

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕАР - БЕХУКОТАЙ» 238 В

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР – БЕХУКОТАЙ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	24
ВРАТА В МОЛИТВУ.....	25
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	29
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК.....	34
АРХИОЛОГИЯ.....	37
ТРАГЕДИЯ НА ГОРЕ МЕРОН.....	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава «Беар» («На горе») в основном посвящена законам, связанным с владением земель и рабами в Эрец-Исраэль, то есть законам о выкупе земли и еврейских рабов и о годах отдыха земли — шмита и йовель. Это законы, обусловленные святостью Земли Израиля. Глава предписывает также оказывать помощь нуждающимся.

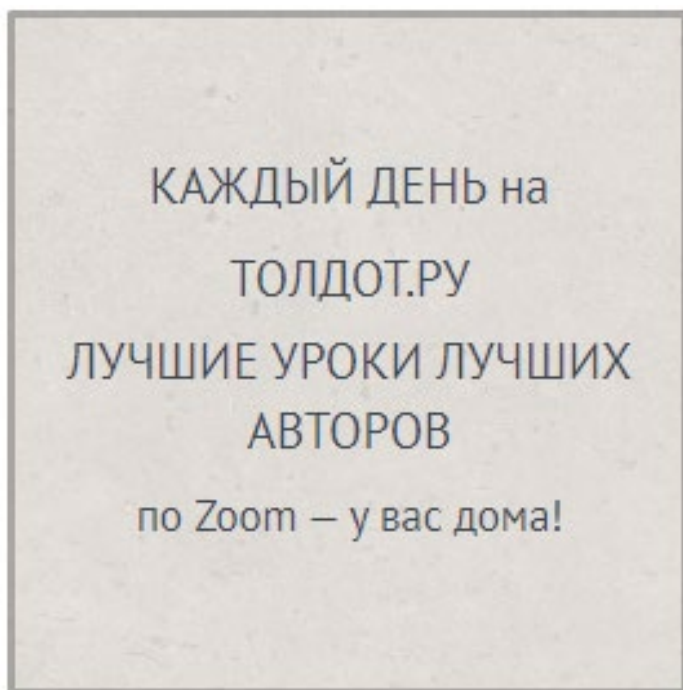
Одна из содержащихся в главе двадцати четырех заповедей (семь — асэ и семнадцать — ло таасэ) говорит о том, что в стране Израиля нельзя продавать навсегда земельные наделы: «А земля не должна продаваться навечно, ибо земля Моя; вы же пришельцы и поселенцы у Меня. И на всей земле вашего владения позволяйте выкуп земли»

В главе «Бехукотай» («По законам Моим») Всевышний обещает евреям заботиться о них, если они будут соблюдать Его законы, и предупреждает о бедах, которые их ожидают, если они отступят от Торы. Подробно объясняется, в чем будет заключаться забота Всевышнего и каковы будут наказания. Этой теме посвящены почти две трети главы. Заключительная часть ее содержит законы о выкупе переданного Храму имущества и о статусе жертвенных животных.

Недельная глава Беар - Бехукотай

7-8 Мая

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	6:48	8:04
Хайфа	6:56	8:08
Москва	8:01	9:35
Ст. Петербург	8:52	10:46
Одесса	7:56	9:08
Киев	8:09	9:28
Рига	9:01	10:39
Берлин	8:25	9:49
Сидней	4:50	5:47
Нью Йорк	7:40	8:46
Атланта	8:07	9:08
Бостон	7:32	8:40
Торонто	8:09	9:18
Лондон	8:18	9:37

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
toldot.ru/zoom

**ИДЕНТИФИКАТОР ВСЕХ
КОНФЕРЕНЦИЙ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
toldot.zoom.us/j/92173622767

**ЗАПИСИ ZOOM-ВЕБИНА-
РОВ (АРХИВ)**
toldot.ru/limud/webinar/#records

ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ
toldot.ru/nb/zoom.html

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР – БЕХУКОТАЙ

ИБО ЗЕМЛЯ МОЯ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Начинается глава следующими словами:

«И Г-сподь говорил Моше на горе Синай так: "... когда войдете в страну, которую Я даю вам, пусть отдохнет земля — отдых [во Имя] Г-спода; шесть лет засевай твое поле, и шесть лет обрезай твой виноградник и собирай урожай ее. А в седьмой год суббота суббот да будет для земли, суббота Г-спода. Поле твое не засевай, и виноградник твой не обрезай. То, что само вырастет [после] жатвы, не жни, и виноград с охранявшихся [лоз] не снимай, год покоя будет для земли. И будет суббота земли вам в пищу (то, что земля сама произведет в седьмой год. — И. 3.): тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному [работнику], и твоему поселенцу... И твоему скоту, и зверю, что в твоей стране, будет весь ее урожай в пищу»» (25:1—7).

Итак, каждый седьмой год является для земли особым. Но это еще не все. Выделен и каждый пятидесятый год, то есть следующий за семью годами, умноженными на семь.

«И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь лет, и будет у тебя время семи субботних лет — сорок девять лет... И освятите пятидесятый год, и объявите свободу в стране для всех ее жителей. Йовель это будет для вас, и возвратитесь каждый к своему владению и каждый к своей семье возвратитесь. Юбилеем будет пятидесятый год для вас: не сейте и не жните... В этот юбилейный год возвратитесь каждый к своему владению» (25:8—13).

«Объявите свободу в стране для всех ее жителей»; «каждый к своей семье возвратитесь...»

Эти заповеди — часть сложного свода правил, касающихся владения еврейскими рабами. Прежде всего, раб-еврей не может находиться у хозяина дольше шести лет. На седьмой год он должен быть безвозмездно отпущен на свободу. Если у него есть семья, владелец раба обязан содержать ее, не требуя от членов семьи никакой работы на себя. Если на седьмой год раб отказывается выйти на свободу, хозяин оставляет его у себя, прокалывает ему ухо, но в год йовель должен отправить его домой. Об этом последнем правиле и говорят приведенные выше слова.

А теперь обратите внимание на конец третьей цитаты и сопоставьте ее с первой. О чем здесь идет речь? В юбилейный год каждый возвратится к своему наделу. Во всей стране должен быть разрешен выкуп земли. Что это значит?

Допустим, человек впал в нужду и продал свое поле. По истечении двух лет после продажи он или любой его родственник (если он сам не в состоянии) имеет право выкупить землю. Причем практически даже дешевле, чем она была продана. Стоимость ее и в том, и в другом случае зависит от того, за сколько лет до наступления года йовель она продается. Очень упрощенно

это можно объяснить так. Определяется как бы стоимость одного года владения участком. При покупке и при выкупе она умножается на число лет, оставшихся до года йовель. Естественно, цена выкупа оказывается ниже цены покупки: из нее вычтена «стоимость лет аренды». Так что если прежний хозяин участка не смог выкупить его до наступления юбилейного года, то в этом году, как вы сами понимаете, земля вернется к хозяину бесплатно.

Любопытный «заслон кулачеству», не правда ли? А говоря всерьез — невиданный способ воспрепятствовать концентрации земли в одних руках, заповеданный Торой. Что означает эта заповедь? Исполняя ее, человек подтверждает, что истинным хозяином земли является Всевышний, а мы — Его арендаторы.

Теперь вернемся к заповеди о «субботе земли» в начале процитированного отрывка. Тора требует, чтобы каждый седьмой год — этот год называется шмита (уступка, оставление) — земля не обрабатывалась.

Если речь идет об отдыхе почвы, то не удобнее ли просто разделить землю на семь участков и каждый год одному из них давать отдохнуть? Но чтобы по всей стране никто не пахал и не сеял, а все, что вырастет на земле само собой, становилось общим, и любой мог брать столько, сколько нужно его семье на ближайшие несколько дней, но не про запас, — да возможно ли такое? Выживет ли народ в этих условиях?

Нрав наших предков нам известен. Чуть начались «перебои» с водой в пустыне, они сразу потребовали: давай назад, в Египет! Надоел им ман, захотелось мяса — они тотчас накинулись на Моше: кто накормит нас мясом? (Бемидбар, 11:4). Представьте себе только, что в год шмита не хватило бы пищи — да они бы растерзали своих вождей и не подумали больше соблюдать эту заповедь!

Зачем же так рисковать? Неужели только для улучшения севооборота?

В «Сефер ha-хинух» («Книга воспитания»), где перечислены и подробно рассмотрены все мицвот Торы, мы находим объяс-

нение заповеди о субботнем годе. Она имеет три значения.

Во-первых, «заповедь призвана напомнить нам, что “шесть дней творил Г-сподь небо и землю, а в седьмой отдыхал” (то есть ничего не творил). Поэтому на нас возложена обязанность отсчитывать шесть рабочих лет и отдыхать в седьмой год, подобно тому, как мы отсчитываем шесть рабочих дней и отдыхаем в седьмой — в субботу. Причем Всевышний не только запретил нам в этот год обрабатывать землю, но и велел отказаться от прав собственности на урожай, выросший в этом году на нашей земле самосевом, — он становится ничейным, точнее, общим: им могут пользоваться все желающие, чтобы мы не забывали, что земля дает плоды не сама по себе, что есть Властелин над нею и над теми, кто ею владеет, и когда Он этого требует, люди отказываются от прав владения» (84).

Во-вторых, «заповедь субботнего года прививает людям добрые качества, в частности — учит щедрости, потому что по-настоящему щедр только тот, кто дает бескорыстно, не рассчитывая получить что-либо взамен» (там же). «Творец хочет, чтобы Его создания были милосердны, ибо это одно из самых прекрасных свойств. Человек, обладающий высокими душевными качествами, становится достойным получить благо в награду... Добро и благословение даются достойным, а не наоборот... Ясно, что Всевышний может и Сам послать бедному все необходимое, но Он по Своей великой милости дает нам возможность стать Его посланцами, чтобы удостоиться награды из Его рук» (там же, 66).

И, в-третьих, «еще одну пользу приносит заповедь субботнего года тем, кто ее соблюдает: человек, решивший в сердце своем каждый седьмой год отдавать и объявлять ничейным все, что выросло на его земле — наделе его отцов, человек, который, как и вся его семья, привык к этому, никогда не станет жадным и никогда не утратит уверенности в поддержке Всевышнего» (там же, 84).

«Истинным хозяином земли является Всевышний, а мы — Его арендаторы...»

Ибо говорит Всевышний: «А если скажете: “Что нам есть в седьмом году, ведь не будем сеять и не будем собирать наш урожай?” — [то знайте:] Я пошлю вам Мое благословение в шестой год, и он принесет урожай на три года. И посеете в восьмой год, и будете есть из старого урожая. До девятого года, до [появления] его урожая, будете есть из старого» (25:20-22).

Евреи вошли в Эрец-Исраэль через сорок лет после исхода из Египта. Семь лет они воевали с населявшими страну народами, семь лет распределяли ее между двенадцатью коленами, затем шесть лет обрабатывали землю. Таким образом, первым годом шмита стал 2510 год от сотворения мира и двадцать первый год пребывания евреев в своей стране. От него и ведется дальнейший счет.

История нашего народа свидетельствует, что соблюдение этой заповеди никогда не было причиной каких-либо продовольственных проблем. Ни в еврейских, ни в нееврейских источниках нет ни упоминаний, ни даже намеков на голод в годы шмита.

Когда же евреи перестали соблюдать заповедь о субботнем годе, последовало наказание: в Израиле и в Иудее во время правления Ахаза, Менаше и других царей-отступников начинались годы неурожая, раздоров и войн.

А в наше время? Первые сельскохозяйственные поселения репатриантов появились в Эрец-Исраэль в восьмидесятых годах прошлого века. Год 1888/89 был годом шмита, и перед колонистами встал вопрос: как быть? Многие раввины не считали это возможным, но некоторые авторитеты разрешили на время продать землю неевреям, чтобы они ее обрабатывали. Решение было продиктовано опасением, что иначе колонии распадутся. А такое разрешение давало колонистам деньги. Его сторонники подчеркивали, что оно действительно только

на один год, первый год шмита после начала обработки земли. Тем не менее закон нарушался и в следующие годы. А вот перечень бедствий, обрушившихся на евреев страны в эти годы.

После 1889 года — нашествие полевых мышей, после 1903 года — эпидемия холеры среди людей и массовый падеж овец, после 1910 года — пожары в зернохранилищах, настолько страшные и опустошительные, что в результате треть крестьян-евреев покинули страну.

А вот некоторые данные, касающиеся 1973 года. В то время в Израиле снимали с полей в среднем по 150.000 тонн пшеницы в год, а в 1972 году собрали 300.000 тонн — ровно вдвое больше. Ни один специалист-агроном не мог истолковать это чудо. Попытались объяснить удвоенный урожай тем, что уже несколько лет в почву интенсивно вносили удобрения. Но почему земля родила «двойню» именно накануне года шмита? Это можно, наверно, представить себе неким авансом, побуждающим нас соблюдать эту заповедь.

Сегодня в Израиле десятки сельскохозяйственных поселений полностью соблюдают законы седьмого года. Среди них — кибуц Хафец Хаим и мошав Комемиют, выращивающий плодовые деревья. Осенью пятьдесят второго года, сразу после года шмита, Комемиют решил посеять у себя и пшеницу, и стал искать зерно для посева. Покупать семена у евреев, сеявших и собиравших в седьмой год, нельзя. У неевреев пшеницы не оказалось. Пришлось, скрепя сердце, приобрести лежалое, бракованное зерно, оставшееся с прошлых лет в одном нерелигиозном кибуце. Специалисты предупредили мошавников, что они выбрасывают деньги — и немалые — на ветер, тем более, что и сев в мошаве начали с большим опозданием — после завершения года шмита, после праздника Сукот. Но, как

ни странно, ветер погубил всходы именно у соседей, нарушавших законы седьмого года и потому посеявших «вовремя». А на полях мошава Комемиют к этому времени пшеница еще не взошла. Так что мошавники сняли в том году неплохой урожай, намного больший, чем у соседей.

Кibuц-продавец, увидев такое дело, потребовал, чтобы ему доплатили за купленное зерно: «Мы ошиблись! Оно было в гораздо лучшем состоянии, чем мы думали». Согласились решить денежный спор у раввина. Он велел доплатить треть от прежней цены.

В пятьдесят восьмом году, как раз накануне года шмита, в Израиле были заложены двенадцать плантаций цитрусовых. Министерство сельского хозяйства, предоставляя на это землю и средства, требовало, чтобы будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономические правила (не учитывая, к сожалению, заповедь о субботнем годе). Это условие совсем не подходило мошаву Комемиют. Предписываемые министерством правила требовали постоянной обработки плантаций, а закон о годе шмита запрещает это, делая исключение только для тех случаев, когда иначе деревьям угрожает опасность погибнуть. С большим трудом удалось мошаву добиться разрешения на плантацию. Министерство попросило хотя бы подписать гарантию, что всю ответственность за возможную неудачу мошавники берут на себя. Кончилось тем (как и следовало ожидать!), что плантации, которые не обрабатывались почти сразу после создания, оказались в лучшем состоянии, чем все остальные. В документах министерства так и зафиксировано: по всей стране были заложены двенадцать плантаций цитрусовых, из них на одиннадцати соблюдались все правила агротехники, а на плантации мошава Комемиют в течение целого года правила не соблюдались. Но результаты у него наилучшие. В семьдесят втором году, накануне года шмита, урожай фруктов в мошаве составил более 2100 стандартных ящиков, тогда как в течение шести лет до этого —

где-то около 700: то 698, то 701, то 695 ящиков в год. Трудно сказать, действует ли обещание Всевышнего «принесет урожай на три года» в наше время. Еще не все колена Израиля живут на своей земле и не все живущие на ней соблюдают законы субботнего года, так что на этот счет существует несколько мнений. Но факт, что Создатель, обещавший за исполнение этой заповеди тройной урожай, во всяком случае оказывает соблюдающим ее особую помощь и сегодня — как за исполнение заповеди, требующей большого самопожертвования, — месирут-нефеш. О чем и свидетельствуют приведенные выше примеры.

А это значит, что и мы в любом случае обязаны исполнять законы седьмого года и верить в помощь Творца.

Сегодня, пока Машиах не пришел, понятия йовель нет и стоимость земли от него не зависит. Интересно, что, говоря об этой зависимости, Тора не останавливается на ценах на землю, а развивает тему так:

«И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обижайте друг друга. По числу лет после юбилея покупай у ближнего твоего, по числу урожайных лет продаст он тебе. Если много лет, то увеличишь покупную цену... И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (25:14—17).

Дважды сказано: «...не обижайте друг друга» — в стихах 14 и 17. Почему дважды?

«Когда будете продавать... или покупать... не обижайте друг друга» — это запрещение пользоваться тем, что кто-то не знает рыночной цены.

Торопясь на работу, вы забегаете на рынок. Продавец соблазняется ситуацией и заламывает цену намного выше существующей. Вам вникать некогда, вы покупаете и мчитесь дальше. И только потом выясняется, насколько вы прогадали.

Может быть и наоборот. Прочтите внимательно стих, и вы увидите, что запрет одинаково касается и продавца, и покупателя. Покупатель тоже не должен пользо-

ваться неведением продавца и покупать по дешевке дорогую вещь.

Во времена Талмуда во всех местах, где евреи жили в рассеянии, на рынке присутствовали представители от раввинского суда, которые следили за точностью мер и весов и контролировали отклонения от средней рыночной цены. Если отклонение меньше одной шестой цены — это прощительно, если оно составляет одну шестую, то излишек должен быть возвращен продавцом покупателю и наоборот. При отклонении, превышающем одну шестую цены, покупатель может отказаться от покупки.

Если же нарушены вес или мера, то полученное обманом или по ошибке надо вернуть обязательно, какой бы незначительной ни была погрешность. Это правило равно относится к сделке с евреем и с неевреем (с ценами в этом смысле дело обстоит сложнее).

Во второй раз сказано: **«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 придержишься, 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, можешь, 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 бой-

ся Б-га”, а про денежный обман не сказано “И бойся Б-га”».

Раби Эльазар 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 поблудил 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 Оербах 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 Оербах — 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.

В аннотации к этой главе мы сказали, что в ней предписывается оказывать помощь нуждающимся. Чтобы понять, что значит поддержать человека и помочь ему в нужде, обратимся к Рамбаму. В десятой главе раздела «Законы о подарках бедным» его книги «Зраим» (законы о посевах), он говорит, выстраивая положения по пунктам:

1. Мы обязаны соблюдать мицву цдака (заповедь о благотворительности. — И. З.) строже, чем все заповеди асэ, потому что [соблюдение заповеди] цдака — признак потомства праведника Авраама-авину, как сказано: «Ибо Я знаю (это слово имеет в Торе значение “отличаю”, “люблю”. — И.З.) его, потому что оставит он своим сыновьям и дому своему после себя... заповедь цдака» (Брешит, 18:19).

Престол Израиля будет опираться на благотворительность, и истинная вера будет держаться только на ней, как сказано: «Благотворительностью будешь утверждена» (Йешаяһу, 54:14).

«Обида словом хуже, чем обида денежная, ибо о ней сказано: “И бойся Б-га”...»

Израиль будет спасен только благотворительностью, как сказано: **«Цион искупится правосудием, а раскаявшиеся его — благотворительностью»** (Йешаяһу, 1:27).

2. Благотворительность не приведет человека к бедности, к беде и убытку, как сказано: **«И результатом благотворительности будет мир»** (Йешаяһу, 32:17). (При условии, что человек дает на то, на что надо, и столько, сколько надо дать. Нельзя давать излишне много, то есть отрывать от себя необходимое. На этот счет есть четкие предписания. — И. З.)

Жалеющего пожалеют, как сказано: **«И даст тебе [свойство] милосердия, и помилует тебя, и размножит тебя, как клялся Он твоим отцам»** (Дварим, 13:18).

А если кто жесток и не страдает, надо бы призадуматься, от кого он происходит, потому что жестокость присуща идолопоклонникам, как сказано: **«Жестоки они и беспощадны»** (Ирмеяһу, 50:42). Евреи же и все, кто к ним присоединился, — как братья, ибо сказано: **«Сыны вы Г-спода, Б-га вашего»** (Дварим, 14:1).

И к кому возведут взор бедные евреи? К идолопоклонникам, которые ненавидят и преследуют их? Взгляд их [обращен] только к своим братьям.

3. Тот, кто отводит глаза, когда видит нуждающегося, называется негодяем, так же, как тот, кто служит идолам. Сказано об идолопоклонниках: «Вышли люди-негодяи» (Дварим, 13:14), — и о том, кто пренебрегает заповедью цдака, сказано: **«Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём негодной мысли»** (Дварим, 15:9). И он называется злодеем, как сказано: «А милость злодея — жестокость» (Мишлей, 12:10) — и грешником, как сказано: **«И возопит [с жалобой] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех»** (Дварим, 15:9). Б-г чуток к воплю бедных,

как сказано: «Вопль бедных услышит» (Иов, 34:28). Поэтому надо остерегаться [не вызывать] их вопля, ибо с ними был заключен союз, как сказано: **«И будет: когда возопит он ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерден»** (Шмот, 22:26). 4. Тот, кто дает пожертвование с хмурым лицом, глядя в землю, дай он даже тысячу монет, заповедь свою потерял (то есть не выполнил. — И. З.). Давать надо с сочувствием и сострадать, как сказано: «Не плакал ли я о том, у кого тяжелый день? Скорбела о бедном моя душа» (Иов, 30:25).

5. Обратился [к тебе] бедняк с просьбой, а у тебя нет ничего, — утешь его словом. Нельзя грубить бедняку, ибо сердце его сокрушено, как сказано: **«Сердце сокрушенное и удрученное Ты, Б-г, презирать не будешь»** (Тхилим, 51:19), и сказано: **«Оживлять дух униженных и оживлять сердце удрученных»** (Йешаяһу, 57:15). Горе тому, кто пристыдил бедняка. Каждый должен относиться к нему как отец, с состраданием, и [утешать] словом, как сказано: «Отец я бедным» (Иов, 29:16).

6. Заслуга того, кто убеждает и других дать пожертвование, больше, чем того, кто [только] дал [сам]... Сказано: **«И результатом благотворительности будет мир»** (Йешаяһу, 32:17), о тех же, кто организует благотворительность, сказано: **«А те, кто делают многих благотворителями, — как звезды [будут сиять]»** (Даниэль, 12:3)>>.

Заповедь о помощи нуждающимся в этой главе сформулирована так: **«А если обеднеет твой брат (еврей. — И. З.), и придет в упадок у тебя (на твоих глазах. — И. З.), то поддержи его, пришелец ли он (гер. — И. З.) или поселенец (нееврей, принявший на себя исполнение семи законов Ноаха. — И. З.) и пусть живет с тобой. Не бери с него процентов и [не давай ему денег] рост, и бойся Б-га твоего, и пусть**

живет твой брат с тобою. Твои деньги не давай ему под процент, и в лихву не давай ему твою пищу. Я — Г-сподь, ваш Б-г, Который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю Кнаан, чтобы быть вашим Б-гом» (Ваикра, 25:35—38).

Рамбам объясняет:

«7. Существуют восемь ступеней благотворительности, одна над другой. Высшая — это поддержать обедневшего: подарить [что-то нужное], одолжить денег или найти [ему] работу, чтобы он не нуждался в помощи людей. О таком сказано: **“И поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и пусть живет с тобой”** — то есть поддержи его прежде, чем он впал в глубокую нужду (потому что тогда помочь ему будет значительно труднее). С чем это можно сравнить? Мудрецы говорили: нужны пять человек, чтобы поднять груженую телегу, если она опрокинулась, и заново положить на нее упавший груз. Но пока телега не перевернулась, достаточно одного человека, чтобы удержать ее в равновесии на трудном участке пути.

8. [Ступень] ниже [предыдущей]: дающий не знает, кому дает, а бедный не знает, кто дал... Так бывает, [когда человек] кладет [деньги] в коробку для пожертвований. Но при этом надо точно знать, что тот, кто назначен распределять деньги из коробки, мудр, понимает дело, как раби Хананья бен Традйон, и надежен.

9. [Ступень] ниже: дающий знает, кому дает, а бедняк не знает, кто дал. Великие мудрецы тайно подбрасывали деньги в жилища бедных.

10. [Ступень] ниже: бедняк знает, кто дал, а дающий не знает, кому дал.

11. Ниже: дал бедному прежде, чем тот попросил.

12. Ниже: дал бедному после того, как тот попросил.

13. Ниже: дал бедному меньше, чем положено, но вежливо.

14. Ниже: дал бедному с мрачным видом...»

В конце главы Рамбам говорит:

«18. Надо стараться жить скромно, [чтобы] не нуждаться в [помощи] людей. Так сказали мудрецы: проводи свою субботу, как будни (ешь, как ели во времена составления Талмуда, — два раза в день, а не три. — И. З.), но не нуждайся в людях. И будь ты даже почтенный мудрец и впал в бедность, занимайся пусть самой грязной работой, только бы не нуждался [в помощи]. Сдирай шкуру с дохлой скотины, но не говори народу: “Я мудрец, я кохен, дайте мне!” Великие мудрецы были кто дровосеком, кто дровоносом, кто воду разносил для поливки огородов, кто работал кузнецом, но не просили они у людей и не брали, когда им давали.

19. Тот, кто не должен брать, но обманывает людей и берет... будет нуждаться на самом деле, как сказано: “Проклят человек, который полагается на человека” (Ирмеяһу, 17:5). А тот, кто должен брать и может прожить только с помощью подаяния (стар, болен или попал в беду. — И. З.), но не берет из гордости, — как бы проливает [собственную] кровь, и на нем лежит вина за [то, что он может сократить тем самым] свою жизнь. Его страдания греховны (а не искупительны. — И. З.). Тот же, кто нуждается, однако мобилизовал все силы, [но так, что это не опасно для его жизни], чтобы [выстоять самостоятельно,] не затрудняя других, не умрет, пока сам не сможет помогать другим, и о нем сказано: “Благословен человек, который надеется на Б-га” (Ирмеяһу, 17:7)».

БЕХУКОТАЙ

«Если по законам Моим будете поступать и Мои заповеди соблюдать и исполнять их, то Я дам вам дожди в [нужное] время, и земля даст свой урожай, и деревья

полевые дадут свой плод. И сходиться будет у вас молотья со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с севом, и будете есть свой хлеб досыта, и будете жить

спокойно на вашей земле. И водворю Я мир в стране...» (26:3—6).

Прочтите внимательно этот отрывок. В нем перечислено много жизненно важных для человека вещей.

«И сходитья будет у вас молотба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с посевом» — так много будет зерна, что молотба затянется до сбора винограда, и так много будет винограда, что сбор его продлится до посева зерновых.

«И водворю Я мир в стране». Кроме обильных урожаев, своевременных дождей и благословенной пищи, которая насыщает и в небольшом количестве («будете есть... досыта»), Б-г обещает евреям мир, без которого невозможно никакое благополучие. Никто не посягнет на них войной, никто не пройдет через их землю даже для ведения войны в другой стране, их неприятели будут губить один другого, а самые слабые из евреев всегда окажутся сильнее даже самого сильного врага.

Так будет — «если по законам Моим будете поступать».

Дальнейшие стихи представляют собой развернутое предсказание того, что с нами произойдет, если мы ослушаемся Всевышнего: изгнание из страны, запустение ее в наше отсутствие, лишения, которым мы подвергнемся в чужих землях. Завершая его, Г-сподь твердо обещает евреям: они будут сохранены как народ и вернуться в свою страну.

«Но и при всем этом, когда они в земле своих врагов, Я ими не пренебрег и не возгнушался ими, чтобы их истребить и нарушить Мой завет с ними, ибо Я — Г-сподь, их Б-г. И вспомню для них союз с предками...» (26:44, 45).

Трижды клялись евреи быть верными Б-гу — и за самих себя, и за все грядущие поколения: у горы Синай, где был заключен союз со Всевышним; перед смертью Моше, когда народ готовился войти в Эрец-Израэль; в стране Израиля — в Шхеме, между горами Гризим и Эйваль. Исполняют евреи клятву — посылает им Творец благословение, нарушают — строго карает их: И если

скажут [евреи]: «За что Г-сподь, Б-г наш, Ты сделал с нами все это?» — ответишь им: «За то, что вы оставили Меня и стали служить другим богам в вашей собственной стране, будете служить чужим в стране не вашей»» (Ирмеяху, 5:19).

Исторический опыт нашего народа — прямое свидетельство тому, что в периоды, когда евреи жили по законам Торы, с ними была милость Всевышнего. В такие времена они с честью выходили из любых испытаний. Достаточно вспомнить годы правления царя Давида с их победоносными войнами и затем сорок лет мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо страна раскололась на два царства: десять северных колен — Израиль — отделились от двух южных — Иудеи. Сын Шломо Рехавам, наследовавший власть, «оставил Тору Г-спода, и весь Израиль — с ним [вместе]» (Диврей-на-ямим II, 12:1). Тогда в страну вторгся с огромным войском египетский царь Шишак и осадил Иерусалим.

«А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, [спасаясь] от Шишака, и сказал им: **«Так сказал Г-сподь: “Вы оставили Меня, за это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шишака”**». И смирились князья Израиля и царь, и сказали: «Праведен Г-сподь!» И когда увидел Г-сподь, что они покорились, было слово Г-спода к Шмае: «Они смирились, [поэтому] не истреблю их...»» (там же, 12:5—7).

В периоды правления царей Йефошафата, Хизкияху, Йотама, Узияху народ возвращался к своему Б-гу, и это были годы мира и процветания.

Стоило оказаться у власти царям-идолопоклонникам — начинались войны и голод. Такова история десяти северных колен Израиля: династии в их государстве непрерывно сменялись, народ не знал покоя от постоянных войн, и в конце концов они были изгнаны из страны ассирийцами.

Правивший в Иудее царь Ахаз насаждал в еврейском народе идолопоклонство и запретил изучение Закона. Великому Йешаяху, спасавшемуся от властей, приходилось

обучать детей Торе тайно. И что же? Правление Ахаза — сплошная цепь военных поражений. Лишь в одной из его неудачных войн погибли сто двадцать тысяч евреев, в том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и его сын Хизкияһу наследовал отцу. Новый правитель обратился к народу с призывом помнить печальные уроки истории, немедленно ввел всеобщее обучение Торе в разрушенной стране и очистил Иудею от поставленных отцом идолов. Результат возвращения раскаявшегося народа к своему Б-гу не замедлил сказаться: ассирийский царь Санхерив, захвативший многие города в Эрец-Исраэль, обложивший страну данью и намеревавшийся взять Иерусалим в первый день праздника Песах, ночью накануне штурма потерял под стенами города всю свою армию в сто восемьдесят пять тысяч воинов. И для еврейского народа, освободившегося от ассирийских захватчиков, вновь наступили годы покоя и процветания.

Как это понять? Встречаем ли мы еще где-нибудь в Торе информацию о «системе мер и весов», какими взвешиваются наши поступки? Знаем ли мы, чего они конкретно стоят? Нет.

Все, происходящее с человеком, не случайно и имеет глубокий смысл. И рядовые события, и радости и беды нашей земной, конечной жизни — это одновременно урок и испытание, награда и наказание, которые дает нам Всевышний. От того, как мы воспринимаем и выдерживаем эти уроки, зависит наш духовный рост и наша жизнь в бесконечном будущем мире.

Очевидно, что между поступками человека и той судьбой, которая выпала на его долю, существует связь. Но какая? Ведь на этом свете нет полного расчета ни за грехи, ни за добрые дела. Каждому из людей полностью воздается за его поступки, как правило, лишь после того, как душа его покидает этот мир. А в земной жизни если человек и получает воздаяние, то частичное, так сказать, аванс, как мы уже говорили в беседе о главе «Итро» книги «Шмот», анализируя заповедь о почитании родителей. Имен-

но этим мы можем объяснить, например, тот факт, что явные злодеи, случается, благоденствуют (получая при жизни конечное, а значит, ограниченное воздаяние за свои немногие добрые дела), хорошие же люди подчас страдают, искупая уже здесь свои немногие прегрешения (эта ситуация называется цадик ве-ра ло — «праведник, которому плохо»).

Мы знаем, что в основе Высшего суда лежит принцип мида ке-негед мида — «мера за меру». Но нигде Всевышний не говорит прямо о том, что ждет человека в случае, если он поступит так или иначе.

И все же сынам Израиля, живущим в Эрец-Исраэль, Творец объяснил, какие именно последствия будет иметь на этом свете соблюдение ими заповедей Торы и какова будет расплата за нарушение Его воли.

В молитве «Шма», которую религиозный еврей обязан читать дважды в день, говорится: «Берегите себя, чтобы не соблазнились ваши сердца; и [если] вы развратитесь и станете служить другим богам и поклоняться им, разгневается на вас Г-сподь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своих плодов. И пропадете вы вскоре с благодатной земли, которую Г-сподь дает вам» (Дварим, 11:16,17).

Сказано абсолютно ясно: за такое-то поведение — такая-то кара. Если перестанете жить по законам Торы, начнутся неурожаи, наступят голодные годы. В результате — не хватит у вас сил защититься от захватчиков и «пропадете вы вскоре с благодатной земли». Так дважды и случилось: в первый раз евреев покорили и изгнали из страны вавилоняне, во второй раз — римляне.

Любопытно, что «станете служить» на иврите — ве-авадтем с буквой «аин», а «пропадете» («исчезнете», «сгинете») — ве-авадтем с буквой «алеф». Оба слова, как видите, звучат почти одинаково. И это весьма символично: станете служить идолам — пропадете...

Рамбан говорит, что и благословения, и проклятия еврейскому народу, живущему

на своей земле, — из области скрытых чудес, ибо в законах природы нет прямой зависимости между следованием заповедям Торы и, скажем, пролившимся в срок дождем, благодаря которому человеку удается снять с поля богатый урожай. Следовали евреи Торе — исполнялось пророчество: «И увидят все народы мира, что Имя Г-спода изречено над тобой, и устроятся тебя» (Дварим, 28:10), сходили с ее путей — сбывалось предсказанное: «И будут [проклятия] на тебе как знак и как чудо, и на потомстве твоём [будут они] вовек» (Дварим, 28:46).

В такой явной форме воздаяние действует только в Эрец-Исраэль. Значит, если в нашем обществе происходит что-то нерадостное, надо подумать, в чем дело.

Возникает вопрос: почему именно евреям Всевышний дал такое обещание? И почему именно евреев Он карает так жестоко? Разве остальные народы менее грешны?

Тора дает на это простой ответ: народ Израиля призван быть святым народом, несущим всему человечеству веру в единого Б-га, правду и справедливость. Г-сподь называет Израиль Своей армией: «И выведу Мои воинства, Мой народ из Египта...» (Шмот, 7:4); «В тот самый день вышли все воинства Г-спода из страны Египет» (Шмот, 12:41). А уж если написано тебе на роду быть солдатом — служи как положено, знай свой долг; днем и ночью, в жару и в метель — если услышишь приказ, не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь» — отвечай одно: «Будет исполнено!» Таким должен быть, по замыслу Всевышнего, каждый еврей. И точно так же, как наказывают солдат и офицеров за невыполнение приказа, наказывает Г-сподь свой народ.

Вот что сказал пророк, обращаясь от имени Б-га к евреям: «Только вас Я знаю из всех земных племен, поэтому и взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос, 3:2). В главе «Беар», цитируя раздел «Законы о подарках бедным» из книги Рамбама «Зраим», мы отметили, что слово «знаю» говорит об особом расположении Всевышнего. Именно поэтому евреи наказываются на этом свете

чаще, чем другие народы. Это не только наказание, но и помощь. Наказание смывает с нас грех еще в этом мире, и потомство Израиля существует вечно. А все остальные племена приходят в этот мир и уходят; они смертны, как смертен и любой человек. Когда переполняется чаша грехов — народ исчезает; так сгнули с лица земли жители Сдома, вавилоняне и многие другие.

Особое, пристрастное отношение Всевышнего к избранному Им народу, с которым Он заключил Свой союз, явилось причиной и невиданных милостей, и особо суровых кар. Ничего подобного не было в мировой истории: народ, в течение почти двух тысяч лет подвергавшийся бесконечным гонениям, народ, который уничтожали физически и преследовали духовно, выжил и продолжает существовать. Он разбросан по всем странам мира, но сохранил при этом свою неповторимую индивидуальность.

Никто из историков не в состоянии объяснить, почему мы до сих пор не исчезли, смешавшись с народами, среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и русским писателям и философам. Широко известны и нередко цитируются размышления на эту тему русского философа Николая Бердяева. Приведем и мы одно из его высказываний.

«Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах других народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалисти-

чески судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира, в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, — все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы!» (Н. Бердяев. Смысл истории).

В дневниках Ф. Достоевского, никогда не отличавшегося особой любовью к евреям, мы читаем: «Приписывать статус ин статусу одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова» (Ф. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год).

О том же говорит и А. Куприн в своем рассказе «Жидовка»: «Удивительный, непостижимый еврейский народ... что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелких обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг... Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амалеки-тян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще

живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение».

Итак, награды и наказания народу Израиля, само его пребывание в Эрец-Израэль связаны с его поведением в этой стране.

Всевышний завещал праотцам еврейского народа Аврахаму, Ицхаку и Якову, что земля Кнаан, которая позже стала называться Страной Израиля, будет отдана их потомкам в вечное владение. Мы уже не раз говорили об этом в наших беседах о Торе и не раз приводили стихи Торы, которые вы прочтете ниже, но теперь у нас есть возможность увидеть в них и новый смысл.

«И пал Аврахам ниц, и говорил с ним Б-г: "...отдам тебе и потомкам твоим... всю страну Кнаан во владение вечное"» (Брешит, 17:3—8).

А после смерти Аврахама — «И явился ему [Ицхаку] Б-г и сказал: "...тебе и потомкам твоим отдам Я все эти земли и выполняю клятву, которую дал Аврахаму, отцу твоему"» (там же, 26:2, 3).

«И сказал [Б-г Якову]: "Землю, на которой ты лежишь, — тебе отдам ее и твоему потомству"» (там же, 28:13).

И тем не менее, как вы уже знаете, в этой недельной главе предсказывается, что евреям предстоит изгнание из страны — как наказание за нарушение союза с Б-гом. Все эти предсказания исполнились с поразительной точностью.

Цветущим садом, плодороднейшим уголком мира была страна Израиля, «земля, текущая молоком и медом» (Шмот, 3:8). О ней сказано: «Б-г ведет тебя в землю благодатную, в землю водных потоков, ключей и источников... В землю, где... не будет тебе... недостатка ни в чем...» (Дварим, 8:7—9); «земля, о которой Б-г твой печется...» (Дварим, 11:12).

Отданная еврейскому народу земля связана с ним неразрывно. Ее судьба неотделима от судьбы народа.

В главе много говорится о лишениях, предстоящих Израилю. И если за пренебрежение законами Торы мучится в изгнании еврейский народ, то страдает и земля, став пустыней: «И будет ваша земля пустыня, и

города ваши будут руинами. Тогда возмстит земля свои субботы... Во все дни своего запустения будет она отдыхать столько, сколько не отдыхала в ваши субботние [годы], когда вы жили на ней» (26:33—35).

Интересно отметить, что за восемьсот пятьдесят лет пребывания в Эрец-Исраэль евреи семьдесят раз нарушили заповедь о годах шмита и йовель — и ровно семьдесят лет пробыли в вавилонском изгнании.

И это же предсказывал пророк Ирмеяһу (29:10): «Когда исполнится семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и сдержу для вас доброе Мое слово о возвращении вас на это место».

В предыдущем стихе также говорится о запустении Эрец-Исраэль в период изгнания евреев: «Я опустошу страну вашу, и изменятся ей враги ваши, поселившиеся в ней» — и действительно, во время первого изгнания пятьдесят два года не ступали по этой земле ни человек, ни домашнее животное (Талмуд, Шабат, 145б).

А после победы римлян Эрец-Исраэль пребывала в запустении почти две тысячи лет. Страна, некогда столь плодородная, превратилась в дикую степь.

подавив восстание Бар-Кохбы, римляне разрушили города и села, перепахали вдоль и поперек Храмовую гору, полностью разрушили развитую систему гидротехнических сооружений в Стране Израила.

В седьмом веке арабы-бедуины, кочевавшие по осиротевшей земле, скормили своим козам последнюю траву, которую еще была способна давать истощенная земля.

Турки, захватившие Эрец-Исраэль в шестнадцатом веке, вырубали леса, извели под корень знаменитый когда-то на весь мир ливанский кедр.

Все попытки пришельцев возродить в стране земледелие ни к чему не привели: пшеница давала нищенские урожаи, гораздо меньшие, чем собирали в соседних странах — Сирии и Египте. Разработка полезных ископаемых практически прекратилась. Рыболовством почти никто не занимался.

Пришла в упадок плодороднейшая страна, лежавшая на перекрестке торговых путей, соединяющих Европу, Азию и Африку, страна, являвшаяся святыней для двух господствовавших в этой части света религий — мусульманской и христианской, страна, за право владеть которой сложили головы во время крестовых походов сотни тысяч воинов европейских и арабских армий.

Немало неевреев — ученых, писателей и просто искателей приключений — побывало в Палестине в годы турецкого владычества; до нас дошли воспоминания некоторых из них.

Известный французский востоковед К. Вольней, посетивший Эрец-Исраэль в конце восемнадцатого века, пишет: «Я ездил по городам, знакомясь с обычаями и нравами их жителей. Я добирался до далеких деревень, где изучал положение людей, занятых обработкой земли. Повсюду я видел лишь разбой и опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие деревни, города, лежащие в развалинах...»

Сравнение далекого прошлого с современным состоянием этой страны порождает высокие думы. Перед моим духовным взором оживала история прошедших времен...

Что стало с этой страной изобилия и бурной деятельности? Где пахари и возделанная ими земля, где стада, где все то, что составляло гордость и украшение этой страны?

Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил места, где некогда пышно цвела жизнь, и не видел ничего, кроме запустения и безлюдья... Великий Б-же! Отчего произошли столь роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой страны?.. В чем причина проклятья Небес, тяготеющего над нею?»

К. Базили, русский дипломат на Ближнем Востоке, живший в прошлом столетии, отмечает в своих воспоминаниях ужасающую безнравственность обитателей Палестины, алчность сборщиков налогов, от которых люди прятались в горах, покинув свое жи-

лье. Он говорит о почти полном отсутствии в стране промышленности, об упадке сельского хозяйства, о коррупции турецких властей — «самой безнравственной администрации в мире».

Как тут не вспомнить слова Торы: «И скажут все народы: **“За что поступил так Б-г с этой страной?”**» (Дварим, 29:23).

Не удивительно ли это? Богатейшая страна, оставленная ушедшим в изгнание еврейским народом, так и не стала родиной ни для кого иного, на протяжении девятнадцати веков отвергая пришельцев!

Вот что говорит по этому поводу Рамбан в комментарии к главе «Бехукотай» книги

«Ваикра» (26:16): «Пророчество о том, что в отсутствие народа Израиля страна будет пустынной, — добрый знак для всех евреев, находящихся в рассеянии. Это говорит о том, что страна не примет никого другого, и убедительно доказывает, что намерение Б-га вернуть еврейский народ в Эрец-Исраэль будет исполнено. Ибо не найти во всем мире благодатной и просторной страны, густонаселенной в прошлом, которая остается в запустении несмотря на то, что многие народы пытались прибрать ее к рукам. Ничего у них не получилось: никого не приняла страна после нашего ухода».

Это написано более семисот лет назад.

ТВОЯ ТЕНЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И говорил Г-сподь Моше на горе Синай»

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.

Глава «Бехукотай» («Если по законам Моим будете поступать») развивает тему поведения евреев на земле Израиля. Всевышний обещает народу благополучную и счастливую жизнь в своей стране, когда они следуют Его законам, и предсказывает наказания, которые ожидают евреев, если они сойдут с пути Торы. Этой теме посвящены почти две трети главы.

В главе Беар написано, что Б-г обещает: когда евреи будут соблюдать законы седьмого года (шмиты), Он пошлёт благословение: «А если скажете: **“Что же будем есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего?”**, Я пошлю вам благословение Моё в шестой год, и он доставит урожай на три года» (Ваикра 25:20-21).

Звучит непонятно и странно: «Если вы спросите, что же мы будем есть, то Я пошлю Моё благословение». А если евреи ничего не будут спрашивать? Тогда Он благословения не пошлёт?

Сфорно объясняет это так: если евреи не спросят, понятно, что Всевышний пошлёт им благословение: урожай будет обычным, но этого будет вполне достаточно («Будет есть немного, и это прекрасно поддержит его организм»). Это благословение не «количественное», а «качественное». Если же люди не понимают, как обычный по количеству урожай сможет прокормить их в течение необычно долгого времени, сомневаются, то Всевышний снимет опасения и пошлёт «количественное» благословение. В этом случае никто не будет сомневаться в том, что зерна хватит.

Интересно, почему в Торе говорится о благословении именно в связи с соблюдением года шмиты? В исполнении каждой заповеди Всевышний помогает человеку. Сказано в Теилим 121:5: «... Г-сподь — твоя тень по правую руку от тебя». В соответствии с движениями человека движется и тень.

Говорит мидраш: «Как твоя тень: ты ему улыбаешься — Он улыбается тебе, ты плачешь — Он плачет, ты Ему показываешь сердитое или приветливое лицо — так и Он показывает тебе. Б-г — твоя тень». Каково твоё отношение к заповедям Всевышнего, таково и отношение Б-га к тебе. Чем больше труда и самоотверженности требуется для выполнения заповеди, тем больше помощь от Б-га.

А соблюдать шмиту, когда основной доход — от земледелия, было очень трудно. Не напрасно мидраш называет человека, исполняющего заповедь седьмого года, гиббор — «богатырь». Мидраш говорит: «Кто богатырь? Тот, кто соблюдает шмиту. Видит: пустует поле, пустует виноградник, и крепится, платит налоги и молчит — может ли быть герой сильнее его?»

Ведь чем больше самоотверженность при выполнении заповеди, тем больше по-

мощь Всевышнего. Поэтому именно за соблюдение такой нелёгкой мицвы, как шмита, даётся особая помощь Б-га и особое обещание Торы.

Б-г ведёт себя по отношению к человеку так, как человек ведёт себя по отношению к Б-гу. Мы видели, что благословение может прийти к человеку двумя путями — «количественным» и «качественным». Это зависит от того, насколько человек полагается на Б-га. Соответственно этому приходит благословение.

Если человек полностью полагается на Всевышнего — благословение приходит «качественное»: количество зерна остаётся неизменным, земледельцу не нужно вкладывать дополнительного труда в сбор урожая, не нужно строить новых хранилищ, и этого количества хватает на три года.

Если же человек задаёт вопрос, но всё-таки выполняет заповедь, благословение ему посылают «количественное» — он должен будет больше трудиться, собирая урожай, строить дополнительные амбары и т.д.

Отношение Б-га к нам прямо соответствует нашему отношению к Нему и Его заповедям.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Время выжидания после того, как ели мясо и собираются есть молочный продукт.

В Талмуде приводится закон о том, что запрещено в одной трапезе есть мясное и молочное. Существует несколько вариантов объяснить данное постановление мудрецов. Свод Законов — Шулхан Арух — приводит два из них. Либо, поскольку между зубов остаются кусочки мяса, то ког-

да едят молочное сразу после мяса, существует опасность съесть молочное вместе с этими кусочками мяса. Либо, поскольку мясо является «тяжёлым» видом пищи и перерабатывается организмом не сразу, вкус его остаётся некоторое время во рту и смешивается с молоком, которое едят сразу после мясного. Через шесть часов мясо, оставшееся между зубов, перестает счи-

«Благословение может прийти к человеку двумя путями «количественным» и «качественным»....»

таться мясом, а то, что попало в желудок, успеваает перевариться. Поэтому, согласно обоим объяснениям, по прошествии шести часов после того, как ели мясное блюдо, разрешено есть молочное.

В случае, когда не жевали мясо и не глотали его, а просто попробовали, чтобы оценить вкус, решить, достаточно ли в нём соли и специй, нет необходимости выждать шесть часов. Достаточно после этого съесть какой-либо продукт парве, кроме муки, фиников и зелени, прополоскать полость рта или выпить напиток парве, вымыть руки и после этого разрешено сразу есть молочное.

Если после того, как прошло шесть часов с того времени, как ели мясо, обнаружили остатки мяса между зубов, обязаны вычистить эти остатки, съесть продукт парве, выпить напиток парве (либо сполоснуть рот), и только после этого разрешено есть молочное.

После того, как ели продукт парве, который готовили с мясом, даже если мяса как такового не ели, необходимо выждать шесть часов перед тем, как есть молочное или продукт парве, который был приготовлен с молоком. Если продукт парве был сварен в чистой «мясной» кастрюле, то разрешено есть молочное сразу после него. После того, как ели мясо, разрешено есть продукт парве, сваренный в чистой «молочной» кастрюле. Даже когда речь идёт об остром продукте парве (законы которого строже, чем обычного, как это будет рассказано ниже), сваренном в «мясной» кастрюле, разрешено сразу после него есть молочное. После того, как ели мясо и собираются есть острый продукт парве, приготовленный в молочной кастрюле или который резали «молочным» ножом, согласно

некоторым мнениям, следует выждать шесть часов. Другие раввины считают, что и в этом случае разрешено есть сразу.

Даже по прошествии шести часов после того, как ели мясо, необходимо выполнить два условия для того, чтобы было разрешено есть молочное. Первое условие — произнести благодарственную молитву после мясной трапезы. Второе — убрать все блюда, которые находились на столе во время мясной трапезы и заново накрыть стол для молочной трапезы.

В некоторых общинах существует обычай — ждать между мясным и молочным только час. Есть общины, где ждут три часа.

После приёма таблеток, порошков и витаминов, в состав которых входит печень или другие мясные добавки, разрешено есть молочное сразу. Больные, которым необходимо пить молоко или молочное, могут сократить промежуток выжидания до трёх часов или до часа, но необходимо, чтобы и они предварительно прочитали благословение на съеденную мясную пищу и накрыли заново стол для молочного, съели и выпили продукт парве. На рожениц, беременных и кормящих женщин также распространяются разные послабления, но в каждом конкретном случае необходимо выяснять у раввина, как следует поступать.

Для тех, у кого есть пломбы, коронки или вставные зубы, нет особенных законов. Им следует поступать согласно вышеизложенным правилам.

Детям до трёх лет разрешено давать молочное сразу после того, как они съели мясное, но предварительно позаботившись о том, чтобы у них во рту не оставалось мяса. С трёх лет принято приучать детей к тому, чтобы делать перерыв между мясным и молочным. Существуют разные обычаи: неко-

торые до шести лет выжидают час, а затем, как и у взрослых, шесть часов. В случае, когда выжидание шести часов вызывает неудобство в распорядке дня ребёнка, разрешено по мере необходимости сокращать время выжидания. С возраста бар — или бат-мицвы выжидают шесть часов.

Время, которое выжидают после того, как ели молочное и собираются есть мясное.

Согласно букве закона разрешено есть мясное сразу после того, как ели молочное. Необходимо только съесть немного продукта парве и выпить воды или другой напиток парве и помыть руки, чтобы они не были запачканы молочным продуктом. После

того, как пили молоко или молочный напиток, достаточно сполоснуть полость рта или выпить напиток парве. В некоторых семьях принято после того, как ели молочное, произнести необходимое благословение после еды и выждать полчаса перед тем, как есть мясное.

Существуют некоторые сорта твёрдого сыра, после принятия в пищу которых, перед тем, как есть мясо, необходимо подождать столько времени, сколько выжидают, когда собираются есть молочное после мясного. О каждом конкретном виде твёрдого сыра необходимо проконсультироваться у раввина, сколько времени необходимо выждать перед тем, как есть мясное.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

РАЗВЕ ТО, ЧТО Б-Г ПОСТОЯННО ТВОРИТ МИР, НЕ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОН — НЕ ВСЕМОГУЩ?

Разве то, что Б-г постоянно творит мир, не доказывает, что Он — не всемогущ? Антон

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Антон!

Насколько я понял, Вы имеете в виду следующее: наши мудрецы говорят, что Б-г постоянно, каждый день и каждый миг обновляет мир, то есть творит его заново. То, что Ему приходится это делать, доказывает, что Он — не всемогущий. Ведь, если бы был всемогущим, сотворил бы мир один раз так, чтобы тот продолжал существовать сам и не приходилось бы его заново создавать каждую секунду. Так?

Если да, то ответ такой: Б-г заново создает мир каждую секунду не потому, что Ему приходится это делать и Он не может найти иного решения. А потому, что Он решил: так будет лучше.

Обновленный в каждое мгновение мир — свеж. Он — как музыка, которую играет

оркестр: каждая нота сыграна сейчас, живу.

Более того: каждое мгновение создано отдельно, а это показывает нам ценность этого самого мгновения. А дальше — как в песне: у каждого мгновенья свой резон и так далее, по всем пунктам. Каждое создано со своей целью, и вся жизнь может перевернуться в одно лишь мгновение. Когда оно придет, большое, как глоток.

Каждый аккорд в музыке, со своей неповторимой гармонией, создан отдельно. И так же отдельно и специально создан в каждый миг весь мир, с неповторимым сочетанием всех составляющих.

В наше время это особенно хорошо видно на примере уникальных кадров, которые удается запечатлеть искусным фотографам. Вот тигр или даже кот делает бросок и летит с разинутой пастью и обнаженными когтями — секунду назад так не летел и в следующую секунду тоже уже не будет.

Только на миг создана такая шикарная картина, больше такой не будет, разве что, если повезет, будет запечатлена на снимке.

Или вот снимок гигантской нависшей морской волны — ее тоже мгновение назад не было и через мгновение больше не будет. Спасибо Б-гу за то, что специально ее создал на это мгновение. А вот снимок: солдат или спортсмен в разгар борьбы, с напряженным до предела лицом, неповторимым выражением и капельками пота. А вот фото того же спортсмена в ожидании результатов (если они не очевидны физически, а зависят от баллов), его лицо отражает уже напряжение другого типа, которое он испытывает в тот момент, и мысли, которые возникают у него именно тогда.

А вот его лицо и вся поза в то мгновение, когда узнал о победе. А его соперник — о поражении. Весь спектр эмоций. Ликование и разочарование, триумф и трагедия. И там, и там слезы. И это мгновение тоже одно — потом победитель, конечно, продолжит радоваться, а побежденный грустить, но постепенно чувства будут притупляться. Или лица ученых, когда успешно осуществлена, скажем, посадка их «детей» на Марс. И так далее.

Мгновения, мгновения, мгновения.

Каждое из них неповторимо и создано Б-гом отдельно. Для того чтобы существовало тогда и там. Каждый такой миг — целая жизнь между прошлым и будущим, какой раньше не было и позже не будет.

Так что Б-г создает мир заново не потому, что иначе не может, а потому, что именно так желает.

Ну и, наконец, для нас урок: ничто не может существовать ни секунды без особого акта творения Б-га. Пожелает — может в один миг уничтожить всё. Нет, не уничтожить всё, а просто в следующий миг не сотворить ничего! Вот так просто.

Так что не надо расслабляться и думать, что, раз всё хорошо или «нормально», так оно и останется. Нет, мы каждую секунду находимся в полной зависимости от Б-га, поэтому лучше не давать Ему поводов для «сомнения», надо ли создавать для нас все имеющиеся блага в следующую секунду.

По этой же причине Б-г постановил, чтобы каждый год мы представляли перед Ним в праздник Рош а-Шана и Он решит, что с нами будет на следующий год. На каждый год жизни нужно заново получить «лицензию». Чтобы не расслаблялись, чтобы вкалывали. Старались быть лучшей версией самих себя.

Так что поблагодарим Б-га за то, что создал все эти неповторимые мгновения с их звуко сочетаниями, кадрами и эмоциями. За то, что создал все эти жизни.

И постараемся заслужить, чтобы Он сотворил для нас еще один год и наполнил его очередным комплектом неповторимых мгновений. Чтобы записал нас в Книгу всех этих жизней.

КАКОЙ РАВ ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ?

У меня к вам вопрос. Недавно я поспорил с одним человеком. Я сослался на одного раввина, а тот сказал, что он не самый авторитетный рав и что не надо его слушать. Не пойму, откуда известно, что этот рав «авторитетный», а этот — нет?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Мы живем в эпоху, когда практически любой религиозный еврей то ли считается, то ли называется раввином, поэтому важно Ваш вопрос прояснить. Какой раввин больше, какой авторитетнее?

Возможно ли это узнать и правомерно ли сравнивать? Чтобы легче было прояс-

нить эти вопросы, обратимся к миру нам более знакомому, миру академическому. Обратим внимание на всем известные факты. Не все ученые равны. Есть среди них те, кто только начинает исследовательскую работу, есть повыше — кандидаты, над ними солидные доктора, а на самом вершине — академики. То есть, не все мнения ученых равносильны, есть более авторитетные, а есть менее.

По внешнему подобию, так же и с раввинами. Есть более способные, есть менее, есть более праведные, а есть менее. Есть такие, кто знает мало, но выставляет себя

знатоком, а бывает наоборот, великий рав, но скрывает это от всех. То есть, не все мнения раввинов равноценны, есть более авторитетные, а есть менее, есть те, кто начинает, а есть те, кто на вершине...

А как знать, кто, к примеру, самый большой физик? По-видимому, выбор самого крупного физика не осуществляется посредством голосования среди школьников и не устанавливается на основе их рейтинга в СМИ. Уровень специалиста способны оценить только... сами специалисты. Они единственные, на основе публикаций, лекций, личного опыта общения, могут определить и решить, кто из них самый важный и разбирающийся.

Так и с раввинами. Не мы с вами, не Абраша с Арончиком, а только сами раввины могут оценить, кто из них наиболее достоин носить звание Гдоль а-Дор — Великий в поколении.

Не тот рав велик, к кому обращается много народу, а тот, к кому обращаются сами раввины!

Бывает, что многие кого-то величают раввином, но это порой может говорить лишь о его организаторских и ораторских способностях, и не более того. И кто может его разоблачить, кто может сказать, что он «переодетый»? Только сами раввины.

Итак, кто же «выше»? Кто «больше»? Тот, кого большинство раввинов признают как наиболее компетентного и авторитетного, кто является последней инстанцией по всем вопросам.

Откуда полномочия у раввина?

Добавлю, что в еврейском мире, чтобы быть признанным раввином, надо получить признание от своего, еще более признанного, раввина-учителя. Трактат Пиркей Авот начинается с таких слов: «Моше полу-

чил Тору на горе Синай и передал Йеошуа, Йеошуа старейшинам, а они членам Великого Собрания, и т.д.», то есть, не народ, а Учитель знает, кто из его учеников наиболее достоин быть преемником и хранить все еврейское. Поэтому, когда спрашивают о незнакомом раввине, то первый вопрос такой: а у кого он учился, от кого получил Тору, кто из признанных мудрецов его уполномочил?

«Так что, мой рав — не рав?»

Теперь можно перейти к Вашему вопросу. Действительно, зачастую можно услышать возмущенные возгласы, типа: «Так что, мой рав — не рав!?! Ты будешь мне указывать, какой рав авторитетный, а какой нет!?! Хочешь моего рава обидеть?!!».

Да (притом, что, наверное, не всем эта мысль покажется приятной), есть рав более авторитетный, а есть менее. И не следует обижаться за раввина, он сам знает себе цену. Заодно, также, не стоит из-за этого обижать других.

Как же вести себя в подобной ситуации? Стараться таких споров избегать, как огня! Ведь вряд ли на первом этапе знакомства с еврейской жизнью у Вас есть ясное понимание иерархии раввинских авторитетов.

К какому же раввину обращаться?

Правило простое: когда по данному вопросу нет спора, то обращаются к «обычному» раввину, но когда вокруг этой темы разгорается спор, то ищут только самого «большого».

Предупреждение

Во всей этой теме, однако, есть реальная опасность. Как бы в неразберихе выяснений: какой раввин «побольше», а какой «поменьше» — мы не выбрали себе раввином... самого себя!

У МЕНЯ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ. С КАЖДЫМ ДНЕМ ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАСТЕТ, А С НИМ И НАПРЯЖЕНИЕ...

Уважаемый Раввин, на данный момент у меня очень ответственный и глобальный проект в организации, где я занимаю управляющую должность. Часто переживаю из-за этого, так как есть чувство, что могу не справиться со всей ответственностью, возложен-

ной на меня. Этот проект дает много энергии двигаться дальше и одновременно забирает энергию. Так как постоянно есть тревожность о задачах, которые нужно выполнить.

Вопрос к Вам следующий: как перебороть это чувство тревожности? Или: как успоко-

ить себя? Ведь с каждым днем груз ответственности растёт и напряжение также. N.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйтесь, N.!

Скажу вам честно, я никогда не занимал руководящую должность ни в одной организации, поэтому, казалось бы, мне трудно понять Вашу ситуацию. Но, с другой стороны, тревожное чувство, трепет в ожидании предстоящих свершений и чувство ответственности за результат мне знакомы.

Прежде всего, мне кажется, нужно понять, чего и почему мы опасаемся. Что именно мы боимся потерять в случае неудачи? И потом спросить себя самого прямо и спокойно: что случится, если мы проиграем?

На мой взгляд, в таких ситуациях мы, прежде всего, боимся поражения как такового. Проиграть означает повредить самооценку и понизить свой рейтинг у окружающих. Поражение больно бьёт по самолюбию, сводит на нет долгие усилия и, самое тяжёлое, заставляет нас произвести переоценку своей деятельности и изменить подход к проблеме, или, говоря попросту, начать сначала.

Наша неудача может привести к многочисленным, как правило, не слишком приятным последствиям. Наша способность руководить подвергнется сомнению, наш авторитет будет подорван, не говоря уже о том, что наши финансовые и материальные возможности окажутся под вопросом. Планы придётся комкать и корректировать, наша уверенность в собственных действиях пошатнётся.

Иными словами, ритм нашей жизни, успешное продвижение вперёд окажутся остановленными досадной неудачей, когда многое, так или иначе, придётся изменить.

Как же преодолеть эту тревогу, как превозмогать страх перед этими последствиями, как научиться без боязни смотреть вперёд, в будущее, каким бы туманным оно нам ни представлялось?

Со своей точки зрения религиозного человека могу сказать следующее.

Мне кажется, Вам стоит взглянуть на нынешнее положение вещей, оценив всё, что у Вас уже есть, как милосердный дар Свыше. Быть благодарным за то, что, слава Б-гу, Вы здоровы, что с семьёй всё в порядке, что работаете и живёте в чудесном месте, что Вы — не бедный человек, что добились немалых успехов, что ещё относительно молоды и даже в случае неудачи всё ещё можно будет исправить.

Нам важно понять и принять, что мы не всемогущи и делали лишь то, что было в наших силах. А каков будет результат — приятный для нас или нет — определяет Творец. Как бы это ни выглядело, что бы ни произошло, это — для нашей же пользы.

Важно понять и почувствовать, что значение имеет не только результат, но и процесс его достижения. Что опыт и мудрость, приобретённые даже в результате поражения, никто у нас не отнимет.

И, самое главное, мы не должны забывать, что после жизни в этом мире нас будут оценивать не только и не столько по результату деятельности, сколько по тому, как мы пришли к этому результату. Праведно или нет, не нарушили ли гармонию этого мира, не обидели ли кого-нибудь, не присвоили ли чужое и так далее.

Если человека и постигает неудача, это не всегда дурное предзнаменование или действительное поражение. Иногда провал — поворотный пункт, межевой столб, отмечающий начало следующей эпохи в жизни. Неудача — закономерный персонаж человеческой жизни, она подстёгивает человека и делает его сильнее.

Если говорить по правде, мы не знаем, что на самом деле для нас успех, а что — поражение. Иногда для нас это выглядит определенным образом, а потом картина может оказаться прямо противоположной. И если мы это поймём, наша тревога не повысит уровень адреналина в крови больше, чем у прохожего, сворачивающего за угол незнакомого дома.

А ГДЕ БЫЛ Б-Г, КОГДА ЕВРЕЕВ ПОСТИГЛА КАТАСТРОФА?

Меня необыкновенно мучает вопрос. Я не понимаю верующих людей. Как можно верить в Б-га, который мог допустить уничтожение еврейского народа во время второй мировой войны? Где Он был во время Катастрофы?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Тяжело понять из вопроса, чем вызван ваш интерес. Если личной трагедией, то ответа на ваш вопрос не существует. Чувствам невозможно что-либо объяснить, а можно лишь сердечно посочувствовать. Но если вы спрашиваете, чтобы понять, то ответа... тоже нет, но, по причине другой — вопроса изначально не существует. И хотя на эту тему написаны тома книг, и она необыкновенно широка и глубока, попробую просто и коротко ответить, почему даже сам вопрос не должен пробудиться.

Однажды неверующий Абраша встретил верующего Арончика, пристально на него посмотрел и угрожающе спросил:

— А где был Б-г во время Катастрофы?

— А ты религиозный?

— Нет! Я атеист!

— То есть, ты считаешь, что Б-га нет?

— Да!

— Так почему спрашиваешь «где Он был», Его же нет?!..

Итак, вопрос неверующего Абраши — это не вопрос, а пустая риторика. Хотя, вряд ли это Абрашу остановит. Он всё равно будет продолжать спрашивать снова и снова. Он им покажет...

А вот является ли эта тема вопросом для верующего Арончика? Ему, вроде правомерно задать этот вопрос, ведь для него реальность Б-га не вызывает сомнений. К тому же и ему хочется представить Б-га как доброго, терпеливого дедушку, который всегда простит наглые выкрутасы внука, всегда придет на помощь и выручит его в

самый критический момент. Так вот, Арончик молчит и для него это не вопрос. Почему?

Во-первых, потому что стыдно спросить. Ведь вопрос, где Он был, почему-то всегда пробуждается только тогда, когда вдруг нагрянет несчастье. А вот когда вокруг благополучие, человек здоров и мир царит, то совсем не слышно, чтобы кто-то хоть бы поинтересовался: «За что? Как Б-г это допустил?»... Поэтому стыдно спрашивать.

Во-вторых, по сути. Он знает, что написано в Торе Б-га ещё много тысяч лет назад. Если её открыть, то там ясно написано в главе Бэхукотай, Ваикра (26:3) об условиях союза между народом Израиля и его «дедушкой» Б-гом: «Если по установлениям моим будете вы поступать, и заповеди мои соблюдать и их исполнять, то дам Я вам...», и дальше перечисление всех благ которых удостоится еврейский народ. Но вот чуть дальше (26:14) написано обратное условие союза: «но если не послушаете меня, и не будете исполнять все заповеди эти, ... нарушая союз мой, то поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахотку и горячку, томящие глаза и мучающие душу...». И дальше подробно описываются семь страшных проклятий, которые постигнут еврейский народ. Этот союз неоднократно упомянут и в книгах пророков.

Получается, что у Арончика нет вопроса «где был Б-г», ведь ему память не отшибло. Он прекрасно знает, как евреи Германии, а за ними и всей Европы, «хранили верность» Торе, разорвав союз с Б-гом. Он читал, как раввины предупреждали о надвигающейся катастрофе, но евреи уже не хотели слушать. Они хотели быть как все, хотели стать наконец-то «нормальным» народом, как... немцы. И, как было обещано, были отданы в руки этого «нормального» народа...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О СОБЫТИЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Я преподаю в еврейской воскресной школе. Перед 9 Мая меня попросили дать урок о событиях Второй мировой войны и Холокоста. Как с точки зрения иудаизма правильно сделать это для детей?

На самом деле мы живем в уникальное время, когда еще можно встретить людей, переживших эти страшные события, и живую услышать их рассказ. Поэтому на нас лежит особая ответственность — стать следующим звеном в цепи передачи знания и памяти о том, что произошло.

Поэтому можно посоветовать пригласить кого-то из ветеранов тех событий. Тогда, во-первых, дети смогут услышать всё из первых уст, что обычно производит особое впечатление на слушателей, во-вторых, это может быть хорошей возможностью для детей на практике выполнить заповедь уважения к старшим.

Известный современный раввин рав Ашер Вайс в своей книге «Минхат Ашер. Вера и упование» отмечает несколько моментов, которые стоит учесть, рассказывая детям о событиях Холокоста. Приведем вкратце и поясним некоторые из них.

1. Нужно рассказывать о страшной катастрофе, которая постигла человечество в целом и еврейский народ в частности. Нужно говорить о бесчисленных еврейских общинах и центрах Торы, которые были уничтожены и разрушены. О миллионах ни в чем не повинных людей, которые стали жертвами беспрецедентного геноцида.

При этом сообщать о страданиях жертв и зверствах их мучителей следует в той мере, которая подходит для возраста и уровня детей. Не стоит заострять внимание на боли и ужасах, которые постигли людей,

чтобы не травмировать детей, не испугать их чрезмерно и не пробудить у них сомнения в том, что Творец управляет миром. Взрослым важно быть очень внимательными в этом отношении, учитывая особую чувствительность детей.

2. Следует рассказывать о проявлениях величия духа, когда даже в это страшное время люди рисковали жизнью ради исполнения заповедей и помощи ближнему. Нацисты целенаправленно и продуманно работали над тем, чтобы их жертвы потеряли человеческий облик, но зачастую добивались противоположных результатов.

Именно в это тяжелое время голодные и изможденные люди готовы были поделиться последних куском хлеба, чтобы спасти других. Были и такие, кто на грани голодной смерти не был готов есть некошерное.

3. Особое внимание следует уделить рассказу о том, как Б-жественное Провидение (Ашгаха) не оставляет еврейский народ. И из малочисленных «осколков», уцелевших во время страшной катастрофы чудесным образом, возродились новые еврейские общины, йешивы, хасидские дворы, которые процветают больше, чем прежде, и прославляют имя Творца в подтверждение слов пророка Йешаяу (66:14): «И увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши, как зелень, расцветут, и откроется рука Господня рабам Его, и разгневается Он на врагов Своих».

Разговор о событиях Катастрофы может вызвать естественные вопросы о Провидении Творца в этом мире, но следует помнить, что не блестящие ответы и красивые философские объяснения помогли еврейскому народу пройти через многие столе-

тия страданий и гонений, а цельная вера. Вера в то, что всё происходящее в этом мире — происходит по воле Творца и находится под Его контролем, и Он никогда не оставляет Свой избранный народ — даже в самые тяжелые времена. И хотя не всегда сразу удастся понять глубинный смысл про-

исходящего, вера: всё, что ни делается, — к лучшему, хранила и оберегала еврейский народ.

А возвращение еврейского народа на свою исконную Землю и возрождение из пепла еврейских общин и центров Торы — только очередное тому подтверждение.

ВРАТА В МОЛИТВУ

НИПУЛЬ — ПАДЕНИЕ НИЦ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Нипу'ль (букв. — падение, от слова липоль, падать) — это молитва, подобная тому, что сказано в «Мегилат Эстер»: **«И продолжила Эстер говорить пред царем, пала ниц перед ним и зарыдала, и стала умолять его отвести (от еврейского народа) это зло — Амана».**

Это особая форма настойчивой просьбы, включающая в себя огромное смирение и покорность, до такой степени, что человек просто падает в полном самоуничтожении перед Всевышним. И здесь есть два аспекта: первое — что это особая форма молитвы, а второе — что это общее правило для всех видов молитвы. Любая молитва должна происходить в форме смирения и полного подчинения себя Творцу.

Нищему, обивающему пороги, не дают большие подарки, но дают ему мелочь, и запрещается не давать ему ничего, нужно дать хотя бы один плод инжира, как сказано: “дабы не ушел несчастный пристыженным”».

Из этих законов мы можем выучить и несколько важных законов молитвы: если мы хотим, чтобы наша просьба была удовлетворена, нужно, чтобы она была выражена в форме, подобной вышеуказанному: чтобы богач был обязан законом Торы дать бед-

ному. Причем очевидно, что идея, которую мы обсуждаем — это форма молитвы в настрое сердца, а не в изложении слов устами. У Рамбама говорится, что есть два условия, которые должны быть выполнены, чтобы человеку дали то, что он просит: во-первых, он должен быть бедным и нуждающимся, как подробно объяснил Рамбам, подведя итог: «ты обязан дать ему все, что ему необходимо, но не обязан обогатить его». Точно так же и в молитве: первое условие, что человек должен обращаться к своему Творцу, когда он по-настоящему понимает, насколько ему жизненно необходимо то, о чем он просит. Есть случаи, когда это можно выполнить наилучшим образом, например, когда просят о больном или о пропитании, ведь порой тут речь идет о жизненно важной вещи даже в рамках природы. Но когда человек просит успеха в Торе и б-гобязанности, себе самому, или детям, или какому-то близкому человеку, то сила молитвы зависит от того, насколько ему по-настоящему больно, насколько по-настоящему он чувствует, что ему не хватает этого, или же он приходит, как человек, просящий о богатстве и роскоши. Мы уже подробно объяснили этот принцип в главах о «зове о помощи» (бицур) и «крике о милосердии» (шав'а). Точно таков же и

принцип молитвы нипуль (от слова нифель — падает), что человек падает ниц, умоляя о помощи того, Кто может восполнить то, чего ему так недостает. Посмотрите, как во всей книге Теилим царь Давид много и пространно говорит о своей приниженности и нищете, и подчеркивает, насколько он настоящий бедняк, а поэтому, как бы, обязаны возместить ему то, чего ему не хватает, как мы видим в Теилим: «Узри мою нищету, и вызволи меня» (119), «а я — нищий, и мучаюсь болью» (69), «А я — нищий и обездоленный... Ты — Помощь моя и Избавитель мой, Б-г, не задержи!»

И как сказано в трактате «Тмура» (лист 16) о Ябце: «Откуда мы знаем, что Всевышний ответил ему? Как сказано (“Диврей а-ямим алеф”, 4:10): “И воззвал Ябец к Б-гу Израиля и сказал: Если Ты благословишь меня щедро, и значительно увеличишь надел мой, и будет рука Твоя со мной, и сделаешь мне пастбище, чтобы я не опечалился” [Слово “пастбище”, Гемара трактует далее от корня “ближний”. Т.е. “я буду в среде близких”, что на самом деле подобно пастбищу, т.к. хевруты, напарники в учебе, — это источник духовной пищи — прим. ред.]. Если Ты благословишь меня щедро — в Торе; значительно увеличишь надел мой — в количестве учеников; и будет рука Твоя со мной — чтобы я не забыл выученное мною; и сделаешь мне близких — чтобы у меня были напарники по учебе (хевруты); чтобы я не опечалился — чтобы дурное начало не помешало мне учиться. Если Ты сделаешь так — хорошо, а если нет — я умру в печали (комм. Раши). Тут же “и дал ему Б-г все, о чем он просил”». Ведь если речь идет о жизненно необходимом для человека, а не о просьбе излишеств и роскоши, то Всевышний сразу же выполняет его просьбу.

Второе условие, о котором пишет Рамбам: «Нищему, обивающему пороги, не дают большие подарки, но дают ему мелочь». Этот принцип критически важен в отношении молитвы. Когда у человека случилось какое-то несчастье, например, ему срочно нужна большая сумма денег, и он

бежит от одного [кто может помочь — прим. пер.] к другому, молится, просит тоже Всевышнего помочь, и еще обращается к праведникам, чтобы получить их благословение. Или у него дома кто-то заболел, и он прикладывает все усилия: идет к врачу и берет разные лекарства и т.п., а также приумножает молитву, считая это частью своей обязанности прикладывать усилия — все это действительно похоже на бедняка, обивающего пороги. Ведь когда бедняк ищет помощи из многих разных источников, и в том числе — и к этому богачу взывает за помощью, то по закону тот обязан дать ему лишь какую-то небольшую сумму, и не обязан давать много. Точно так же и с молитвой: когда человек занят приложением усилий во всех сферах, и, в том числе, приступает к молитве, поднимая глаза к небу, то по закону ему дают малую сумму. Это значит, что и Всевышний немного поможет ему, как писал Рамбам — «запрещается не давать ему ничего, нужно дать хотя бы один плод инжира, как сказано “дабы не ушел несчастный пристыженным...”» но более, чем нечто малое, ему не обязаны давать, ведь у него есть (еще) у кого взять, и он вполне справляется сам...

Это известный момент, который каждый может ощутить, если только обратит внимание на это: когда приходит бедняк, чрезвычайно нуждающийся, и просит большое пожертвование, а богач дает ему какую-то мелочь и отправляет его, давайте-ка взглянем, о чем думает богач, когда провожает просителя до двери: «Да он справится и без меня — с голоду же не умрет!» Точно так же, если вы спросите самого большого скрягу, который закрывает дверь перед нищим, о чем он думает, оставляя того ни с чем? Он не думает: «Какая мне разница, пусть умирает с голоду!», нет, он думает: «Почему это он пришел именно ко мне, пусть идет просить у других!» Если же ему будет очевидно, что этому бедняку больше не к кому обратиться, то лишь жестокий и бессердечный убийца оставит нищего ни с чем.

Точно так же и по отношению к Всевышнему: когда человек приходит и «падает ниц» перед Творцом, с решительной просьбой смилостивиться над ним, потому что ему не к кому больше обратиться, и если Всевышний не пожалеет его — он останется со своей проблемой навсегда, то Всевышний сразу же жалеет его и дает необходимое ему. Это и есть молитва — ни-пуль, т.е. человек целиком и полностью падает перед Ним, совершенно аннулируя свое «я», как бы говоря: «Все мое спасение — только от Тебя, Благословенный, и никто другой не может меня спасти», как Эстер, упавшая ниц перед царем, ведь только он — царь, и никто, кроме него, не может отменить эту страшную санкцию. [Т.е. человек четко осознает, что все его попытки что-то сделать самому, не стоят ничего, если не будет милосердия Творца помочь ему — прим. ред.] Такой же, в простом смысле, была и вызывающая трепет молитва Хони а-Меагеля, который очертил вокруг себя круг, и сказал Владыке мира: «Клянусь Твоим великим Именем, что не сдвинусь отсюда, пока Ты не смилостивишься над Своими детьми!» То есть, он установил посредством клятвы, и с абсолютно ясным пониманием, что он — не нищий, обивающий пороги, а что один-единственный, кто может его спасти — это Всевышний, благословен Он. Поэтому, само собой разумеется, Всевышний смилостивился над ним.

Именно это сказал царь Давид (Теилим, 131): «[Принизил] я вровень со всеми и сделал немой свою душу; как младенец на груди матери» — каждая мать обнимает новорожденного малыша, заботится о нем днем и ночью, ведь он целиком и полностью зависит от нее. Когда он плачет посреди ночи, ей нетрудно встать к нему, и дать ему все необходимое, ведь его плач ясно говорит: «мама, если ты не встанешь покормить меня, я могу умереть от голода!». Поэтому она и заботится, чтобы у него не было ни в чем недостатка. Когда же ребенок подрастает, и уже в состоянии о себе позаботиться, мама уже ворчит, что он ее дергает, и ей тяжело встать. Ведь в тот момент, когда он

уже не зависит только от нее одной, сразу же уменьшается ее сила давать ему добро. Точно так же (как бы) и с Всевышним: если человек ставит себя в полную зависимость от Всевышнего, как новорожденный ребенок, и молится с ясным ощущением, что он сам никак не может помочь себе, и абсолютно зависит от Творца, у него всегда будет все необходимое.

Именно таким образом мудрецы объясняют, почему Всевышний (больше, чем к другим) прислушивается к молитве-крику сирот и вдов: потому что они зывают только к Нему, ведь им больше не к кому обратиться! Поэтому Всевышний слышит их и отвечает им. Как замечательно точен язык Торы — в книге «Шмот» (22) сказано: «если ты будешь притеснять кого-то из них [вдову или сироту], а он воззовет, воззовет ко Мне, Я услышу его крик...» Сказано «воззовет, воззовет» [в оригинале употреблено слово «цаака» — крик, вопль — прим. пер.] — то есть, дважды. Почему? Потому что обычно человек зывает к Всевышнему один раз, и если Всевышний не помогает — идет искать другие способы решить проблему, но сироте и вдове не к кому обратиться, поэтому они зывают к Творцу, и снова зывают, и Всевышний удовлетворяет их просьбы. Поэтому каждый должен представить себе, как будто он — сирота, как сказано: «Ведь отец мой и мать моя оставили меня, а Всевышний меня подберет», то есть, ему больше не к кому обратиться, кроме как к Всевышнему. Он не зывает к Творцу, а потом идет и ищет другие пути, но лишь зывает к Нему, и снова зывает к Нему — и Всевышний исполнит его просьбу.

Как прекрасно сказал царь Давид (Теилим, 143): «Спаси меня от врагов моих, Г-сподь, у Тебя я укрылся». Раши комментирует: «Свои страдания я скрываю от всех людей, чтобы высказать их Тебе». Обычно человек, которому тяжело, обращается ко всем подряд, даже к тем, кто, по его расчету, не может ему помочь, поскольку ему так плохо на душе, что он выносит свои беды на широкое обозрение: а вдруг кто-нибудь в состоянии его спасти. Но царь Давид — на-

оборот, скрывает свои беды, подчеркивая этим, что не нуждается ни в ком, кроме Всевышнего.

Мы очень серьезно ошибаемся в понимании широко известного высказывания «молитва обеспечивает половину успеха», думая, что имеется в виду, что половина — от Всевышнего, а вторую половину как бы мы берем сами. Это предосудительная ошибка, ведь все приходит от Творца, и ничего нельзя взять самому. А тот, кто думает, что у него есть, откуда взять — для него молитва обеспечивает не половину, а чуть-чуть — «как один плод инжира». Настоящий же смысл этой алахи «молитва обеспечивает половину успеха» в том, что для того, чтобы молитва была принята, сам человек должен выполнить свою обязанность и приложить свои усилия, как объясняется это в книге «Пути праведных», гл. 21 по поводу приложения усилий и заработка, и точно так же — в любой сфере жизни.

Источник принципа, что «молитва обеспечивает половину успеха» приводится в мидраше Ваикра Раба (10:5), однако, видимо, эта тема основана на том, что сказано в трактате «Нида» (70), который мы уже приводили несколько раз: «Что сделать человеку, чтобы стать мудрым? Пусть приумножит учебу и уменьшит торговлю.

Многие так поступали, и это им не помогло. Но следует просить милосердия у Того, Кому принадлежит мудрость, как сказано: «Ведь Всевышний даст мудрость, из уст Его разумение и понимание» Чему нас это учит? Объясняет РаШИ: «Зачем нужно было говорить “пусть приумножит учебу”, ведь все в конце концов зависит от милосердия Небес?» Ответ: нужны эти оба вида стараний. Что сделать человеку, чтобы разбогатеть? Честно вести дела. Многие так поступали, и это им не помогло.

Но следует просить милосердия у Того, Кому принадлежит богатство, как сказано: «Серебро и золото — Мои». Чему нас это учит? Нужны эти оба вида стараний. Что сделать человеку, чтобы у него были сыновья? Нужно освятить себя» и т.д. И опять-таки — одно без другого невозможно. Обра-

тим внимание, что из сказанного видно: именно, когда молитва совмещается с приумножением учебы, честным ведением дел, и поведением святости, человек может достичь желаемого, то есть «молитва обеспечивает половину успеха».

Однако такого рода усилия не похожи на старания заработать на пропитание, ведь хлопоты, связанные с заработком и тому подобное — это ничто иное, как «штраф». Эти же усилия относятся к разряду святых дел, таких, как прилежание в учении Торы, вера, святость, поэтому нельзя сказать, что они — как «штраф». Однако, если обратить внимание на доказательства, приводимые в указанном трактате, видно, что там не имеется в виду, что «молитва обеспечивает половину успеха», а вторую половину люди достигают своими усилиями. Ведь одно из доказательств, приводимых там, учится из сказанного в Торе:

«Всевышний даст мудрость, из уст Его — понимание и разумение». А также из сказанного: «Серебро и золото — Мои...». То есть ясно видно, что все в руках Творца, и невозможно ничего добиться без Его желания. Это верно, однако новизна идеи заключается в том, что Всевышний дает желаемое только тем, кто приумножает учебу, честно ведет дела и т.п. В конечном итоге, разумеется, все в Его руках, поэтому и есть заповедь просить о милосердии — именно потому, что все зависит только от Него.

Это и есть молитва-нипуль: человек падает пред Всевышним, четко осознавая, что ему больше не на кого опереться: ни на себя, ни на других, ни во всем, ни даже чуть-чуть — а только на Творца мира.

Такая молитва всегда желанна Всевышнему, и Он сразу же слышит ее, как сказано: «близок Г-сподь ко всем, призывающим Его, ко всякому, кто по-настоящему взывает к Нему» — то есть, к тому, кто по-настоящему нуждается во Всевышнем, и Он для этого человека — не один из многих способов и средств добиться необходимо, а единственный путь — все зависит только от Него, Благословенного.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ХРУПКИЕ КОЛЕНИ И ДАР УЯЗВИМОСТИ

СИМХА ГОРЕЛИК

«Ошибки эволюции»

Несмотря на то, что мы живем в эпоху прогресса и развития науки, на многие очевидные вопросы научное сообщество пока не нашло ответа. Ученых еще ожидает огромное количество открытий во всех областях: в химии, биологии, географии, экологии, генетике, астрофизике...

Даже человеческое тело, экзemplаром которого обладает каждый ученый и лаборант, изучено не до конца. Среди прочего, существует такая теория, что в ходе эволюции случились некоторые ошибки, в результате чего человек не так совершенен, как им принято считать.

К таким «ошибкам эволюции» причисляют, например, слишком близкое расположение дыхательного горла и пищевода, в результате чего люди часто погибают, поперхнувшись едой. Еще говорят о слишком узком канале деторождения — по сравнению с подобным органом у животных, об избыточно сложном устройстве человеческой стопы, о неспособности человечества к биосинтезу витамина С, о «неправильном» расположении фоторецепторов в глазу — и о других «недоработках».

На самом деле, еврейская Традиция отвечает и на эти, и на более сложные вопросы, касающиеся строения человеческого тела, но принять эти ответы невозможно без того, чтобы не согласиться, что материальный мир является отражением духовного, и каждая, даже самая малая, деталь этого мира — будь то человек, животное или планета — несет глубокий духовный смысл.

Вот, например, возьмем человеческое колено. «Оно, без сомнения, плохо подходит для той работы, которую мы просим его сделать», — говорит Джеймс М. Фокс, автор книги «Сохраните ваши колени». «Оно не было предназначено для футбола, автомобильных аварий, плотницких или сантехнических работ, сидения на корточках и на коленях. Оно было хорошо разработано изначально, но как можно было предвидеть все то, что мы в конечном итоге попросим его делать?!»

Если придерживаться эволюционной теории, то, конечно, понять это невозможно. Но поскольку человек произошел не от обезьяны, а был сотворен Тем, Кто не делает ошибок, конечно, Ему известны все возможные формы деятельности человека, которыми он решит сгубить свои колени в разные периоды истории. Тем не менее, преобладание заболеваний, связанных с коленом, заставляет нас задаться вопросом, почему, проектируя человеческое колено, Всемогущий решил создать его именно таким — хрупким и уязвимым.

На иврите «колено» — это «берех». Совпадение ли, что это слово пишется точно так же, как «берех» — «благословил» (только огласовки другие)? Конечно, нет, ведь суть Святого Языка такова, что, казалось бы, несвязанные слова часто имеют общий

грамматический корень, предупреждая нас, что они не так отличаются друг от друга, как на поверхностный взгляд. Чтобы понять, что связывает колено с благословением, задумаемся о сути брахи, благословения.

Источник процветания

Кстати, это только на русском языке в «благословении» заключено «благое слово», на иврите же ничто не намекает на то, что благо передается через слова. Так в чем же суть брахи?

Один из самых поучительных примеров Б-жественного благословения появляется во Второй Книге Мелахим. В 4-й главе бедная вдова умоляет пророка Элишу спасти ее сыновей от продажи в рабство за ее долги.

— Что у тебя есть в доме? — спрашивает пророк.

— У меня нет ничего, кроме небольшой посуды с оливковым маслом, — отвечает вдова.

Элиша поручает ей пойти к соседям и одолжить все пустые горшки, кувшины и ведра, которые у них есть. Затем он говорит ей, чтобы она взяла свою маленькую посудину и начать лить оттуда масло в одолженные кувшины и горшки. Вдова следует его указаниям и, чудесным образом, из маленького кувшина выливается столько масла, что им удастся заполнить все одолженные сосуды, продать полученное масло на рынке, а на вырученные деньги не только уплатить все долги, но и жить с сыновьями до конца жизни в спокойствии и благоденствии.

Почему пророк спасает эту вдову таким сложным образом? Не мог Элиша сказать ей, например: «Пойди к себе домой, поищи за печкой — и найдешь там мешок с золотом»?

Наши мудрецы открывают нам, что из этого случая мы узнаём, в чем суть благословения: в том, что оно увеличивает то, что у нас имеется. Всевышний благословляет нас, не давая нам то, чего нам не хватает; Он благословляет нас, расширяя и увеличивая то, чем мы уже обладаем.

Фраза, которая встречается в еврейских молитвах чаще других, — это: «Барух Ата, Ашем, Элокейну...»: «Благословен, Ты, Господь, наш Бог...» Объявляя, что Всевышний благословен, мы утверждаем, что Бог является источником всех благословений. Это Тот, Кто создал нас и всё, чем мы обладаем, и это Тот, кто увеличивает или уменьшает то, что у нас уже есть. Богатство, мудрость, сила, талант — источник всего этого — наш Творец, который снабдил нас всем этим в качестве кредита и может забрать обратно, если мы будем пользоваться дарами безответственно.

Поэтому всякий раз, когда мы получаем удовольствие в материальном мире, мы произносим благословение Богу, выражая благодарность и надежду, что и в будущем мы удостоимся получения тех же благ.

Дар уязвимости

Ничто в человеческом состоянии не символизирует этот аспект наших отношений с Всевышним более поразительно, чем колено. Люди естественным образом склонны верить в свою самодостаточность и независимость. Мы легко упускаем из виду или игнорируем наши физические ограничения, воображая, что мы — хозяйева нашей собственной судьбы и кузнецы своего счастья.

Когда мы предаемся такого рода высокомерию, мы изолируем себя от человеческого общества, отрезая себя от других людей и дистанцируясь от нашего Творца.

Строение многих органов человека дарвинисты объясняют эволюционными процессами. Например, они полагают, увеличение таза дало человеку устойчивость при прямохождении и сократило расход энергии на поддержание равновесия, а позвоночник «с переходом к прямохождению» получил двойной изгиб: верхний (грудной) отдел выгнут назад, а нижний (поясничный) — вперед, что способствовало перемещению центра тяжести тела. Но в эту логику дизайн колена никак не вписывается: как эволюция допустила, чтобы 80-килограммовое тело опиралось на столь тонкий механизм?

Может быть, оставаясь в покое, вы сохраните свои колени? Так нет же: медики предупреждают, что при сидячем образе жизни наши суставы в 3-4 раза хуже насыщаются необходимыми веществами, поступающими с циркулирующей кровью — и хрящи в несколько раз быстрее приходят в негодность.

Значит, нужна физическая активность, спорт, тренажерный зал? Не будем спешить — ведь немалая часть пациентов ортопедических клиник попадают туда прямо из фитнес-зала, где они неудачно повернулись, присели или пробежались. Точно так же в нашем стремлении к богатству, власти и признанию, не стоит забывать, что ложный шаг, поспешный поворот или непродуманный скачок самоуверенности может нанести нам сокрушительный удар в одно мгновение. Опираясь исключительно на свои собственные ресурсы, мы ставим себя под угрозу утраты всех благословений, которые были нам даны.

Однако, когда мы признаем наши собственные ограничения, когда мы принимаем нашу зависимость, признаем нашу уязвимость и ослабляем эгоизм, тогда мы понимаем, что Божьи благословения несут с собой ответственность, и что мы должны зарабатывать их снова и снова. Здоровые отношения не могут существовать без уязвимости. Только тогда, когда мы признаем, что мы не самодостаточны, мы можем признать, что нуждаемся в участии Бога в нашей жизни.

Эта универсальная истина в равной степени относится и к другим людям, и к Творцу Вселенной. Только тогда, когда мы понижаем нашу психологическую защиту и делаем себя уязвимыми для других, мы можем впустить их в нашу жизнь, любя их и позволяя им любить нас. И только впуская других в нашу жизнь, мы можем начать развивать близость с Божественным, которая дает невообразимую силу, непревзойденную радость и безграничное благословение.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ИШТАДЛУТ

Иштадлут — это общее обозначение всех тех действий, усилий (стараний) и предосторожностей, которые человек предпринимает, чтобы улучшить свою безопасность, здоровье, экономическое состояние, найти подходящий шидух и т.д. Иштадлут — это наша обязанность. Вместе с тем, существует также обязанность полагаться на Вс-вышнего, битахон. Истинный пусть лежит в нахождении правильного баланса между этими двумя обязанностями во всех сферах жизни.

Битахон и иштадлут

Существуют две, на первый взгляд, противоречащие друг другу обязанности. С одной стороны, мы обязаны верить в то, что Вс-вышний управляет миром и что ничего не происходит без Его разрешения. Вс-

вышний является источником как всех наших радостей, так и всех наших бед, и за решением наших проблем нужно обращаться к Нему. Автор книги Ховот аЛевавот, рабейну Бахье, объясняет, что такое осознание называется битахон и оно проявляется во внутреннем спокойствии и уверенности, что все от Вс-вышнего.

С другой стороны (Ховот аЛевавот, Шаар аБитахон, гл. 3), человек обязан предпринимать усилия, чтобы добиться целей, которые Б-г ставит перед ним в жизни. Поэтому мы обязаны заботиться о своем пропитании, здоровье и безопасности. И в этом состоит иштадлут.

Получается, что есть обязанность прилагать усилия и есть обязанность верить и надеяться на Б-га и не прилагать усилий, которые противоречат этой вере.

Какие усилия считать приемлемыми?

Иштадлут — это общее обозначение всех тех действий, усилий и предосторожностей, которые человек предпринимает, чтобы улучшить свою безопасность, здоровье, экономическое состояние, найти подходящий шидух и так далее.

Человеку кажется, что его усилия, иштадлут, помогают ему достичь того, что ему нужно. Однако в действительности всё это выглядит как «противодействие постановлению Царя» (Тосафот, Бава Кама, 85), и не стыкуется с нашей отчётливой верой, что всё, что бы ни происходило, — постановление Свыше.

Когда старания приемлемы и необходимы, а когда — запрещены? Можно выделить три основных правила.

1. Нельзя предпринимать усилия, которые противоречат Воле Творца. То есть нельзя зарабатывать себе на жизнь воровством или запрещенной работой в шабат.

2. Усилия должны быть реальными и иметь немалый шанс на успех. Искать работу — иштадлут. Покупать лотерейный билет — пустая трата денег.

3. Усердие не должно становиться обсессивным. Излишнее усердие уже переходит за рамки обязанности «иштадлут». И здесь очень многое зависит от обстоятельств и от человека. Не всегда с первого взгляда на ситуацию можно определить, предпринимает ли человек лишние усилия или лишь необходимые. Но важно помнить, что действия и усилия сверх необходимых по Закону — не что иное, как отрицание власти Вс-вышнего в мире (кфира).

Когда усилия уже не нужны...

Рав Ицхак-Зеев Соловейчик, знаменитый Брискер Ров, во время Войны за Независимость Израиля находился в Иерусалиме. Город обстреливала арабская артиллерия. Брискер Ров обычно во время артобстрела очень нервничал, метался и пытался найти место побезопаснее. Некоторым казалось, что артобстрелы очень плохо действовали на нервы Брискер Рова.

Однажды он оказался заперт в каком-то помещении во время очередного обстрела и, к удивлению окружающих, в абсолютном спокойствии стоял на месте. Его спросили: «Ребе, почему когда было куда бежать или спрятаться, Вы так нервничали, а сейчас, когда ничего сделать нельзя, Вы совершенно спокойны?»

«В других случаях, — ответил рав Соловейчик, — я мог и был обязан предпринимать какие-то действия для выполнения заповеди спасения своей жизни. И я нервничал, думая, правильно ли я выполняю эту заповедь: нужно же искать самое безопасное место. Я переживал, правильно ли я установил алаху, должен ли я был делать именно то, что я делал. А сейчас ничего не поделаешь, Вс-вышний уже сам за меня решил, где мне находиться, и поэтому мне нечего волноваться!»

В чем смысл обязанности «иштадлут»?

Мудрецы говорят, что всё, что приходит к человеку, пришло бы к нему и без его усилий. И тем не менее, на человека возложена обязанность делать усилия. Творец, который поместил человека в этот мир, желает, чтобы тот вёл себя в нём мудро и действовал в соответствии с законами этого мира. Еврейские мудрецы часто упоминают правило: «Нельзя полагаться на чудо».

Однако, несмотря на необходимость «стараться», человек должен чётко осознавать: сами действия как таковые не могут ему помочь, только Творец даёт желаемое (после того, как человек приложит необходимые для этого усилия). Сказал царь Шломо в книге Мишлей (3:5): «Полагайся на Б-га всем сердцем твоим, а на свою мудрость не опирайся». Это учит нас, что полагаться на Творца следует в полной мере, осознавая, что наша мудрость не может служить нам опорой.

Йосеф и излишние старания

Мудрецы говорят (Берешит Рабба 89:3): за то, что Йосеф-праведник сказал виночерпию фараона (сар а-машким): «Если же ты

вспомнишь обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделаешь мне милость, и напомнишь обо мне фараону, то выведешь меня из этого дома» (Берешит 40: 14), а не положился на Творца, Небеса постановили, что он проведёт в тюрьме ещё два года.

Комментаторы спрашивают: за что Йосеф был наказан? Ведь, прося сар а-машким напомнить о себе фараону, он лишь выполнял обязанность «старания», которая возложена на каждого. На это есть несколько ответов.

Один из них, рабби Шимона Шкопа (приводится в книге Зивхэй Шай, стр. 178), состоит в том, что запрещено «стараться» чересчур. Ведь чрезмерным старанием человек показывает, насколько большое значение имеет для него само «старание». Его поведение свидетельствует: человек полагает, что его бурная деятельность может ему помочь. Первой части просьбы Йосефа: «Если же ты вспомнишь обо мне...» было достаточно. За то, что он добавил: «и напомнишь обо мне...», он был наказан. Из-за этого лишнего слова возникало впечатление, что Йосефу недостаёт веры.

Хазон Иш пишет в книге Эмуна у-Витохон, что запрещено делать усилие, которое явно не может помочь. Египетская аристократия тех дней была известна своей неблагодарностью, поэтому не было сомнения, что виночерпий забудет про Йосефа и не станет ходатайствовать за него перед фараоном.

Побольше заработать?

Особенно люди любят свою погруженность в работу объяснять тем, что они обязаны усердно зарабатывать себе на пропитание. А между тем, в Талмуде сказано: «Пропитание человека устанавливается ему от Новолетия до Новолетия, кроме затрат на соблюдение субботы и обучение детей Торе» (Бейца 16а). Т.е. всё, что касается пропитания и, в частности, финансовый успех устанавливается для человека по результатам суда в Рош а-Шана.

Но для того, чтобы переправить всё заслуженное им «с Небес на землю», челове-

ку необходимо приложить определённые усилия со своей стороны. В этом состоит одно из проклятий, посланных нам после греха первого человека, как сказано (Берешит 3:17-19): «... а Адаму сказал (Б-г): так как внял ты голосу жены своей и отведал от запрещённого дерева, проклята земля из-за тебя, в муках будешь кормиться от неё все дни свои... в поте лица будешь есть хлеб...».

До греха [Адама] земля возвращала уже готовую к употреблению пищу, а мидраш, выражаясь аллегорически, говорит, что ангелы разбавляли человеку вино и жарили мясо (здесь говорится также о разных видах постижения Торы, которая уподобляется мясу и вину). Сам же человек был полностью избавлен от бытового бремени и мог целиком посвятить себя главной и единственной цели, ради которой был сотворен, — постижению Творца и соблюдению Его воли.

После греха Адама все изменилось, и теперь, для того, чтобы добыть себе пропитание, необходимо приложить усилия. Однако по мере духовного роста человека и его приближения к Создателю, он исправляет в себе те дурные свойства, которые явились следствием этого греха, таким образом, уменьшая влияние проклятия и «освобождаясь» от необходимости чрезмерных стараний. А сэкономленные время и силы, соответственно, направляются в «духовные» сферы. Праведники, находившиеся на самом высоком уровне, порой совсем игнорировали иштадлут, полагаясь только на помощь и опеку Вс-вышнего. Этого уровня они достигали путём тяжёлой работы над собой в течение многих лет.

В любом случае, чрезмерное усердие не сможет привести к результатам, превосходящим те, что были заранее установлены для данного человека в Новолетие. Усилия, которые мы прилагаем, добывая пропитание, — не причина, по которой нам посылают пропитание, а только стороннее условие для его получения — исполнение проклятия Адама.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЕВРЕЙСКИЕ НАПЕВЫ ЛУИ АРМСТРОНГА

СИМХА ГОРЕЛИК

Семилетний старьевщик

Весной 1969 года в нью-йоркской еврейской больнице Бейт Исраэль под личным наблюдением доктора Гэри Цукера на тонкой ниточке между жизнью и смертью балансировал прославленный на весь мир негритянский джазист Луи Армстронг.

Пока Армстронг приходил в себя после трахеотомии, его давний друг доктор Цукер, сидевший возле койки, напевал в задумчивости песенку. Это была старинная колыбельная, что привезли в Америку из царской России еврейские иммигранты на рубеже веков.

Армстронг лежал на больничной койке, слушал незатейливые слова про плачущего малыша и про свободную землю, которая «где-то есть для нас с тобой». Мелодия колыбельной разом отбросила великого джаз-музыканта на шестьдесят лет назад. Армстронг взял ручку и, не зная, сколько ему еще отмеряно и успеет ли он закончить своё дело, стал записывать. Так появились 75-страничные мемуары под названием: «Луи Армстронг и еврейская семья в Новом Орлеане, Луизиана, 1907 г.».

Эта рукопись была обнародована более чем через десять лет после его смерти. Тогда и проявились многое: и вечный «маген-давид» на шее Армстронга, и знание идиша, и еврейские мотивы в некоторых его песнях, и даже его особенный вокализ, удивительно напоминающий распевы еврейской молитвы...

«Русская колыбельная», — с нежностью пишет он, — «это песня, которую я пел, когда мне было семь лет, — с семьей Карновски. Их мама укачивала малыша Довида, а мы подпевали. Когда Довид засыпал, мы все желали друг другу спокойной ночи, и я отправлялся к себе домой...»

Луи Даниэль Армстронг родился в 1901 году в Новом Орлеане: портовый город, строгая сегрегация, нищета... Его матери было только 16 лет, отец бросил их сразу после рождения Луи, а мать вела не самый праведный образ жизни.

Доучившись до пятого класса, Луи был вынужден бросить школу и пойти работать — иначе их маленькой семье было не выжить. Но и еще раньше — уже с 6-7 лет Луи, как и многие другие чернокожие маль-

кие школьники, искал возможность хоть где-то заработать пару центов.

В то время в одном из бедных кварталов Нового Орлеана жила небольшая и очень сплоченная община литовских евреев. Все они были друг другу родственниками или свойственниками — и так же, как и черные жители Нового Орлеана, пытались выжить, несмотря на лютейший антисемитизм, от которого они бежали и с которым были вынуждены вновь столкнуться в Америке.

«Евреи страдали на протяжении истории даже больше, чем чернокожие: мне было всего 7 лет, но я видел, как скверно обращались белые люди с той бедной еврейской семьей, на которую я тогда работал...»

И всё же евреи Нового Орлеана считали себя счастливыми. В США, по крайней мере, не было погромов, и они были вольны жить там, где хотят (и могут себе позволить) и зарабатывать на жизнь, как хотят.

Семья Карновски зарабатывала на жизнь тяжелым трудом. Каждое утро, в 5 утра, один из старших мальчиков, Алекс или Моррис, отправлялся на добычу бутылок, костей и тряпок. Они скупали старый хлам у людей, чтобы затем его перепродать или выменять на что-то более стоящее.

Когда семилетний Луи подошел к Карновски с просьбой о работе, они не возражали против того, чтобы нанять чернокожего ребенка. Так мальчик впервые оказался ранним утром буднего дня в фургончике рядом с Алексом Карновски.

По вечерам фургончик тоже был загружен — но уже не старьем, а углем, который Луи вместе с Алексом или Моррисом продавали желающим по никелю за ведро.

Музыка детства

«Однажды я снял деревянный наконецник рога, поднес к его устью два пальца и к своему удивлению обнаружил, что, удаляя их друг от друга или приближая, я мог играть мелодию! О, детям это очень понравилось. Они приносили пустые бутылки, Моррис давал им несколько центов, и они

стояли вокруг нашего фургона, пока я их развлекал своей “игрой”».

Однажды, когда Моррис и его маленький помощник в очередной раз шерстили окрестности в поисках подходящего старья, острый глаз Луи заметил грязный и тусклый корнет в окне ломбарда. Это был настоящий медный духовой музыкальный инструмент, не какая-то там свистулька! Сбьющимся от волнения сердцем он попросил Морриса остановиться. Вместе с Моррисом они вошли в ломбард — узнать цену корнета. Оказалось, что тот стоил целых пять долларов, то есть как 135 долларов в наши дни!

Так значит, это еврей Моррис Карновский, сам того не ведая, подарил Луи то, что привело его к международной славе? Возможно, тепло, безопасность и любовь, которые всегда царили в маленькой, очень бедной, но уютно обустроенной квартирке Карновски, сделали еще больше.

Еврейская негибкость негрятянского музыканта

Луи не только работал у Карновски. Они почти усыновили его: стали называть его «Кузен Луи», оставляли обедать, пели вместе по вечерам... Для чернокожего мальчика это был совершенно новый мир. Тепло, полученное у очага бедной еврейской семьи, будет согревать Армстронга во время многочисленных испытаний, предшествовавших его громкой славе. А уроки трудолюбия и негибкости, которые он получил у Карновски, стали теми инструментами, без которых он, по его собственному признанию, не достиг бы успеха.

«У еврейского народа такие замечательные души. Меня восхищает, как они объединяются и борются с предрассудками, не тратя энергию на протесты: они просто тяжело трудятся, живут своей жизнью, полной взаимопомощи и заботе друг о друге, и достигают своей цели...»

Я всегда восхищался еврейским народом — особенно их мужеством, с которым они терпели долгие годы унижений. Даже

“моей расе”, неграм, жилось немного лучше, чем евреям.

Я буду любить еврейский народ всю свою жизнь. Они всегда были теплы и добры ко мне, когда я был мал и так нуждался в этом...

Они научили меня жить, научили решимости и несгибаемости...»

И действительно, трудолюбие Армстронга многие поражались. Он выступал по 300 раз в год, снялся более чем в тридцати фильмах, был способен давать по два шоу в день, переезжая при этом из города в город в рамках международного турне...

Но еще больше поражались позитивному взгляду на жизнь Луи Армстронга. Его широчайшая сияющая улыбка была искренней: он любил людей, был застенчив и не умел мстить, как бы ни были к нему жестоки и несправедливы.

У прочитавшего «еврейские воспоминания» Армстронга, возможно, возникнет соблазн романтизировать его образ и приписать его знаменитую песню «Let my people go» «Отпусти народ мой» стремлению солидаризоваться с евреями.

Нет, несмотря на то, что в песне поется о том, как Моше просит фараона отпустить евреев, тем не менее, она была написана в

середине XIX века борцами за освобождение черных, и эта тема была ближе Армстронгу, чья бабушка была в прошлом рабыней... И всё же, идеи для многих своих песен Армстронг черпал в ТаНаХе: Ezekiel Saw de Wheel («Колеса Ехезкеля»), Jonah and the Whale («Пророк Иона и кит»), Cain and Abel («Каин и Авель»).

Импресарио Армстронга Джо Глейзер как-то подарил ему «звезду Давида» — и этот еврейский символ Луи носил на цепочке всю свою жизнь — с гордостью и в честь всего, что сделали евреи для него, чернокожего мальчика из Нового Орлеана, которому удалось стать самым влиятельным джазовым музыкантом в истории.

Благодарность, акарат а-тов, считается одним из самых важных качеств. Еврейские дети по всему миру учатся благодарности у своих родителей, которые не просто велют малышам говорить «спасибо», а своим примером показывают им, как пропитать свою жизнь благодарностью к Всевышнему и к каждому, кто сделал даже самый малый добрый поступок. Читая мемуары Луи Армстронга, мы понимаем, что умение видеть добро и быть признательным пришло к нему в далекие годы детства, проведенные у еврейского очага.

АРХИОЛОГИЯ

ДРЕВНИЙ ПКИИН: «ВЕРНИ НАС – И МЫ ВЕРНЕМСЯ...»

БАТШЕВА ЭСКИН

Существует два широко известных факта. Первый: каждый еврей принадлежит к одному из направлений: либо он сефард, либо ашкеназ, либо горский, либо иракский и т.д. — в зависимости от того, в какой стране его предки вынуждены были жить в годы Изгнания. Второй: Земля Израиля долгие столетия стояла в запустении, покинутая

евреями, а еврейские города и деревни были разрушены или населены чужеземцами.

К сожалению, всё так и есть — вернее, почти так. Потому что, несмотря на изгнание и запустение, в деревне Пкиин на севере Израиля евреи жили непрерывно со времен Второго Храма до наших дней. И

если и бежали от погромов, то не за границу, а лишь в ближайшие города.

До недавнего времени это утверждение считалось историками лишь частью еврейской Традиции — то есть легендой, или пусть даже — преданием, но никак не историческим фактом. Но после того, как в 2017-м году в пкиинской синагоге была обнаружена капитель колонны с надписями, которой оказалось около 1800 лет, ученым пришлось пересмотреть свои взгляды. Но обо всем по порядку.

Еврейская история друзской деревни

Пкиин не избежал той же участи, что и другие еврейские города и селения. После разрушения Второго Храма некоторые из евреев Иерусалима отправились в изгнание, а иные направились в Галилею, подальше от римских властей.

Предание говорит, что три семьи коэнов — священников Иерусалимского Храма — погрузили на своих ослов не только одежду и утварь, но и несколько камней из разрушенного Иерусалима.

Первое, что сделали священники, начиная обосновываться в Галилее, — построили Дом Учения, который через несколько десятилетий станет тем местом, где рабби Йеошуа бен Хананья будет обучать рабби Акиву, и где будут поначалу прятаться рабби Шимон и его сын рабби Элазар, спасаясь от римлян.

Потом они уйдут в пещеру неподалеку от Пкиина. К той самой пещере можно подойти и сейчас, заглянуть внутрь, услышать журчание ручья, из которого, вероятно, и пили рабби Шимон и его сын, взять на память стручок рожкового дерева — чей пра-родитель, возможно, кормил долгие 13 лет великого мудреца и праведника.

Несмотря на то, что Дом Учения неоднократно разрушался землетрясениями, он неуклонно восстанавливался — и древние камни, привезенные из Иерусалима, вновь становились частью его стен.

Еврейское население Пкиина было уничтожено почти полностью — сначала му-

сульманами, потом — крестоносцами. Но некоторым евреям посчастливилось выжить, вновь закрепиться на этой земле, и к XVI веку еврейский Пкиин разросся и расцвел: здесь жило несколько десятков семей, которых с легкой руки еврейского итальянского путешественника рабби Моше Басола стали называть «феллахами», то есть земледельцами.

В XVIII веке в Пкиине жил великий знаток скрытой Торы рабби Хаим бен Моше Бен-Атар — Ор аХаим, а кроме того, туда переселилось несколько хасидских семей из Цфата и Иерусалима. Максимальное число еврейских жителей здесь было зафиксировано в первой трети XIX века: около 300 человек.

В январе 1837 года север Израиля очень пострадал от сильного землетрясения. Синагога была разрушена, и несколько десятков лет пролежала в руинах, пока не была восстановлена в очередной раз в 1873 году. Древние камни с изображениями меноры, лулава, шофара, резных ворот — вновь использовали для строительства.

Евреи уезжали из Пкиина, возвращались, вновь уезжали, на их место приезжали другие. Во время арабских беспорядков 1929 года все евреи были вынуждены бежать из родной деревни — но, когда все утихло — вернулись. После беспорядков 1936—39 гг. бежали — и уже не вернулись никогда.

В 1955-м году, в двух километрах от древнего Пкиина, евреи основали новую деревню — мошав Пкиин. А древний еврейский Пкиин называется Букейя, и живет здесь около пяти тысяч человек, по большей части — друзов, но есть и арабы-христиане, и немного мусульман, и ... одна нестигаемая еврейская женщина — Маргалит Зинати.

«Хадерское изгнание» семьи Зинати

Лишь одна семья — семья Зинати, ведущая свою родословную от династии тех коэнов, которые служили во Втором Храме и пришли в Пкиин в первом веке нашей эры, — сделала своей миссией и делом всей

жизни такую «простую» цель — остаться на земле предков, несмотря ни на что, охраняя древние камни синагоги и могил. Да, здесь, в Пкиине, на еврейском кладбище, похоронен один из танаим, прямой предок семьи Зинати — раби Йоси.

Остаться несмотря ни на что — эта цель не раз ставила под угрозу жизни семейства Зинати. В один страшный день 1938 года в деревню пришли бандиты из отрядов сирийского офицера Кавукджи, вывели всех мужчин-евреев на площадь и объявили, что сейчас их всех казнят.

Маргалит рассказывает: «Мятежники хотели убить моего отца, они уже подготовили костер и масло, чтобы сжечь его, но вмешался мусульманский сосед — и в последний момент спас жизнь папы...» Даже семья Зинати была вынуждена тогда покинуть свой дом — вместе с еще пятьюдесятью евреями — и обрести временное пристанище в Хадере. Лишь в 1940-м году они смогли вернуться обратно из своего «Хадерского изгнания», как они его называли.

Во второй раз им пришлось уехать из деревни в 1948-м году. Осенью 1948 года группа местных жителей попыталась пожаловаться сирийскому командиру, что один еврей — Йосеф Зинати — упорно отказывается эвакуироваться, как все остальные. На что сириец ответил: «Вы должны учиться у Зинати, что значит любовь к своей земле! Не смейте трогать ни одного волоска на его голове!»

Семью Маргалит действительно не трогали — но лишь до тех пор, пока один из арабских соседей не донес, что евреи стоят на крыше, подавая сигналы израильскому самолету. После этого им тоже пришлось бежать в Наарию и оставаться там до окончания войны.

Тогда 17-летняя Маргалит и решила никогда не покидать Пкиин, чего бы это ни стоило. Ценой этого решения стала одинокая жизнь среди чужих. Маргалит не вышла замуж — ведь замужество означало бы покинуть деревню. Родители покинули этот мир один за другим, а несколько лет назад скончался и ее единственный брат.

Пкиин всегда считался местом мирного существования арабов, евреев и друзов. Но когда в 2007-м году десять идеалистически настроенных еврейских семей переехали в Старый Пкиин в надежде укрепить там еврейское присутствие, друзьям это не понравилось.

Десятки друзов в масках, вооруженных самодельным оружием и зажигательными бомбами, ворвались в еврейские дома. Поводом для беспорядков послужили споры вокруг установления антенны сотовой связи, но возгласы погромщиков однозначно говорили о другом: «Аль яхуд! Убирайтесь!» Полиция, отчаявшись остановить бунтовщиков, по сути, сделала то, чего и добивались жители Пкиина: вывезла евреев из деревни. Маргалит осталась одна:

Они говорят мне в лицо: «Почему вы здесь живете? Почему бы вам не продать свой дом?» Я отвечаю: «Вы хотите, чтобы я убралась отсюда? Вы никогда не дождетесь этого дня». Я у них как вечная кость в горле. Я буду оставаться здесь до тех пор, пока жива.

То же самое говорил и отец Маргалит, Йосеф Зинати, когда его спрашивали, почему бы ему не переехать в Новый Пкиин: «Никогда! Пкиин не был оставлен поколениями евреев на протяжении тысячелетий, и именно здесь мы ждем прибытия Машиаха. Что же, теперь, когда у нас есть еврейское государство, мы должны встать и уйти?»

Йосев Зинати понимал слова из Эйха (5:21) буквально: «Верни нас к Себе, Вс-вышний, и мы вернемся». Он твердо верил, что это пророчество сбудется при его жизни, и евреи вернуться в Пкиин.

Но почему евреи вообще должны возвращаться в друзскую деревню? Так полагают и ученые, и «мировая общественность» до недавнего времени. Да, Талмуд и Мидраш говорят что-то про галилейских мудрецов, проживающих в Пкиине, про раби Шимона бар Йохая — но это всё легенды... Кроме того, нет никакой уверенности в том, что друзская деревня Букейя и талмудический Пкиин — это одно и то же...

Но вот в 2017-м году Совет по сохранению объектов культурного наследия Израиля объявил о новой находке в ходе восстановительных и природоохранных работ по модернизации центра для посетителей во дворе дома Маргалит Зинати, рядом с синагогой. Это капитель колонны с выгравированными на ней надписями на иврите, которые ученые датировали римским периодом.

Йоав Лернер, сотрудник Израильского управления древностей, написал в своем пресс-релизе, что эта колонна еще расскажет о многом, когда надписи будут полностью расшифрованы. Пока же этот уникальный артефакт впервые дает документальное подтверждение тому, что синагога стояла

на этом месте уже 1800 лет назад, а значит — здесь, в Пкиине, велась полноценная, активная еврейская жизнь. И значит, стоило два тысячелетия охранять эти древние камни до последнего вздоха: «Верни нас — и мы вернемся...»

Миллионы евреев вернулись в Землю Израиля, где мужественные единицы пытались выжить в эти две тысячи лет еврейского изгнания. Как это горько, что и сейчас многие исконные города и места проживания евреев остаются недоступными для нас.

Но наше возвращение на Землю, дарованную еврейскому народу Всевышним, — самый яркий признак близкого Избавления!

Толдот Иешурун в Иерусалиме:

рабанит Хава Куперман и рабанит Фрима Гурфинкель

Приглашаем девушек и женщин
на любимые еженедельные уроки:

"Недельная глава и актуалия в наши дни"

Каждую среду,
начиная с 16 ияра
(28 апреля) в 17:00

В Толдот на мосту по адресу:
Кисуфим 17, Иерусалим.

"ВХОД ТОЛЬКО ПО ТАВ ЯРОК"

Подробности по тел:

050-414-73-40

ТРАГЕДИЯ НА ГОРЕ МЕРОН

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

С болью в сердце мы услышали о страшной трагедии, которая произошла на горе Мерон и унесла бесценные жизни 45 человек.

Мы не знаем расчеты Небес и не можем говорить, почему это произошло. Однако очевидно одно: Всевышний говорит с нами и пробуждает всех нас вместе и каждого в отдельности.

Нас побуждают в чем-то исправиться, что-то улучшить. А что конкретно исправить? Каждый из нас знает свои слабые стороны и в чем ему нужно укрепиться, и следует работать над этим.

Среди погибших были все слои и группы еврейского народа: взрослые и дети, жители Земли Израиля и евреи из диаспоры, ашкеназы и сефарды, литаим и хасидим, йерушалми и «вязанные кипы» — все оказались равны перед лицом страшной трагедии. В еврейском народе есть разные группы и течения. Среди нас есть люди с совершенно

разным отношением к животрепещущим вопросам Страны. Но при этом надо помнить одно — что мы все евреи и есть мицвот бейн адам лэ-хаверо (заповеди, которые человек обязан выполнять по отношению к своему ближнему), которые Тора возложила на нас. Это же относится к отношениям между евреями из разных групп в еврейском народе.

И Талмуд учит нас, что Второй Храм был разрушен из-за напрасной ненависти между евреями. Поэтому надо обратить особое внимание на то, чтобы улучшить отношения внутри еврейского народа, «между человеком и его ближним».

В это время в больницах всё еще находятся евреи, раненые на горе Мерон, поэтому давайте все вместе будем молиться за их здоровье. Будем читать Теилим 121, 130, 20. И пусть Всевышний примет наши молитвы и сжалится над нашим народом и положит конец нашим страданиям!

