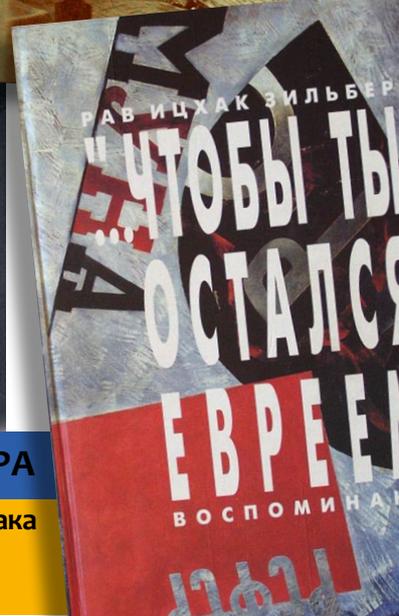
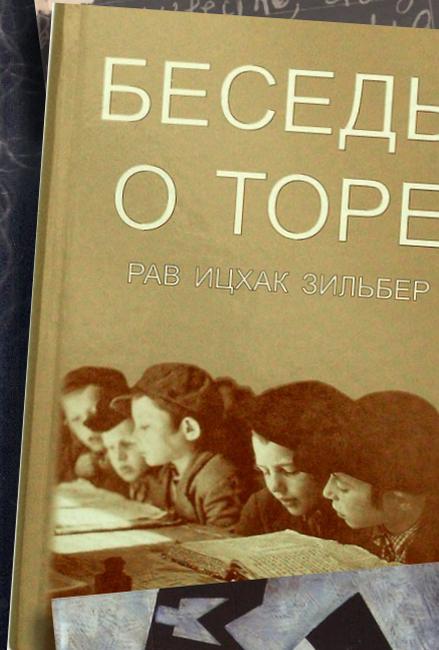
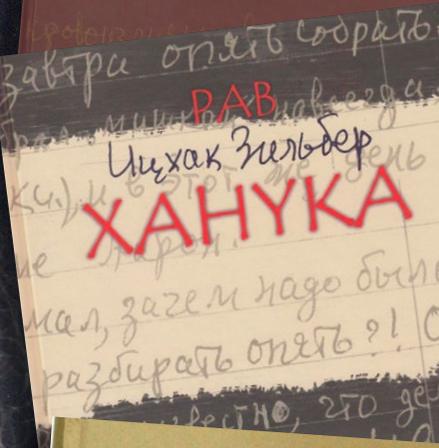
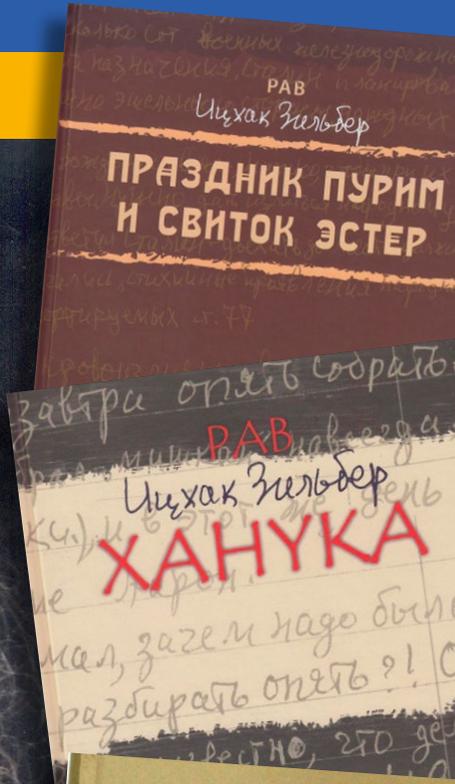

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ПИНХАС» 246 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32
О ВЫСОКОМ	35
КАЛЕНДАРЬ.....	36

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

Всевышний наградил Пинхаса за совершенное им возмездие: Он заверил его, что тот может не бояться места родственников Зимри и Козби, и в порядке исключения даровал ему право священнослужения (Пинхас был внуком Аарона, на служение же в Храме были помазаны только Аарон и его сыновья с последующим переходом этого права к их потомкам, родившимся уже после помазания).

Мидьянителям Всевышний приготовил наказание: Он предписал евреям разгромить их за прежние козни и для предупреждения новых. Но до того, как израильтяне начнут войну, они должны по приказу Всевышнего заново пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько человек осталось после мора. Всевышний предупреждает Моше о том, что тот скоро умрет, и назначает Йешошу бин Нуна его преемником. Кончается глава заповедями об обязательных жертвоприношениях от всего народа.

Недельная глава Пинхас

2-3 Июля

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:22	8:35
Москва	8:58	10:54
Ст. Петербург	10:02	
Одесса	8:35	9:52
Киев	8:54	10:22
Рига	10:01	12:11
Берлин	9:13	10:49
Сидней	4:39	5:39
Нью Йорк	8:12	9:21
Атланта	8:34	9:36
Бостон	8:06	9:17
Торонто	8:44	9:57
Лондон	9:05	10:33

Регулярные онлайн-конференции на сайте Толдот.ру проводятся посредством программы Zoom

среда, 30 июня

7:00PM Р. Хаим Бурштейн: «Ревность за Г-спода»

8:00PM Р. Даниэль Суровцев «Времена меняются. Меняется и Тора?»

9:00PM Рика Гдалевич: «Любовь без границ»

10:00PM Р. Шимон Грилюс: «На ринге: любовь и трепет против ненависти и измены»

четверг, 1 июля

7:00PM Р. Элиэзер Ксидо: «Верхние и нижние воды. Души, силы, ангелы. Дерев Ашем»

8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава “Пинхас” и её законы.»

9:00PM Р.Исраэль Якобов «Чтоб не сглазить!»

пятница, 2 июля

12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава “Пинхас” и её законы. Продолжение»

воскресенье, 4 июля

6:00PM Р-т Хава Куперман: «Хумаш и актуалия» - Законы периода с 17 Тамуза до 9 Ава

8:00PM Хана Лернер: «Правильное общение — это необходимость или роскошь?»

9:00PM р.Ашер Кушнир «9 Ава — траур по утерянной любви»

понедельник, 5 июля

6:30PM Р. Захария Матитьяу: «Суть молитвы»

9:00PM Р. Моше Пантелят: «Царица Суббота: законы Шабата от А до Я»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС

ДВА НАРОДА ШЛИ НА ЕВРЕЕВ С МЕЧОМ, А ДВА ПОБУЖДАЛИ ИХ СОГРЕШИТЬ.

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И Г-сподь говорил Моше так: “Выступите против мидьянитян и разгромите их. Ибо враги они вам с их кознями, которые строили против вас с Пеором и Козби, дочерью князя Мидьяна, их сестрой, убитой в день мора, [постигшего вас] из-за [поклонения] Пеору”» (25:16—18).

Как вы знаете, мидьянитяне вместе с моавитянами поставили своей целью сокрушить евреев и привести их к идолопоклонству, для чего не постыдились предложить роль соблазнительницы даже дочери Цура, одного из пяти правителей Мидьяна.

Раби Шимон (Бемидбар раба) так объясняет этот отрывок:

«Тот, кто вводит человека в грех, хуже того, кто его убил. Убив человека, он сократил ему жизнь в этом мире, но не лишил его мира грядущего, а тот, кто сводит человека с пути Торы, лишает его и этого мира, и того».

Два народа шли на евреев с мечом, а два побуждали их согрешить.

Египтяне гнались за евреями с мечом. «Сказал враг: “Буду гнаться, настигну — поделю добычу... обнажу свой меч...”» (Шмот, 15:9).

Эдомитяне шли с мечом на евреев. «И сказал ему Эдом: “Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься,] я с мечом выйду навстречу тебе”. И выступил Эдом против него с многочисленным народом...» (Бемидбар, 20:18, 20).

Два народа побуждали Израиль согрешить: Амон и Моав (Мидьян здесь не назван, потому, во-первых, что Амон и Моав — тема этого мидраша, рассматривающего разницу между законами о том, как должен Израиль относиться к Моаву и Амону и как — к Египту и Эдому, и, во-вторых, потому, что Амон и Моав были активнее и к ним были еще и две другие претензии).

О тех, кто шел с мечом, сказано: «Не презирай эдомитянина, ибо он твой брат, не презирай египтянина, ибо пришельцем ты был в его стране» (Дварим, 23:8).

А о тех, кто вводил евреев в грех, сказано: «Да не войдут амонитянин и моавитянин в общество Г-спода... вовеки» (там же, 23:4)>>».

После того, как исчисление народа было завершено, Всевышний объявил Моше, что пришло его время умереть.

«И Г-сподь сказал Моше: “Взойди на эту гору, Аварим, и посмотри на землю, которую Я дал сынам Израиля. И увидишь ее, и приобщишься и ты к своему народу, как приобщился Аһарон, твой брат...”» (27:12,13).

«Взойди на эту гору» — Всевышний не разрешил Моше войти в Эрец-Израэль, но позволил ему взглянуть на нее перед смертью.

«И приобщишься к своему народу» — душа твоя присоединится к душам предков.

«И Моше говорил Г-споду так: “Да поставит Г-сподь, Б-г душ всех людей, человека над общиной, который выйдет перед ними, и который войдет перед ними, и который выведет их, и который приведет их, чтобы не была община Г-спода подобна овцам без пастуха”» (27:15—17).

О чем Моше просит Б-га, уходя из мира?

Вождь и пророк хлопочет не о своих личных делах. Он думает о преемнике.

В главе «Беһаалотха» мы уже немного говорили о том, какими качествами должен обладать и как должен поступать вождь. Продолжим этот разговор.

Моше беспокоится не просто о преемнике. В своей просьбе он обращается к Всевышнему как к «Б-гу душ всех людей», т.е. как к Тому, Кому известен душевный и умственный настрой каждого человека. В этом содержится указание на качество, которым, по мнению Моше, в первую очередь должен обладать руководитель. Пророк просит, чтобы Всевышний поставил во главе евреев человека, который способен понимать людей с разным складом мыслей, проявлять к ним терпимость и объединять их.

Кроме того, он просит себе такого преемника, который «выйдет перед ними и ко-

торый войдет перед ними» — пойдет во главе войска на войну и приведет его домой с победой.

Это также должен быть человек, который «выведет их и который приведет их». Что это значит? Своими заслугами он сделает народ достойным победы.

«И Г-сподь сказал Моше: “Возьми себе Йеһошуа, сына Нуна, человека, в котором дух [мудрости], и возложи свою руку на него. И представь его перед Эльзааром-коеном и перед всей общиной, и дай ему указания на глазах у них. И поделись с ним сиянием твоим, чтобы слушала его вся община сынов Израиля...” И сделал Моше, как повелел ему Г-сподь...» (27:18—20,22).

«В котором дух [мудрости]» — Б-г согласился с Моше, что это важное для руководителя качество, и указал на Йеһошуа как на человека, который способен найти общий язык с разными людьми.

«И возложи свою руку на него» — дай ему возможность выступить перед людьми с речью в твоём присутствии, то есть укажи на него как на преемника.

Почему Всевышний велел Моше поставить вместо себя вождем именно его ученика Йеһошуа? Разве мало было других выдающихся и достойных людей?

Мидраш раба говорит, что Творец так объяснил это Моше: «Йеһошуа верно служил тебе и воздавал тебе много почестей. Он приходил раньше всех на занятия Торой и утром, и вечером. Он расставлял скамьи, стелил ковры (на которых сидели ученики. — И. З.). За то, что он служил тебе так преданно, он достоин служить еврейскому народу. “Кто ухаживает за смоковницей, будет есть ее плоды” (Мишлей, 27:18)».

О верности Йеһошуа Торе свидетельствует следующий факт. Моше поднялся на гору Синай и пребывал там сорок суток.

«И встали Моше и Йеһошуа, его служитель, и взошел Моше на гору Б-жьё» (Шмот, 24:13).

Почему тут говорится о Йеһошуа — ведь на гору взошел только Моше? Оказывается, Йеһошуа построил себе под горой шалаш и пробыл там все эти сорок дней. «Вдруг я по-

надоблюсь Моше? Нехорошо, если ему придется меня искать. А вдруг он сообщит мне раньше, чем другим, что-то новое из Торы?» — думал Йеhoшуа.

Йеhoшуа не принимал участия в истории с золотым тельцом.

Тора говорит: «И услышал Йеhoшуа шум возбужденной толпы, и сказал Моше: “Шум битвы в стане”» (Шмот, 32:17). На что указывает этот стих? Живя в шалаше у подножия горы, Йеhoшуа, конечно, ничего не знал о том, что происходит в стане, и о том, что был отлит золотой телец.

Итак, одна из тем нашей главы — качества, которыми должен обладать руководитель еврейского народа. Образцом такого лидера являлся сам Моше.

Во всей истории человечества не найти вождя и руководителя, подобного Моше. Никто столько не трудился для народа, получая взамен лишь оскорбления.

Моше был абсолютно бескорыстен, никогда ничего ни у кого не просил, всегда обходился малым.

Сказано в Торе: «Ни у кого из них не взял я ни одного осла...» (Бемидбар, 16:15) — указание на эпизод, когда, отправляясь по воле Всевышнего в Египет, чтобы добиться исхода евреев (т.е. путешествуя не по собственной, а по общественной надобности), Моше ехал на своем осле.

Моше питался тем же маном, что и все.

Может быть, он велел приготовить для себя усыпальницу? Нет. Место, где Б-г его захоронил, неизвестно. Мы знаем, что оно находится в стране Моав, в долине напротив капища Бааль-Пеора, но где именно, никто точно не знает.

Почему Всевышний скрыл место погребения Моше?

Вероятно, для того, чтобы люди не впадали в грех, приходя молиться на его могилу. Ведь молиться можно только Творцу. Нельзя просить помощи ни у ангелов, ни у покойных родственников. Это отдает идолопоклонством. Можно только сказать: «А вы, святые души, просите за нас Создателя». Точно так же, как мы просим друг друга: «Вспомни обо мне в своей молитве».

То, что мы посещаем могилы, читаем там отрывки из псалмов и молимся своими словами Б-гу, объясняется тем, что эти места наиболее располагают к молитве.

Надо думать, нашлось бы немало людей, которые в беде бежали бы на могилу Моше с воплями: «Моше, великий друг еврейского народа! Ты вывел евреев из Египта, помоги нам!» — и совершали бы тем самым большой грех. Сказать можно лишь: «Проси за нас Всевышнего».

Моше не обеспечил своим детям «теплые местечки». Они были левииим, а значит — люди без земельного надела, живущие только за счет того, что евреи выделяли им. Они обучали народ Торе и служили в Храме. Дети Моше никакой власти не получили, а руководителем народа стал его ученик Йеhoшуа бин Нун.

В этой главе мы встречаемся с двумя уже знакомыми темами: подсчетом численности еврейского народа и законами жертвоприношений.

Глава «Пинхас» дополняет законы о жертвах, приносившихся в Храме от имени общины в будни, сообщая, сколько их должно быть и в какое время дня их надо приносить, впервые говорит о жертвоприношениях в субботу и детализирует жертвоприношения в праздники.

По этим дням к обычным жертвоприношениям добавлялись дополнительные, особые для каждого из них.

Поговорим о жертвоприношениях в праздник Сукот.

В первый день этого праздника в дополнительную жертву всесожжения приносили тринадцать быков, во второй день двенадцать и дальше по нисходящей, так что в последний, седьмой день на жертвенник возлагались семь быков.

Посчитайте, и вы увидите, что за семь дней Сукот в Храме приносили в жертву семьдесят быков. Это количество соответствует числу народов мира (мы говорили об этом, анализируя гл. «Насо» книги «Бемидбар»).

Семьдесят быков, возлагавшихся на жертвенник в Сукот, — это жертвы ради

всего человечества. В эти дни евреи просили Б-га о дожде и урожае для людей и в Китае, и в Индии, и на территории будущей России — во всех уголках мира (просьба о дожде и урожае обычно выражает у евреев просьбу о материальном благополучии).

Праздник Сукот продолжается семь дней. На восьмой день от его начала — праздник Шмини Ацерет, что буквально означает «Восьмой задерживающий» (евреям, пришедшим на праздник в Иерусалим со всех концов Израиля, нельзя еще расхотиться по домам). Шмини Ацерет одновременно и самостоятельный праздник, и завершение праздника Сукот. В Торе сказано:

«В день восьмой продление [праздника] для вас, никакой работы не делайте. И принесите... одного быка...» (29:35, 36).

В чем смысл такого продления? Мидраш раба (Пинхас, 24) говорит об этом стихе: «Теперь понятны нам слова псалма “За любовь мою они ненавидят меня, а я — люблю!..” (Тилим, 109:4). Евреи говорят Всевышнему: “Владыка вселенной! Мы принесли семьдесят жертв и молились за благополучие всех, а они нас ненавидят...” Отвечает им Всевышний: “Вы совершали жертвоприношения за все народы мира в течение семи дней праздника Сукот, в восьмой день принесите одного быка — в жертву за себя... Это — продление праздника для вас”».

Шмини Ацерет — это, так сказать, праздничный прием для самых близких.

Любопытно, что назначен он на день, которому и без того предшествует длительный праздник, или, как мы сказали бы в другой ситуации, «многодневный кутеж».

Толкуя слова «продление праздника для вас», мидраш отмечает и это обстоятельство.

В вечерней школе, так называемой школе рабочей молодежи, где я одно время работал, учился начальник районного отделения милиции. Чтобы сохранить за собой должность, он обязан был окончить десятый класс и получить аттестат зрелости, а потому занимался усердно. Но, как правило, в течение двух недель перед первым

мая и седьмым ноября и двух недель после них он пропускал занятия. Свое отсутствие на уроках он объяснял так: «Перед праздником люди пьют в порядке подготовки, а после праздника — в порядке опохмела. В результате — сплошные приводы...»

Помню, как в СССР ввели пятидневную рабочую неделю вместо шестидневной. Странно, казалось бы, но многих женщин огорчило это нововведение: трудно было им вынести участвовавшие ссоры и пьяные драки.

Мидраш говорит: досуг и праздники череваты у многих народов пьянством, обжорством, потасовками.

Не так у евреев. В будни люди огрубеваят. Заботы о хлебе насущном вынуждают многих находиться в среде, которая плохо на них влияет.

Но вот наступает праздничный день. Как проводит его еврей?

Либо в синагоге, где он молится и слушает слова Торы, пророков, мидрашей, Талмуда, либо за праздничным столом дома или в гостях, где он слушает кидуш, слова о значении и истории этого дня, рассказы из жизни наших предков, предания о чудесах, происходивших с ними.

Такое времяпрепровождение возвышает его духовно, придает ему уверенность и надежду.

Слова «в восьмой день... продление [праздника] для вас» мидраш связывает со словами пророка Йешаяху (26:15): «Ты умножил [блага] народу, Г-сподь... Тебе воздан почет!..»

Понимать это следует так. Добавляя евреям праздничный день, Б-г тем самым делает приятное и Самому Себе. Евреи перебирают в памяти совершенные Им чудеса и воздают Ему почести.

Те из нас, кому доводилось сидеть за столом у отца или деда в ночь пасхального седера, слушать рассказ об исходе из Египта и петь вместе со всеми праздничные песни, наверняка вспоминают об этом с волнением. Какой подъем духа испытывали мы тогда, как светло и радостно становилось на душе!

Более того. Всем известно, что в Йом-Кипур — День очищения — надо поститься, то есть целые сутки обходиться без еды и питья. А в главе «Шлах» мы указывали, что у каждого поста есть своя духовная задача. Поститься само по себе непросто, а ведь при этом надо еще и молиться. Как мы отмечали в аннотации к главе «Ахарей мот» книги «Ваикра», в Йом-Кипур евреи просят Б-га за себя, за свой народ, за весь мир, ибо решается судьба всего живого на целый год. В этот день, как говорят в народе, «даже рыба в воде трепещет».

Надо хорошенько вспомнить, у кого необходимо попросить прощения, кому отдать незаконно присвоенное: пока другой человек тебя не простил, не простит и Всевышний.

Нужно основательно проанализировать прошлую жизнь, чтобы уяснить себе, что нужно исправить.

Для этого необходима ясность мышления.

Поэтому заповедано в канун Йом-Кипур есть сытную, питательную, но при этом легко перевариваемую пищу. Заповедь обильной трапезы в канун этого дня имеет также целью побережь здоровье постящихся.

Так вот, в Талмуде сказано, что тому, кто ест и пьет в канун Йом-Кипур, Б-г засчитывает это в заслугу, как если бы тот два дня постился. Иными словами, еда в канун Дня очищения приравнивается к посту. Ведь еврей ест, чтобы у него хватило сил провести Йом-Кипур как следует.

Великий праведник р. Леви-Ицхак из Бердичева при каждом удобном случае старался говорить что-то хорошее о евреях. Убеждая Всевышнего в День очищения милостиво отнестись к евреям, р. Леви-Ицхак говорил:

«Взгляни, Владыка мира, как праведен Израиль! Ни одному другому народу не сказано, что еда и питье в какой-то определенный день засчитываются ему как пост. Несмотря на это, у всех народов достаточно пиров, застолий и пьянства.

Если бы какому-нибудь из них, упаси Б-г, было сказано, что в такой-то день еда

зачтется ему как благое дело, как пост, не сомневаюсь — пьяные валялись бы на улицах и в этот день, и долгое время спустя.

А евреи! Все они знают, что большая мицва — есть и пить в канун Йом-Кипур. И все они едят и пьют, думая о завтрашнем посте, произносят “ле-хаим”, желая друг другу счастья. Но покажи мне, Владыка вселенной, еврея, пришедшего пьяным на “Коль нидрей” в синагогу?

А если не сумеешь показать мне такого, то будь добр дать нам счастливый год!»

Мы уже говорили о том, что такое нафта-ра. Зачастую она помогает нам глубже понять содержание недельной главы.

В отрывке из Млахим (Книги Царей) И, который читают в субботу после главы «Пинхас», говорится о пророке Элияху.

Как и Пинхас, Элияху был ревнителем веры, и, как и Пинхас, в какой-то момент оказался один против всех.

Элияху — пророк, который помог еврейскому народу выйти из тупика во времена, когда Ахав, царь десяти колен, насаждал среди евреев идолопоклонство и немало в этом преуспел.

Элияху собрал всех евреев у горы Кармель — «и сказал: “Долго ли вы будете метаться между двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Бааль, то следуйте ему”. И не ответил ему народ ни слова» (Млахим I, 18:21).

Евреи пытались совместить несовместимое: служить и Б-гу, и идолам. Слова Элияху означают: «Вы в тумане. Вы живете во внутреннем противоречии. Решите: либо одно, либо другое. Вместе это невозможно». Еврей ему не возразили, то есть задумались.

Элияху продолжал: «Один я остался из пророков Г-спода, а пророков Бааля — четыреста пятьдесят человек». Элияху предложил привести двух быков для жертвоприношения, одного — для пророков Бааля, а второго — для Элияху. Положив тушу на дрова, они не разведут огня, но воззовут: пророки Бааля — к своему божеству, а Элияху — к Г-споду. Тогда все поймут: Тот, кто ответит огнем, — и есть истинный Б-г.

Язычники взывали к Баалю с утра до полудня, но безрезультатно.

А потом Элияху подозвал всех к себе, сложил жертвенник из двенадцати камней — по числу колен Израиля, — и для усиления эффекта велел трижды вылить по четыре сосуда воды на жертву и на дрова, так что вода потекла и заполнила ров вокруг жертвенника.

И воззвал пророк: «Г-сподь, Б-г Авраама, Ицхака и Исраэля! Да узнают сегодня, что Ты — Б-г в Израиле и что я, Твой раб, сделал все по слову Твоему!» (там же, 18:36). С небес сошел огонь, сжег жертву, дрова и камни и высушил воду вокруг жертвенника. «И увидел [это] весь народ, и пал ниц; и сказали [люди]: Г-сподь — Он Б-г, Г-сподь — Он Б-г!» (там же, 18:39).

Вот каков был пророк, о котором нам рассказывает хафтар.

Содержание же самой хафтары таково.

Элияху прятался от царицы Изевель, намеревавшейся его убить. Он бежал в Синайскую пустыню и там заночевал в пещере на горе Хорев (Синай). «И вот, слово Г-спода [было] к нему, и сказал Он ему: что тебе [нужно] здесь, Элияху? И сказал он: возревновал я об Имени Твоем, потому что оставили Твой завет сыны Израиля, разрушили Твои жертвенники и убили Твоих пророков мечом; и остался я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред Г-сподом. И вот, Г-сподь проходит; и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Г-сподом; “не в ветре Г-сподь”. После ветра — грохот; “не в грохоте Г-сподь”. И после грохота — огонь; “не в огне Г-сподь”» (там же, 9—12). Затем наступила тишина, и Б-г повторил свой вопрос: «Что тебе [нужно] здесь, Элияху?» (там же, 19:13). Элияху дал тот же ответ.

И тогда Всевышний велел пророку: «Иди в Дамаск... и помажь Хазаэля на царство в Араме... А Элишу, сына Шафата... помажь в пророки вместо себя» (там же, 19:15, 16).

Непонятно: при чем здесь царь Арама? И за что Б-г «смещает» Элияху?

Современники считали Хазаэля «прогрессивным», «гуманным» правителем. А каков он был на самом деле?

Элише, которого Элияху помазал в пророки, Б-г открыл, каков будет этот «гуманист» на троне, еще до того, как тот пришел к власти. Сказано в Млахим II (см. 8:11—13): заплакал человек Б-га, когда говорил с Хазаэлем (еще не вступившим на царство). Хазаэль спросил: «Отчего господин мой плачет?» Элиша ответил: «Потому что знаю я, какое зло ты причинишь сынам Израиля: крепости их ты предашь огню, и юношей их умертвишь мечом, и разможжишь головы младенцам, и беременных их рассечешь». Возразил Хазаэль: «Разве слуга твой — пес, чтобы такое делать?» Но, несмотря на эти слова, именно так он впоследствии и поступил.

И этого Хазаэля Б-г велел Элияху возвести на царство, сообщив и о том, каких бед натерпят от этого царя евреи.

В сущности, Б-г сказал Элияху: ты недоволен евреями и еврейскими царями? Ты прав. Но посмотри на «гуманного» Хазаэля... Вместо того, чтобы быть среди евреев, ты находишься здесь (смысл первого вопроса), вместо того, чтобы просить за евреев, находящихся в тяжелом положении, ты жалуешься Мне на них (это смысл второго вопроса, заданного после того, как Всевышний показал Элияху, что «не в ветре Г-сподь», не в грохоте и не в огне, т.е. не в проявлениях гнева). За это Я отстраняю тебя. Помажь в пророки Элишу.

Мы спросим: как же должен был поступить Элияху, видя, что евреи оставили завет и нарушают все заповеди Торы? Он должен был побудить их исправиться словами любви и доброты, но не обвинять их перед Всевышним. Так и поступали пророки и духовные вожди Израиля.

Описанный выше эпизод связан с этой главой темой передачи власти. Как наш великий учитель Моше к концу жизни по велению Всевышнего передал власть в руки Йеһошуа, так и пророк Элияху по приказу Б-га передал Элише функции пророка.

ПОСТУПОК И МОТИВ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Начиная главу словами «Пинхас... отвратил ярость Мою...», Тора уточняет: «Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-священнослужителя». Зачем понадобилось это уточнение? Отвечая на этот вопрос, Раши приводит Гемару: кое-кто возмущался тем, что какой-то внук идолопоклонника (со стороны матери Пинхас был внуком Итро, который действительно в свое время, до того, как пришел в пустыню к своему зятю Моше-рабейну, поклонялся идолам) посмел убить предводителя из колена Симона. Поэтому Тора указывает на его происхождение со стороны отца.

Но разве это неправда, что Пинхас — внук идолопоклонника? Правда. И такая же правда, что он — внук первосвященника Аарона. Спорить тут как будто не о чем. В чем же дело? Дело в том, что для того, чтобы оценить поступок Пинхаса, надо понять, какая из «сторон» взяла верх в его душе, когда он поднимал копье.

В Талмуде, в трактате Йома, рассматривается трагическая история. Привожу ее здесь без должных объяснений, только ради одного нужного нам в этом разговоре аспекта.

Коэна (священнослужителя) в Храме ударили ножом, причем ножом, предназначенным для жертвоприношений. Отец раненого, присутствовавший при этом, подошел к поверженному сыну, взглянул на него и сказал: «Мой сын еще жив! Нож чист». (Нож, находившийся в мертвом теле, становится нечистым и не годится для дальнейшей работы. Если вынуть нож из тела, пока человек жив, им можно пользоваться.)

Чудовищная сцена: и само убийство, и реакция на него! Однако Талмуд считает, что этот эпизод не однозначен. Он спрашивает: кто перед нами? Высокий праведник, который и в такой горький момент способен думать о чистоте и святости предметов Храма? Или низменное существо, для кото-

рого кровь, смерть человека значат много меньше, чем материальные ценности? Таким образом, Талмуд указывает: смысл и значение поступка зависят от его мотивов. Иногда мотивация настолько меняет смысл поступка, что одно и то же действие в одном случае является высоким подвигом, а в другом — оказывается низким преступлением. Одно и то же действие. Не говоря уже о том, что побуждение может повысить, а может снизить духовную ценность поступка, когда, скажем, кто-то спасает человека из чистого сострадания, а кто-то — из корысти.

В подтексте разговора о происхождении Пинхаса кроется вопрос: Пинхасу как потомку идолопоклонников легко пролить человеческую кровь, или он как потомок Аарона не может смириться с осквернением Имени Всевышнего и гибелью евреев от эпидемии? Указывая, что Пинхас — потомок Аарона, Тора отвечает: гнев Пинхаса праведен. Его побудили к действию высокие мотивы.

В завершение — простая житейская история. Один из воспитанников ешивы «Слободка» стал впоследствии коммерсантом. Некто задолжал ему деньги, и он вызвал должника на дин Тора (религиозный суд). Должник поклялся перед судом, что денег не брал, и истец был вне себя от возмущения. Он кричал: «Ладно! Хватит о деньгах! Но как тебе не стыдно клясться во лжи!». Прошло время. Случилось так, что истец присутствовал при подобной ситуа-

ции, когда уже другой человек дал ложную клятву по другому поводу. Он почему-то отнесся к этому много спокойнее. Тут он понял, что истинной причиной его прежнего возмущения была потеря денег.

Мотивы наших поступков не всегда ясны нам самим. Но мы вполне в состоянии сделать их ясными, довести до собственного сознания. И тогда мы точнее оценим свои действия и избежим самообмана.

ПОЧЕМУ ПИНХАС НЕ СРАЗУ СТАЛ КОЭНОМ?

МЕИР МУЧНИК

Почему Пинхаса обошли?

В награду за свой героический поступок Пинхас получил от Б-га статус коэна (Бемидбар 25:13). Раши (там же) поясняет: хотя Пинхас был внуком Аарона, а Аарон стал коэном вместе с сыновьями в самом начале странствия евреев по пустыне, Пинхас тогда коэном не стал. Ибо этот статус тогда был дан только Аарону и его сыновьям, и передаваться по наследству он мог только будущим их потомкам. Пинхас же родился до того, как его отец Элазар стал коэном, поэтому не мог получить этот статус от него в наследство.

И только теперь, после того, как Пинхас героически убил Зимри и остановил происходящий из-за него мор, он получил в награду статус коэна, который сможет передать потомству.

Но возникает вопрос: почему, собственно, Пинхас не стал коэном сразу, вместе с дедом и отцом? Он родился до того, как его отец Элазар стал коэном, и не мог получить этот статус по наследству? Но ведь Элазар тоже не мог получить этот статус по наследству от Аарона, по той же причине: он родился до того, как сам Аарон стал коэном. Тем не менее, Элазар стал коэном сразу, как и другие сыновья Аарона. Значит, тогда этот статус получил Аарон вместе со своими потомками, и будущими, и уже родив-

шимися. Почему же в число этих потомков вошли его сыновья, но не внук Пинхас?

А ведь тогда еще не было известно, что через сорок лет произойдет инцидент с Зимри, и Пинхасу представится случай проявить героизм и заслужить этот статус. Получается, что вначале, когда Аарон и сыновья стали коэнами, а Пинхас не стал, всем казалось, что так оно и останется: Пинхас не будет коэном, и его потомки тоже.

Что должен был испытать тогда Пинхас? Несправедливость!

Почему все члены семьи стали коэнами, а он нет? Что он, хуже других? Почему?!

И это чувство у него должно было оставаться все сорок лет, ведь в течение всего этого времени не было никаких предпосылок к изменению ситуации. Почему все эти годы он должен был страдать, чувствуя, что его без всякого основания навсегда оставили за бортом?

Кстати, как поступил другой важный левит, когда ему тоже показалось, что его несправедливо обошли, - Корах? Поднял бунт против Моше и Аарона. Подверг сомнению сам принцип, по которому они делали назначения, отверг идею, что они всего лишь выполняли волю Б-га.

А ведь Кораха только не назначили руководителем одной из ветвей колена Леви, то есть не сделали в чем-то главнее и выше других. Пинхаса же сделали ниже других!

Всей семье повысили статус, а ему - нет. Конечно, человеку приятно и хотелось бы быть лучше других, но главное - быть не хуже других. Так что у Пинхаса был гораздо больший повод для обиды и озлобления. Но он не взбунтовался. Как же ему, однако, должно было быть тяжело! Почему так?

Как была уравновешена ветвь коаним?

Как уже неоднократно отмечалось, в еврейском народе есть две основные ветви, произошедшие от двух Праматерей, жен Яакова: Рахель и ее сын Йосеф (а также его брат Биньямин), и Лея и ее сыновья во главе с Йеудой.

Представители первой ветви умеют трудиться, достигать высоких уровней в праведности и в учености, преодолевать соблазны. Представители второй ветви не столь одарены в этом плане, зато они скромны, умеют признавать свои ошибки, искренне молиться Б-гу, а также обладают лидерскими качествами. Воплощением этой ветви со всеми ее качествами был царь Давид.

Эти две ветви созданы неспроста: они друг друга уравновешивают и привносят каждая свои качества в общий характер народа, делая «дерево» симметричным и красивым, а не перекошенным в одну из сторон. При путешествии по пустыне это выразилось тем, что на стоянках лагерь колена Йеуды располагался к востоку от центральной Скинии, а Йосефа - к западу.

Но тогда вопрос. Колена Леви и произошедшие из него коаним располагались ближе к центру, у Скинии, «внутри» кольца других колен. Это, вроде бы, указывало на их центральность и уравновешенность в духовном плане. И так, по идее, должно быть: тот, кто находится на более высоком духовном уровне и приближен к царскому двору, тот должен быть более утонченным во всех своих качествах, то есть более умеренным, уравновешенным и далеким от крайностей.

Но ведь колена Леви происходило от праматери Леи, только одной из двух вы-

шеупомянутых и, надо полагать, представляло ее качества. Каким же образом оно могло быть уравновешенным в этом плане?

Из дочерей Путиэля

А теперь можно ответить на оба вопроса одним махом.

Коаним тоже были уравновешены - потому что на самом деле в их составе тоже были две ветви. Одна - чистые потомки Леи. А другая - Пинхас! (И его потомки.) Тора не случайно упоминает, что его отец Элазар взял свою жену «из дочерей Путиэля» (Шмот 6:25). По словам мудрецов (см. Раши там же), это означает из дочерей Йосефа, который преодолел (питпет) соблазн жены Потифара. Таким образом, хотя по отцовской линии Пинхас был потомком Леви, сына Леи, по материнской он был потомком Йосефа, сына Рахели. Таким образом, в составе коаним он представлял ветвь Рахели.

А у этой ветви, среди прочего, есть такая особенность: олицетворяя дисциплину и строгий суд (дин), ее представители должны получать все строго по закону. В отличие от Леи и ее потомков, которые олицетворяют милосердие (хесед) и потому получают блага не обязательно строго по закону, а по милости Б-га.

Поэтому Рахель и ее потомки должны быть праведниками, работать и зарабатывать - а также долго и терпеливо ждать, пока заработанное благо не придет: его надо заработать и усилиями, и выдержкой.

Возьмем саму Рахель: ей пришлось ждать женитьбы с Яаковом 7 лет - а потом откладывать, как казалось тогда, на неопределенный срок, когда все равно перед ней прошла Лея. На том этапе даже казалось, что только одна из дочерей Лавана будет выдана Яакову, а другая - Эйсаву, и Рахели пришлось всерьез поволноваться о том, что, если Яакову выдана Лея, значит Эйсаву - она! При том, что она более праведная. Как же так, и что же будет?! А Лея тем временем взяла и сразу получила замужество за Яаковом, не работая и не выжи-

дая - и даже совсем не ожидая: ее вдруг взял и подсунул Якову Лаван.

А затем Лея сразу стала рожать детей, одного за другим, тогда как Рахели вновь пришлось долго ждать и терзаться. Первого ребенка она получила ценой этих ожиданий, а второго – ценой самой жизни.

Ее сыну Йосефу было не намного легче: ему тоже пришлось долго ждать своего часа – назначения на высокую должность в Египте. Хотя он изначально видел сны в этом духе, на практике сначала он прошел через рабство в доме Потифара, затем - заключение в тюрьме. И каждый раз казалось, что в данном положении он останется на неопределенный срок, а то и навсегда, не было света в конце тоннеля. Ведь изначально не было известно, что фараон прогневадается на виночерпия и пекаря, и что Йосефу представится возможность истолковать сны, и что об этом сообщат фараону в подходящий момент - когда ему самому потребуются толкователь снов. В то время как Йеуда, ведущий сын Леи, уже давно был царем. Скорее всего, Йосеф чувствовал, что его в результате продажи просто исключили из семьи и забыли о нем навсегда, хотя это было очень несправедливо: ведь он был самым праведным.

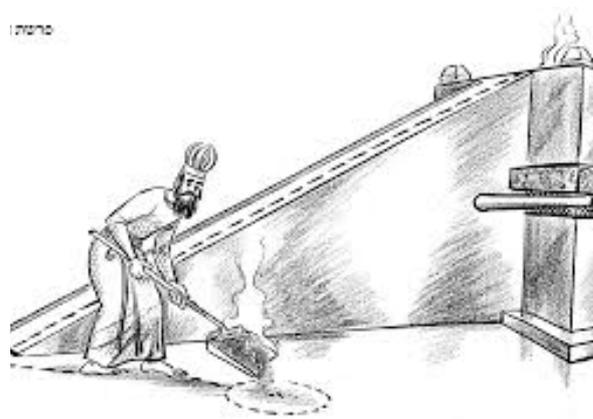
Вот и Пинхасу, потомку Йосефа, пришлось долго ждать своего часа, притом как его собратья - Аарон и сыновья - получили свой статус сразу, без всяких усилий и ожиданий. Пинхас при этом наверняка чувствовал, что его несправедливо обошли. И поскольку с течением времени никаких предпосылок к изменению ситуации не было, похоже было, что он так и останется за бортом. Поэтому, как и для Рахели и Йосефа, очень трудно было ждать и легко впасть в отчаяние, да и взбунтоваться против такого «несправедливого» устройства жизни.

Но все это потому, что Пинхас должен был заработать свой статус: терпеливо выждать, построить себя в течение многих лет и, наконец, проявить и закрепить свой уровень героическим поступком. И оказалось, что это был поступок в той же сфере,

что и Йосефа: борьба с соблазном разврата. Йосеф устоял перед женой Потифара, а Пинхас поразил Зимри, который перед аналогичным соблазном не устоял.

Кстати, так можно понять и Зимри. А то выглядит очень уж вопиюще: вождь колена, представитель великого поколения еврейского народа взял и так просто погряз в банальном разврате? Нет, не так просто: ведь и жена Потифара, по словам мудрецов, на самом деле была движима не исключительно похотью, а считала, что предвидит потомство от себя и Йосефа, как Тамар с Йеудой (Раши Берешит 39:1). Йеуде действительно было дано поступить в соответствии с этим предчувствием, он это ощущал. Но Йосефу было нельзя руководствоваться такими чувствами, он представлял строгую логику и закон, по которому это действие было запрещено. Вот и Зимри заявлял, что чувствует: надо сочетаться с этими женщинами из Мидьяна, чтобы принять их в еврейский народ. Но Пинхас понял разумом, что в этом случае такими чувствами руководствоваться нельзя, и в очередной раз выполнил миссию ветви Йосефа, предотвратив разврат, коим этот акт на самом деле являлся.

И таким образом заработал свой статус - не в результате счастливой случайности, которая вдруг подвернулась, а в результате возможности, которую Б-г изначально планировал ему дать. После того, как потратит определенное количество времени на саморазвитие и достигнет уровня, который сможет быть продемонстрирован и закреплён героическим поступком.

СИМВОЛИКА ПОСТОЯННОЙ ЖЕРТВЫ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Когда Б-г выбрал народ Израиля в качестве «Своего народа», сыновья Израиля обрели двойное благо, которое затем проявлялось как многие различные преимущества.

Первое и самое великое благо состояло в том, что евреям была дарована Тора, давшая им духовное совершенство. А второе, предшествующее по времени, — это выход из Египта, давший им телесное совершенство, то есть, превративший их из рабов в свободных людей. И Б-г повелел, чтобы в Его святом Храме Его народ, Его праведники каждый день прославляли и благодарили Его за эти два великих блага.

Поэтому каждый день евреи приносили в Храме в жертву Б-гу двух ягнят. «Одного ягненка сделай утром», — говорит Б-г. Он символизирует дарование Торы, состоявшееся также утром, согласно сказанному: «И было в третий день, утром, и послышался звук грома, и молнии...» «А второго ягненка сделай в вечернее время», — поскольку он соответствует исходу из Египта и Пасхальной жертве, которую сыновья Израиля принесли в жертву именно вечером. Стих говорит об этом: «И зарезали его (Пасхального ягненка) вся община Израиля в вечернее время». Мы видим, что в рассказе о постоянной жертве Тора выбирает буквально те же самые выражения, что и в рассказах о даровании Торы и о Пасхальной жертве.

После выхода из Египта и получения Торы евреям был дарован ман — по омеру на каждого. Омер же — это десятая часть эфы. Поэтому в качестве благодарственной жертвы за этот ман евреи должны были приносить в Храме хлебное приношение — десятую часть эфы, то есть, омер, пшеничной муки. Ровно то же количество пищи, которое получал в пустыне каждый еврей, теперь необходимо было принести в жертву благословенному Б-гу. При выходе из Египта Б-г даровал евреям богатство и по-

чет, короновал их величию и безгранично обрадовал и возвеселил их сердца. В память об этом Он повелел, чтобы хлебное приношение было смешано с оливковым маслом, поскольку «доброе имя лучше доброго масла», и сопровождалось винным возлиянием, поскольку «вино радуется сердце человека».

Такой способ понимания заповеди постоянной жертвы делает ясным, что жертва, приносящаяся каждый день, связана с великими милостями, оказанными Б-гом Израилю, и дарованными им благами.

Выбор для постоянной жертвы именно ягнят связан с тем, что их название на Святом языке созвучно слову «быть смиренным», так что уже само животное должно было напоминать евреям о смирении перед Б-гом. Именно по этой причине постоянной жертвой не стали ни быки, ни даже взрослые бараны. Кроме того, Б-г пожелал, чтобы то воздаяние, которого Он ожидает от Своих сыновей за Свои великие милости, не оказалось бы им в тягость и не было бы связано с непосильными расходами. Это должно быть нечто недорогое и не труднодоступное: всего-навсего один ягненок от всей общины Израиля для утренней трапезы и один ягненок от всей общины Израиля для вечерней трапезы, и в качестве хлеба — десятая часть эфы муки и четверть ина масла, да еще немного вина. Именно этот Б-жественный выбор имеет в виду пророк, когда упрекает евреев, говоря: «Народ Мой! Что Я сделал тебе, чем Я утрудил тебя? Ответь мне!» Заповедь соблюдения шабата дана евреям по двум причинам. Первая состоит в том, что шабат должен служить напоминанием о сотворении мира из ничего. Эта причина указана в самом рассказе об этой заповеди: «... Поскольку шесть дней творил Б-г небо и землю и в седьмой день завершил (творение), и покоился». А вторая причина, тоже указанная в стихе, — напоминание о выходе из Египта: «И помни,

что рабом был ты в земле Египетской, и вывел тебя Б-г, Г-сподь твой, оттуда рукою сильною и мышцею простертою; поэтому повелел тебе Б-г, Г-сподь твой, соблюдать день шабата». Для того чтобы еще раз напомнить эти две причины, ради которых дана заповедь шабата, Б-г повелел приносить в шабат в жертву двух ягнят. Один из них символизирует то, что Б-г, сотворив мир, «смирил» его, подчинил Себе (на Святом языке слова «ягненок» и «смирение» созвучны!) и определил ему границы. Второй же ягненок символизирует выход из Египта, когда Б-г «смирил» фараона и египтян «знаками, знаменами и чудесами». Хлебное же приношение и винное возлияние призваны украсить жертву шабата, так же, как раб, подносящий дар своему господину, старается украсить его. И поскольку дополнительная жертва шабата обозначает выход из Египта и символизирует его точно так же, как постоянные жертвы, о символике которых я уже говорил, непременно нужно было сделать так, чтобы и сами эти жертвы были подобны. Существует и другое объяснение этого подобия, также следующее из глубокого понимания смысла этих жертв. Б-г выступает по отношению к миру в двух различных ипостасях. Он — и причина возникновения этого мира, и одновременно тот фактор, который обе-

спечивает продолжительность и постоянство его существования.

Другими словами, Б-г, во-первых, создал этот мир из абсолютного небытия, а во-вторых, охраняет его и придает ему непрерывность. И для того, чтобы указать на этот непреложный факт, Тора повелела, чтобы в день шабата, символизирующий сотворение мира, были принесены в жертву два ягненка, напоминающие, что Б-г «смирил» мир, подчинил его Себе, когда сотворил его и сообщил ему первоначальный толчок, и что Он постоянно хранит его, давая ему возможность продолжительного существования. А о сопровождающих эту жертву приношениях муки и вина сказано: «Хлебное приношение и винное возлияние согласно закону», — то есть, эти жертвы здесь не имеют особенного значения, а приносятся согласно общему закону жертвоприношений. Это объяснение тоже предусматривает чрезвычайную схожесть постоянных жертв и дополнительных жертв шабата: ведь, когда Б-г движет небесными сферами, Он тем самым управляет миром, хранит его и обеспечивает его постоянство!

Поэтому дополнительные жертвы шабата установлены похожими на постоянные: они тоже состоят из двух животных, а не из семи, например, и приносятся ягнята, а не быки или бараны.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. ХОЛОДНЫЕ ПРОДУКТЫ И ПОСУДА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Закон в ситуации, когда холодные мясо и молокопродукт прикасались один к другому.

Холодные сыр и мясо, которые прикасались один к другому, если они были даже

немного влажные, то перед употреблением их необходимо тщательно промыть в месте соприкосновения. Если влаги на продуктах не было, то они разрешены без того, чтобы их промывать. Следует лишь проследить, чтобы на сыре не было мясных кро-

шек, а на мясе — сырных. Даже когда говорится о сухих продуктах, в случае, если один из них или, тем более, оба «особо солёные», их необходимо тщательно промыть. В случае, когда один из продуктов был жирный или липкий, как например сливочное масло, то тот продукт, к которому оно прикасалось, необходимо промыть, тщательно потерев место его соприкосновения с маслом.

Хлеб, который прикасался к сухим мясу или сыру, запрещено есть с «противоположным» продуктом без того, чтобы от него отрезать самый тонкий слой — қдэй клифа. Если мясо, было с соусом и его положили на хлеб, то запрещено есть этот хлеб с молочным, даже если отрезать от него қдэй клифа.

Закон в ситуации, когда холодный мясной или молочный продукт разрезали ножом с противоположным «знаком».

В ситуации, когда мясной или молочный продукт был разрезан ножом с противоположным «знаком» (и продукт и нож были холодные), если известно, что нож был абсолютно чистый, то продукт разрешён. Если существует сомнение, чистый ли был нож, то от продукта принято отрезать самый тонкий слой — қдэй клифа и после этого тщательно промыть. Нож в любом случае необходимо тщательно вымыть, пользуясь посудной мочалкой и моющим средством.

Если «молочным» или «мясным» чисто вымытым ножом резали фрукты или овощи, их разрешено есть или смешивать с «противоположным» ножу продуктом. Если существует сомнение относительно чистоты ножа, то если те овощи или фрукты, которые этим ножом резали твёрдые, следует их тщательно промыть водой, хорошо потерев место разреза. Когда говорится о видах фруктов и овощей, имеющих рыхлую мякоть, в которую от мытья и трения могут ещё больше проникнуть частички «противоположного» продукта, оставшиеся после

резки, следует поскоблить место разреза, а не мыть его.

Если продукт, который резали «противоположным» ножом был довольно мягкий, то, так как при резке не происходило особого давления на продукт, даже если не известно, был ли нож чистый, достаточно промыть место разреза. Нож следует промыть, тщательно его потерев.

Закон в ситуации, когда холодное мясо упало в холодное молоко.

Холодный гладкий кусок сырого мяса, даже если он очень сильно сдобрен специями, который упал в холодное молоко, необходимо тщательно промыть водой, и он разрешён.

От холодного жареного, варёного или печёного мяса, которое упало в холодное молоко, необходимо отрезать самый тонкий слой — қдэй клифа — в местах, где оно соприкасалось с молоком, и тщательно промыть. Остальное разрешено.

Сырое или уже приготовленное мясо, в котором имеются отверстия, трещины, полости и т.п., которое попало в молоко, запрещается полностью. В случае, когда говорится о мясе птицы или о больших ущербах, следует обратиться к раввину.

Во всех вышеперечисленных ситуациях молоко разрешено.

Разрезание острых продуктов.

Выше говорилось об исключительных свойствах острых продуктов — они особо сильно «вытягивают» из посуды то, что в неё впиталось, становясь того же «знака», что и посуда. Острый продукт «оживляет» молоко и мясо, которые впитались в стенки кастрюли более суток назад, тогда как при взаимодействии с неострыми продуктами, они молоком и мясом уже не считаются. Ещё одна особенность острого продукта — при давлении и нажатии, например, во время резки, рубки, толчения и т.п., он «вытягивает» из предмета, который на него давит, то, что в этот предмет когда-либо впиталось. Это происходит даже в том случае,

когда и предмет, и острый продукт холодные.

Острые продукты это, например, лук, чеснок, редька, хрен, специи, лимон и т.д. Согласно некоторым мнениям кислые фрукты имеют статус острого продукта, однако в случае ущерба не принято считаться с данным мнением. Тот же самый закон распространяется на маринованные огурцы, помидоры и т.д. Поэтому кислые фрукты и маринованные овощи запрещено резать «мясным» ножом, если их собираются есть с молочным продуктом. Постфактум, если их порезали чистым ножом, которым не пользовались для резки мяса последние сутки, и их уже успели перемешать с молочной едой, блюдо разрешено.

Острый продукт, разрезанный «молочным» или «мясным» ножом, даже таким, который не прикасался к горячему мясу или молоку последние сутки, запрещено есть или смешивать с продуктом, противоположным «знаку» ножа. Согласно некоторым мнениям, впитавшееся в нож мясо или молоко при резке равномерно распространяется по всему острому продукту. Другие считают, что острый продукт становится «молочным» или «мясным» только на 2 см. Представители сефардской общины следуют второму мнению и отрезают от острого продукта по 2 см. во все стороны от места, к которому прикасался мясной или молочный нож, и после этого используют данный продукт для готовки «противоположных» ножу блюд. Ашкеназские евреи следуют первому мнению и не кладут острые продукты, которые резали мясным или молочным ножом, в блюда с противоположным ножу «знаком». Постфактум даже ашкеназы, если такой острый продукт уже нарежали в салат или сварили вместе с «противоположным» ему блюдом, полагаются на второе мнение. Так, например, если разрезали луковицу «мясным» ножом, то луковица становится «мясной». Для того, чтобы её использовать в молочных блюдах, согласно сефардской традиции следует удалить по 2 см. с каждой стороны разреза. Ашкеназам такой лук разрешено использовать в мо-

лочных блюдах (предварительно срезав по 2 сантиметра с каждой стороны разреза), только если объём луковицы в 60 раз превышает объём той части лезвия, которым его резали. В ситуации, когда объём луковицы не превосходил объём лезвия в 60 раз, и её сварили с мясом, то если содержимое кастрюли в 60 раз превосходит объём молока, находящегося в луке, блюдо разрешено как сфарадим, так и ашкеназим, если пропорция объёмов меньше — запрещено. В случае, если запрет блюда ведёт к большим потерям и резка осуществлялась ножом, которым не пользовались для мясных блюд в течение последних суток, представителям сефардской общины еда разрешена. Для ашкеназов еда запрещена и в этом случае.

Расчёт соотношения объёма содержимого кастрюли к объёму «противоположного» продукта, находящегося в остром продукте, осуществляется следующим образом. Если неизвестно, сколько мяса или молока впиталось в лезвие ножа, то в случае, когда этим ножом порезали острый продукт один-два раза, считают объём острого продукта толщиной в 2 см. во все стороны от места разреза. Если объём содержимого кастрюли превосходит этот объём в 60 раз, то еда разрешена. Когда острый продукт был разрезан на мелкие кусочки, то расчёт производится согласно объёму всего острого продукта. Если объём лезвия меньше, то согласно объёму лезвия. В случае, когда известно, сколько мяса или молока впиталось в лезвие, и оно меньше объёма лезвия, объёма продукта, когда он был мелко нарезан, и объёма 2-х см. с каждой стороны разреза, в случае, когда его разрезали один-два раза, то расчёт осуществляется согласно объёму мяса или молока, находящихся в ноже.

В случае, когда объём содержимого кастрюли превосходит объём «противоположного» продукта в 60 раз и еда разрешена, сам острый продукт также разрешён. Однако тот, кто удалит такой острый продукт из блюда, если есть такая возможность, будет благословен с Небес.

В ситуации, когда острый продукт, разрезанный «мясным» или «молочным» ножом, замачивали в течение суток и более с едой противоположного ножа «знака», то даже если соотношение еды к «противоположному» продукту, перешедшему из ножа в острый продукт, 60 к 1, еда разрешена, острый продукт необходимо удалить, т.к. при замачивании возможно, что не весь «противоположный» продукт, находящийся в остром, полностью «вышел». Поскольку при закваске в острое впиталась еда со «знаком», противоположным тому продукту, который уже находился в остром, два «противоположных» продукта смешиваются, и острый продукт запрещается.

Острый продукт, который режут на «молочной» или «мясной» посуде, становится того же «знака», как и та посуда, на которой его режут. Вытягивание из посуды происходит из-за остроты продукта и давления, которое он оказывает на посуду при резке. Поэтому луковица, которую резали «мясным» ножом на «молочной» сковороде, запрещена, даже если нож был абсолютно чистым, — в неё впиталось мясо из ножа и молоко из сковороды. В случае, когда острый продукт был разрезан ножом, а за-

тем его промолотили в ступке или электрокомбайне, согласно некоторым мнениям, ступка или комбайн становятся того же «знака», что и нож. Другие считают, что в таком случае передача молока или мяса через острый продукт не происходит. Поскольку данный спор не разрешён, каждый должен выяснить у своего рава, как следует относиться к ступке или комбайну в такой ситуации.

Для того чтобы избежать всяческих проблем и сомнений, желательно иметь дома ножи и доски паре специально для резки продуктов, которые определены как острые.

После того, как съели острый продукт, который был разрезан ножом с определённым «знаком», сразу после этого разрешено есть продукт противоположного «знака». Некоторые в качестве устрожения выжидают 6 часов после того, как ели мясо и собираются есть острый продукт, который резали «молочным» ножом. Однако многие и в этом случае едят сразу, тем более, если острый продукт был разрезан ножом, которым не пользовались для резки горячих молочных продуктов в течение последних суток.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КУДА СМОТРЕЛ ПИНХАС, И ПОЧЕМУ МОШЕ НЕ РАЗГНЕВАЛСЯ НА НЕГО?

Шалом. В НГ Матот описывается, как Моше рабейну послал по тысяче от колена и Пинхаса во главе отомстить мидьянителям. Когда они вернулись, Моше рабейну разгневался на военачальников и т.д. Вопрос. Куда смотрел Пинхас, и почему не на него разгневался Моше? Йосеф Шалом

Отвечает рав Овадья Климовский

Рамбан утверждает, что Пинхас нес ту же ответственность за ошибку, совершен-

ную генштабом, что и военачальники, однако Моше решил оказать ему почет, не гневаясь на него лично, так как Всевышний заключил с ним персональный «Союз мира». Это следует и из Мидраша Сифри — сам Пинхас оправдывался перед Моше за ошибку, объясняя, что военачальники поняли приказ Моше отомстить мидьянителям так, как понимали подобные приказы во время остальных, обычных войн. Интересный ком-

ментарий есть в книге Мешех Хохма, которая славится своим талмудическим анализом текста Торы на уровне пшат — простого понимания написанного текста. Ведь все же открытым текстом нигде не сказано, что Пинхас имел какое-то отношение к разбирательству, что и вызвало Ваш вопрос. Автор Мешех Хохма пишет, что Пинхас и не мог нести ответственность за то, что мидьянские женщины были оставлены в живых. Дело в том, что увещевать других с пользой можно лишь тогда, когда сам упрекающий находится в том же положении, что и остальные. В данной же ситуации Пинхас понимал, что если он начнет уговаривать казнить мидьянитянок, военачальники возразят ему: тебе легко требовать этого, ведь ты ничего не теряешь. Как известно,

на войне существует особое разрешение Торы взять себе жену из пленниц, поэтому военачальники, казнив женщин, должны были лишиться такой возможности. Независимо от того, насколько велико было их желание воспользоваться этой возможностью, Пинхас не считал себя вправе упрекать их, ведь ему, как священнику, такая женщина в любом случае была запрещена. Поэтому он ничего не терял, и ему могли возразить что-нибудь вроде: «Тебе легко говорить». Учитывая это, Моше не считал, что Пинхас должен отвечать за совершенную ошибку.

Нэцив объясняет проще — Пинхас не был уполномочен вмешиваться в решения генштаба, он шел на войну в качестве священника, а не военачальника...

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ЭЛИЯУ ОТ ДРУГИХ ПРОРОКОВ?

Уважаемый Раввин. В чем была особенность пророка Элийяху, что Всевышний решил восхитить его к Себе?

Читая Книгу Царств из ТАНАХА, нигде не нашел упоминания, в чем же отличие его от других пророков: «1. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала... 11. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо».

Отвечает рав Нахум Шатхин

Существует обычай читать или петь на исходе субботы, после Авдалы («отделения» субботы от будней), гимн, посвященный пророку Элияу. Упоминания об этом гимне встречаются уже у ришоним — комментаторов ранних поколений.

Раби Давид Авудрахам из Севильи (автор комментария к молитвам, 14-ый век; ученик Бааль а-Турим) пишет, что в их общине был обычай читать гимн «Элияу а-Нави» как часть вечерней молитвы на исходе субботы. Авудрахам написал комментарий к этому гимну, и, прочитав пояснения лишь к нескольким стихам, можно найти ответы на все Ваши вопросы.

Мудрецы постановили читать этот гимн на исходе субботы потому, что именно пророк Элияу сообщит нам о наступлении полного избавления. Сказано: избавление уже пришло бы, если бы все евреи полностью соблюли две субботы. И мы как бы отчитываемся перед Всевышним о том, что в субботу делали всё правильно — в надежде на то, что все евреи поступали так же.

Кроме того, с наступлением полного избавления именно пророк Элияу поможет выявить все нюансы, связанные с родословной всех евреев, как сказано: «Вот посылаю Я посланника Моего, и очистит он дорогу предо Мною; и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и посланник завета, которого вы желаете; вот приходит, сказал Господь Цваот. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит при появлении его? Ибо он — как огонь очищающий и как щелок стирающий» (Малахи 3:1, 2).

И Авдала является наиболее подходящим временем для этого, потому что, делая Авдалу, мы произносим: «Благословен Творец, Отделяющий святое от будничного, свет от тьмы...»

Хотя в Талмуде существует спор о том, к какому колену принадлежит пророк Элияу,

мы будем придерживаться наиболее принятого мнения, что он был из колена Леви. Важна и другая традиция, в соответствии с которой пророк Элияу и Пинхас, сын Элазара, сына Аарона — одно лицо. И пусть никого не смущает его долголетие (почти 700 лет), потому что подобных примеров в Танахе очень много (как среди евреев, так и неевреев).

«Человек, который был ревнителем Имени Всевышнего» — когда Пинхас пробил копьем двух прелюбодеев: Зимри, сына Салу, и моавитскую принцессу Козби.

«Человек, которому была сообщена добрая весть через Йекутиеля». Йекутиель — это одно из имен Моше. И о награде Пинхасу было сообщено через Моше, как сказано: «И Господь сказал Моше, говоря: Пинхас, сын Элазара, сына Аарона, священника, отвратил гнев Мой от сынов Израиля, вступившись за Меня среди них; и не истребил Я сынов Израиля в ревности Моей. Посему скажи: вот, даю Я ему Мой завет мира» (Бемидбар 25:11, 12).

«Человек, видевший двенадцать поколений» — Нахшон, Сальмон, Боаз, Овед, Ишай. Давид, Шломо, Рехавам, Авия, Аса, Йеошафат и Йеорам — цари дома Давида.

Пинхас упоминается в Танахе как Элияу (Книга Царей I, 17), там описано, как он поднимается на Небеса (Книга Царей II, 2).

«Человек, которому (Всевышний) ответил с Небес» — здесь речь идет о знаменитом противостоянии пророка Элияу и служителей Бааля на горе Кармель (Книга Царей I, 18). К тому времени евреи Северного царства начали раскаиваться в грехах идолопоклонства, и это событие стало одним из поворотных в возвращении евреев к вере отцов.

Намеренно не упоминаю все чудеса, совершенные пророком Элияу, привожу лишь те эпизоды, где Пинхас-Элияу предстает ревнителем веры. Шла а-Кадош пишет, что именно за это пророк Элияу удостоился особого места в истории народа Израиля.

МОЖНО ЛИ ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ В ДНИ СКОРБИ ПО ХРАМУ?

Уважаемые раввины, можно ли сейчас, в эти три траурные недели с 17 Тамуза по 9 Ава, купить автомобиль?

Отвечает рав Яков Шуб

Ответ на Ваш вопрос зависит от того, какой автомобиль Вы собираетесь приобрести.

Объясним, что имеется в виду. В течение этих трех недель мы избегаем произносить благословение Шеэхеяну («Благословен Ты, Г-сподь, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, поддерживал ее в нас и дал дожить до времени этого»), Шулхан Арух, Орах Хаим 551:17. Дело в том, что это благословение выражает радость и благодарность Всевышнему за то, что Он позволил нам дожить до этого «особого» времени. Но в это время мы скорбим о разрушенном Храме, поэтому тяжело называть его «особым», радостным временем.

Соответственно и благословение Шеэхеяну стараются не произносить.

А поскольку всякий раз, когда мы приобретаем дорогие «солидные» предметы, посуду или одежду, необходимо произносить благословение Шеэхеяну, покупка автомобиля может оказаться проблематичной. Ведь при его покупке также надо произносить это благословение (Шулхан Арух 223:3).

Однако не всегда, приобретая автомобиль, необходимо произносить именно это благословение. Если человек покупает какой-то предмет, который будут использовать и другие люди, он произносит А-Тов ва-Мейтив («Благословен... Благой и Творящий благо»), Шулхан Арух, Орах Хаим 223:4. Это благодарность Всевышнему за добро, которое Он сделал не только нам, но и другим людям. Соответственно, если

человек покупает автомобиль не только для себя, но и для других членов семьи, он произносит благословение А-Тов вз-а-Мейтив.

Теперь снова вернемся к законам «трех недель». Как было сказано выше, в это время стараются избегать произносить Шеэхеяну. Один из комментаторов Шулхан Аруха, автор комментария Маген Авраам (551:42), объясняет: проблема не в том, что покупатель соблюдает законы траура, а в самой формулировке благословения — невозможно выразить радость по поводу того, что мы дожили до этого «особенного» времени.

Этот комментарий имеет непосредственное отношение к нашему вопросу. Если бы человек в это время соблюдал законы траура, ему вообще нельзя было бы покупать автомобиль. А если проблема заключается только в формулировке благословения, значит, нельзя покупать только

такой автомобиль, на который произносят Шеэхеяну.

Получается, если человек приобретает автомобиль только для себя, например, двухместный кабриолет — чтобы производить впечатление на окружающих, он должен произнести благословение Шеэхеяну. И, соответственно, такой автомобиль нельзя будет покупать в период с 17 Тамуза по 9 Ава.

А вот если он покупает семейный автомобиль, которым будут пользоваться все члены семьи, ему следует произнести А-Тов вз-а-Мейтив. Соответственно, такой автомобиль разрешено купить в этот период (респонс Игрот Моше, Орах Хаим 3:80).

Однако в период с начала месяца Ав до 9 Ава нельзя покупать любые автомобили, т.к. в это время не принято заключать торговые сделки, связанные с радостью (Шулхан Арух, Орах

ОБЕЩАНИЯ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ?

Шалом, уважаемый Рав! Помогите разобраться в следующем вопросе. Вроде бы, всё понятно: обещания надо выполнять. Что-то читал в Танахе по этому поводу, где-то в книге Мишлей это написано. Имеются, правда, жизненные обстоятельства, непреодолимые, когда невозможно в силу последних их (обещания) выполнить. Видимо, поэтому евреи часто говорят «бли недер» («без обета», т. е. «постараюсь сделать, но не обещаю»).

Но вот когда речь идёт о том, что человек может исполнить обещание, но намеренно его не исполняет, это ведь вызывает раздражение. Больше того, человек может разочароваться в ближнем, который постоянно на словах обещает, но в реальной жизни так и не исполняет своих обещаний. Я спрашивал, почему так происходит. Почему такое поведение людей вызывает раздражение и разочарование?

Мне сказали, что человек, который обещает и намеренно не выполняет обещания, обманывает своего ближнего. Ведь неисполненное обещание (не имеющее оправдывающих жизненных обстоятельств) — это, по

сути, ложь и вызывает раздражение, даже агрессию и — бывает — разочарование.

Подскажите, пожалуйста, если брать сам Танах: имеются ли там истории, показывающие, как тот, кто не исполняет своих обещаний, вызывает разочарование и даже гнев у окружающих?

Ведь, я так понимаю, евреи обещали исполнить Тору, однако в какой-то момент не стали исполнять обещание, либо, видимо, плохо исполняли, и Всевышний привел на них нашествие Навуходоносора. Это если в «масштабном формате» смотреть: невыполнение мицвот (заповедей), как я понимаю, приводит к гневу Всевышнего. А вот если мы смотрим на это в «локальном формате», как это у людей?

Имеются ли в Танахе соответствующие истории? Или, может быть, история Талмуда показывает нам, как невыполненное обещание приводит к весьма негативным последствиям для людей? Вообще, еврейские мудрецы проводили параллель между невыполненным обещанием и ложью? С уважением, Святослав

Отвечает рав Нахум Шатхин

Обещания надо выполнять

Историй об обещаниях и клятвах в Танахе достаточно. Постараюсь привести Вам несколько, самые известные из них.

Одной из самых первых клятв была клятва Авраама, которую можно назвать роковой для нашего народа. Когда Авраам переселяется жить на территории, подконтрольные царю плештим (филистимлян) Авимелеху, в районе ручья Грар, он опасается, что местное население, у которого нет страха перед Небесами, заинтересуется его женой Сарой. Чтобы заполучить ее, они просто убьют Авраама, а тогда всё будет уже «законно». Поэтому Авраам говорит, что Сара — его сестра. Авимелех берет Сару в свой дом, подвергается наказанию Небес, возвращает Сару Аврааму, и тот уходит из земли филистимлян.

После того, как Авраам вышел живым из Сдома, смог победить армии могущественных царей, и после того, как у них с Сарой в преклонном возрасте родился сын, Авимелех понимает, что Всевышний покровительствует Аврааму. Авимелех приходит к Аврааму и просит его заключить с ним союз. Авраам соглашается, совершая роковую ошибку.

Авимелех просит, чтобы Авраам поклялся ему: «Теперь же поклянись мне здесь Б-гом, что ты не изменишь ни мне, ни сыну моему, ни внуку моему; по добру, которое я сделал тебе, так и ты будешь делать со мною и с землею, в которой ты проживал» (Берешит 21:23). А после, в знак примирения и союза, берет из рук Авраама семь животных.

Мидраш рассказывает, что той же ночью Всевышний открывается Аврааму. Творец говорит, что Авраам поступил опрометчиво, не узнав Его воли. Очевидно, что, если бы Авраам спросил Всевышнего, разрешения заключить союз он бы не получил. Всевышний объясняет: дав Авимелеху семь баранов, Авраам наделил филистимлян силой, благодаря которой они смогут противостоять народу Израиля. Теперь предопределе-

но, что прекратят существование семь святилищ: Мишкан в пустыне; Мишкан в Гильгале; Мишкан в Шило (был разрушен непосредственно филистимлянами); Нов — город коэнов; Гивон; Первый и Второй Храмы. Семь лидеров падут от рук филистимлян: Шимшон, два сына первосвященника Эли — Хофни и Пинхас; царь Шауль и три его сына (все семь — от рук филистимлян).

А поклявшись, что его потомки не будут притеснять три поколения отпрысков Авимелеха, Авраам просто связал руки собственным потомкам. Получилось так: последний внук Авимелеха умер лишь во времена царя Давида и клятва оставалась действительной более восьмисот лет. На протяжении всего этого периода филистимляне неоднократно нападали на Израиль, нарушая клятву. Казалось бы, раз филистимляне нарушили договор, евреи также освобождаются от его соблюдения. Однако Всевышний не позволил евреям уподобиться филистимлянам. Ведь со стороны это может быть расценено как нарушение клятвы, что было бы осквернением имени Всевышнего.

Но, как только умер последний внук Авимелеха, Давид покорил филистимлян, разрушил крепостные стены их городов, и с того момента они исчезают с политической карты мира.

Говорят наши мудрецы: самым страшным изгнанием из всех, что пережил наш народ, было изгнание Якова у Лавана. Догadyваясь о том, что ему предстоит пережить, Яков дает обет Всевышнему. «И дал обет Яков, сказав: если Б-г будет со мною и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, И я возвращусь в мире в дом отца моего, и будет Г-сподь мне Б-гом, А камень этот, который я поставил памятником, будет домом Б-жиим; и из всего, что дашь мне, я дам Тебе десятую часть» (Ваеце 28:20-21).

Благополучно вернувшись в Святую Землю, Яков замешкался с выполнением этого обета. И, по мнению некоторых комментаторов, именно за это он потерял Рахель...

Ошибочная клятва жителям Гивона

Перед тем как приступить к завоеванию Святой Земли, Йеошуа отправил послания всем ее народам. Им предлагалось: остаться жить под еврейской гегемонией, приняв на себя соблюдение семи заповедей сыновей Ноаха; уйти с этой Земли; или принять бой, после которого пощады не будет никому. Жители четырех городов во главе с Гивоном решили, что они уже утратили возможность принять мирные условия. Они оделись как странники, прошедшие долгий путь, и пришли к Йеошуа с просьбой о заключении союза. Поверив, что они представляют народы, живущие далеко, Йеошуа заключил союз. А когда обман раскрылся, евреи могли бы отказаться соблюдать договор, заключенный по ошибке, но Всевышний не позволил им этого. Вновь — чтобы не вышло осквернения Имени. Так и прожили эти кнаанейцы среди народа Израиля сотни лет. Ушли в изгнание вместе с евреями после разрушения Первого Храма. Вернулись вместе с евреями возводить Второй Храм. Однако частью нашего народа так и не стали.

Трое, что дали обет

В книге Шофтим (Судей; гл.11) рассказано, как братья Ифтахы по отцу изгнали его, чтобы он не смог разделить с ними наследство. Ифтах уходит за пределы Святой Земли, где к нему ни у кого не будет претензий. Но проходит время, и аммонитяне нападают на еврейские земли за Йардэном (Иорданом). Старейшины Гилада (область в Заирданье) в поисках достойного лидера, который сможет возглавить военную компанию против аммонитян, обращаются за помощью к Ифтаху. Ифтах добивается убедительной победы над врагом. И всё бы хорошо, но вот обет, который он дал Всевышнему перед битвой, оказывается очень проблемным. Читаем в талмудическом трактате Таанит: сказал раби Шмуэль бар-Нахмани, передавая слова раби Йеонатана: «Трое дали обет Всевышнему неподобающим образом. Двоим ответил Все-

вышний как полагается, а одному — нет. Двое — это Элиэзер, раб Авраама, и Шауль, сын Киша». Элиэзер решил, что та девушка, которая напоит его и его верблюдов, станет невестой Ицхака. Это было неразумно: а вдруг это сделает не очень достойная девушка? Всевышний все же посылает ему Ривку. Царь Шауль опрометчиво обещает тому, кто поразит Гольята (Голиафа), свою дочь в жены. А вдруг это будет мамзер или недостойный человек? Но и здесь Всевышний помог Шаулю: его зятем стал Давид.

Ифтах а-Гилад

Выходя на войну против армии аммонитян, он дает обет. «Если Ты предашь врагов в руки мои, то да будет: выходящий из дверей дома моего навстречу мне, вознесу его во всеожжение» (Шофтим 11:31). Написано в мидраше Танхума: в то время поднялся гнев Всевышнего на Ифтахы: «Если бы вышел навстречу тебе верблюд, собака или свинья, принес бы их Мне в жертву?» Поэтому Он сделал так, что первой навстречу ему вышла его дочь, которую он был вынужден посвятить полностью Всевышнему и оставить на всю жизнь незамужней.

И, все же, почему Всевышний поступил с Ифтахом так сурово? Отвечает мидраш: чтобы все, дающие обет, учили законы обетов и то, как правильно их давать и выполнять.

Остается несколько вопросов. Можно ли было отменить этот обет? Если да, то почему этого не сделали? И как сложилась судьба дочери Ифтахы? Сказано в мишне трактата Тмура: если скажет человек о нечистом животном или о животном с физическим недостатком, что оно будет принесено в жертву, — как будто бы ничего не сказал (т. к. эти животные непригодны для жертвоприношения). Но если о непригодных для жертвы животных скажет человек: пусть будут они как жертва, то он должен выкупить их, пожертвовав их стоимость. Из стиха в книге Шофтим, который мы процитировали, видно, что Ифтах обещает принести в жертву первого, кто выйдет ему на-

встречу. Это именно тот вариант, о котором в мишне сказано: такой обет вообще не имеет силы («как будто бы ничего не сказал»). Если все так просто, почему же он решил выполнить свой обет?

Ответ прост. Сам Всевышний скрыл от него этот закон — в наказание. Но за что? За то, что зря пролил кровь. В следующей главе рассказано, как колено Эфраима пришло к Ифтаху с претензией, что их не позвали на войну. Точно в такой же ситуации в прошлом оказался Гидон (см. главу 8). Но будучи, видимо, не только хорошим воином, но и хорошим политиком, Гидон смог остудить горячих сынов Эфраима, и спор был улажен. Ифтах же в своем споре с коленом Эфраима только подлил масла в огонь. Произошло сражение, в котором победили жители Гилада. В результате этого столкновения погибают 42 тысячи эфраимлян, а Всевышний скрывает от Ифтаха возможность избавиться от обета. Но мудрецы говорят, что существовала еще одна возможность выйти из этого положения. Можно было пойти к величайшему из мудрецов Торы, и он нашел бы выход, сумел отменить обет. В то время был еще жив Пинхас, сын Элазара, и к нему должен был прийти Ифтах со своей проблемой. Но этого не произошло. Сказано в книге Коэлет (10:6): «Невежество вознесено на большую высоту, а богатые сидят низко». Поясняется мидраш: «невежество вознесено...» — это Ифтах, «богатые сидят низко» — это Пинхас. Ифтах решил, что его общественный статус выше, чем статус Пинхаса. Он — лидер и глава народа, он руководит армией,

он одержал победу над врагами — пусть Пинхас придет к нему сам и разрешит его обет. У Пинхаса были свои соображения на этот счет. Да, Ифтах принес избавление народу, но я первосвященник, сын первосвященника, я духовный лидер народа — если ему надо, он должен прийти ко мне.

Но пусть это не покажется Вам, не дай Б-г, дешевым спором между людьми, для которых нет ничего важнее их статуса, готовыми из-за этого поломать судьбу несчастной девушки. Каждый понимал, что он должен поступать в соответствии с буквой закона, и каждый приводил свои доводы. Позже будет прецедент: один из величайших пророков в истории еврейского народа, пророк Элияу, придет по делу к царю Ахаву (да еще к нечестивому царю). Будет и обратный случай, когда царь Йеорам, сын Ахава, придет с вопросом к пророку Элише, ученику пророка Элияу.

Но только вот пока, за решением этих важных вопросов, «затерялась» та несчастная, которой пришлось на всю жизнь остаться незамужней. Ифтах же с Пинхасом были наказаны за чрезмерную гордыню. У Ифтаха началась болезнь, от которой гниют и отпадают органы тела, а у Пинхаса были отобраны первосвященство и пророческий дар. «Когда дашь Б-гу обет, не опоздай с его исполнением, ибо не благоволит (Он) глупцам, то, что обещал — исполни. Лучше обета не давать чем давать и не исполнить» (Коэлет 5:3-4).

«Кто гонится за почетом — погубит свой (прежний) почет» (Авот 1:13).

Хаим 551:2, Шаарей Циюн 551:13).

ПО ТОРЕ — КОМПАНИИ МОГУТ «ОТКУПАТЬСЯ» ОТ ХАКЕРОВ?

В последнее время участились сообщения о том, что различные компании были вынуждены «откупаться» от хакеров, заплатив им громадные суммы. Легко нагуглил несколько таких событий, произошедших за последние несколько месяцев: «Крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания JBS признала, что заплатила хакерам выкуп в размере 11 млн. долларов за устранение последствий

серьезной кибератаки. Оператор крупнейшего трубопровода США заплатил атаковавшим его хакерам выкуп в размере почти \$5 млн. Кибератака прервала поставки топлива по трубе почти на неделю, спровоцировав дефицит бензина на заправках. Одна из крупнейших страховых компаний США CNA в конце марта заплатила хакерам \$40 млн., чтобы вернуть доступ к своей базе данных». Хоте-

лось бы узнать, как смотреть на эту ситуацию с точки зрения иудаизма, возможно ли платить хакерам такие баснословные деньги в качестве выкупа? Заранее благодарен за ответ, Давид

Отвечает рав Яков Шуб

Мишна в трактате Гитин (45а) говорит о проблеме выкупа заложников. Заповедь Торы предписывает выкупать пленных, но мудрецы издали специальное постановление о том, что пленных нельзя выкупать за сумму, превышающую их «стоимость».

Талмуд предполагает, что с помощью этого постановления мудрецы стремились:

1. избавить общество от чрезмерного финансового бремени — сбора денег на выкуп;
2. не дать этому преступлению превратиться в выгодный «бизнес». Если заплатить большой выкуп, заложников будут захватывать постоянно. А если преступники будут знать, что выкупа они, в конце концов, не получают, ради чего станут рисковать?

Имеет ли выделение этих двух оснований практическое значение? Да, и это можно увидеть на следующем примере: предположим, у заложника есть богатый родственник, который готов заплатить выкуп самостоятельно. Первая причина здесь не «работает»: т. к. выкуп не ложится бременем на общество, богачу было бы разрешено заплатить бандитам большие деньги. Но «работает» вторая причина: богачу запрещено выкупать родственника за большую сумму, поскольку это стимулирует бандитов захватывать заложников.

Данное постановление приводится в Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 252:4): нельзя выкупать заложников за сумму большую, чем их стоимость. В качестве обоснования Шулхан Арух приводит вторую причину: это побудит бандитов и впредь захватывать заложников. Что касается выкупа хакерам, совершившим компьютерную диверсию, то вполне вероятно, что постановление о заложниках, здесь неприменимо. Во-первых, потому, что оно очерчивает рамки за-

поведи о выкупе пленных, что нерелевантно в случае с компьютерной диверсией.

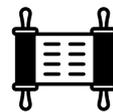
Во-вторых, Радбаз в своем ответе (1:40) объясняет: цель постановления об ограничении суммы выкупа — предотвращение захвата именно еврейских заложников. Т. е., если бандиты требуют сумму, за которую «принято» выкупать и неевреев, то нет проблемы заплатить эту сумму. Если же требуют больше, платить нельзя, поскольку тогда бандиты будут заинтересованы брать в заложники именно евреев. Если принять мнение Радбаза, то проводить аналогию между платой хакерам и выкупом пленных неправильно. Кроме того, согласно комментарию Тосафот (Гитин 45а), запрета платить слишком большой выкуп не существует, когда человек хочет выкупить себя или свою жену сам (муж и жена считаются одним целым). Мнение Тосафот приводится в Шулхан Арухе (252:4). Выкупать собственное имущество также не запрещено.

Даже если мы придем к выводу, что запрет выкупать заложников за очень большую сумму неприложим к ситуации с хакерами, сама идея, стоящая за этим запретом, безусловно, актуальна и в наше время. Как мы видим, мудрецы Талмуда считали необходимым принять меры для предотвращения преступлений. Если преступления не приносят прибыли, ради чего преступникам рисковать?

В наше время, когда преступления в сфере компьютерной информации распространяются всё шире, общество должно задуматься, как оградить себя от этой напасти.

Возможно, принимая решение о борьбе с ней, можно обратиться к опыту мудрецов Талмуда: если компании договорятся между собой не платить хакерам ни при каких обстоятельствах, это сможет предотвратить хакерские атаки в дальнейшем. Разумеется, усилий отдельной компании для этого будет недостаточно. Компании должны проявить общественную ответственность и принять совместное решение по данному вопросу, в результате которого, в конечном счете, выиграют все.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ ДЕТЯМ ДЕНЬГИ ЗА УЧЁБУ

МИРА ВАЙСБИН

«Наша дочь, ей 10 лет, первенец, требует деньги или подарки за высокие отметки по контрольным, и если мы отказываем, она ужасно обижается, даже угрожает перестать учиться. Мы, конечно, не поддаёмся, пытаемся ей объяснить, что учится она для своей же пользы. Но правильно ли это? И как всё-таки подбодрить? Я слышал, что деньги детям нехорошо давать даже за хорошее поведение».

Это очень хорошо, что Вы спрашиваете, как правильно повести себя с дочерью. Так гораздо быстрее найдутся правильные решения к самой главной для нас, родителей, задаче — построению здоровой личности ребёнка. Вам нелегко с вашей дочкой. Она стала взрослой. Она диктует свои правила несколько «растерянным» родителям (которые «растерялись» от действительно сильного натиска своей подрастающей «командирши»).

Вы правы, что не надо «продавать» учёбу за деньги и подарки. Вы хотели бы, чтобы мотивацией дочки в учёбе стало её собственное понимание того, что она учится для своей же пользы. Вы ей это объясняете, чтобы изменить её мотивацию. Но, видимо, она по-прежнему недовольна.

Тут надо спросить себя: почему она так «ужасно обижается», если вы отказываете ей в подарке? Чем для неё является подарок от родителей? Хочет ли она подарок ради подарка или видит в этом, что родители ценят её усилия, понимают её трудности, готовы ей помочь при отсутствии мотивации, поддержать, придать позитивную энергию? Что означают подарки для неё. Может, в этом она читает: мне дарят, значит, любят? А, может, подружки её получают подарки, деньги и могут купить себе на

эти деньги тот мамтак (сладость), который захотят? А она — нет.

В любом случае, у дочери есть свои эмоциональные потребности, и мы не сможем довести до неё «правильную идею», пока не удовлетворим эти потребности. Это напоминает следующую ситуацию: изголодавшемуся человеку объясняют, что сначала надо помыть хорошенько руки, а затем есть аккуратно, используя нож, вилку и салфетку. А он одержим только одним стремлением — поесть, наконец-то.

Поэтому необходимо сначала сообщить ей, дать понять, что вы её любите, цените; понимаете, что учиться не так-то легко; что вы видите, как она старается и т.п. Т.е. вылить на неё массу тепла, понимания и сочувствия. После чего хорошо бы сказать ей, что вы с радостью дарите ей подарок (подарки) просто так, время от времени, не за хорошее поведение, а только потому, что любите её и понимаете её потребности. Так же и деньги (небольшие) готовы давать ей время от времени (или с какой-то периодичностью) — чтобы она купила себе что-то, что она хочет.

Сказанное надо подтвердить делом.

После всего этого она уже будет способна услышать то, что вы ей скажете: что учиться она «со своей ясной головой и хорошими мозгами» может и без всяких подарков и денег, а только потому, что это важно ей самой.

Надо заметить: всё сказанное не значит, что нельзя иногда давать подарки «за учёбу» в знак того, что мы, родители, ценим её усилия, видим, какую хорошую тзуду (табель) принесла наша дочь.

Мы это делать не обязаны, но понятно, что проявляем этим — любовь, поддержку, поощряем. В заключение хотелось бы под-

черкнуть, что наша любовь к детям, которую мы проявляем внешне, — это мощнейший инструмент, с помощью которого мы создаём верную и прочную связь с нашими детьми. Мы пожинаем плоды любви, когда дети начинают взрослеть. (Как проявлять любовь внешне? Говорить в полный голос, что мы их любим; проявлять интерес к их делам, рассказам; выслушивать; поощрять; говорить много комплиментов; показывать свою бесконечную заинтересованность и сердечность, доказывать любовь делом).

Чем больше мы им даём любви, тем больше «накоплений» в банке наших взаимоотношений. Благодаря этим «накоплениям» мы сможем направлять наших детей на правильный путь и тогда, когда в них, взрослых, будут бушевать разнообразные, зачастую неприемлемые для нас, родителей, желания. Поэтому так важно обучиться искусству любви (отличному от баловства и потакания). тогда, с Б-жьей помощью, удостоимся, чтобы наши дети выросли достойными евреями.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДУХОВНЫЙ РОСТ

РАВ ЭЛИЯУ ЛЕВИН

«В последнее время много пыталась понять себя, и даже до степени — «да ну эту всю религию, работу над собой и т. д., ведь это так трудно. Копаться в прошлом — мучительно, испытывать разные чувства — больно.

Хотела задать два вопроса: как научиться продолжать работать над собой, что включает воспоминания о прошлом, но чтобы это было как-то более приятно и не так больно?

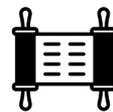
Второй вопрос: как научиться себя любить? Многие из моих проблем, по сути, — от ненависти к себе и от низкой самооценки — из-за очень трудного детства, где я испытывала много одиночества и никому не была нужна. Я знаю: то, что происходило, это не моя вина (в детстве), но очень сильно себя осуждаю при малейшей ошибке с тех пор, как стала «взрослой». Ведь я должна всем доказать, что я лучше, чем моя семья, и то, что они не могли, не значит, что я не могу. Мысль хорошая, кроме той части, что я должна всегда всё» По Вашим вопросам видно, что Вы — серьезный и думающий человек, и очень хорошо, что Вы хотите обсудить возникающие вопросы. То, что Вы встречаетесь с

трудностями на избранном пути, — наилучший показатель Вашего духовного роста. Преодоление этих трудностей — наша основная работа, от нее зависит наше счастье в этом мире и в Будущем.

Любой из нас после тяжелого рабочего дня или выполнения поставленной задачи чувствует удовлетворение. Но это не может сравниться с тем удовлетворением, которое человек ощущает после победы над собой! (Я уже не говорю о той великой награде, которую получит душа человека, исполняющего Волю Творца, в Будущем мире, — это нам даже представить невозможно).

Для работы над собой и своими качествами вовсе не обязательно копаться в прошлом. Изучая Тору, мы выстраиваем для себя образ идеального человека и знаем, к чему стремиться. Спокойная и последовательная работа над собой приближает нас к этому идеалу. Все люди различны, и у каждого — своя стартовая точка. Творец это знает и ожидает от каждого из нас того темпа роста, который соответствует нашим

возможностям. Но не более того. Таким образом, наш взгляд устремлен не в прошлое, а в будущее, и мы радуемся каждой новой ступени, на которую смогли подняться!

Вообще, нормальным состоянием человека должно быть состояние радости, и это мы тоже выводим из Торы. Недаром йецер а-ра (дурное начало) прилагает столько усилий, чтобы повергнуть нас в уныние. По этой причине «копание в прошлом» (без помощи специалиста) ничего, кроме вреда, принести не может... Тем более, что Вы не выбирали ни свое окружение, ни место рождения, ни семью, в которой выросли.

Даже если человек совершил проступок — заикливаться на этом не стоит. Излишнее погружение в чувство вины доводит человека до депрессии, а в этом состоянии он уже ни на что не способен.

Важно просто сделать выводы, решить для себя впредь не совершать подобных проступков, произнести видуй (признание грехов и просьбу о прощении) и с радостью продолжить путь.

Раби Йерухам из Мира говорил своим ученикам: не знать своих недостатков — это недостаток, но не знать своих достоинств — еще больший недостаток! Нам надо научиться видеть свои хорошие качества, радоваться им и развивать их.

Так, учитель моего учителя, раби Гедаля Айзман, говорил, что у каждого человека должны быть два кармана.

В одном кармане — его достоинства, в другом — недостатки. Когда человека переполняет гордыня, стоит порыться в кармане с недостатками, а когда одолевает грусть — в кармане с достоинствами. И так — всю жизнь... Представьте себе, что Вы находите на тротуаре слиток золота! Вот это удача! Каждое Ваше правильное действие — не менее дорого. Чем сложнее ситуация, тем более значимы поступки человека в ней. Так мы научаемся ценить даже незначительные, на первый взгляд, моменты своей жизни. И никому ничего не надо доказывать! Желаю Вам долгой и радостной жизни, наполненной правильными действиями!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. АМИДА — ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД ЛИКОМ ТВОРЦА

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

«И встал Пинхас и помолился» (Бемидбар, 25)

Амида (стояние) в молитве — это состояние, когда молящийся показывает, что он весь, вся его сущность полностью нивелирована перед Творцом в этот час. Противоположность стоянию — сидение, то есть ситуация, являющаяся результатом того, что человек ощущает всю тяжесть своего тела, и поэтому садится. А когда человек стоит,

он выражает полное подчинение себя и своих дел тому, кто стоит перед ним, и все силы его души направлены и готовы выполнить его желание. И как только человек встает, выражая подчинение, отмену своего «я», тут же разрушается большая преграда между ним и Творцом — тело с его страстями и желаниями, и тогда сама собой проявляется крепкая связь и особое приближение к Всевышнему, возможное именно в момент молитвы.

Мы объясним здесь, что само по себе стояние уже является одной из форм молитвы, даже если человек не открывает рта, чтобы высказать свою просьбу. Поскольку сама по себе реальность молитвы — это соединение с Всевышним и аннулирование себя перед Ним, как сказано в книге «Обязанности сердец» (врата 8): «... и должен ты знать, брат мой, что единственное устремление души в молитве состоит в безудержном порыве к Б-гу и смирении перед Ним, когда она превозносит своего Создателя, восхваляет и благодарит Его Великое Имя, и возлагает на Него заботу обо всех своих нуждах». Получается, что когда человек просто встает перед Творцом — он уже находится в состоянии молитвы. И хотя по закону есть обязанность стоять только в молитве Шмона Эсре, а в остальных частях молитвы человек не обязан стоять, в любом случае, все эти части — это ступени, по которым он поднимается к святости в Шмона Эсре, которая является центральной и главной частью молитвы. Получается, что все остальное — подготовка к состоянию амида — когда ты встаешь перед Творцом.

Выражение «амида» — это также одна из форм, указывающих на состояние пророчества, как сказано: «А Авраам все еще стоит перед Всевышним», что тогда это было временем пророчества, а пророчество — это величайшее соединение и огромная близость к Творцу, подобных которому и быть не может. И, действительно, духовный уровень молитвы — это в чем-то уровень пророчества, как сказано в «Туре» в законах о молитве, что так поступали благочестивые и люди деяний: они уединялись (сосредотачивались в себе) и настолько душевно настраивались в своей молитве, что «снимали» с себя материальность и укрепляли свой дух разума до такой степени, что достигали уровня, очень близкого к пророчеству. Отсюда видно, что пророчество и соединенность с Творцом в молитве — это близкие друг другу вещи. И хотя сказанное «Туром» очень глубоко, и находится выше нашего постижения, в любом случае,

можно понять простой смысл в соответствии со словами Рамбама в «Путеводителе заблудших» (ч.3, гл.51), которые мы уже приводили несколько раз: что сама по себе мысль о Всевышнем и ощущение Его присутствия — это и есть настоящее единение с Ним. Это значит — быть вместе с Ним. На самом деле данный принцип широко известен, и часто приводится в книгах, посвященных служению Творцу: там, где находятся мысли человека — там он и находится на самом деле. Получается, что в тот момент, когда человек направляет свои мысли к Всевышнему и встает, чтобы разговаривать с Ним напрямую, Всевышний абсолютно реально находится с ним вместе. А ведь в этом и заключается смысл пророчества: когда разум становится вместилищем и избранным местом присутствия Шхины в этом мире. Это и есть место единения и реальной близости к Творцу. Это великое единение есть и в пророчестве, и в молитве, ведь они очень близки друг другу.

Теперь вернемся к нашей теме «Амида» во время молитвы. У пророка во время пророчества все органы сотрясаются в великом трепете, поскольку в момент пророчества он целиком обращен к своей душе и разуму, и все силы тела аннулируются. Так же и во время молитвы, всецелая подчиненность тела душе, указывает, что его душа поднялась над телом, и он отделен от всех дел, связанных с этим миром. В этом и заключается «амида».

Молитва называется авода — «служение, работа», поскольку она выделяется из всех заповедей Торы тем, что именно в ней выражается понятие стоять и служить перед Всевышним, подобно служению, происходившему в Бейт-микдаше, и в жертвоприношениях. В этом заключена новая (для нас) идея: что каждый человек, стоящий в молитве, кроме того, что у него есть возможность стоять перед Творцом и просит у Него, прославлять и восхвалять Его, что само по себе является отдельной заповедью. Он еще имеет возможность служить Всевышнему, благословен Он, и своим слу-

жением он как будто воскреляет благовоения, подобно козну, служащим в Бейт-микдаше и приносящим жертвы. А ведь служение в Бейт-микдаше было особенно любимо, настолько, что это не сравнимо ни с какой другой заповедью, как сказано по поводу колена Леви: «Разве мало вам того, что Б-г Израиля выделил вас из общины Израиля, приблизил вас к Себе для совершения службы в Святилище Г-спода..?»

Кроме того, к этой заповеди относились с особым уважением и почитали более, чем остальные заповеди, как мы видим из того, что даже приходилось жребием устанавливать, кто удостоится служения, поскольку из-за великой любви к этой заповеди люди бежали и самоотверженно стремились удостоиться ее, доходя порой до опасности для жизни.

Именно таким образом должен думать каждый человек, приступая к молитве: что кроме того, что он занят исполнением заповеди молитвы и просьбами о необходимом ему, также наступило время ему и его роду приступать к служению в Храме, и его молитвы — это как кровь и внутренности жертвы, как масло и отборная мука, которые он приносит в жертву Всевышнему, благословен Он. Для него — служащего — это почет и величие, невероятная радость и счастье, подобного которому нет. Ведь тем самым он присоединяется к ангелам, постоянно служащим Творцу, и так же, как козны приносили Всевышнему хлебные подношения и жертвы животных, так и он приносит свои молитвы и мольбы, как воскурение — кторет, как сказано (Теилим, 141): «Да будет молитва моя воскурением благовоений пред Ликом Твоим». И алаха установлена точно так, что все законы молитвы соответствуют законам принесения жертв, например, в отношении чистоты тела, одежды, направления ног, как приводится в «Туре» — что все это подобно законам жертвоприношений.

Посмотрите, каков принцип законов, особых для служения, насколько они отличаются от законов других заповедей. Ведь законы всех остальных заповедей касаются

лишь самой заповеди, и нет особых законов по поводу человека, исполняющего эту заповедь. Поскольку сам человек не является элементом заповеди, само собой, и нет алахот, определяющих, как он должен выглядеть или что надевать и т.п., ведь он сам всего лишь исполняет действие, которое представляет собой заповедь, но при этом он не включается в саму заповедь. А служение в Храме отличается от этого коренным образом: здесь служащий является частью самого служения. Служение состоит из служащего, жертвы и места служения, то есть Храма, и все они включаются в служение, которое может быть выполнено полностью лишь когда соединяются все три элемента. Поскольку служащий является таким же элементом служения, как и жертва, необходимо, чтобы и он сам был угоден Всевышнему настолько же, как и сама жертва. Поэтому дефект у козны «портит» все точно так же, как и дефект у животного, ведь так же, как в случае, когда есть изъян у животного, уже нельзя его принести в жертву, так же и когда есть изъян у служащего, нет того, кто может принести жертву, а значит, служение не происходит. И это не так, как в других заповедях, где, если нет изъяна в заповеданном действии, то значит, заповедь выполнена в совершенстве, и состояние исполняющего ее не имеет значения.

Поэтому в служении в Храме приумножали украшения заповедей и очищение, и козны настолько серьезно относились к чистоте своего тела, что установили правило, что каждый, кто справляет нужду (по большому), должен окунуться в микву, а тот, кто помочился, обязан освятить руки и ноги. Ведь как святые светильники, которые царь Шломо выплавлял из тысячи кикар золота, погружая их в плавильную печь тысячу раз, чтобы в итоге получить один кикар чистейшего золота, и все это — для того, чтобы приумножить чистоту святых сосудов, так очищались и освящались козны, совершающие служение — ведь они сами тоже были «сосудами» в Храме, как сказано («Малахи», 3): «Сделает чистыми сынов Леви, и очистит их, как очищают золото и серебро,

«Человек, стоящий в молитве, подобный в этот момент высшим служителям — ангелам...»

и будут они — для Б-га, приносящими (Ему) дар в праведности».

Так образом, когда человек молится, он должен знать, что кроме того, что нужно выполнять эту заповедь, чтобы исполнить свой долг перед Всевышним, он сам по себе является одним из основных элементов заповеди, он сам — часть приношения, поднимающегося к Творцу, желанной Ему своим благоуханием, и становящейся бриллиантом в Его короне. Тот, кто задумывается над этим, несомненно, воодушевится, и будет молиться с большим желанием и со всем сердцем.

Видится, что это — одна из причин, по которым люди не видят успеха в молитве, и даже когда стараются сконцентрировать мысли, не видят помощи Свыше, чтобы сердце было направлено в нужную сторону, а не отвлекалось на разные дела. Это происходит потому, что все усилия прилагают только в сфере самой молитвы, стараются очистить ее и освободить, насколько возможно, от посторонних мыслей. Но ведь, по правде говоря, это лишь полдела! Представьте себе, в служении в Храме: если человек приложит большие усилия, и приведет прекрасное животное — чистое, упитанное, без малейшего дефекта, но при этом коэн, приносящий его в жертву, будет негоден для служения (например, у него самого будет изъян, или он находится в состоянии нечистоты), то никак не поможет то, что человек принес тук барана и кровь козлят, ведь его жертва — некошерна, и не будет угодна Всевышнему. Точно так же и в молитве: хотя совершенно непригодный для молитвы человек, который молится — это нечастое явление, но, чтобы удостоиться помощи Свыше, чтобы молитва была угодна Творцу, человек должен приложить

двойное усилие: и его молитва должна быть совершенной, и сам человек, стоящий в молитве, подобный в этот момент высшим служителям — ангелам, должен быть кристально чистым. Об этом сказано у царя Давида в Теилим: «Кто взойдет на гору Всевышнего..? Тот, чьи руки — незапятнанные, и сердце — чистое...» Вот тогда-то его молитва и будет угодна Всевышнему.

На самом деле, все это дело служения и полного подчинения себя Всевышнему очень нелегко понять правильным образом, и разница между служением Творцу с подчинением своего «я» великому Царю и служением человека самому себе — чрезвычайно тонка.

На это есть намек в Мидраш Раба, в комментарии на строку «и он стоит над Нилом» (сказано о Паро — фараоне). «Сказал раби Йоханан: злодеи стоят над своими богами, как сказано о Паро, что ему приснился сон: “и он стоит над Нилом”, а у праведников — их Б-г возвышается над ними, как сказано (о праотце Якове, см. гл. “Вайеце”): “и вот, Всевышний встал над ним”». На первый взгляд, это непонятно: ведь если фараон считает Нил своим богом, то как возможно, чтобы он увидел себя стоящим над ним? Кроме того, из слов раби Йоханана следует, что особым достоинством праведников является то, что они ниже Всевышнего, а не наоборот, не дай Б-г. Но ведь Он — Б-г, и противоположное просто невозможно? Ответ же на самом деле очень прост: на самом деле, это вполне может существовать в человеке, который соблюдает Тору и заповеди, очень серьезно относится ко всем законам (включая самые легкие), и даже молится и служит Всевышнему с воодушевлением. Но делает все это лишь потому, что твердо знает: источник его настоящего сча-

ствия и успеха в обоих мирах (в этом и грядущем) — это только Всевышний, и невозможно достичь ничего без того, чтобы служить Ему, полностью подчиняя себя Ему. Поэтому, когда ему нужен заработок или здоровье, понимание Торы или помощь Свыше в молитве — он тотчас же обращается Наверх с преданной молитвой, ведь ему нужны все эти вещи. А что получается? Получается, что цель всего его служения — это лишь его собственная польза. На это и намекают мудрецы, говоря, что «они стоят над своим Б-гом». То есть их Б-г служит им и выполняет их желания, и в их глазах Он — преданный слуга, который никогда в жизни не взбунтуется, ведь сказано в Торе: «если послушаетесь Моих повелений... — пошлю Я дожди земле вашей в срок». А ведь Всевышний никогда не нарушает Свое слово, поэтому всегда можно добиться от Него всех благ посредством исполнения Торы. Получается, что Его как бы превращают в слугу, Б-же упаси.

Настоящее же служение вовсе не таково. Ведь если мы знаем, что Он — первый и последний, Он был прежде, чем я появился, и когда меня уже не будет — Он будет продолжать существовать вечно, получается, что наоборот: моя реальность второстепенна по отношению к Творцу, и полностью нивелируется перед Ним. Все, что происходит в мире — делается для Него и ради Него, а не крутится вокруг меня.

Это первый принцип служения Небесам, как сказано по поводу заповеди алия ле-регель: «три раз в год каждый мужчина должен показаться Лику Г-спода» (Шмот, 23:17), т.е. цель — показаться Всевышнему, а не увидеть Всевышнего.

Давайте на секунду внимательно посмотрим на себя — если бы нас спросили: «Для чего ты хотел бы подняться в Храм?», мы бы ответили: «Насладиться сиянием Шхины, впитать дух святости, получить все благословения в духовном и материальном...» — все «я», «ради меня», «для меня», но ведь на самом деле это никакое не служение Творцу! Служение — это «показаться Всевышнему», прийти к Нему, потому что тако-

ва Его воля, и потому что Ему доставляет радость, когда Его дети приходят к Нему в дом! Как сказали мудрецы («Хагига», 4): «Рав Уна, когда доходил до отрывка в Торе, где написано слово “показаться”, начинал плакать, говоря: как слуга, чей господин ждет, чтобы увидеть его, может докатиться до того, что про него будет сказано: “Когда приходите в Храм показаться Лику Моему, кто просил вас топтать дворы Мои?”» (Йешая 1:12). В этом и заключается вся основа работы: что наш Господин желает увидеть нас!

Это одна из тех вещей, которые, с одной стороны, являются простым принципом Торы, с которого все начинается, а с другой стороны — здесь есть величайшее совершенство, которого мало кто удостоивается, а именно — чтобы Всевышний и Его желание были в центре жизни человека, а он сам ощущал себя лишь рабом и слугой, обязанным исполнить волю Всевышнего. Это и есть простой смысл служения Творцу в любом месте, и эту идею выражает падение ниц.

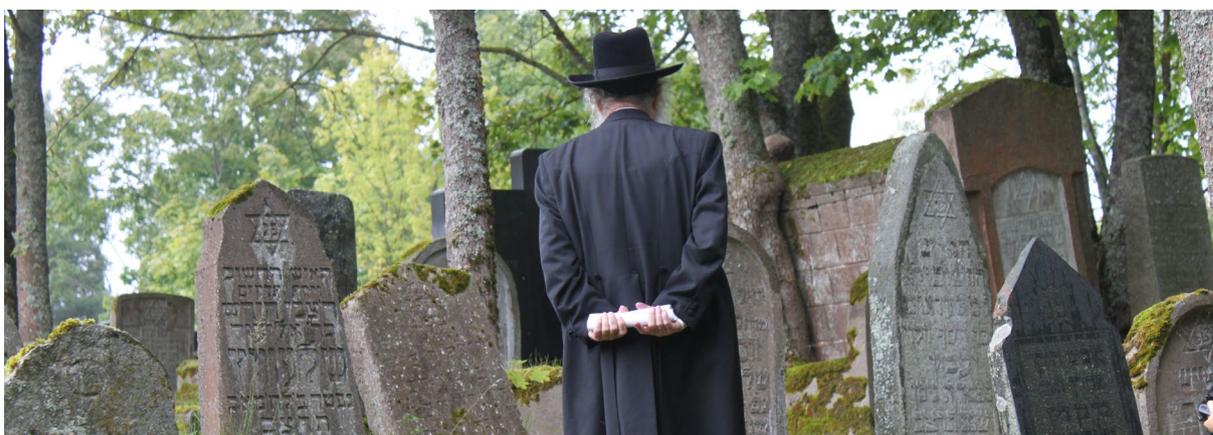
А как человек может проверить себя — работает ли он на себя самого, или служит своему Творцу правильным образом? Очень просто: молится ли и служит ли он Всевышнему в радости.

Широко известны слова книги «Зоар»: «Когда собираются сыны Израиля и занимаются радостью Торы, Всевышний, благословен Он, говорит своей небесной свите: “Посмотрите, посмотрите на моих любимых сыновей! Они забывают о своих бедах и занимаются Моей радостью!”» То есть, человек сам по себе полон бед и страданий, но если он служит Творцу только ради Него — то, как минимум, во время служения все его горести исчезают и уходят от него. Если же он чувствует, что он сам — центр, вокруг которого крутится вся работа, получается, что именно в момент этой работы — служения — он вспоминает все свои проблемы, и печаль охватывает его. Следовательно, радость в служении Творцу — это самое веское доказательство того, что человек работает по-настоящему.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КАКОВ СТАТУС СВЯТОСТИ ЕВРЕЙСКИХ КЛАДБИЩ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Вскоре после Первой мировой войны раввину Якову Вайнбергу, одному из выдающихся мудрецов прошлого поколения, был задан вопрос о галахической допустимости перенесения еврейского кладбища из одного места в другое (поскольку в той местности не осталось больше еврейской общины и существовало опасение, что кладбище может быть осквернено). Прежде чем обратиться к рассмотрению данного вопроса (респонс Сридэй Эш 2:100), он написал небольшое вступление, выдержки из которого целесообразно привести здесь:

«Перезахоронение останков из одной могилы к другую — это проблема, к которой наши раввины во всех поколениях относятся очень серьезно. Мудрецы уделяли много внимания этой проблеме и настойчиво требовали должного уважения к мертвому телу». Далее Рав Вайнберг приводит ряд высказываний из Талмуда, где мудрецы называют осквернение и унижение мертвого тела своеобразной формой убийства. «Душа еврея чувствует неимоверное страдание и боль от унижения ее тела. Один из ришоним (ранних комментаторов), Коль Бо утверждает, что достойное и уважительное обращение с телом умершего является

подтверждением веры в конечное воскрешение из мертвых. И, наоборот, осквернение и унижение — выдают убеждение, что смерть является окончательной и необратимой. И поэтому мы видим, что время от времени, когда вставал вопрос о перезахоронении останков, великие мудрецы исполнялись страха и трепета и потому досконально и скрупулезно изучали все стороны вопроса, даже когда доводы в пользу того или иного решения были очевидны».

Строительные работы на месте кладбища, раскопки и, тем более, ликвидация кладбищ представляют серьезную галахическую проблему. Попробуем вкратце разобрать некоторые её аспекты:

Общий запрет перезахоронения и раскапывания могил

Говоря в общем, еврейский Закон (за исключением чрезвычайных случаев) резко осуждает откапывание и перемещение трупов из их могил, даже если они будут перезахоронены в другом месте (или даже в том же месте). Существуют два основных подхода к источнику этого запрета. Некоторые галахические авторитеты рассматривают откапывание останков как акт осквер-

Andrew Shiva / Wikipedia

нения и унижения умерших, подобный вскрытию и кремации (Респонс Шиват Цион 63, Швут Яаков 2:103). Другие указывают, что когда тревожат останки, души умерших исполняются ужасом и трепетом, полагая, что их снова вызывают на Б-жественный Суд (Коль Бо, приводится в Бейт Йосеф, Йорэ Дээ 363). Оба эти объяснения предполагают, что душа, которая находилась в теле при жизни, каким-то образом связана с этим телом и может испытывать страдание, когда останки тревожат. Кроме того, приводятся и другие галахические соображения. А) перезахоронение является своего рода кражей, ведь тело лишается своего «дома», в особенности, если место для захоронения было куплено за деньги. Б) если тело было захоронено в непосредственной близости от могил других членов семьи, перезахоронение лишает его привилегии покоиться рядом с предками (респонс Циц Элизер 5:20(18)). Г) Обширные раскопки легко могут привести к смешению костей и останков из разных могил, что является особой формой осквернения мертвого тела (респонс Хатам Софер, Йорэ Дээ 353).

Правильная процедура перезахоронения

Даже в тех крайних случаях, когда перезахоронение разрешается, с останками необходимо обращаться достойно, с надлежащим уважением, как это предусмотрено еврейским Законом. Необходимо следить, чтобы останки разных тел не перемешива-

лись и были захоронены отдельно. Это должно быть сделано максимально быстро и без различных археологических и тому подобных исследований. Кроме того, если тело было захоронено прямо в земле, как правило, вместе с телом должна быть перезахоронена и земля глубиной на 3 пальца (Мишна Назир 9:3, Оалот 16:3, респонс Сридэй Эш 2:100).

Запрет извлечения выгоды

В Талмуде (Сангедрин 44б) сказано: как мертвое тело, так и надгробные камни и строения запрещено использовать и извлекать из них выгоду (камни и строения запрещено использовать не по назначению). По мнению многих галахических авторитетов это относится также и к земле, которая была использована для захоронения (Рамо 364:1). Следовательно, во многих случаях использование участка земли, на котором находилась кладбище, даже после перезахоронения, может представлять проблему.

Ограничения на отдельные виды деятельности на кладбище, связанные с законами святости этого места

На кладбище запрещены различные формы легкомысленного поведения и некоторые виды деятельности. Эти ограничения были установлены мудрецами. На кладбище запрещено:

- есть и пить,
- вести легкомысленные беседы,
- проходить, чтобы сократить путь,

- пасти животных,
- укрываться от дождя или солнца,
- спать и т.п.

Эти запреты подробно разбираются в Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 368). (Можно обратить внимание, что многие из этих запретов подобны запретам легкомысленного поведения в синагоге). Общая причина приведённых запретов — уважение к умершим и к святости места захоронения (см. также респонс Хатам Софер 335, Хазон Иш 209(15)). Соответственно, даже после перезахоронения возведение на месте кладбища различных увеселительных заведений может быть проблематичным. Может возникнуть соблазн спросить: с учетом всех остальных проблем еврейских общин в Эрец-Исраэль и за её пределами — почему наши усилия должны быть направлены на предотвращение осквернения кладбищ? В конце концов, не должны ли нашей главной заботой оставаться потребности живых? На это можно дать несколько ответов.

Во-первых, одна проблема не отменяет другую. Наша обязанность как евреев — выступать против зла и осквернения, в какой бы форме они не проявлялись.

Во-вторых, проблема осквернения мест захоронения близка не только религиозным евреям, поэтому при правильном подходе в этом вопросе можно легко найти понимание.

В-третьих, Швут Яаков (2:103) пишет, что оскорбление умерших вызывает Б-жественный гнев и может стать причиной многих страданий и трагедий для живых. Поэтому когда еврейский народ проходит тяжёлые испытания (и в настоящее время), пред-

ставляется разумным использовать все возможности, чтобы защитить себя и свою Землю и заслужить милость Вс-вышнего.

В-четвертых, Хатам Софер (6:37) отмечает: когда евреи относятся к своим умершим неуважительно (так, как народы мира не поступают), то представителей других народов ничто не удержит от осквернения и разрушения еврейских могил. «Если евреи не заботятся о себе, то почему мы должны?». Действительно, ведущие раввины поколения обеспокоены тем, что в связи с раскопками, которые проводятся в Эрец-Исраэль, становится все труднее вести переговоры о предоставлении режима благоприятствования еврейским кладбищам в других странах. В-пятых, если мы хотим показать другим народам и передать нашим детям и детям наших детей понимание, насколько глубоки наши корни в Эрец-Исраэль, не существует более очевидных доказательств, чем сохранение мест погребения тысячелетней давности.

Что касается вопроса об особом статусе захоронений в Эрец-Исраэль. Не секрет, что испокон веков евреи всего мера мечтали быть погребёнными в Эрец-Исраэль. В Талмуде (Ктубот 111а) сказано: тот, кто похоронен в Эрец Исраэль, — как будто похоронен под жертвенником Храма. И в Тосефте сказано, что земля Эрец-Исраэль очищает и искупает душу человека даже после смерти. Рамбам (Законы Царей 5:11) пишет, что грехи того, кто похоронен в Эрец-Исраэль, искупаются, поскольку это — как погребение под жертвенником Храма, который также искупает грехи. Этим же объясняется обычай, который приводит

Рамо (Йорэ Дэа 363:1), — класть в могилу горсть земли из Эрец-Исраэль.

Безусловно, особый уровень — удостоиться погребения в Иерусалиме. Об этом говорят Рамбан в Торат а-Адам, Радваз 762, Циц Элиэзер 11:75. Радваз (респонс 196) объясняет обычай, существовавший в его время, — перевозить тела из Египта в Иерусалим для погребения, и пишет: существует традиция, что воскрешение из мертвых начнётся с Иерусалима, там души рань-

ше всего снова спустятся в тела, и таким образом тело человека избежит мучительного «путешествия» к Иерусалиму.

В заключение хотелось бы привести слова одного писателя, который, сравнивая скромное кладбище на Масличной горе с помпезными кладбищами в других странах, сказал, что кладбище на Масличной горе представляется ему залом ожидания. Что действительно так: здесь тела ждут, чтобы снова соединиться с душами.

О ВЫСОКОМ

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Скорость течения времени ощущается человеком в зависимости от глубины впечатлений, им получаемых. Чем глубже переживания, чем ярче впечатления, тем медленней человеку кажется движение времени. Самые неторопливые годы в жизни человека – годы его детства, когда каждый день полнился новыми открытиями. Для ребёнка каждый миг его жизни – ворох новых образов и ощущений. Впечатления и переживания, составляют суть человеческой жизни, и каждое из них, - точка выбора. Каждый раз человеку приходится выбирать чем, как и до какой степени наполнить стремления, пробуждающиеся в нём. Выбор человека оказывает влияние на множество аспектов жизни. Каждый раз, в любой момент времени, мы выбираем, и тем самым оказываем косвенное или прямое влияние на тысячи душ, нырнувших в этот мир. Таково положение вещей после грехопадения Адама, когда перемешались добро и зло в нашем внутреннем пространстве, и мы непрерывно оцениваем и распознаём в этой смеси, где добро, а где зло. И в зависимости от интенсивности обновления этого

процесса, мы и ощущаем движение, и скорость нашего личного времени. Однако до грехопадения познание сосредотачивалось на одной точке – и только в отношении к ней могло быть применимо понятие обновления. Жизнь Первого Человека была наполнена одним приближением к Истине, погружением в неё, пониманием того, что ничего, кроме этой Истины, по сути, не существует. В этом сосредоточении, в этой наполненности напрочь отсутствовал эффект суетливых метаний и стремлением к новизне так, как мы это понимаем сегодня. И получается, что ощущение времени, его движение для Первого Человека было до крайности ослаблено и мало заметно. С точки зрения сегодняшнего дня, время Первого человека двигалось с черепашьей скоростью.

Почти отсутствовали элементы, двигающие время – повторяемость и однообразие. То было восприятие времени, радикальным образом отличающееся от нашего. Мгновения и минуты Первого Человека, в нашем понимании, длились практически вечно.

КАЛЕНДАРЬ

ВНЕШНИЙ РИСУНОК И ГЛУБИННЫЕ КОРНИ СОБЫТИЙ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Мы переживаем сейчас траурные дни перед разрушением Храма. Мы приближаемся к Тиша бе-ав. В это время не устраивают свадеб, а с начала ава не едят мяса, не пьют вина, кроме как в субботу. Период этот продолжается от 17 тамуза до 9 ава, и по мере приближения к 9 ава поведение наше становится все строже и сдержанней. В чем его смысл? Для чего в эти дни мы отказываемся не только от удовольствий, но даже от обычных житейских удобств?

Маймонид пишет, что основной смысл постов еврейского календаря, связанных с печальными историческими событиями, в том, чтобы человек обдумывал собственные поступки и поступки наших отцов, которые привели к этим бедам. Пост — время не воспоминания о событии, а обдумывания его причин. Девятого ава и в дни, предшествующие ему, мы должны понять и ощутить, почему это событие произошло и почему еврейский народ все еще находится в изгнании.

У всякого события, и частного, и исторического, есть внешняя сторона — «сюжет», и есть корни. Мы имеем в виду не цепь видимых причин и следствий, а именно духовные корни. Историк, Иосиф Флавий, например, скажет нам, что такие-то и такие действия римских властей привели к вос-

станию евреев, а военные действия римлян при подавлении мятежа привели к разрушению Храма. Талмуд же говорит нам, что Второй Храм был разрушен из-за того, что евреи грешили напрасной ненавистью, синат хинам.

К примеру, человек простудился. С полным основанием вы можете сказать, что, недостаточно тепло одетый, он попал под дождь. А кто-то другой с не меньшим основанием скажет, что причина его болезни — болезнетворные микробы.

Или человек, не дай Бог, стал инвалидом. Кто-то скажет, что это — следствие дорожной аварии, в которую он попал. А кто-то — что беда случилась потому, что он ехал на красный свет.

И те, и другие объяснения справедливы. Просто они лежат в разных, не пересекающихся плоскостях. Большинство людей видит события как физические, материальные. Чтобы увидеть корни событий, нужно особое умственное усилие.

Слова Маймонида о посте как времени размышления относятся собственно к дню поста. Но они приложимы и ко всему траурному периоду перед постом. Если в мире произошла беда, надо подумать о ее причине, лежащей в духовной плоскости.

О каких причинах нам думать в связи с разрушением Первого и Второго Храма, нам указывает Талмуд. Причины эти глубоко и всесторонне проанализированы. Каковы причины нелегких событий, которые еврейский народ переживает в наше время, сказать достаточно определенно мы

не можем. Может быть, они связаны с каким-то конкретным нашим прегрешением, может быть, это муки, которые нам

предстоит пережить перед приходом Машиаха. Но со всей определенностью можно сказать, что наше положение прямо связано с нашим поведением.

Судьба еврейского народа зависит от его отношений с Творцом.

Это общеизвестная истина. С другой стороны, это истина, которая непосредственно не ощущается, а какими-то слоями общества и не принимается.

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ ПЕРИОДА С 17 ТАМУЗА ПО 9 АВА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Три недели между семнадцатым тамуза и девятым ава называются днями бейн а-мецарим, что примерно означает «между теснинами» — период тяжелейших трагедий, когда мы придавлены бедами. В эти дни были разрушены оба Храма. 17-го тамуза враги прорвали стены осажденного Иерусалима и ворвались в город и 9-го ава в конце дня подожгли Храм. В память об этих событиях наши мудрецы, благословенной памяти, установили особые законы траура. Часть из них начинают соблюдать уже с семнадцатого тамуза. С начала месяца ав вступает в силу еще ряд постановлений и обычаев. Особые законы существуют для кануна девятого ава и для самого девятого ава — дня разрушения обоих Храмов. Траур частично продолжается и десятого ава, когда Иерусалим пылал в огне. Трепетное отношение к святыням, соблюдение законов и обычаев траура по Храму, является выражением почета Тому, Чье Присутствие наполняло его. Только истинно скорбящий по Храму удостоится увидеть радость его восстановления.

СВАДЬБА И МУЗЫКА

Члены ашкеназских общин не женятся с семнадцатого тамуза, а сефарды, в основном, с начала месяца ав. Ашкеназу разрешено участвовать в свадебном веселье сефардов. Шидухим — знакомства с целью брака, а также эрусин — помолвки — делают, даже с праздничными трапезами.

С семнадцатого тамуза не слушают музыку и не устраивают танцы. Музыка запрещено слушать как в «живом» исполнении,

так и в записи. Запрет распространяется как на музыку, исполняемую с помощью акустических инструментов, так и на ту, которую исполняют с помощью электронных инструментов, а также и на синтезированные звуки.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТРАПЕЗЫ

Разрешено устраивать трапезу «семи благословений» после семнадцатого тамуза для тех, кто женился до этого периода. Праздничные трапезы по случаю обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца, новоселья и завершения трактата также разрешены. Трапезы должны проводиться без музыкального сопровождения.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ШЕ -ЭХЕЯНУ

В период с семнадцатого тамуза по десятое ава принято не благословлять Ше-эхеяну — «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, что дал нам... дожить до этого времени» — на новые вещи и плоды. Разрешено благословить Ше-эхеяну на плод, который невозможно будет найти после десятого ава. В новомесячье ав и во все субботы этого периода разрешено благословлять Ше-эхеяну. Также благословляют Ше-эхеяну на исполнение заповеди, как в случае обрезания или выкупа первенца. На благословения а-гомель и а-тов ве-а-метив ограничений нет.

СТРИЖКА И БРИТЬЕ

Ашкеназские евреи не стригутся и не бреются, начиная с семнадцатого тамуза. В большинстве сефардских общин стрижка и бритье разрешены до той недели, на кото-

рую приходится девятое ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и не бреются с семнадцатого тамуза. Стричься

запрещено как мужчинам, так и женщинам. Запрет включает все волосяные pokrovy. Разрешено причесать парик, но профессионально укладывать или укорачивать его запрещено. Если усы и борода мешают во время еды и питья, их разрешено подстричь.

В честь обрезания, происходящего в один из дней между семнадцатым тамуза и неделей, на которую приходится девятое

ава, родителям младенца, которому делают обрезание, а также сандаку и моэлю, разрешено стричься и бриться с вечера, предшествующего дню торжества.

Согласно некоторым мнениям, стричь детей запрещено так же, как и взрослых. Другие раввины считают, что до недели, на которую приходится девятое ава, запрет стрижки не распространяется на детей до шести лет.

Первая стрижка ребенка — халаке — разрешена до начала месяца ав даже согласно более строгому мнению.

МЕЖ ТЕСНИН

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Иудея ушла в изгнание из-за бедности и непосильной работы, они были уже под иггом Вавилона: их заставляли много работать, платить дань, и кончилось тем, что они были окружены и осада продолжалась 2,5 года: от 10 тевета до 17 тамуза. И из-за голода и бедности были случаи, что люди ели человеческое мясо и были эпидемии.

«Сидела среди народов и не нашла там покоя». Те, кто ее преследует, поймали ее между теснин — а-мецарим — так называются границы виноградника или поля, узкое место.

Есть интересный мидраш, согласно которому Бог позаботился о том, чтобы было явление антисемитизма. Евреи по природе очень благодарны и в тех случаях, когда народы к ним относятся по-человечески хорошо, они очень хотят с ними сблизиться и хотят отказаться от законов о кашерной еде и от запрета на смешанные браки. «Как же так? Такие хорошие и почетные люди? А я буду еще удаляться?» И получается так, что в тех местах, где евреи слишком приближаются к окружающим народам — больше чем нужно, естественным образом появляется противоядие, возникает ненависть к евреям. Так было и в Египте. Пока евреи делали обрезание и не участвовали в праздниках идолопоклонников — их уважали, даже есть мидраш, который говорит, что платили какую-то небольшую пенсию как потомкам Йосефа. Но появились евреи, которые ска-

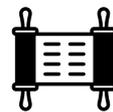
зали: «Слушайте, почему мы держимся обособленно? Почему бы не участвовать в праздниках? Зачем делать обрезание, выделиться, Египет же — самая культурная страна?»

И как только они стали участвовать в праздниках вместе со всеми, сразу появилась ненависть. И то же мы видим на протяжении всей нашей истории.

Так что же говорит Ирмеяу: «Она сидит среди народов и не нашла покоя». Что значит «не нашла покоя»? Выходит, что очень хорошо, что не нашла покоя. Нашла бы покой — или растворились бы, или не пожелали бы выйти из изгнания. Поймали ее «бейн а-мецарим» — между стенами виноградников, теснин. Эти три недели между 17 тамуза, когда враг ворвался в город, и 9 ава — днем разрушения Храма, называются «бейн мецарим».

Мы сказали, что Иудея ушла в изгнание из-за бедности, что в конце концов не было возможности устоять экономически, был голод. Мидраш говорит об этом удивительную вещь: бедность они получили за то, что не хотели вспоминать выход из Египта. Нужно есть мацу, которая называется «хлеб бедности». А они ели вместо мацы хлеб. Так и получилось, что «в изгнание ушла Иудея из-за бедности».

Бог разгневался: «Вы не хотите вспоминать выход из Египта, попробуйте быть в изгнании, будете еще проситься».

ПАМЯТИ РАВА ДАВИДА ВАЙСА

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

В ночь на четверг 5-го тамуза множество людей собралось на похороны рава Давида Вайса, да будет благословенна память о нем. Он умер после нескольких лет тяжелой болезни на восьмидесятом году жизни.

Рав Давид Вайс родился во время Второй мировой войны в г. Пресбурге (сегодня — Братислава) 18-го швата 5702 (1942) в семье раби Моше-Яакова Вайса, последнего главы святой общины Пресбурга. Отец рава Давида, рав Моше-Яаков был влиятельным человеком, у него были связи во «властных структурах» еще до войны, и он спас многих евреев от рук нацистов, самоотверженно действуя на благо общины.

В 5710 (1949) году он поднялся с семьей в Землю Израиля — чудом пережив страшные события Катастрофы. Его семья была одной из немногих полностью уцелевших. По указанию Хазон Иша семья поселилась в Петах-Тикве, там рав Моше-Яаков основал и возглавил общину «Хуг Хатам Софер» (община выходцев из Венгрии и Чехословакии).

В юности рав Давид Вайс учился в ешиве «Беэр Яаков» и был выдающимся учеником. Был близок к раву гаону Моше-Шмуэлю Шапиро и машгиаху ешивы раву Шломо Вольбе. Рав Вайс всю жизнь был приверженцем взглядов рава Вольбе, часто упоминал его идеи. Со временем рав Вайс издал серию книг «Матнат Ани», в которых изложил идеи своего наставника, взгляды рава Вольбе на воспитание и служение. Эти книги принесли огромную пользу всем людям Торы, а ученикам рава — в особенности.

В 5727 (1966) он женился на рабанит Ривке, дочери раби Хаима-Арье Зильберштейна из Антверпена. После женитьбы продолжал с огромной увлеченностью учиться и преподавать в ешиве «Беэр Яаков». В эти годы он начал распространять знание Торы, устраивая встречи для тех учеников ешивы, которые были в этом заинтересованы.

Рав Вайс работал машгиахом в ешиве «Ломжа», а позже — в ешивах «Коль Тора», «Ор Барух» и «Бейт Талмуд» и вырастил

множество учеников, которые до сих пор вспоминают его беседы на темы Мусара (еврейской этики). Рав Вайс готовил эти беседы очень тщательно, они отличались глубиной, были необыкновенно интересными, для многих стали озарением. Одновременно под руководством своих учителей рав Вайс начал преподавать в семинарах для девушек.

Сразу после падения «железного занавеса» в СССР, зимой 5751 (1990) года, когда лидеры поколения начали создавать ешивы и семинары в России, раби Моше Соловейчик попросил рава Вайса и рабанит Ривку заняться созданием семинара «Бейт Йеудит» в Москве. И по благословению Рава Шаха были основаны прекрасный семинар и школа для девочек. Благодаря этому семинару был построено множество семей людей Торы. Раби Давид Вайс с огромной мудростью и талантом работал так, как научился у своего наставника рава Вольбе, и вырастил достойных учениц.

Работая в Москве, рав Вайс ездил каждую неделю в различные российские общины, в Пермь и в другие города, где давал уроки Торы и Мусара. Многие его слушатели из этих городов пошли по пути Торы, поступили в ешивы в Израиле и в Америке. Он много советовался с Равом Штейнманом,

который считал эту работу чрезвычайно важной и всячески ее поддерживал.

Около восьми лет назад рав Вайс и рабанит вернулись в Землю Израиля и поселились в Ар-Шмуэль возле Иерусалима. И там влияние его личности было велико, рава очень уважали и много помогали ему в последние годы его жизни.

Когда болезнь одолела его, он переносил страдания с удивительным спокойствием, принимал с любовью. Никогда не жаловался и ни в чем не показывал, насколько эти страдания тяжелы. Улыбка не сходила с его лица буквально до последних мгновений.

На его похоронах (процессия вышла из Бейт-Шамгар в Иерусалиме) выступали многие раввины, в том числе раби Ицхак Эзрахи — один из руководителей ешивы Мир в Иерусалиме. Он описал работу рава Вайса в России как «Посылает... слово Свое и заставляет их таять...» (см. Тэилим 147:18). Рав Вайс заставлял оттаивать сердца в стране холода и тогдашнего неверия. Затем говорил друг юности рава Вайса раби Эльяким Гецль Фашкес, глава ешивы «Гиват Шауль». Он со слезами вспомнил годы, проведенные с равом Вайсом, совместное изучение Мусара у наставников.

Раввин Москвы раби Пинхас Гольдшмит процитировал стих: «Если человек умрет в шатре...» (Бемидбар 19:14) и со слезами рассказал о многих учениках, на которых воздействовала личность рава Давида Вайса. Брат рава Давида, раби Шабтай Вайс оплакал своего брата, который невероятно походил на их отца и унаследовал от того благородство и деликатность. А также — его удивительную силу молчания (см. Бережит Рабба 78, 5). Он говорил о его учебе и преданности своему учителю раби Шломо Вольбе.

Зять рава Вайса гаон раби Мордехай Леви, духовный руководитель ешивы «Беэр а-Тора» говорил о глубине мысли рава Вайса и его глубоком понимании людей. Старший сын рава, гаон раби Шмуэль-Меир Вайс, глава колеля в Кирьят-Сефер, упомянул стих: «Прекраснейший ты из сынов че-

ловеческих, влита прелесть в уста твои, поэтому благословил тебя Господь навеки» (Тэилим 45:3). Он говорил о том, как его отец тщательно выбирал слова и как эти слова проникали в сердца людей, которые почти не знали о своем еврействе. Он «подключал» их корни, как бы пробуждал их.

Гаон рав Шимон Элияу шлита говорил об особом таланте благодарности, которым был наделен рав Вайс. Последним выступил сын рава Вайса, раби Йоэль-Ицхак. Он оплакивал отца, который был истинным «воплощением отца», «отцовской фигурой», вся деятельность которого заключалась в воспитании своих детей и учеников. Он посвящал себя этой деятельности самоотверженно. Рав Йоэль-Ицхак произнес стих, в котором говорится об идеальном родителе: «Крепость и достоинство — одежда ее, и смеется она над грядущим (последним) днем» (Мишлей 31:25).

Рав Вайс ушел, покинув свою супругу, рабанит Ривку, да продлятся ее дни, которая самоотверженно ухаживала за ним и поддерживала его все годы болезни, оставил сыновей и дочерей, зятьев и невесток, внуков и правнуков, хранящих его наследие, и многочисленных учеников. Некоторые из его учеников даже надорвали свою одежду в знак траура по учителю. Этого удивительного человека и его наследие невозможно забыть.

Да будет его душа завязана в узле жизни, омейн.

