 10 минут до начала молитвы общины. (Только при этом полезно выучить правила, когда можно посередине Псукей де-Зимра прерывать молитву, чтобы ответить «Амен» на различные благословения, которые в это время произносит община, а когда можно прерываться с этой целью посреди Шма и его бла-

гословений. Эти законы в любом случае важно выучить).

Разумеется, практическое применение этих «патентов» зависит от конкретной ситуации, тут уж Вам решать. И, конечно, все усилия, направленные на улучшение качества Вашей молитвы и максимальное сосредоточение на связи с Б-гом, будут Им щедро вознаграждены. Наконец, если, по тем или иным причинам, Вы отстали от общины и Вам не удалось помолиться так, как хотелось бы, не следует отчаиваться, а важно помнить, что главное в служении Б-гу — чистосердечное желание и усилия человека. Сегодня молитвы заменяют нам жертвоприношения, а о них мудрецы говорят (Менахот 110а): «И тот, кто приносит много, и тот, кто приносит мало, угодны Б-гу, лишь бы человек это делал от чистого сердца». Или по-русски: лучше меньше, да лучше. Вы искренне стремитесь установить индивидуальную связь с Б-гом — и это главное, именно за это Он Вас любит.

ПОДСКАЖИТЕ КАК РАСКРЫТЬ ГЛАЗА «ЗАБЛУДШИМ».

Отвечает рав Ашер Кушнир

Попробуем найти на эти и подобные им вопросы общий ответ.

Сага об Абраше

Обратимся для этого к истории об Абраше. Все началось с того, что у Абраши, после подробного разговора с одной симпатичной девушкой, укрепился интерес ко всему духовному. Потом он случайно наткнулся на одну интересную статью о еврействе — понравилась. Послушал лекцию — задумался. А после трехдневного семинара о еврейской жизни почувствовал, что, наконец, познал Истину! Когда же вспомнились родственники и друзья, то изнутри стало что-то прямо-таки давить: «Та-а-а-к! Непросвещенные! Нужно им только хорошенько объяснить, поймут! Это же так просто и очевидно!». Замечтавшись, Абраша не заметил, как и куда попал. Наскоро поздоровавшись, сразу начал с животрепещущих, рвущихся наружу, вопросов: «А задумыва-

лись ли вы о...», «А вы знаете, что...», «Сейчас вы поймете...», «Я вам сейчас докажу...». И вот он уже, как пророк, стоит перед внемлющей толпой и ясными, простыми и мудрыми словами наставляет их на путь истины. Все с искренним восхищением в глазах одобрительно кивают головой. Ну, Абраша, молодец! Наконец-то нам раскрыли глаза! Bravo!

Когда поток нового знания иссяк, Абраша заметил перед собой перепуганную родственницу, которая куда-то звонила... «Клара? Клара, ты не представляешь, что произошло. Наш Абраша рехнулся! Какой-то ужас. Я всегда воспринимала его как нормального человека. Два часа назад он ввалился к нам в квартиру и сходу стал плести какие-то глупости и несурезицу, глаза горят, весь трясется, жуть. Его явно куда-то заарканили! Клара, ты слышишь?! Тронулся наш Абраша! У него крыша поехала!!! Надо Абрашу срочно спасать!»

Сильно хочется всех просветить...

Наверное, нет ни одного начинающего бааль-тшува, который в «религиозном» порыве не желал бы осчастливить всех окружающих своим открытием. Практически все мы были в той или иной степени в подобной ситуации. Может, не в такой крайней форме, как у Абраши, но и не так уж были далеки от него. Да, хочется поделиться, объяснить, просветить, раскрыть всем глаза на то, что такое Тора, но... следует ли это делать? То ли это, что сама Тора нам повелевает?

На первый взгляд, действительно существует в Торе повеление тохеа, то есть, увещевания, убеждения. РАМБАМ в своде законов Мишнэ Тора, Дэот (6:7,8) пишет, что вернуть согрешившего еврея на путь истины — это мицва, так как сказано в Торе, Ваикра (19:17): «...охэах тохиах эт амитэха», то есть, «увещевай ближнего своего». Но если углубиться и понять, как конкретно этот закон осуществляется на практике, то выяснится, что для его правильного выполнения необходимо соблюсти несколько важнейших условий (Мишна Брура 608,9; Сэфэр Хасидим г. 413 и др.). Всех не разберем, но достаточно будет упомянуть одно. Делать замечание можно только евреям, у которых есть статус амитэха, то есть, тем, которые близки друг другу, близки, как брат или друг. Лишь очень близкий человек должным образом воспримет замечание и сможет постепенно изменить свое поведение. Важно чтобы была большая вероятность того, что увещевание, с одной стороны, будет услышано и благожелательно воспринято, а с другой, не приведет к ненависти и, как следствие, к осквернению имени Б-га! Желательно ничего не предпринимать. Ведь попробуйте представить своих «заблудших» родственников и знакомых (закадычные друзья молодости могут быть исключением из правил). Вот Вы их укоряете, они Вас вежливо выслушивают и тут же признают свою неправоту и начинают в корне исправляться... да? Вы, правда, хотите сыграть в Абрашу?

Добавим к сказанному, что «раскрытие людям Истины» методом Абраши, к тому же, попросту неразумно. Посудите сами. Чтобы один убедил другого надо, как минимум, чтобы убеждающий мог ясно и правильно выразить свою мысль, а от убеждаемого требуется, чтобы эту мысль он хотя бы захотел услышать. Однако...

· Когда Абраша стал «ясно и правильно» выражать услышанные им мысли, это напоминало известный анекдот: «Почему все так восхищены этим Паваротти? Он же довольно посредственный певец...» — «А ты был на его концерте?» — «Нет» — «Слышал в записи?» — «Нет» — «Так откуда же ты знаешь?» — «А мне Зяма по телефону напел...». Так и тут, Абраша может быть восхищен услышанным, но означает ли это, что он может так же ясно и правильно это пересказать?

· А, с другой стороны, хочет ли светский человек, далекий от всего еврейского, чтобы его раздражали существованием какой-то истины?

Вспомните, какими глазами Вы сами, возможно еще совсем недавно, смотрели на религиозных людей: «Чокнутые. Если не по полной программе, то частично. Я что, еще должен его выслушивать?».

Итак, если нет ни «передатчика», ни «приемника», то какой же смысл в «коммуникации»?

И даже не пытаться повлиять?

А если Вы скажете: «Ну, хорошо, пользы нет, зато и вреда тоже нет!», — то и это не совсем верно.

Во-первых, если еще когда-нибудь им предложат побеседовать об иудаизме, — они могут уже и не захотеть: «Спасибо, мы уже в курсе дела, слышали от Абраши...».

Во-вторых, Вас может тянуть делать замечания только-только начинающим баалей-тшува, и тем самым, как уже много раз случалось, Вы, не дай Б-г, оттолкнете их от Торы и погасите пробуждающийся интерес к еврейству.

В-третьих, прикиньте, что из-за Вас подумают об иудаизме вообще. Ведь в их глазах Вы — представитель религиозного ев-

рейства! Это может граничить с осквернением имени Творца...

Получается, что намерения Абраши самые лучшие, но вот результат — обратный: хотел приблизить, а в результате оттолкнул...

Что толкает Абрашу «на подвиги»?

А кстати, откуда у Абраши появилось такое рьяное «религиозное» рвение?

То, что в действительности движет Абрашей, как правило, прячется глубоко-глубоко в сердце и тщательно маскируется энтузиазмом религиозного ревнителя, но в корне, увы... никак не связано ни с Б-гом, ни с еврейской жизнью. За «религиозным рвением», как правило, таится не более, чем эгоистичное желание выглядеть человеком значительным, уважаемым, быть «кем-то», выделиться и возвыситься — «я уже хороший, а вот вы...».

Абраше очень хочется, чтобы считались с его мнением. Но вот проблема: для этого оно должно у него быть. Но, увы, одновременно и своего, и толкового мнения у него, как правило, нет. А тут что-то серьезное подвернулось. Вот теперь можно всем показать, кто такой Абраша! «Я! Я вам скажу! Всем нос утру!» И не так уж важно, чем именно...

Итак, из всего сказанного следует однозначный вывод: не надо никого «просвещать и приближать».

Надо идти другим путем

Действительно, на Абраше нет мицвытохеа, и не следует по его методике никого приближать, но... в Торе указаны другие причины, по которым нельзя оставаться равнодушным к образу жизни других евреев.

Во-первых, мы должны заботиться о прославлении имени Б-га и не допускать его осквернения.

Во-вторых, все евреи связаны друг с другом взаимной ответственностью.

В-третьих, делать это нужно из чувства милосердия. Помощь духовная — самое большое милосердие, ведь оно удостаивает близкого — вечности Грядущего Мира.

Поэтому, действительно, нужно пробовать влиять на наше окружение, но не в лоб,

как Абраша: «Давайте-ка я вас сейчас обучу...», — а путем косвенным и... самым сложным — личным примером! Нельзя еврея заставить стать религиозным евреем, он этого должен захотеть сам! Поэтому можно лишь влиять, но не наставлениями и поучениями и не показным примером, разыгрывая из себя «святого», — а тем, что Тора требует от самого Абраши — скромностью, терпимостью и терпением, проявлением уважения к людям и т.д. Только когда окружающие увидят, как Тора изменила Вас самого, это может пробудить в них подлинный интерес к Торе. Только когда по-настоящему будет «вкусно» Вам, тогда и другим захочется «попробовать» того же...

Кроме этого, можно, опять же, тактично и неназойливо, без какого-либо нажима, предложить книги или записи лекций по иудаизму, которые подходят уровню начинающих. Надо при этом учесть индивидуальный уровень тех, кому предлагаешь такого рода материалы. Не навязывать, а просто предложить. На их вопросы не отвечать самим, а предложить побеседовать с раввином или посетить семинар, и т.д.

Заключение

Мир, действительно, надо привести к исправлению, но начинать надо с... самого себя. В этом состоит самый главный еврейский принцип и секрет «просвещения и приближения».

ЕВРЕИ И БОГАТСТВО

Недавно мы завели разговор об отношении между бедными и богатыми. Поэтому нас заинтересовал вопрос, какой смысл, согласно Торе, в богатстве?

Отвечает рав Реуен Пятигорский

В трактате Авот говорится: «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей». Подразумевается, что довольство связано не с ограниченностью ума (довольным может быть и сумасшедший), а с пониманием, что всё, что мы имеем, приходит от Всевышнего, Который знаком с нашими потребностями. Отсюда отнюдь не следует, что не надо ничего делать. Ничего не делающий ничего не получит. Но конечный экономический результат зависит не от нас. От нас зависит только — быть или не быть хорошими людьми. Всё остальное — испытание: и бедность, и богатство. Мудрецы учат, что достаток даётся человеку для того, чтобы поддержать бедных. Творец и Сам способен помочь неимущим, но Он хочет, чтобы эту великую заповедь выполнили именно

люди. Другой функции у любого сколоченного капитала нет. Понятно, что всё надо делать с умом: простая раздача денег может привести к трагедиям, а не к помощи. Но деньги не сделаны для того, чтобы с их помощью делать новые деньги и только. Разумное распоряжение капиталом должно иметь цель — помощь (правда, в размере не больше 1/5 от всего). Кому? Беднякам, ешивам, синагогам, разного рода организациям, занятым укреплением Торы внутри еврейства.

Сказал Коэлет (Экклезиаст): «Сытость богатого не даёт ему спать. Тяжёлую болезнь видел я под солнцем — богатство, хранимое на беду его владельцу ... но тот, кому Всевышний дал богатство, имущество и власть ... и он, пользуясь своей долей, радуется своим трудам, — (получил) дар от Всевышнего». Обратите внимание — пользуется своей долей, а остальное отдаёт! Иначе (не про нас будь сказано) имеет он тяжёлую болезнь и суету сует.

МОЖНО ГНЕВАТЬСЯ, НО НЕ ВЫПЛЕСКИВАТЬ ГНЕВ. ЭТО ТАК?!

Здравствуйте! Я слышал такое мнение одного раввина в телепередаче, что, мол, если человек гневается на другого, но не показывает своего гнева на того, то пусть гневается. Такой человек праведник. В связи с этим высказыванием у меня возникли вопросы. 1) Верно ли это мнение? 2) Если да, то как же наша душа? Разве не должно ей скорее избегать гнева, чем выплёскивания его вовне? 3) Работая над собой так, не остаёмся ли мы абсолютно земными людьми, внешними, во все не направленными своим деланием вовнутрь себя, стремясь к очищению души, а не поступков? Ведь поступки — они для людей лишь видны, душа же видна Господу! Весьма благодарен. С уважением, Евгений

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Евгений! Что именно сказал упомянутый Вами раввин в телепередаче, мне трудно определить. Могу лишь постараться предложить ответы на заданные Вами вопросы.

С одной стороны, если человек уже испытывает гнев, то лучше, конечно, если он будет держать себя в руках и не проявлять гнев внешне. Известно высказывание Талмуда (Шабат 105 б): «Тот, кто в порыве гнева рвет на себе одежду или бьет посуду, да будет подобен в твоих глазах идолопоклоннику. Ибо таков путь дурного начала (йецер а-ра): сначала говорит человеку “делай так”, потом — “делай этак”, пока не скажет ему: “Поклоняйся идолам”». Здесь явно идет речь о ситуации, когда человек, обуянный гневом, не контролирует себя: от такого можно ожидать чего угодно. Если же человек, испытывая гнев, держит себя в руках и не начинает буяннить, то эти слова мудрецов к нему, вроде бы, не относятся.

Тем не менее, мудрецы четко дают понять, что, работая над своим характером, мы должны не только избегать внешнего проявления гнева, но и избавляться от гнева в душе. Ибо, как Вы правильно замечаете

те, нам надо не только быть приятными внешне и ладить с людьми, но и очищать и облагораживать саму нашу душу. И действительно, основной источник, говорящий о необходимости избавиться от гнева, который приводят мудрецы, — это призыв царя Шломо в книге Коэлет (11:10): «Удаляя гнев из своего сердца». Значит, в сердце тоже не следует гневаться. Тот же вывод следует из целого ряда утверждений в Устной Торе:

Мишна в Поучениях Отцов (Авот 4:1): «Кто силен? Тот, кто преодолевает свое собственное дурное начало». В доказательство мишна приводит еще одно изречение царя Шломо, на этот раз из книги Мишлей (16:32): «Тот, кто терпелив, лучше богатыря, а тот, кто владеет духом своим, — лучше [военачальника], взявшего штурмом город».

Комментаторы обращают внимание на то, что здесь Писание, вроде бы, повторяется: «тот, кто владеет духом своим» — это ведь тот, кто «терпелив», и о нем уже все сказано.

Но Мальбим объясняет, что повтора нет: «тот, кто терпелив» — это человек, который испытывает гнев в душе, но терпит и не выплескивает его наружу. А «тот, кто владеет духом своим» — это человек, который настолько владеет своими эмоциями, что даже в душе не сердится, хотя у него есть причины для раздражения.

Еще один пример: Талмуд (Эрувин 13 б) сообщает: в спорах о законах Торы между домом (школой) Шама и домом Гилеля, закон почти всегда соответствует мнению дома Гилеля, потому что его представители были нохин ве-алувин — «приятными и смиренными». Бен-Йеойада (автор — Рабейну Йосеф-Хаим из Багдада, Бен Иш Хай) поясняет: «приятными» — в речах, они не говорили резко, даже когда спорили. «Смиренными» — в сердце, даже когда были поводы для раздражения, не гневались. Есть, однако, в Талмуде (Йома 23а) одно любопытное высказывание, в котором, на первый взгляд, допускается возможность гнева в сердце: «Любой мудрец (талмид хахам), который не мстит и не держит в душе обиду, как

змея, не является [истинным] мудрецом». Талмуд спрашивает, как это утверждение согласуется с другим, в котором превозносятся те, кто «слышат оскорбления в свой адрес, но сами не отвечают оскорблениями; слышат, как их поносят, но в ответ молчат». И разрешает противоречие так: отвечать на оскорбления не следует, но «в сердце держать обиду надо» (пока обидчик не попросит прощения).

Разумеется, даже такое заключение звучит довольно странно, не говоря уже о самом утверждении, что мудрец должен «мстить и затаивать обиду, как змея». Поэтому комментаторы объясняют, что здесь речь идет не о личной обиде, а о ситуации, когда, оскорбив мудреца, обидчик оскорбил в его лице Тору, которую он представляет. Как если кто-то плюнул бы в лицо президенту или послу страны, находящемуся где-то с официальным визитом. Понятно, что это оскорбление предназначено не только и не столько лично этому человеку, сколько стране, которую он представляет. В таком случае, даже если сам президент человек скромный и смиренный, он должен испытывать боль и обиду за страну, которую оскорбили в его лице. Таким же образом, мудрец, которого оскорбили как представителя Торы, должен испытывать за нее боль и обиду, и если он эту обиду проглотит, то поступится честью Торы, не сможет быть ее представителем. Поэтому в таких случаях проявления скромности и смирения неуместны.

Но и это не значит, что мудрец должен дать волю гневу. Ведь если в ответ на оскорбления и брошенные в его сторону камни мудрец сам начнет выкрикивать недостойные слова и кидаться камнями, честь Торы он явно не защитит, а лишь унижится еще больше, встанет на уровень обидчика и тем самым еще более унижит Тору. Скорее, имеется в виду, что он должен не создавать впечатление смирения перед обидчиком, а отреагировать адекватно, так, чтобы было очевидно, что он как представитель Торы выше обидчика. На практике это вполне может означать, что мудрец не ответит на оскорбления, но при этом своим поведени-

ем даст понять: он молчит не потому, что стерпел и проглотил обиду, а потому, что святость Торы не позволяет ему опускаться до уровня, на котором позволительно вступить в спор с такими людьми. И, как сказано, в сердце он должен испытывать боль и обиду за честь Торы. Так же объясняет рав Йонатан Эйбешиц в своей книге Йаарот Дваш это, вроде бы, странное сравнение со змеей. Когда змея жалит, она не испытывает физического удовольствия, поэтому ее укусы считаются наказанием от Б-га, а змея — всего лишь Его посланник. Так и мудрец, когда ему приходится активно отстаивать честь Торы, должен действовать лишь как ее представитель, не «примешивая» личные эмоции и обиды. Наконец, Маараль предлагает еще одно объяснение, почему мудрец, не отвечая на оскорбления, должен все-таки «держат обиду в душе». По его мнению, речь идет не столько о гневе и раздражении, сколько о внутреннем, мысленном неприятии несправедливости, протесте против нее. Конечно, когда человек уступает в споре и не ввязывается в перепалку, с его стороны это благородно. Но, с другой стороны, уступка и компромисс

противоречат строгой и бескомпромиссной логике вещей. А именно такая бескомпромиссная логика должна быть характерна для мышления мудреца; полуправда и противоречия должны резать ему слух и не давать душевного покоя. Ведь изучение Торы требует умения задавать вопросы, а затем давать ответы, выявлять противоречия, а затем разрешать их. Поэтому, тот, у кого не развита логика, не может добиться больших успехов в изучении Торы и стать мудрецом. А умея тонко чувствовать и выявлять логические противоречия при учебе, мудрец автоматически будет выявлять их и в жизни. Поэтому, даже если на практике он уступит, поскольку так поступать правильно, в душе он будет жаждать бескомпромиссной справедливости. И ему будет тяжело оттого, что ее так трудно добиться и приходится уступать (в отличие от споров о Торе, где он приучен в борьбе за истину идти до конца). Но, как сказано, речь идет лишь о неприятии несправедливости, а не об эмоциях гнева и ненависти по отношению к людям — от них следует полностью избавиться.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВЯЗЬ С ДЕТЬМИ

ИТА МИНКИНА

Моей дочке 3,5 мес. Я ее очень люблю. Но я часто думаю, что когда она вырастет, то скажет, что не хочет быть похожа на меня (так, наверно, все девочки говорят?). Моя мама очень хороший добрый человек... но я стараюсь сделать все, чтобы моя жизнь в 50 не была похожа на ее жизнь сейчас. У нас с ней были конфликты в юности... почти у всех моих подружек сложные отношения с мамами. Я сейчас пытаюсь вспомнить хоть одну, для кого мама — друг, и не могу. Меня пугает, что малышка вырастет... и начнет врать мне (как у меня было с мамой в какой-то мо-

мент) или просто будет что-то скрывать. Пугает, что я не смогу быть для нее другом, когда она вырастет, что я не буду ей нужной...

Как будут выглядеть отношения, когда ребёнок вырастет — этого мы знать не можем, но мама способна приложить все возможные усилия, чтобы отношения с дочерью были душевными и доверительными всю жизнь.

... Легко сказать!

Сейчас, когда малышка еще маленькая и так зависима от мамы, и такая «лапочка» и

«солнышко» — мама чувствует, что готова пойти ради неё на край света...

Потом малыш растёт... и иногда не слушается... капризничает... хнычет и ноет... Да и мама не всегда находится на пике своего материнского инстинкта: бывает уставшей, раздражённой или чем-то огорчённой... Что тогда?

Тогда становится ясно, что на «одной любви» далеко не уедешь, что нужны ещё навыки общения и воспитания, которые помогут маме не превратить своё материнство в шаблон «заезженных» реакций под натиском рутины.

Что имеется в виду?

Во-первых, умение слушать и «сочувствовать услышанному». Вы пишете, что не можете вспомнить ни одну подругу, чья мама была ей другом. А если бы у какой-то из подруг была мама, которая всегда готова выслушать и понять, и поддержать, без чтения нотаций, без ускоренной выдачи советов и назиданий типа: «Вот я в твои годы!...»? Такая мама, вполне возможно, — стала бы другом своей дочери... Потому что каждому нужно, чтобы был рядом человек, готовый тебя понять или хотя бы попытаться понять и дать почувствовать, что несмотря на неудачи и промахи — он с тобой всегда и до конца...

Сейчас, когда Ваша дочь еще так мала, рано говорить об умении слушать, но попробуйте тренироваться уже сейчас: всякий раз, когда Вам захочется перебить или нетерпеливо возразить кому-то, остановите себя, подумайте: «Возможно, этот человек совершенно не нуждается ни в моём совете, ни в выслушивании моего мнения. Вероятно, то, что от меня сейчас требуется — это простое человеческое участие...».

Важно оставаться Мамой (с большой буквы), я имею в виду, брать на себя ответственность за отношения, не поддаваться минутному раздражению и знать, что доверительные отношения закладываются в детстве! Насколько мама будет участлива к своему ребёнку, настолько он будет участлив к ней, когда вступит в переходный возраст. Если у неё будет терпение выслушать

плач, что потерялся мячик, и почувствовать, как ребёнок огорчен этим, и не разразиться лекцией на тему: «Сам виноват, сколько раз я говорила!» и т.д., то у ребёнка отложится в сознании, что мама — это человек, которому можно всё рассказать, и она поймёт... и в пятнадцать лет он по-прежнему будет ей всё рассказывать и делиться с ней.

Это проверено на опыте многих родителей.

Я очень, очень рекомендую Вам приобрести сейчас и прочитать книги Адель Файбер и Эйлин Майзлиш, особенно их книгу: «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы они говорили». Она есть и по-русски, и по-английски, и на иврите.

Ещё один момент... Вы пишете, что Ваша мама — «хороший добрый человек», но конфликты прошлого, возможно, оставили осадок в Ваших отношениях. Сейчас Вы сама — Мама, и ваши с ней отношения могут осуществиться на совершенно новом уровне. Вы можете советоваться с ней, даже если не нуждаетесь в её советах, просто чтобы дать ей понять, что Вам важно, что она говорит.

Это важно не только для Вашей мамы и не только для Вас, но и для ваших отношений с дочкой, чтобы тень прежних конфликтов с мамой не нависала над вашими с дочерью отношениями. Чаще вспоминайте приятные и забавные эпизоды Вашего детства: те, которые связаны с мамой. Они были, и наверняка их было много. Приучите память, думая о маме, вспоминать хорошее! Это дело привычки.

Отвечая на Ваш вопрос, можно написать книгу, не меньше, поэтому не считайте этот ответ исчерпывающим, это далеко не всё. Учитесь, узнавайте, не бойтесь спрашивать мам, у которых, по Вашим наблюдениям, близкие отношения со своими детьми.

Не останавливайтесь на том, что уже узнали. Отношения в семье, в частности, с детьми — это искусство, искусство души, которому можно учиться всю жизнь.

Желаю Вам воплотить в жизнь свою мечту и свой идеал — стать настоящим другом своей дочери.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДАЖЕ ЕСЛИ ЕВРЕЙ СОГРЕШИЛ, ОН ОСТАЁТСЯ ЕВРЕЕМ

«ОЦАРОТ»

«То после продажи пусть совершится выкуп его...» (Ваикра 25, 48).

Известна ли вам история Менделя Шуба? Его могила находится в Тверии, возле ограды кладбища. Но прежде, чем мы расскажем его историю, обратимся к стиху из нашей недельной главы. Несчастный еврей, которого бедность свела с ума и заставила пойти против воли Творца, продал себя в служители языческого храма, не дай Б-г. Как относиться к еврею, служащему идолам? По-видимому, его следует отлучить, прекратить с ним любое общение, отвергнуть. Но Тора предписывает прийти ему на помощь, вытащить даже из глубочайшей бездны: «Чтобы не решил ты: “Раз он стал служителем идолов, столкну камень за падающим”, сказано: “...после продажи пусть совершится выкуп его; один из братьев его должен выкупить его”» (Кидушин 2 б).

А теперь расскажем о Менделе Шубе. В одной из йешив Венгрии учился блестящий молодой человек, благословенный различными талантами; только скромности не было в числе его достоинств. Его притязания были чрезвычайно высоки, он полагал, что достигнет вершин без промедления и звезда его взойдёт, как комета. Ещё будучи подростком, он желал получить должность раввина. Он отлично сдал экзамены, ему с восторгом присудили право на преподавание. Но — может быть, потому что те, от кого это зависело, поняли его характер и темперамент, а может быть, потому что он был молод и холост — все его попытки занять должность раввина в одной из общин закончились неудачей.

С каждой неудачной попыткой возрастала его досада на всех: на глав общин, отказавших ему, на удачливых соперни-

ков-раввинов, на всех членов общины, согласившихся с тем, что выбрали не его... Его негодование росло, пока не прорвалось разрушением всего построенного и сожжением всех мостов... Он отомстил всем — и главам общин, и раввинам, и всему народу.

Он оставил еврейство и присоединился к его врагам. Крестился и поступил в семинарию. Там сумеют оценить его таланты. Там взойдёт его звезда. И оттуда он преподает урок всем евреям... И, действительно, благодаря своим талантам и пылающей ненависти, он вскарабкался на вершину. Не прошло много времени, и он стал кардиналом — занял высокую должность, дающую большую власть. Но он не собирался на этом останавливаться, это было лишь начало.

В те дни в Венгрии рос антисемитизм. Подстрекаемая молодёжь объединялась в роты «Железного креста» и устраивала еврейские погромы. Жгли магазины, издевались и истязали. Кардинал Мендель Шуб давал всему этому идеологическое обоснование, обеспечивал движение идеями. Он публиковал статьи, полные клеветы, усаженные цитатами, вырванными из контекста, подстрекал против евреев с безудержной яростью.

Антисемиты цитировали его как знатока и авторитетный источник, и много несчастий произошло по его вине.

Разразилась мировая война, началось истребление евреев. Актуальным стало расистское учение нацистов, и кардинал-выкест почувствовал, что положение его не так прочно, как раньше. Приснившийся ему кошмарный сон оказался «последней каплей».

И вот измученный еврей явился к раввину из Скулян, помогавшему сиротам и бе-

женцам, переселенцам и бездомным, и сказал: «Я — Мендель Шуб...».

Он оставил всё, тайно покинул своё роскошное бюро. Вернулся к своему Закону и вере, склонил голову и просил предписать ему действия, необходимые для настоящего раскаяния.

Раби не велел ему истязать себя, предписал совершать лишь некоторые символические действия. Его братья доставляли ему искупающие мучения в изобилии. Из-за его ядовитых проповедей пострадало много людей, и сейчас они не скрывали своего отвращения. Проклинали его, отвергали, — он всё сносил молча. Он оставался один, закрывался, проводил дни и ночи в молитве и мольбе, постился и произносил Тэилим. Искупить, смыть, очиститься. В конце своих дней он приехал в Эрец-Исраэль и продолжил жизнь, посвящённую раскаянию и искуплению. Там, где находятся раскаявшиеся,

находится и он (см. трактат Брахот 34 б: «Там (на том уровне), где находятся раскаявшиеся, [даже] совершенные праведники не могут находиться»).

Человеком, который приблизил его, поддержал, был к нему приветлив и помог утвердиться на новом пути, был Раби из Скулян. Однажды во время беседы Раби спросил его: «Скажите мне, пожалуйста, реб Мендл. В своё время, когда случилось то, что случилось, когда вы покинули еврейство, хлопнув дверью, отказались от веры, обратились к отвратительному чуждому служению, стали ксёндзом, кардиналом, подстрекали и вводили в грех, — почему вы не пошли до конца и не сменили имя и фамилию?».

Глаза кающегося наполнились слезами. Он ответил: «Я открою вам, Раби. Я сохранил фамилию Шуб, потому что всегда знал, что обязательно вернусь (шов ашув)...».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОМОЩЬ ЖЕНЕ ЗАСЧЕТ УЧЕБЫ

ИТА МИНКИН

У нас только родился первый ребенок. Я дома, муж работает. Иногда, когда он дома, я прошу его посидеть с ребенком или он сам предлагает. Я не всегда «на грани» в такие моменты, и в принципе могла бы сама посидеть с ним. Вопрос в том, что, насколько я знаю, очень нехорошо, когда происходит обмен обязанностями между мужем и женой и ребенок отвлекает мужа от занятий Торой

Вам важно изучение Торы, видно, что Вы высоко цените мужа и его учебу, честь и хвала вашему дому! Ваш вопрос очень важен, и ответ на него складывается из нескольких составляющих:

Мужу самому важно сидеть с ребенком. Для любого ребенка — и для мальчика, и для девочки — ОЧЕНЬ важна связь с отцом,

она обеспечивает ему эмоциональную и практическую стабильность. И, чем раньше начнет развиваться связь между папой и малышом или малышкой, тем лучше. Чаще всего мужчины не заинтересованы возиться и оставаться с маленьким ребенком, и, если Ваш муж сам высказывает пожелание, это прекрасно. Кроме того, что это важно для воспитания ребенка, может, Вашему мужу как папе просто хочется побыть со своим малышом!

Не обязательно быть на грани. Конечно, Вы правы, если женщина на грани, то выручить ее и посидеть с ребенком, чтобы она могла «проветриться», погулять, сходить за покупками, пообщаться с подругами и т.д.,

— это пикуах нэфеш (обязанность спасти человека от смертельной опасности). Но женщине необязательно доводить себя до грани, чтобы иметь моральное право попросить мужа освободить ее на какое-то время от ее обязанностей. Маме маленького ребенка нужно регулярно, хотя бы раз в неделю, выходить из дому без ребенка — на урок, или в бассейн, или в спортзал — для чего-то, что дает ей силы и заряжает энергией.

в Торе есть правило: битула — ээ киюма. Это очень тонкое правило, его смысл: лучше на какое-то время отказаться от ИЗУЧЕНИЯ Торы, чтобы благодаря этому потом была возможность ВЫПОЛНЯТЬ Тору. Отрываясь от изучения Торы ради того, чтобы дать жене отдохнуть от постоянного ухода за ребенком, муж «обеспечивает» следующее: у жены будет хорошее настроение, она будет более жизнерадостной, а это положительно скажется на многих аспектах

не только изучения, но и ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДЕЙ. И, в конечном счете, отразится и на стабильности и прочности брака, и на воспитании детей в атмосфере радости и любви к Торе.

Частота такой помощи нигде не регламентирована и зависит и от согласия мужа, и от потребностей жены, но раз в неделю — для жены не «на грани» — это минимум. Если же она «на грани» или перешла эту грань, то, конечно, помощи надо больше, сколько ей требуется, учитывая условия учебы мужа.

Женщине нужно быть чуткой к себе, к своему состоянию, заботиться о своем физическом и ментальном здоровье, потому что у мамы маленького ребенка или нескольких маленьких детей состояние «не на грани» может превратиться в состояние «далеко за гранью» за несколько дней и даже часов.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА МЕСТО ДРУГОГО

«ОЦАРОТ»

Был случай, когда двое богатых родителей устроили помолвку своим детям. У одного из них был превосходный сын, а у другого — замечательная дочь. Они договорились, что каждый даст солидную сумму в качестве приданного, чтобы долгое время это поддерживало молодоженов, помимо расходов на свадьбу и покупку просторной квартиры. Они назначили дату и место свадьбы.

Но вдруг отцу невесты стало известно, что другая сторона потерпела крах в бизнесе и почти доведена до банкротства. Отец жениха с трудом сумел сберечь свой дом от рук разгневанных кредиторов, но не

было никаких сомнений, что свои обязательства перед семьей невесты он выполнить не сможет. А значит, вся сделка отменяется, словно ее и не заключали.

Впрочем, отказаться от принятых договоренностей и отменить помолвку не так просто. Для этого нужно получить разрешение от кого-то из великих мудрецов поколения. Но это не показалось отцу невесты большой проблемой — такое разрешение, конечно же, дадут, учитывая обстоятельства.

И он поехал к святому гаону рав Хаиму из Цанза (автору книги «Диврей Хаим»). Рассказал ему свою историю и попросил

разрешение на отмену договоренностей со стороны жениха. И действительно, праведник выслушал его и проявил солидарность: «Ты правильно сделал, что пришел рассказать мне обо всем этом! Это большая удача для тебя...» Отец невесты, услышав это, засиял от радости: «Значит, раби, я вправе отменить договоренность с ними?» «Ты меня неправильно понял, — ответил праведник и повторил, — ты хорошо сде-

лал, что рассказал, и это удача для тебя. Представь, что отец жениха стоял бы сейчас здесь, на твоём месте, и рассказывал такое... о тебе. Как бы ты себя чувствовал, если бы в добавок к твоему горю тебе бы еще сыпали соль на раны, отменяя помолвку? Тебе повезло, что это ты рассказываешь, а не он... радуйся своей судьбе и прими ее — приготовь свадьбу и прости им те деньги, которые они не смогут внести».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОТВЕЧАЮЩИЙ АМЕН В ПОЛНУЮ СИЛУ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Мы объяснили, что главное в вере – это не констатация некоего состояния, подобно обычному восприятию мира, а формирование этого состояния. Поэтому веру невозможно свести к познанию истины. В вере нет очевидного знания или чувственного познания, нет и неоспоримого доказательства – истинность веры подтверждается ею же самой.

Будь это подтверждено любым иным способом, вера была бы излишней. Подобно тому, как невозможно «верить», что один плюс один равняется двум – это можно только знать.

Таким образом, вера возможна только там, где она нужна для восприятия истины – в тех случаях, когда истина может стать неоспоримой только благодаря вере. Когда же истина опирается именно на веру, она становится намного выше, чем все доказанные истины, ведь любые доказательства могут оказаться опровергнутыми.

Еще можно понять, когда говорят о неоспоримости положения «один плюс один равняется двум», но когда на этом выстраивают целое здание! – Всегда в сердце будет гнздиться опасение: а истина ли это!?

Например, когда человек воспринимает что-либо органами чувств – это истинное восприятие, но его выводы из этого совершенно не обязательно будут таковыми. Скажем, что человек видит нечто: само его видение – это очевидная истина, которую невозможно оспорить, заявив, что «он не видит» этого. Совсем другое – выводы, сделанные на основе этого видения – на самом деле находится там то, что человек видит, могут ли другие увидеть то же самое? Это уже совсем неочевидно, и возможно, что найдется человек, который назовет это видение воображаемым. Однако, в любом случае, это не опровержение самого «видения», и видящий ведет себя так, как будто видимое им несомненно существует, делая то, что считает уместным в связи с этим. Но все это относится к области восприятия истины, а вера имеет место только по отношению к тому, что увидеть невозможно, где нет восприятия зрением, и в этих случаях вера восполняет ясность.

На Святом языке слово «вера» (эмунна) – означает именно «доверие» (надежность), как написано: «И воткнул кол в место надежное (неэман)» (Йешаяу 22:23) – то есть

«Сказал Рейш Лакиш: «Каждому, кто отвечает Амен в полную силу, с полным осознанием, открывают врата Ган Эдена...»

кол воткнули в такое место, на которое можно было опереться. Согласно этому, верующий в Создателя – это человек, который опирается своим существованием на истинное и совершенное Бытие. Каждый человек наверняка знает, что сам он не является «бытием», и он не определяет его – он только существует в реальности, определяемой кем-то извне, являясь лишь частью этой реальности. Как говорит Рамбам (Законы Основ Торы, глава 1, закон 2): «Мы называемся "способными существовать", так как можно вообразить бытие без нас. Но Создатель называется "существующим непреложно", так как без Него бытие невозможно представить, ибо Он и есть само бытие». И любой сознательный человек с чистым сердцем знает об этом, и понимает – его собственное бытие не самодостаточно и не вечно. Точно так же, как он «есть», его могло бы и не быть – его существование «случайно». Поэтому своим существованием он до поры до времени опирается на то, совершенное и истинное бытие, являющееся бытием по сути, а не «случайным». Он полагается на это Бытие и верит в него, ведь он знает, что существует только потому, что Создатель мира, который и есть Бытие, хочет, чтобы он жил. А сам человек является только одной из форм раскрытия истинного Бытия. Так человек делает Создателя «верным», ведь от Него исходят и на Него опираются все вещи – все, что мы видим в реальности.

Таким образом, верующий – это тот, кто знает, что его бытие зависит от истинного бытия и опирается на него. Он знает, что получает извне все, что у него есть, ведь само его существование приходит к нему от того самого, совершенного бытия. Поэтому он

верит, что все зависит от Него. И подобно тому, как он верит, что Создатель дал ему все, он верит и в то, что Создатель дает ему заповеди – указания, как именно поступать, и в то, что он получит за это награду (или наказание, в случае непослушания) – и верит во все, во что он должен верить. Но вся его вера исходит из одного единственного осознания – его существование ущербно и зависимо, и из-за этого он обязан опереть его на надежный фундамент, ведь без этого его самого просто не было бы. Так как согласно логике – его нет! Поскольку его существование нуждается в бытии, и он сам не является «самим» бытием – а только его малой частью, очевидно, что бытие, в котором он существует, есть Бытие Создателя, то есть совершенное бытие.

Сказано в Талмуде: «Сказал Рейш Лакиш: "Каждому, кто отвечает Амен в полную силу (т. е. с полным осознанием, как объясняют там Тосафот), открывают врата Ган Эдена, как сказано: «Раскроют ворота, и придет народ праведный, хранящий веру» (Йешаяу 26:2); читай не «хранящий веру», а «говорящий Амен»". Что такое Амен? – сказал раби Ханина: "это [аббревиатура слов]: (Бог) (Царь) (верный)"» (Шабат 119б).

Как мы видим, человек становится «хранящим веру» благодаря двум вещам – благодаря тому, что он отвечает Амен на благословление, и благодаря тому, что делает это «в полную силу». А в награду за это ему открывают врата Ган Эдена. Однако само требование к человеку, чтобы он отвечал Амен, требует разъяснения. Ведь помимо Амен, есть немало подобных слов: «Истина», «и надежно», «и верно». И еще – разве, если человек не напрягает все силы, ответ Амен перестает быть ответом Амен? Кроме

«В материальном мире пространство, которое должно что-либо принять, должно быть больше, чем принимаемое. Отвечающий Амен создает пространство...»

того, надо понять, почему отвечающий Амен получает столь великую награду – «открывают ему врата Ган Эдена»? Ведь на первый взгляд, это совершенно не пропорционально самому действию. И если сказано «открывают ему врата», значит, речь идет о человеке, перед которым эти врата были закрыты, и у него нет иных заслуг. Тем не менее, если такой человек отвечает Амен в полную силу, ему их открывают! Все это требует объяснений.

Но, как мы объяснили, вся суть веры относится не к уже «утвержденной» реальности, а к реальности, требующей утверждения посредством веры. Верующий открывает в этом мире новую систему связей – связь между исполнением заповедей и успехом человека в мире. Тора заповедала нам быть «уверенными» – уповать на Всевышнего. И написано в книге «Ховот а-левавот», и так же, согласно мудрецам последних поколений, установлено в качестве закона (так говорят от имени раби Исраэля из Саланта): обязанность упования на Всевышнего не исчерпывается «общим» упованием. То есть человеку недостаточно быть уверенным, что Создатель сотворил его, дабы дать ему благо и управляет им, в общем и целом. Упование – больше этого, упование – это когда человек уверен, что Всевышний даст ему то или иное, он должен быть абсолютно уверен, что получит это (см. урок 18). Надо понять, однако, на что может опираться такая уверенность, в заслугу чего человек может рассчитывать на получение желаемого? Такой вопрос задавал Хазон Иш в своей книге «Вера и упова-

ние» (глава 2, пункт 1): «Как может человек знать будущее? Разве он пророк?» Из-за этого затруднения он написал, что суть заповеди упования заключена не в этом. Его слова справедливы в отношении заповеди упования – нет обязанности быть уверенным в определенной вещи. Но на деле, если человек и правда уверен в чем-то конкретном, то и провидение Всевышнего повернется к нему соответствующим образом.

Но, как мы объяснили, только опираясь на веру, можно на самом деле быть абсолютно уверенным в каком-либо событии. Упование – продолжение веры, что иллюстрируется рабейну Бахьей с помощью аллегории: «Упование – это буква "бет", следующая за буквой "алеф" веры. Верующий – уповает». Если человек верит в некое событие – оно обязательно произойдет. Это единственный вариант, как человек может быть на самом деле уверен в определенном будущем.

Этим мы открываем еще одну, поразительную новость в отношении веры. Вера открывает новые врата в Ган Эден, и тогда сама реальность приходит в соответствие с верой. Если человек верит в Создателя, Создатель открывается ему.

Так случилось с Авраамом – после того как он поверил, «выглянул к нему хозяин замка», и он увидел Его на самом деле. Но если человек не верит в Создателя – Он отдалается от него.

Но в любом случае, началом с нашей стороны является вера, ибо вера – это «алеф». А без веры не придет ничего, и не найдется ни единого доказательства бытия Все-

вышнего. Верующего же человека истина найдет сама.

Мы уже объяснили причины этого – Всевышний сотворил мир так, что творение пришло после веры, как написано: «Бог веры, без обмана, праведен и прям Он» (Дварим 32:4). И об этом в мидраше Сифри сказано: «"Бог веры" – потому, что поверил в свой мир и сотворил его». То есть смысл этого стиха заключается в том, что все, раскрывающееся в мире согласно желанию Всевышнего, раскрывается согласно вере, и раскрывается тому, кто верит в Него. И в отношении того, кто полагается на Всевышнего, никогда не произойдет ничего, даже похожего на несправедливость. Как мы говорили, само существование верующего в Создателя и знающего, что все, что он имеет – от Него, опирается на истинное Бытие. Соответственно проявляет Себя к нему и Создатель – на каждом его шагу и в каждой его просьбе. Но если человек сомневается в этом, то и Всевышний проявляет Себя соответственно – не раскрывается ему так, чтобы Его можно было «видеть». Если человек не ищет истины, сама истина покидает его.

Таким образом, корень всего всегда в вере. Разум человека может вести его, в лучшем случае, только в земной, урезанной действительности. Тот, кто хочет полагаться только на свой разум, может знать, как себя вести только в его жизни в этом мире. Он «найдет», что вода мокрая и обычно холодная, а огонь очень горяч и сжигает, в рамках такого видения он может, например, взять воду и нагреть ее на огне. Так он может жить в этих стесненных рамках, согласно своему опыту и разуму. «Истина», которую способен найти человеческий разум, не может поднять его до реальности, более возвышенной, чем та, в которой он уже находится. Его «истина» построена только на том, что он видит и понимает здесь, в этой действительности, и он не может осознать большего. Но если человек хочет сделать шаг за пределы ограниченного бытия, и постичь более высокую истину, он нуждается в вере. Эта истина может от-

крыться человеку только верой, так, чтобы в ней не оставалось сомнений.

«Благословение» всегда означает некое добавление к тому, что уже есть. Когда мы благословляем Создателя, говоря: «Благословен Ты, Всевышний, Властелин наш, Царь мира...», мы хотим, чтобы «Властелин наш, Царь мира» раскрывался все сильнее и сильнее.

В известной и понятной нам обыденной реальности нет благословения, как сказано: «Благословение присутствует только на вещах, скрытых от глаз» (Таанит 8б). То есть благословение может быть только в том, чего мы еще не видели, в том, что еще не «принято» нами. Поэтому, когда мы говорим: «Благословен Ты...», мы говорим о другой реальности – о добавлении к тому, что все еще не в наших руках!

Именно поэтому, тот, кто слышит, как кто-либо произносит: «Благословен Ты, Всевышний...», обязан ответить Амен, ведь благословение может сойти на этот мир только благодаря вере. Таким образом, благодаря ответу Амен благословение может прийти в этот мир, и Всевышний раскрывается больше, чем до этого. Поэтому сказано в Талмуде: «Отвечающий Амен – "больше", чем благословляющий» (Брахот 53б) – ведь благословляющий только молится о большем раскрытии, а отвечающий Амен дает возможность этому раскрытию произойти. Чтобы читателю было немного легче прочувствовать, о чем идет речь, скажем, что и в материальном мире пространство, которое должно что-либо принять, должно быть больше, чем принимаемое. Отвечающий Амен создает «пространство», в которое должно снизойти благословение, и поэтому он «больше», чем сам благословляющий.

Вернемся к словам Талмуда о том, что тому, кто отвечает Амен изо всех сил, открывают врата Ган Эдена. Теперь смысл их очень прост – тому, кто отвечает Амен в полную силу, открывают врата возвышенного бытия, к которому он должен прийти из нашей действительности, благодаря благословию. Ведь смысл благословения в

том, что уже существующий «корень» «благословляется» настолько, насколько это только возможно – подобно тому, как семя вырастает в целое дерево. Место «посева» – это наш мир, о котором сказано «сегодня исполнять их (заповеди), а завтра – получить за них награду», а местом, где из сделанного в этом мире вырастают деревья, является Ган Эден. То есть Ган Эден – это благословение и восполнение реальности этого мира. Вот что значат слова «врата Ган Эдена»: когда истинное благословление нисходит на наш мир так, что он расширяется все больше и больше, это и есть Ган Эден. Поэтому отвечающему Амен из всех сил, так, что появляется возможность нисхождения благословения, открывают врата Ган Эдена.

Об этом в Талмуде сказано: «Вера – это раздел "Посевы"», это учат из стиха: «И будет вера во времена твои силой твоего спасения, мудростью и сознанием» (Йешая 33:6). Суть этого толкования в том, что верующий «берет» свою нынешнюю жизнь и рассматривает ее как «семья» того бытия, которое должно прийти к нему – «прорастит» из посеянного им здесь. Поэтому человек, отвечающий Амен из всех сил – то есть вкладывающий в веру всего себя, весь

свой потенциал, – заслуживает раскрытия врат Ган Эдена. Ему раскрывается вся истина и даруются все благословения. Но тому, кто придерживает часть своего потенциала «для себя» – для своей жизни в этом мире, тому, чья вера не полна, кто верит во Всевышнего, при этом воспринимая земную жизнь как самостоятельную реальность, врата Ган Эдена не будут раскрыты полностью.

Выходит, что реальность неверующего человека – это ограниченная, «бедная» реальность, воспринимаемая им как единственно возможная.

Для него нет другого бытия, кроме видимого им – бедного и ущербного. Всевышний не раскрывается маловеру полным и совершенным раскрытием. Само собой, такой человек остается в рамках своей прежней жизни. Но тот, кто вкладывает в веру все свои силы, делает это потому, что знает – то, что уже есть – это не то, что должно быть. То, что должно быть, существует [пока] только в вере.

Именно поэтому он вкладывает в веру все свои силы. И для него сама эта реальность расширяется до бесконечности, а он видит куда больше и постигает куда большую глубину.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОЧЕМУ СУББОТА НАЧИНАЕТСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

РАВ АРЬЕ ГАЛЬЧУК

Между собственно днем и собственно ночью существует короткий промежуток времени, который наши мудрецы называют «бейн а-шмашот», что можно условно перевести как «сумерки». Об этом «буферном» времени между днем и ночью сказано в вечерней молитве: «...уводит день и приво-

дит ночь, и отделяет день от ночи, Господь воинств — имя Его...».

Откуда берется этот промежуток? После того, как Солнце скрывается за горизонтом, его лучи, отражаясь от верхних слоев атмосферы, продолжают освещать Землю. Чем ниже опускается Солнце за горизонт,

тем меньше его лучей достигает Земли, пока не наступит полная темнота. Мы не можем однозначно определить, к какому времени суток отнести этот период сумерек — ко дню или к ночи.

И поскольку, согласно закону Торы, новый день начинается с вечера (как сказано: «и был вечер, и было утро — день один» — Берешит 1:5), возникает сомнение, в какой именно момент заканчивается один день и начинается другой. Обязанность соблюдать субботу является заповедью из Торы (к тому же, одной из самых важных). Поэтому естественно, что во всем, что касается соблюдения субботы, следует «устроить» соблюдение закона, то есть начать субботу чуть раньше, пока еще заведомо день, и закончить чуть позже, когда уже точно ночь, — чтобы избежать сомнений.

Остается выяснить, когда именно начинается это «неопределенное» с точки зрения еврейского закона время, сколько длится и когда заканчивается. Для этого в Талмуде приводятся различные, порой противоречивые признаки. Существует также спор между комментаторами Талмуда, как эти признаки понимать.

Мы с Вами не будем вдаваться в детали этого спора. Приведу лишь принятое в со-

временном еврейском мире мнение, которого придерживались многие выдающиеся ришоним и геоним, а также выдающиеся мудрецы последних поколений, такие, как Виленский Гаон, раби Шнеур-Залман из Ляд, Хафец Хаим, раби Й.-М. Эпштейн и многие другие.

Согласно этому мнению, период «бейн а-шмашот» начинается сразу после того, как солнце садится за горизонт, и продолжается в течение времени, необходимого для того, чтобы пройти три четверти мили (1500 локтей). А завершается с появлением трех первых звезд. Или, говоря понятным нам языком, 13,5-18 минут после захода солнца. В календарях это время называется временем выхода звезд по «версии» Виленского Гаона (а-Гро) — 18,6 минут после захода солнца. (Следует отметить, что в это время небо еще совсем светлое, но первые звезды уже видны, и человек с острым зрением, разбирающийся в карте звездного неба, сможет их разглядеть).

Важно понимать, что это время (18,6 минут после захода солнца) актуально только для широты Земли Израиля и Вавилон, мест, где проживали мудрецы Талмуда, и только в периоды весеннего и осеннего равноденствия. Летом и зимой ось враще-

ния Земли находится под наклоном относительно Солнца, вследствие чего Солнце проходит полосу сумерек «наискосок», что несколько увеличивает их продолжительность.

Кроме того, с удалением от экватора замедляется скорость вращения Земли, поэтому в северных странах продолжительность сумерек заметно возрастает. К тому же, на севере (например, в Петербурге) Солнце летом «скользит» над горизонтом, долго не опускаясь достаточно низко, что увеличивает продолжительность «бейн а-шмашот» до часа и более.

Так, например, 22 июня в Иерусалиме «бейн а-шмашот» продолжается 22 минуты, в Париже — 33 минуты, в Лондоне — 36 минут, в Москве — 56 минут, а в Петербурге — 1 час 10 минут! (По данным компьютерной программы *kaluach*). Поэтому момент наступления нового дня, то есть выхода трех первых звезд стал предметом компьютерных расчетов. Это зависит от угла, на который Солнце опускается за горизонт

через 18,6 минут после захода — в Земле Израиля в дни весеннего и осеннего равноденствия (то есть 4,8 градуса).

Существует еще одна причина, по которой мы начинаем субботу раньше, а заканчиваем позже. Эта причина — заповедь «добавлять от будничного к святому» (см. Шульхан Арух, ОрахХаим 261:2 и 293:1), то есть начинать соблюдать законы субботы еще в пятницу, а заканчивать уже в воскресенье, чтобы освятить будни святостью субботы.

Поэтому кроме времени «захода солнца» и «выхода звезд» в еврейском календаре появилось также время «зажигания свечей» и «исхода субботы». Во многих странах существует обычай зажигать субботние свечи за 18-20 минут до захода солнца. На исходе субботы принято ждать времени выхода «мелких» звезд, то есть времени, за которое солнце опускается ниже горизонта на 8,5 градуса (35-40 минут на широте Иерусалима).

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ОСКОРБЛЕНИЯ

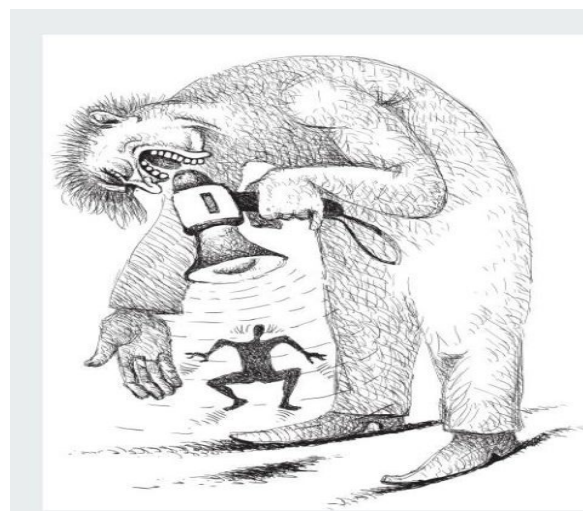
РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

Что делать, когда вы слышите критику в свой адрес?

Вы, конечно же, не хотите разжигать ссоры, обещаете себе не отвечать на оскорбления. Однако услышав обидное слово, теряете контроль и, «возвращая огонь», усугубляете конфликт.

— Почему я опять сорвался? — сожалеете вы потом...

— Как реагировать на оскорбления? — спрашивает раввин и доктор Авраам Тверский, приводя в своей книге «Сотворим человека» (с. 191) поучительный диалог.

— Я больше не могу терпеть критики мужа, который упрекает меня в том, что я плохая мать и жена, — со слезами на глазах жаловалась пациентка доктору Тверскому. Несколько месяцев назад доктор вылечил ее от тяжелой болезни, которая мешала ей в прошлом выполнять свои обязанности в семье.

— На вашем лице уродливый шрам, — неожиданно произнес доктор.

— Что вы сказали?

— Шрам на вашем лице выглядит безобразно!

— У меня нет шрама.

— Вы обиделись?

— Нет, я удивилась.

— Вы не обиделись, потому что почувствовали, что в моих словах нет даже доли правды, — объяснил рав Тверский. — Конечно, неприятные замечания всегда раздражают. Если вы знаете, что выдвинутые против вас обвинения беспочвенны, они не задевают больно. Если слова мужа ранят вас, значит, в глубине души вы чувствуете, что его упреки справедливы. Ведь в последнее время вы не могли полноценно выполнять своих обязанностей в семье. Тем не менее, принимая во внимание вашу болезнь, вы делали все, чтобы быть хорошей матерью и женой. Поэтому вам не следует обижаться...

Чем ниже самооценка, тем болезненнее воспринимается критика в свой адрес. Страдающий комплексом неполноценности воспринимает упреки как личные оскорбления и, теряя над собой контроль, «возвращает» неприятные слова оппоненту.

Чем выше самооценка человека, тем труднее вывести его из себя. Не отвечая оскорблением на оскорбление, он проявляет не слабость, а силу.

«Скромнен тот, кто молча терпит унижение», — пишет автор «Архот цадиким», приводя слова мудрецов о том, что «самый скромный из всех живущих на земле людей» Моисей смолчал, когда Мирьям упрекала его в присутствии Аарона.

«Унижаемые, но не унижающие, оскорбляемые, но не отвечающие на оскорбле-

ния, с любовью творящие добро и с верой принимающие страдания», — о них сказано: «... любящие (Всевышнего) будут подобны солнцу, которое восходит во всей силе своей» (Шофтим, 5:31), приводит «Архот цадиким» слова Талмуда (Шаббат, 88).

Почему «скромнейший из людей Моисей» был одновременно величайшим пророком? Потому что настоящая скромность — это признак величия, выражение чувства собственного достоинства! Не следует путать скромность с парализующим ощущением собственной неполноценности, которое выражается в гордыне, стремлении возвысить себя, унижая других.

Осознание своих сил и достоинств вдохновляет человека на реализацию его потенциала и одновременно придает ему ощущение скромности, ведь в жизни очень многое нужно достичь.

Не несмотря, а благодаря своей скромности Моисей бесстрашно вступил в бой с Фараоном, упрекал весь еврейский народ за грех золотого тельца. Благодаря своей скромности Моисей нашел в себе силы промолчать, не отвечая на обидные слова Мирьям.

Моисей не только не ответил на обвинения Мирьям, но и молился о ее выздоровлении, когда она, в наказание за свои слова, заболела проказой. Это стало уроком для всех нас, заключает рав Зелиг Плискин в своей книге «Love Your Neighbor (с. 345)», цитируя Ралбага (рабби Леви бен Гершон, 1288—1344 г.): «Если кто-то действовал против тебя и был за это наказан, ты должен сделать все, чтобы ему помочь»...

Книга рава Плискина «Love Your Neighbor»

Лишь скромный обладает силой воспринимать слова критики, извлекая из них столь необходимое для исправления конструктивное зерно.

Друзья зачастую боятся сказать человеку правду, но обладающий великой скромностью и великой силой царь Давид был готов выслушать критику недругов: «Своими ушами слышу я желающих мне зла» (Псалмы 92:12)...

КАЛЕНДАРЬ

10 БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ О «ПЕСАХ ШЕНИ»

РАВ ЯКОВ ШУБ

Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию 10 блиц-ответов на самые популярные вопросы о «Песах шени».

1. Что такое «Песах шени»?
2. Когда мог принести пасхальную жертву тот, кто не успел сделать это в установленное время?
3. Кто должен был приносить Песах шени?
4. Должны ли приносить Песах шени те, кто не был обязан приносить первую пасхальную жертву?
5. Есть ли различие между законами первого и второго пасхального жертвоприношения?
6. Нужно ли рассказывать пасхальную Агаду, когда едят Песах шени?
7. Как отмечается Песах шени в наше время, когда нет Храма?
8. Произносят ли в этот день молитву «Таханун»?
9. Произносят ли Таханун в молитве Минха 13 Ияра за день до Песаха?
10. Годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на Песах шени?

1. Что такое «Песах шени»?

«Песах шени» в дословном переводе означает «второй Песах», вторая пасхальная жертва — т.е. вторая возможность принести пасхальную жертву.

2. Когда мог принести пасхальную жертву тот, кто не успел сделать это в установленное время?

«Песах шени» можно было принести через месяц после первого Песаха, а именно 14 Ияра, а ели мясо жертвенного животного вечером 15 Ияра.

3. Кто должен был приносить Песах шени?

Песах шени должны были принести все, кто по какой-то причине не принес пасхальную жертву в установленное время 14 Нисана, независимо от того, было ли это сделано вынуждено или намеренно. Было и различие: человеку, который намеренно не принес пасхальную жертву в установленное время, полагался карет, если он не принесет Песах шени, независимо от того, намеренно или вынуждено он не принес Песах шени.

4. Должны ли приносить Песах шени те, кто не был обязан принести первую пасхальную жертву?

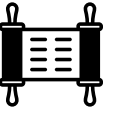
Песах шени — это не только вторая возможность принести пасхальную жертву, но и самостоятельное жертвоприношение. Поэтому, например, ребенок, достигший совершеннолетия в период между первым и вторым Песахом, а также человек, который в этот период сделал гиюр, должны принести Песах шени, хотя они не были обязаны приносить пасхальную жертву месяц назад.

5. Есть ли различие между законами первого и второго пасхального жертвоприношения?

Песах шени отличается от первого пасхального жертвоприношения: в это время не нужно избавляться от хамца; когда едят Песах шени, не читают Аэль; мясо жертвенного животного можно выносить оттуда, где находится группа людей, заплативших за него («по мере еды каждого расчислитесь на агнца» Шмот 12, 4); не приносят вместе с Песах шени праздничную

жертву Хагига; не приносят Песах шени в состоянии ритуальной нечистоты, даже если большинство людей ритуально нечисты.

6. Нужно ли рассказывать пасхальную Агаду, когда едят Песах шени?

Нет, заповедь рассказывать пасхальную Агаду существует только в ночь Песаха 15 Нисана. Тот, кто не сделал это тогда, не получает вторую возможность выполнить эту заповедь (в этом году).

7. Как отмечается Песах шени в наше время, когда нет Храма?

14 Ияра некоторые по обычаю едят мацу, в память о том, что в этот день приносили вторую пасхальную жертву.

8. Произносят ли в этот день молитву «Таханун»?

Существуют различные обычаи: в Земле Израила в большинстве ашкеназских и се-

фардских общин не принято произносить эту молитву. В диаспоре во многих ашкеназских общинах ее произносят и в этот день.

9. Произносят ли Таханун в молитве Минха 13 Ияра за день до Песаха?

Несмотря на то, что обычно в Минхе (дневной молитве) перед праздничным днем Таханун опускают, обычай ашкеназим — произносить Таханун в Минху и в этот день. Обычай сфарадим — опускать Таханун, как в обычный предпраздничный день.

10. Годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на Песах шени?

Существует мнение, что годовщина смерти раби Меира Бааль а-Нес приходится на 14 Ияра, поэтому в Тверии, где он похоронен, устраивают соответствующие мероприятия.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ
ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК НА ЛЕКЦИИ ЛЕВИНТОВ СУРЫ ЛЕИ

КАК НАУЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ И ПОНИМАТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ

29 МАЯ В 19:00

В ТОЛДОТ ИЦХАК ПО АДРЕСУ УЛ. ТРУМПЕЛЬДОР 37 ХАЙФА
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 20 ШЕК ВОПРОСЫ И ЗАПИСЬ: 0547-531651

НОВАЯ КНИГА:

ВРАТА В МИР МОЛИТВ

Из рекомендации рава Бенцоина Зильбера: Слава Б-гу, сейчас выходит в свет перевод особой книги рава Пинкуса, благословенной памяти, на русский язык — «Шеарим би-Тфила» («Врата в молитве», «Пути в молитве»). Чтение этой книги расширяет наши горизонты, понимание важности молитвы, ее величия и разнообразия ее оттенков. Как наши мудрецы говорят, молитва находится на вершине мира, и даже то, что должно прийти человеку — материальное и духовное, — без молитвы не приходит. Как нам дойти до этого, ощутить? Рав Пинкус, благословенной памяти, показывает богатство разных путей и оттенков молитвы, раскрывает перед нами великий мир молитвы. Молитва человека, который будет изучать эту книгу, станет совсем другой. Эта книга может принести пользу каждому из нас.

