

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТЕЦЕ» 253 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТЕЦЕ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	13
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	29
КАЛЕНДАРЬ.....	32

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

В конце предыдущей главы Тора дает наставление еврейскому народу о том, как надо выходить на войну и формировать войско. В главе «Ки теце» («Когда выступишь»), как видно уже по ее названию, эта тема продолжена. Глава указывает, что делать, если на войне воин захватит красивую пленницу и захочет на ней жениться, и отсюда переходит к вопросам семейных отношений.

Как определяются права женщины и ее потомства, если у мужчины две жены? Как поступать с непокорным сыном? Предписав суровую кару такому сыну, глава объясняет, как поступить с телом преступника, повешенным после казни (его, как и любого еврея, надо похоронить не позднее, чем в день казни до захода солнца), и таким образом переходит к законам, которые призваны привить нам доброту и милосердие: мы должны взять к себе домой найденное нами заблудившееся животное и потом разыскать его хозяина; так же поступить с потерянной кем-то одеждой; поднять упавшего под грузом осла; не вынимать из гнезда птицу, когда она сидит над птенцами, и т. д.

Всего в главе приведены семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, содержащихся в Торе (в главе «Эмор» книги «Ваикра» мы уже отмечали, что «Ки теце» — первая глава в Торе по числу заповедей).

Недельная глава Ки теце		
20-21 Августа		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:41	7:54
Хайфа	6:49	7:57
Москва	7:35	8:54
Ст. Петербург	8:18	9:48
Одесса	7:40	8:45
Киев	7:49	8:59
Рига	8:33	9:54
Берлин	8:02	9:16
Сидней	5:10	6:08
Нью Йорк	7:28	8:28
Атланта	7:59	8:56
Бостон	7:19	8:21
Торонто	7:54	8:57
Лондон	7:57	9:06

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов его сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

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

Распространение - приветствуется!

- АРХИВ МАТЕРИАЛОВ ПО ССЫЛКЕ: TOLDOT.RU/CYCLES/OFFLINE.HTML

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТЕЦЕ

ИЗВЛЕЧЬ УРОК РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая из заповедей в этой главе говорит о порядке, которому нужно следовать, если человеку во время войны понравилась пленница. Есть определенные указания, позволяющие ему на ней жениться, если она примет еврейство.

Затем следует закон о том, что если у человека две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и первенец — от нелюбимой, то ему полагаются две части наследства, как бы его отец ни относился к его матери. Этот частный случай на самом деле содержит в себе закон о наследовании, по которому при наличии первенца-мальчика все наследство делится на число сыновей плюс один. Скажем, на двух сыновей приходится три тысячи долларов. Эта сумма делится не на два, а на три; первенец получает две тысячи, а второй сын — тысячу.

Затем идет закон о том, что если мальчик в тринадцать лет (и до возраста в тринадцать лет и три месяца) начинает красть у родителей деньги, покупать на них мясо и вино, если после многократных предупреждений и телесного наказания — тридцати

девяти ударов ременной плетью — он не меняет своего поведения и если отец и мать сами приводят его в суд (только и исключительно в этом случае) и жалуются: наш сын сбился с пути, он непослушен, обжора и пьяница — мальчика приговаривают к смертной казни.

Странно. Смертная казнь — из-за, в сущности, мелкой кражи! Так ли уж велика вина подростка?

Может, на фоне происходящего в наши дни и невелика. Но Тора указывает нам, где начинается опасный путь. Красть у своих — один из легких путей к преступлению. А если такие поступки повторяются, несмотря на предупреждения, — пусть лучше человек умрет невинным, чем виновным.

И еще странно: ведь это — почти нереальная ситуация. Виданое ли дело, чтобы отец и мать так поступили с сыном! Из-за нескольких сот граммов мяса и стакана вина, пусть даже купленных на украденные у них деньги?!

Действительно, раби Шимон говорит, что такого случая, когда бы родители при-

вели сына в суд как бен сорер у-море — «сына, сошедшего с пути и непослушного», — не было и быть не могло. Почему же эта ситуация изучается в Торе? «Изучай — и получишь плату» (Талмуд, Санхедрин, 71а). Понимать это следует так: изучай закон — и получишь плату от Б-га.

Так же, как мы переносим закон с крайних ситуаций на более широкие, так и из ситуаций мало реальных извлекаем уроки для наших конкретных обстоятельств.

Сам факт, что ребенок, изучая Тору, узнает о законе, по которому, если он будет себя вести так, как сказано выше, отец и мать могут привести его в суд, заставляет его с молодых лет бояться этого. А родителей это побуждает тщательнее следить за воспитанием детей — жизнь дает достаточно примеров того, к чему приводит безнаказанность. Так что само изучение этого закона — средство избежать такой ситуации в реальности.

Кроме того, в законах о наказаниях Тора всегда оговаривает столько условий, что на практике они оказываются трудно применимыми. Так, закон о бен сорер у-море не касается ребенка до тринадцати лет (несовершеннолетнего), а за три месяца он, конечно, не успеет пройти все этапы предупреждений, обязательные перед преданием его суду. Поэтому практически такого никогда не было и не будет.

(К числу законов, практическое применение которых в жизни мало реально, относится также знакомый нам закон о проказе на стенах домов и закон о еврейском городе, большинство жителей которого служили идолам.)

Итак, три заповеди следуют одна за другой: о красивой пленнице, о сыне от нелюбимой жены и о непослушном сыне. О чем говорит такая последовательность (на иврите — смихут) этих стихов? Корень самах означает и примыкание, и поддержку. Смихут значит — не зря одна фраза следует за другой: она на нее опирается. Мы с вами уже не раз делали выводы из такого примыкания.

Так о чем это говорит в данном случае?

Талмуд объясняет: если человек женится на случайной встречной, не зная ничего, хотя бы по отзывам, о ее душевных качествах и прошлом поведении, он неизбежно потом разочаруется, распознав недостатки женщины, и перестанет ее уважать. Встретил на войне красивую нееврейку и, увлеченный ее внешностью, вздумал жениться — жди тяжелых последствий, подсказывает Тора. Вполне можешь оказаться в ситуации «одна — любимая, а другая — нелюбимая», когда захочешь ввести в дом другую жену, чей духовный уровень выше, более тобой уважаемую.

Когда человек женится, он должен серьезно подумать: какими будут у него дети, какое воспитание они получат? Стоит подумать даже о том, какими будут внуки.

Все мы понимаем, что при переливании из сосуда в сосуд вода остывает. Чем горячее вода в первом сосуде, тем больше в ней сохранится тепла, когда ее перельют во второй и в третий. Так вот, во-первых, надо постараться поддерживать в себе «высокую температуру», во-вторых, надо позаботиться, чтобы она «не падала» у детей.

Когда муж выбирает жену только по внешней привлекательности, от супругов, между которыми нет духовной общности, трудно, как правило, ждать хорошего воспитания будущих детей. Так может случиться «сын, сошедший с пути, непослушный», как произошло у Давида, который женился на пленнице, родившей ему потом Авшалома.

Но, с другой стороны, — за что человеку такое наказание?

Разве он что-то нарушил? Ну, ошибся в выборе, но действовал-то он по закону Торы и женился по правилам!

Верно. Вопрос в том, что представляют собой заповеди Торы и как к ним относиться. Как к приказу командира, которому надо подчиняться без рассуждений? Или как к предписанию врача, которому мы следуем для своей же пользы?

Так вот, заповедь Торы — и царский приказ, и указание врача одновременно. Б-г не

приказывает человеку делать то, что выше человеческих сил. Трудно воину на войне удержаться от соблазна — и запрет (как царский приказ) снимается, дается разрешение жениться на пленнице. Однако вторая его сторона (врачебное предписание) остается: подумай как следует, поступок будет иметь плохие последствия.

Вспоминаю историю с одним репатриантом. Представьте себе человека со слабыми легкими, с застарелой астмой и при этом — заядлого курильщика. Врачи строго-настрого запретили ему курить, дома за ним глядели во все глаза, но он нашел-таки место, где можно укрыться от надзора. Забрался на склад горючего, где все стены в табличках «За курение — штраф», и накурился всласть. Его, конечно, обнаружили. Но он как-то отговорился от штрафа: «Я новый репатриант, на иврите еще не читаю и ничего не понимаю». Ловко, правда?! Приказ не курить он обошел. А как насчет последствий для здоровья?

В выполнении каждой из заповедей Творца есть две стороны: обязанность исполнить приказ свыше, пусть даже не понимая внутренней его сути, и необходимость сознавать, что каждая мицва возвышает человека духовно и освящает его, как сказано: «И будете исполнять все Мои заповеди, и будете святы пред Б-гом вашим» (Бемидбар, 15:40).

Поэтому перед надеванием цицит, тфилин и выполнением других мицвот мы благодарим Б-га словами: «... Который освятил нас Своими заповедями...»

Тора, разрешая жениться на пленнице, двумя следующими заповедями предупреждает, что это небезопасно, то есть не советует это делать.

В том-то и суть, что не все, что можно, — нужно. Если вы выполняете мицву построить семью по Торе, исходя только из приятной внешности или богатства будущего супруга, не сознавая, что в основе выбора должны лежать духовные элементы, то, формально ничего не нарушая, вы, скорее всего, обрекаете себя на несчастье. Трудно от такого брака ждать хороших детей.

Кстати, если человек раздумал жениться на привезенной им пленнице, он обязан ее отпустить — нельзя превращать ее в служанку или продавать.

«Когда будешь строить новый дом, сделай перила на крыше твоей, чтобы не пролилась кровь в твоём доме, если упадет падающий с нее» (22:8).

Странное выражение — «упадет падающий». Почему не сказано просто «кто-то», «человек»? Ведь он еще не упал? Потому что никто случайно ниоткуда не падает. Талмуд говорит: имеется в виду тот, кому свыше предназначено упасть. Перед его рождением уже было решено, что он умрет в результате падения. Если такому суждено случиться — то пусть не ты будешь виновником этого.

Поэтому заповедь требует сделать на крыше ограду, перила.

Ограда должна быть не ниже девяноста сантиметров и достаточно крепка, чтобы на нее можно было безопасно опереться.

«... Чтобы не пролилась кровь в твоём доме» означает, что надо устранить всякую опасность, чтобы избежать несчастного случая. Если у вас во дворе есть яма или колодец — огородите или накройте их. Если нарушилась изоляция в электропроводке — немедленно почините ее. Ваш дом не должен представлять угрозы ни для чьей жизни, включая вашу собственную! Во времена, когда в стране было много змей, мудрецы запретили пить воду, вино, молоко и мед, если они находились в открытой посуде.

И так в любом вопросе, не только в доме!

Тора предупреждает: «Берегись и весьма оберегай душу свою!» (Дварим, 4:9). Жизнь — самое ценное, что нам дал Б-г, и надо дорожить каждой ее минутой. Нельзя ставить себя в опасную ситуацию, нельзя без нужды рисковать и говорить при этом: какое вам дело, я рискую, а не вы.

Ближе к концу глава содержит заповедь «Да не будет у тебя... гири разновесной, большой и малой (то есть в ту или другую сторону отклоняющейся от эталона. — И.

3.). Да не будет у тебя в твоём доме [мера для определения] эйфы (мера объёма. — И. 3.) большого и малого... Ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему, всякий делающий такое, всякий совершающий несправедливость» (25:13, 14, 16).

Шульхан арух в разделе «Хошен мишпат» говорит четко: «Тот, кто недовесил или недомерил — неважно, еврею или нееврею, — нарушил заповедь Б-га «Не обманывай при измерении»».

Сефер хасидим рассказывает историю о еврее, у которого лопнула бочка с маслом. Все масло, естественно, вытекло. Хозяин признался, что нечестно отмерял его, когда продавал неевреям, и один мудрый человек сказал: «Благословен Б-г, сделавший так».

Кончается глава «Ки теце» такими словами:

«Помни, что сделал тебе Амалек в пути при вашем исходе из Египта. Как он застал тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, [шедших] позади тебя, а ты был утомлен и измучен, и не убоился он Б-га. И будет: когда Г-сподь, Б-г твой, даст тебе покой от всех твоих врагов, что вокруг, на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес, не забудь!» (25:17—19).

Чем Амалек отличается от других врагов? Зачем нужно помнить, что он сделал?

Начнем с небольшого отступления.

Войны бывают в основном по трем причинам. Первая — захват территории. Это обычная причина для большинства войн. Вторая — жажда наживы. Третья — национальная вражда. Такая, например, как между армянами и азербайджанцами.

Первая причина в войне с Амалеком отсутствовала: народ Израиля находился в пути, и у него вообще не было своей территории.

О второй причине тоже говорить не приходится. Евреи только что вышли из пустыни после шестнадцатилетнего рабства, и у них не было таких богатств, ради которых имело смысл отправляться в пустыню и начинать войну.

Третья причина здесь также неприложима. Амалек, как мы уже говорили в главе «Ваишлах» книги «Брешит», — сын Элифаза, внук Эсава. Евреи — сыновья и внуки Якова. Яков и Эсав, как вы знаете, — братья-близнецы, сыновья Ицхака, внуки Авраама. Одна семья. Если Эсав и был обижен на Якова за утрату первородства, то последний сделал ему щедрый подарок (как вы помните по той же главе) и добился прощения, не говоря уже о том, что Эсав продал Якову первородство добровольно. Просто он потом пожалел о сделке.

Почему же Амалек пустился в пустыню, чтобы уничтожить евреев? Мы уже замечали, что сущность этого человека отражена в самом его имени — ам лак — «народ, лижущий [кровь]», то есть убивающий, наслаждаясь и надругаясь. Все евреи, попавшие в руки Амалека в пустыне, были зверски замучены, у мужчин отрезали половые органы со словами «Не помог им знак союза с Б-гом».

Оказывается, кроме трех перечисленных выше причин, обычно побуждающих народы вступать в войну, есть еще одна, уникальная. И касается она только войн между потомками Эсава и Якова. Эта причина — антирелигиозность.

Главная причина войны Амалека с евреями — безверие Амалека. Он не верит в Б-га. Он считает, что мир существует сам по себе и все в нем происходит по воле случая. Исход еврейского народа из Египта и чудесный переход через море потрясли древний мир. Но Амалек не поверил в чудеса. Он решил: «Я опровергну это, я им докажу». Для того-то он и напал на Израиль. Амалек был разбит, но не отказался от своего замысла. Он не раз еще потом напал на евреев — и в пустыне, после смерти Аарона, и во времена судей.

Отрывок, приведенный выше, имеет самостоятельное название, хотя и входит в состав главы «Ки теце». Называется он «Захор». Кроме субботы, когда читается вся недельная глава «Ки теце», этот отрывок заповедано слушать один раз в году особо

— в субботу накануне праздника Пурим. Почему?

Вы уже знаете немного историю этого праздника. Добавим только, что Аман, главный советник царя Персии и Мидии Ахашвероша, выдвинувший план уничтожить в один день, тринадцатого адара, всех евреев на огромной территории Персидской империи и присвоить их имущество, — был потомком амалекитянского царя Агага, жившего в одно время с царем Шаулем. Поэтому в субботу перед Пуримом, праздником победы еврейского народа над хаманом, читают отрывок «Захор».

Помню, как в России люди отпрашивались с работы или тайком убегали на часок, чтобы пойти в синагогу послушать три фразы этого отрывка. Если не удастся в указанное время прослушать его, в Пурим слушают отрывок «И пришел Амалек...» (Шмот, 17:8—16), рассказывающий о нападении Амалека на евреев.

Об этом отрывке тоже надо сказать несколько слов. Перед ним Тора говорит: «И назвал он (Моше. — И. З.) то место “Искушение” и “Раздор” из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они искушали Г-спода, говоря: “Есть ли Г-сподь среди нас или нет?”» (там же, 17:7). А потом сразу: «И пришел Амалек...»

На что указывает нам этот смихут?

Амалек всегда готов напасть. Мы уже говорили, что первое поражение от Израиля ничему его не научило — он затаил вражду к нему навеки. Но у Амалека не всегда есть силы для нападения. Они появляются у него, когда среди евреев начинаются разговоры: «Есть Б-г среди нас или нет?»

Отрывок «Захор» из главы «Ки теце» — второе упоминание в Торе об Амалеке. И здесь тоже имеется многозначительный смихут. Отрывок стоит после заповеди о мере и весе, никак вроде бы с ним не связанной. Сразу за словами «ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему... всякий совершающий несправедливость» (25:16) безо всякого перехода следует: «Помни, что сделал тебе Амалек...» (25:17).

Когда еврей начинает обманывать в мере и весе, поступать несправедливо, то есть духовно слабеет, — у Амалека наступает прилив сил, он может напасть. И поэтому так важно исполнять заповедь, которая гласит: «Гиря точная и верная должна быть у тебя, [мерило для определения] эйфы точное и верное должно быть у тебя, чтобы продлились твои дни на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (25:15).

Б-Г НЕ СГЛАЖИВАЕТ ОСТРЫХ УГЛОВ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки теце» («Когда выступишь на войну») продолжает тему о правилах поведения на войне, начатую в предыдущей главе. С ней связана тема о пленнице, на которой воин хочет жениться. Отсюда Тора переходит к теме семейных отношений, конкретно — к законам наследования, наказанию непокорного сына, к разводу и левиратному браку и многим другим заповедям из других областей жизни. Глава содержит знаменитый отрывок «Захор» («Помни, что сделал тебе Амалек»), который мы особо читаем в субботу перед

праздником Пурим. «Ки теце» содержит семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, данных нам Торой. По числу заповедей эта глава превосходит все другие главы Пятикнижия.

Двадцать третий раздел книги «Дварим», который входит в нашу главу, одну за другой перечисляет разнообразные заповеди (в основном запреты), ограничиваясь стихом-двумя на каждую (Дварим, 23:19). В девятнадцатом стихе сказано: «Не доставь платы блудницы и вырученного за пса в Дом Г-спода, Б-га твоего, по какому-либо обету;

ибо отвратительны Г-споду, Б-гу твоему, и то и другое». Раши объясняет: барашек, полученный в уплату за запретную физическую близость, непригоден для жертвоприношения. Тора говорит то же самое о ягненке, полученном в обмен на пса. Стих объясняет и почему нельзя. «Ибо отвратительны Г-споду, Б-гу твоему, и то и другое» (Дварим, 23:19), т. е. Б-г не желает принимать на праведное дело имущество, полученное неправедным, нечистым путем. Стих этот имеет и более широкое толкование. Рамбан в комментарии на него говорит: нельзя, потому что, поступая так, грешник хочет сделать из своего греха мицву. И спокойно продолжать грешить. В качестве примера Рамбан приводит ситуацию из мидраша, когда блудница получает за свои услуги плату яблоками и раздает их больным. А на упреки в дурном поведении отвечает: «Я что, для себя?! Я для людей!»

В главе «Экев» книги «Дварим» сказано: «Ибо Г-сподь, ваш Б-г, Он Сильный над сильными и Владыка над владыками, Б-г великий, могучий и грозный, Который не лицепритвует и не берет мзды» (Дварим, 10:17). Как это связано с нашей темой, и что значат эти слова? О какой «мзде» — взятке Г-споду, попытке подкупа — может идти речь?

В конце четвертой главы «Пиркей авот» (трактата «Поучения отцов») мы читаем: «ибо нет у Него (Всевышнего) места для несправедливости, забвения, лицепрития, подкупа, и знай, что всему есть счет» (4:29). Относительно земного судьи такое утверждение можно было бы понять — он всего лишь человек, как всякий человек, он нуждается в деньгах, и его величие в том, что он не берет взяток. Но превозносить за неподкупность Всевышнего? Однако прочтя слова «нет у Него места для... подкупа, и знай, что всему есть счет» как характеристику системы, по которой Всевышний правит миром, мы понимаем, что они значат: нельзя «выкупить» дурное дело добрым — «всему есть счет».

Рамбан пишет в своем комментарии на эту мишну: если человек совершил тысячу

добрых дел и одно дурное, его счет не становится «плюс девятьсот девяносто девять». Он таким и остается: тысяча и один. Добрые дела не покрывают плохие. Человек, который оправдывает нарушение субботы тем, что дает из заработанного в субботу на ешивы или бедным, обманывает себя: его прегрешения эта цдака не искупает.

Итак, Всевышний неподкупен. Он еще и нелицеприятен, что по значению очень близко. Мы знаем, что Всевышний подвергал наказанию за неверный поступок самых великих праведников и награждал за хорошие дела самых отъявленных злодеев. В своем комментарии на «Пиркей авот» Рамбан приводит в пример наказание, которому подвергся Моше-рабейну за ошибку со скалой, и награду, которую получил разрушитель Храма Невухаднецар за проявленное в определенной ситуации уважение к Всевышнему, а также награду, которую Эсав, несмотря на все злодеяния, получил за почитание родителей.

Счет за хорошее и плохое ведется отдельно. Понимание этого помогает нам правильно оценивать наше поведение в многообразных жизненных ситуациях. Человек должен знать, что он не искупает хорошим делом дурной поступок, но он должен знать и другое. Как бы много неверных поступков он ни совершил, Б-г радуется всякому его доброму делу и дорожит им. Нет положений, когда можно опустить руки и думать, что делать добро уже бессмысленно. Такова основная мысль Рамбама в «Игерет а-Шмад».

Пророк Ирмеяу, стоя у входа в Храм, передал евреям такое обращение Всевышнего: «Внимайте слову Г-спода, все иудеи, входящие в ворота эти для поклонения Г-споду! Так сказал Г-сподь воинств, Б-г Израиля: исправьте ваши пути и ваши деяния, и Я дам вам жить в этом месте. Не надейтесь на лживые слова говорящих: „это Храм Г-спода, Храм Г-спода, Храм Г-спода“, Но если вы действительно исправите ваши пути и ваши деяния... То Я дам вам жить на этом месте, на земле, которую Я дал отцам

вашим на веки веков. А вы полагаетесь на слова лживые и бесполезные. Как?! Красть, убивать, прелюбодействовать, клясться лживо и воскуривать Баалу, и следовать за чужими богами... А [потом] приходите и предстоять предо Мною в этом доме, названном Моим именем, и говорить: „мы спасены“, чтобы [опять] совершать все эти мерзости?.. Ступайте же на Мое место в Шило, т уда, где Я прежде водворил Мое Имя, и посмотрите, что сделал Я с ним за злодеяния Моего народа, Израиля. А теперь за то, что вы делали все эти дела... и взывал Я к вам, а вы не отвечали, Сделаю Я с этим домом... на который вы надеетесь, и с местом этим, которое Я дал вам и вашим отцам, так же, как сделал Я с Шило» (Ирмея, 7:2 — 14). Мы, увы, знаем, что увещева-

ния Ирмея не возымели действия и еще при его жизни Храм был разрушен.

Реб Хаим из Воложина рассказывает такую историю о Виленском гаоне — а-Гро. Как-то на постоялый двор, где находился Гаон, пришел крещеный еврей (явление исключительное в те времена!) и попросил выпить. А-Гро кивнул хозяину: «Потребуй у него, чтобы сказал благословение на водку». Посетитель отказался было: «Я крещен. Мы едим и пьем без благословения». А-Гро возразил ему: «Что бы ты ни заявлял, от этого ты не перестаешь быть евреем. И спрос с тебя и за хорошее, и за плохое, как с каждого еврея». Интересно, что эти слова произвели впечатление на выкреста, и он полностью вернулся к еврейству.

«ДА НЕ БУДЕТ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ЖЕНЩИНЕ»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Тора запрещает мужчине надевать женскую одежду, а женщине — мужскую. Автор считает, что причиной того является предупреждение ситуаций, могущих привести к разврату.

Вот в чем суть и смысл этой заповеди. Тора много раз повторяет запрет физической близости с замужней женщиной и с близкими родственниками. И здесь Тора говорит, что женщине запрещено будет также прибегнуть к такой уловке: переодеться в мужское платье и отправиться к мужчине, не возбудив ничьих подозрений.

Замужние женщины действительно склонны поступать так: когда они хотят физической близости с любовником и идут искать его, они надевают одежду своих мужей, чтобы их не заподозрили, а подумали, что это какой-то мужчина ищет своего товарища. А мужчины, желающие физической близости с женщиной, переодеваются в женскую одежду, чтобы стать похожими на женщин и побудить сердца к разврату. Именно поэтому Тора все это и запрещает.

Сам запрет близости с замужней женщиной появляется здесь в Торе не впервые —

я уже говорил, что Тора во многих местах говорит об этом. Здесь Тора хочет лишь запретить притворяться кем-то другим, поскольку мужчине подобает хранить свою мужественность, а женщине — женственность. Поэтому Тора заключает словами: «Ибо мерзость для Б-га, твоего Г-спода, всякий, кто делает это».

Мерзка не сама одежда, а разврат и запрещенные связи, которым помогают такие переодевания, — их Тора уже запретила ранее.

Разъяснение заповеди «ограды для крыши» (22:8)

Смысл этой заповеди тот же, что и заповеди «отсылания матери от гнезда»: позаботиться о предотвращении возможного преждевременного ущерба, чтобы все в мире продолжало без помех существовать в течение всего отведенного ему срока. Поэтому Тора и повелела хозяину дома: «... И сделай ограду для своей крыши». Тора объясняет, что если хозяин сделает это, его дом не будет причиной пролития крови, потому что тогда падающему с крыши будет

нелегко упасть оттуда. Поэтому мудрецы в Сифри и в первой главе трактата Бава кама сказали, что эта заповедь включает в себя требование предотвратить любую опасность. Мудрецы сказали также, что этот закон действует в случае, когда человек выстроил новый дом или купил его, или унаследовал, или получил в подарок, и относится как к собственному дому, так и к дому в совместном владении — в любом случае, хозяину нужно будет выстроить на крыше ограду.

И как прекрасны слова мудрецы, приведенные во второй главе трактата Шабат: «Ибо упадет падающий с него — этот чело-

век должен был упасть, и, тем не менее, позаботься о том, чтобы наказание нашло его без твоей помощи, потому что вину взыскивают через виновного». Мудрецы основывают свой вывод на слове «падающий»: оно ведь не обязательно для этого стиха, можно было сказать просто: «Ибо упадет человек с него». Поэтому им стало ясно, что он назван «падающим» в знак того, что заслуживал падения с крыши. Здесь они в очень краткой форме формулируют два наших главных убеждения: в праве человека на свободный выбор и в Б-жественном всезнании.

«ДОБЛЕСТНУЮ ЖЕНУ КТО НАЙДЕТ»

«ОЦАРОТ»

«И увидишь среди пленных женщину, красивую станом» (21:11).

Наша глава начинается с закона о «женщине, красивой станом», а мы посвятим свою речь «доблестной жене», понимая, что «ложна прелесть и тщетна красота», и что «жена, трепещущая перед Б-гом, прославится» также и прелестью, и красотой. Мы также знаем, что не внешняя сторона в человеке главная, а его внутреннее содержание — личность и характер.

В чем секрет доблестной жены? В этой песне перечислено много подробностей, некоторые из которых не так уж актуальны в наше время: «Руки свои протягивает к веретену», чтобы прясть нити, «простыню сделала и продала» и т. д. Но в чем состоит главное, в чем основа? Кто такая эта доблестная жена?

Похоже, ответ на это дает Мидраш (Ялкупт Шимони, конец книги Мишлей), но, как всегда, намеком. Мидраш отмечает, что эта песня «Доблестная жена» выстроена по порядку букв алфавита: «Как Святой, благословен Он, дал Тору Израилю в двадцати двух буквах, так и праведных женщин Он прославляет двадцатью двумя буквами».

Смысл в том, что еврейские девушки воспитываются, чтобы стать такими «доблестными женами», работа которых будет равноценна всей Торе! Какая ответственность — управлять всей домашней работой, быть хозяйкой и еврейской мамой, служить воспитательным примером, с милосердным и добрым сердцем: «Ладонь открывает бедному и руки протягивает нищему». Она экономно обеспечивает свой дом, воспитывает детей по Торе и в традициях отцов, являет собой образец хорошего поведения: «Уста свои открывает в мудрости, учение милосердия на языке ее. Следит за путями своего дома и хлеб лениности не вкушает».

Здесь есть еще одно указание. Чтобы понять его, напомним слова Гмары (Брахот 4 б): песня «Мизмор ле-Давид» произносится три раза в день из-за содержащейся в ней фразы «Открываешь руку Свою и насыщаешь всякое живое желание», отмечающей огромное милосердие Творца к нам, а также из-за того, что эта песня построена по порядку букв алфавита. Гаон Мабит («Бейт Элоким», врата молитвы 15) объясняет, что следование порядку букв говорит о том, что эти восхваления составлены не случай-

ным образом. Алфавит показывает порядок и систему. Из этой песни мы учим, что Творец не просто посылает милосердные подарки творению, а что милосердие является его основой и принципом. Об этом же сказано (Теилим 89:3): «Мир милосердием построится», а также (Теилим 119:64): «Милосердием Твоим, Б-же, полна земля».

То же самое следует понять и в отношении «доблестной жены», песнь о которой написана по порядку букв алфавита. Это также означает, что ее добрые поступки, принятие бремени домашних забот и милосердие не являются случайными — это выстроенная и последовательная система.

В Гмаре спрашивают о песне «Мизмор ле-Давид», почему в ней нет фразы, начинающейся с буквы Нун, и отвечают: потому что она указывает на падение (нефила), как написано: «Пала, не встанет больше дева Израиля». Мы можем задаться тем же вопросом — ведь в песне «Доблестная жена» присутствуют все буквы, включая и Нун. Удивительно, разве в жизни хозяйки, до-

блестной жены нет падений, спусков, кризисов? 365 дней в году она стоит на своем посту, заботится обо всех, «следит за путями своего дома».

Но в песне мы встречаем и такую фразу: «Известен во вратах муж ее, сидящий среди старейшин земли». Странно, вся песня восхваляет жену, но здесь мы почему-то видим ее мужа! Ответ в том и состоит, что муж появляется именно с буквой Нун (с нее начинается строка: «известен» — нода). Муж дает супруге силу, бодрость и поддержку. Когда она нуждается в помощи, он спешит с того места, где «сидит со старейшинами земли», чтобы предоставить ее.

Творец поступает с нами по принципу «мера за меру»: каждого, кто проявляет милосердие к людям, милуют с Небес, и каждому, кто прощает и уступает другим, прощают грехи свыше. Пусть же каждый отец семейства спросит себя, помогает ли он жене, поддерживает ли ее, чтобы она не упала? (Майян а-Шавуа)

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ СЕДЬМОГО ГОДА — ШМИТА

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

Важное место в законах Торы занимают законы седьмого года — шмита. Тех, кто соблюдает их, как положено, певец Израиля называет духовными богатырями, выполняющими слово Вс-вышнего (Тэилим, гл.103). В заслугу выполнения законов шмиты изобилие и мир царят на земле, а несоблюдение их является одной из основных причин изгнания еврейского народа со Святой Земли (Пиркей Авот 5).

Законы шмиты делятся на три основные части: 1) «шмитат карка» — законы обработки земли, ухода за сельскохозяйствен-

ными и садовыми культурами; 2) плоды 7-го года — правила пользования растениями 7-го года; 3) «шмитат ксафим» — законы прощения денежных долгов, которые не были выплачены до конца 7-го года.

Согласно мнению большинства знатоков Талмуда, повеления Торы о соблюдении 7-го года относятся только ко времени, когда все евреи находятся в Земле Израиля. Сегодня, когда, к сожалению, это не так, соблюдение 7-го года является выполнением постановления мудрецов.

«Шмитат карка», как некоторые другие заповеди, связанные с землёй и тем, что на ней произрастает, существует только в Земле Израиля, а на страны диаспоры не распространяется. Особые законы по отношению к плодам 7-го года также распространяются только на плоды, выросшие в Святой Земле (об исключениях будет рассказано отдельно). «Шмитат ксафим» относится к разряду заповедей, не зависящих от места пребывания, и распространяется на все страны.

Определить, является ли тот или иной год годом шмиты и, если нет, то каков он по счёту в семилетнем цикле, довольно просто. Если числовое значение года делится на 7 без остатка, — значит, это год шмиты; если же число, обозначающее «номер» года от сотворения мира, не кратно 7, то остаток, который получается при его делении на 7, показывает порядковый номер данного года в семилетнем цикле. Так, например, 5767 при делении на 7 даёт 823 и 6/7. Это значит, что 5767 год — 6-й в семилетнем цикле, а число, обозначающее «но-

мер» следующего, 5768 года, делится на 7 без остатка, значит, это год шмиты.

До разрушения Храма законы шмиты вступали в действие за некоторое время до 1-го тишрея — начала нового года. Это называлось «дополнение к 7-му году» — «тосэфет швиит». В наши дни, в основном, все запреты вступают в действие с 1-го тишрея. Специальным постановлением мудрецов запрещена посадка плодовых деревьев с 16 ава (за 44 дня до наступления нового года). Согласно некоторым мнениям, посадка неплодоносящих деревьев запрещена с 16 элуля, а однолетних культур — за 3 дня до начала года шмиты.

В праздничном кидуше Рош а-Шана — Нового года (как и во все еврейские праздники), произносится благословение «Шээхеяну» — восхваление Творца, Который дал нам дожить до этого времени и соблюдать заповеди праздника. В случае, когда начинается год шмиты, во время благословения «Шээхеяну» следует помнить так же и о том, что мы удостоились исполнять заповеди 7-го года.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В 7-ОМ ГОДУ

Одна из обязанностей 7-го года — дать покой полям и садам, не обрабатывать землю и не ухаживать за тем, что на ней растёт. Данный закон распространяется на любые земельные участки Израиля — частные или общественные владения, или даже такие, которые никому не принадлежат. Тора запрещает пахать, сеять, сажать деревья, ку-

пировать (обрубать ветки для лучшего роста дерева) и собирать урожай. Мудрецы, благословенна их память, запретили осуществлять и другие работы, например, орошать, окучивать, удобрять и т.п. Однако запрет мудрецов распространяется лишь на те случаи, когда цель работы — улучшение состояния земли или увеличение количе-

ства или качества урожая. На ситуации, когда существует необходимость в определённом действии для поддержания уже существующего состояния, чтобы не был нанесён ущерб полю, саду, урожаю, постановление мудрецов не распространяется.

В наши дни, когда, как было сказано выше, соблюдение 7-го года установлено мудрецами, различие между работами, упомянутыми в Торе, и действиями, которые «дополнили» мудрецы, остаётся в силе — пахота, посев, купирование и сбор урожая запрещены даже в том случае, когда невыполнение этих работ может привести к значительному ущербу, а все остальные работы в этом случае разрешены, если выполняются следующие условия: 1) специалист свидетельствует о том, что если не произвести данное действие, существует реальная вероятность ущерба; 2) невозможно восстановить причинённый ущерб по прошествии года шмиты; 3) работа разрешена только в масштабах, необходимых

для предотвращения ущерба и не более того.

Понятно, что все возможные действия по предотвращению ущерба необходимо произвести до начала 7-го года для того, чтобы в сам год шмиты свести их до минимума.

В случае, когда почве и растениям не грозит ущерб, запрещено осуществлять всякие работы, даже если они призваны значительно увеличить доходы. Например: чтобы урожай поспел в сезон, когда цена на данный вид плодов высокая, запрещено подгадывать его поспевание к этому сроку. Или предпринимать меры по защите формы и внешнего вида Этрогов с тем, чтобы их можно было продать для выполнения заповеди за более высокие цены. Запрещено подрезать ветви ивы для того, чтобы улучшить её рост.

Разрешение совершать действия, необходимые для предотвращения ущерба, не распространяется на «сфихин» (см. II, 3).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

О ЧЕМ РЕЧЬ В ГЛАВЕ КИ ТЕЦЕ? ПОЧЕМУ ОДНА ЖЕНА — НЕЛЮБИМАЯ?

Недавно мне нужно было посмотреть что-то в недельной главе Ки теце, скажу честно, это было не просто. Мне многое сложно понять! Я представляю мужа и жену как двух людей, которые друг друга любят, ценят, которые открыты друг другу и т. д. Почему одна жена нелюбимая? Откуда она вообще взялась, если есть крепкая, счастливая семейная пара? Откуда этот непослушный сын?

Серьезно возможна ситуация, когда любящий муж, ушедший на войну, оставив любимую жену с детьми, которые будут по нему скучать, переживать за него, приведет с войны какую-то непонятно кого? Скажите, что происходит? Почему эти вещи не обсуждаются в обществе? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Ваши ощущения понятны: когда я сам в первый год знакомства с Торой прочитал главу «Ки Теце» без комментариев и пояснений, то действительно впечатление было жутковатое. Особенно от «сына буйного и непокорного»: где это видано — убивать ребенка только потому, что он непослушный и родителям никак не удастся с ним совладать?! В чем же дело?

Прежде всего, надо знать, что Тора состоит из разных частей, каждая из которых имеет смысл лишь в соединении с остальными, это единый «пакет». Письменная Тора — наш центральный текст. Но многие

ее утверждения или даже отдельные слова — «коды» — невозможно правильно понять без комментариев или толкований Устной Торы, дарованной нам вместе с Письменной. Так, каждый упомянутый Вами закон имеет свое объяснение или уточнение, после которого уже не будет так жутко. Также надо знать, что Тора дана на все времена. А времена бывают разные. Б-г создал людей разными потому, что у каждого своя роль. И целые поколения и эпохи Он тоже создал разными, по той же причине. Поэтому бывают обычаи и нормы, которые общеприняты в одной эпохе, но не в другой, и людям разных эпох бывает трудно друг друга понять. Ведь даже старшие и младшие современники — «отцы и дети» друг друга часто не понимают, что же говорить о представителях эпох, разделенных тысячелетиями.

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

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

Во многих из них многоженство было «меньшим из зол»: например, если любимой жене не удавалось родить детей, то менее драматично было взять вторую жену, не разводясь с первой, чем разводиться с первой, чтобы жениться на второй. Много жен бывало у царей, например, у Давида и Шломо: царям в силу политической необходимости разрешено было заключать династические браки, и воспитанные в той среде принцессы изначально понимали

свою роль. (Сам институт династических браков сохранялся еще в 19 веке, см. историю европейских монархий).

Но и, в принципе, один мужчина мог наладить близкую связь и понимание с многими женами. Да, тогда вся структура и атмосфера брака становилась несколько иной, но, поскольку и время было другим, понятия брака и любви тоже были несколько другими, и люди другими. В результате даже в полигамных семьях можно было поддерживать такую семейную жизнь и любовь, которая давала людям счастье и опору. И если это по-прежнему звучит для Вас дико, позвольте привести простой пример: лично я — единственный сын у родителей, у меня нет братьев и сестер. И я не понимаю, как можно делить родителей еще с кем-то, это же совсем другие отношения, другая жизнь! Но у большинства людей есть братья и сестры. И если Вы относитесь к этому большинству, то объясните мне Вы, каким образом, разделяя родителей еще с кем-то, Вы, тем не менее, ощущаете свою связь с ними полноценной. Да, это не одно и то же, родители — не супруги, но Вы меня поняли... Так что можно по-всякому, и каждому понятно то, к чему он привык, а иное неизвестно. В любом случае, нам очевидно: в наше время евреи, соблюдающие Тору в ее нынешнем виде, по факту создают относительно наиболее крепкие и эффективно функционирующие семьи. Таким же образом, мы можем быть уверены, что и у евреев той эпохи могла быть нормальная семейная жизнь и любовь даже при многоженстве, поэтому Б-г его и не запретил. Когда же времена и люди изменились, мудрецы приняли это во внимание и установили (Рабейну Гершом) новые критерии брака, чтобы сохранить тот дух семейной жизни и любви, который столь необходим для истинной еврейской жизни.

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

две жены и он родился от нелюбимой. Тем более — когда ситуация более нормальная и все жены любимы. И тем более — когда ситуация еще более нормальная и есть только одна любимая жена.

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

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

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

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

Но есть и более глубокий уровень понимания этого закона, о котором говорит в своем комментарии Ор а-Хаим. Как извест-

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

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

может «засечь», что одна из душ со стороны противника — на самом деле тоже потенциально святая, что в ней есть такая «искра» и потому ее обладателя следует не уничтожить, а, наоборот, привести на свою сторону. Ор а-Хаим подчеркивает: в стихе «и возжелаешь ее» слово «ее» (ба) буквально означает «в ней»: солдата привлекла именно ее внутренняя, духовная красота (хотя внешность не обязана с ней контрастировать).

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

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

А изучение закона дает вполне реальные уроки. Во-первых, Раши объясняет, что этот закон приводится после предыдущего в ка-

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

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

Как сказано, на практике этот закон фактически неприменим, но предупреждение четко и реально. Например, сегодня известно, насколько неудержимым может сделать человека наркотическая зависимость. И Тора серьезно предупреждает: даже в народе, соблюдающем законы Торы, может вырасти такой человек, если не будет построена здоровая семья и ребенок не получит правильного воспитания, если не будут приняты все меры для предотвращения подобного сценария. Итак, простой смысл Торы невозможно постичь без комментариев и Устной Торы, а главным образом следует судить по результату. То еврейское общество, которое существует сейчас на практике, явно получилось в целом праведным и позитивно настроенным. Таково оно сейчас, и мы можем быть уверены, что и на каждом этапе истории это общество под руководством Торы строилось наилучшим образом для своей эпохи.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАЗРЕШЕНО ОБРАЩАТЬСЯ В НЕРЕЛИГИОЗНЫЙ СУД?

Уважаемые раввины, расскажите, в каких случаях разрешено обращаться в нерелигиозный суд?

Отвечает рав Моше Сытин

Тема, которую Вы затронули, довольно непростая и включает в себя много нюансов. Поэтому сразу оговоримся, что приведенная ниже информация носит лишь общий характер и не может быть использована для принятия практического решения без предварительной консультации с опытным раввином.

В Шульхан Арухе (Хошэн Мишпат 26:1) сказано, что запрещено обращаться в нееврейский суд для решения судебных вопросов. Это относится также к ситуации, когда обе стороны согласны решить вопрос через нееврейский суд, и даже если вынесенное решение будет полностью соответствовать закону Торы. Причина этого запрета в следующем: обращаясь в нееврейский суд, человек как бы заявляет, что законы Торы не могут обеспечить правильное решение по данному вопросу (Мэирот Эйнаим 26:4). Также, отдавая предпочтение нееврейскому суду, человек как бы показывает, что еврейский суд недостаточно компетентен в его глазах, что, безусловно, позорит и унижает святость Торы.

Тем не менее, если еврейский суд не имеет такой силы, как обычный, и ответчик отказывается явиться в суд, то, получив предварительно разрешение от бейт-дина, разрешается обратиться в любой другой суд, имеющий силу в данном месте (Там 26:2).

В Хазон Иш (Хошэн Мишпат, Сангедрин 15:4) сказано, что приведенный выше закон о нееврейских судах относится также и к еврейским нерелигиозным судам, выносящим решения не по закону Торы. Следовательно, запрещено подавать иск в нерелигиозный суд, как на отдельного человека, так и на целую организацию, не об-

ратившись предварительно в религиозный бейт-дин.

Стоит заметить, что сегодня в государстве Израиль действует закон, именуемый «хок а-борэрут», позволяющий тяжущимся выбрать для разбирательства религиозный бейт-дин. Поэтому бейт-дин имеет полное юридическое право решать имущественные законы при условии, что обе стороны согласились решить свои разногласия именно через бейт-дин. Если одна из сторон игнорирует решение суда, бейт-дин вправе передать дело в государственные структуры, которые приведут в исполнение решение, вынесенное бейт-дином. Хотя бейт-дин не в силах заставить явиться в суд того, кто этого не желает, он может наложить на него «хэрэм», опубликовав через газеты и объявления запрет вступать с ним в любые отношения. Частью «хэрэма» является также запрет включать такого человека в «миньян».

Однако некоторые учреждения, по закону государства, не имеют права решать спорные вопросы ни в одном суде, кроме государственного. В эти организации входят все государственные учреждения, банки, страховые компании и т.п. В такой ситуации, чтобы отстоять свои права, разрешается обратиться напрямую в государственный суд.

Так же в случае тяжбы с неевреем: если ясно, что он не явится в еврейский бейт-дин, разрешается обратиться в государственный суд (р. Ц. Вебер).

Тем не менее, даже в этих случаях, прежде чем совершить этот шаг, необходимо выяснить, оправдан ли данный иск с точки зрения Торы. Ведь даже когда можно обратиться в обычный суд, разрешается требовать только то, что полагается по закону Торы. Поэтому в каждом конкретном случае стоит посоветоваться со знающим раввином.

В качестве общей информации добавим, что для определения того, что полагается

по закону Торы, а что нет, большое значение имеет понятие минхаг а-медина — обычай данной местности. Минхаг а-медина считается закон или обычай, который приняли на себя все, без исключения, жители данной местности. Поэтому сегодня многие установленные государством законы о правах работников имеют статус минхаг а-медина. Так, например, хотя по закону Торы нет обязанности платить компенсацию в случае увольнения работника (пицуим), поскольку этот закон имеет статус минхаг а-медина, он автоматически становится обязанностью работодателя также и по закону Торы. Это же касается и выплаты «на оздоровление» (дмей авраа), закона о дополнительных часах работы (шаот носафот), больничных дней и отпускных. Кроме этого, стоит знать, что любые деловые соглашения между людьми имеют

полную законную силу с точки зрения Торы. Поэтому трудовой договор между работником и работодателем обязан выполняться так же, как и другие требования Торы.

В заключение приведем слова Мишны из трактата Авот (1:18): «Сказал рабан Шимон бен-Гамлиэль: “На трех вещах держится мир: на суде, на правде и на мире”». Суд, основанный на законах Торы — это одна из основ мироздания, и обращаясь именно в бейт-дин, мы поддерживаем существование мироздания. Понятно, что люди, которым дорог еврейский закон, решают все спорные вопросы с помощью религиозного бейт-дина, который реализует волю Творца в нашем мире.

В любом случае, если вы решите обращаться в раввинский суд или в нееврейский суд, рекомендуем предварительно проконсультироваться у компетентного раввина.

РОССИЯ — ЧАСТЬ ЗАПАДА? НО ВЕДЬ ЕСТЬ КАВКАЗ, КАЛМЫКИЯ, БУРЯТИЯ И ЯКУТИЯ, А ТАКЖЕ БИРОБИДЖАН...

Пишу из Москвы. Коронавирус за окном. Но мы не унываем. А чья корона, к слову, знаем! Неподалёку от меня закрылась синагога. Света стало меньше. Меня интересует тема Запад и Восток. Эсав и Ишмаэль. Россия, как выяснилось, часть Запада, но корень — Греция. Христианство. Возникает вопрос. Россия — страна огромная. В ней есть разные корни. Например, Кавказ, с ним всё неоднозначно, да и присоединился он в XIX веке, но тем не менее. Но, например, есть коренные: Республика Калмыкия, Бурятия и Якутия, там Буддизм. Даже эти три республики — это почти 1/3 РФ. Также есть Еврейская АО — Биробиджан. Станислав

Отвечает рав Меир Мучник

Конечно, Вы правы, что Россия страна огромная и в ней, помимо чисто русских людей, есть также много людей других национальностей.

Это справедливо и в отношении других стран. В Америке, например, есть и чернокожие, завезенные в свое время из Африки, и латиносы, иммигрировавшие из Латин-

ской Америки, немного «недобитых» индейцев. И прочие иммигранты со всего мира: китайцы, индусы, мусульмане. Но речь идет о том, какая сила доминирует. Когда говорят: «Америка — Запад», не имеют в виду, что только белая и христианская Америка, а все те «примеси» — это уже другая сила. Да, если рассматривать внутреннюю картину каждой страны, то она зачастую будет пестрой. Но в целом, в цивилизационном отношении, в той роли, которую страна играет на мировой арене, ситуация всё-таки более определенная.

И так это воспринимают люди. Чернокожий, который выходит играть в баскетбол в составе американской команды, воспринимается как американец и представляет эту страну. Хотя в самой Америке расовый вопрос, как известно, еще явно не решен. И борец из Дагестана или Чечни воспринимается как «русский», хотя внутри страны известно, насколько это непростой вопрос.

Или вот сейчас, по окончании очередной Карабахской войны в тот регион были вве-

дены российские миротворцы, и все обратили внимание на то, что командующий этим контингентом — сам кавказец. И он пояснил: да, но не азербайджанец (чего опасались с армянской стороны), а дагестанец. И на этом посту он действует как служащий российской армии и подчиняется российскому руководству. Причем не просто потому, что по долгу приходится. Просто сама жизнь в России, в ее обществе и системе, участие в процессах, взаимодействие с людьми — всё это оказывает влияние на человека и изменяет его сущность.

То же справедливо и в отношении всех упомянутых Вами народов, таких, как буряты и якуты. У каждого могут быть свои национальные особенности, но при этом живут эти люди в России, функционируют в ее системе, подвергаются влиянию ее менталитета и культуры, и, таким образом, в той или иной степени растворяются в ней и становятся частью той силы, которая в ней доминирует. Их республики могут занимать большие территории, но плотность населения в них низкая и большой доли в общем населении страны эти народы не составляют. Если продолжать приводить в пример конкретных людей, возьмем и Шойгу: тувинец с явно нерусским отчеством Кужугетович, но это не мешает ему исполнять обязанности российского министра обороны и руководить военными действиями России в Крыму или в Сирии.

Что касается Закавказья, а также других бывших республик СССР, то и их Россия в свое время включила в свою систему, только не в такой мере и не на такой большой срок, сохранив их самобытность, но и наложив свой отпечаток. Последнее выражается в том, что, вне зависимости от отношения к России и ее языку (часто непростое), народы этих стран всё-таки знают русский язык, знакомы и с русской культурой. Хотя на данном этапе истории дело идет скорее к отходу этих бывших республик от «русского мира»: русский язык и культуру знают больше те, кто вырос еще в советское время, а новому поколению эти знания сознательно не передаются.

И в той мере, в какой эти бывшие республики действительно не являются частью «русского мира», они дрейфуют в сторону соседних миров, хотя полностью и их частью необязательно становятся (пусть часто этого и желают).

Так, постсоветские страны Восточной Европы — Прибалтика, Беларусь, Украина — в той или иной мере дрейфуют в сторону Запада. С цивилизационной точки зрения, с ними как раз просто: так или иначе, они являются частью силы Эйсавы, вопрос лишь в том, какой ее ветви — Западной или Восточной.

Среднеазиатские страны — Казахстан, Узбекистан и другие, — будучи изначально мусульманскими, принадлежащими к миру Востока-Ишмаэля, туда и дрейфуют. Но остаются не чисто азиатско-мусульманскими странами типа Ирана или Пакистана, а более умеренными и светскими — тут российско-советский отпечаток продолжает играть роль.

Наконец, Закавказье в этом плане наиболее интересно, ибо оно и без России стоит на стыке Запада и Востока. Азербайджан уже давно заселен мусульманами и до прихода России входил в сферу влияния то Турции, то Ирана. А Армения и Грузия уже давно сами по себе христианские, только с горским, в некоторой мере «восточным» колоритом, и потому не столь европейские, сколь Украина или Беларусь. А также, поскольку географически со стороны, противоположной России, у них не Западная Европа, а те же Турция и Иран, страны мусульманские, то естественным образом они туда не тяготеют.

В результате Армения изначально тяготела и по сей день тяготеет к России, которая являлась для нее единственным христианским союзником. Грузия изначально тоже, но в постсоветское время, в силу наличия «окна» на Запад через Черное море, тяготеет к последнему.

Таким образом, все эти страны либо являются частью одной из основных цивилизационных сил, Эйсавы или Ишмаэля, либо

занимают какую-то промежуточную позицию между ними.

Ну, а что касается Еврейской АО со столицей в Биробиджане, это искусственное образование, которое в советское время на каком-то этапе решили назначить местом проживания евреев, хотя происходят они вовсе не оттуда. Евреи большей частью попали в Россию в результате распространения ее сферы влияния на восточноевропейские страны — Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу.

До революции их удерживали в тех местах чертой оседлости, когда появилась возможность, они хлынули в основную часть России, особенно в столицы. Так или иначе, евреи в России — как и в Америке, и в других странах мира, — это часть диаспо-

ры, рассеяния еврейского народа в результате изгнания из Земли Израиля. И представляют эти евреи не одну из сил нееврейского мира — Эйсав и Ишмаэля — а силу Яакова.

Другое дело, что само потомство Яакова состоит из разных ветвей, и как раз рассеяние в разных странах способствует дальнейшему развитию и формированию этих ветвей. Ибо евреи, даже сохраняя свою религию и самобытность, всё-таки перенимают многие аспекты характера и менталитета у тех народов, среди которых они пребывают: российские евреи отличаются от американских и т. д. Но это уже относится к теме многообразия и «международности» самой еврейской нации.

КОГДА МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ?

Когда и за кого молиться? Прошу детально рассказать, в каких случаях следует в молитву Амида добавлять вставку «молиться», а в каких говорить Псалмы (и какие из них), а в каких просить габая добавить имя в Мишеберах, и какие еще молитвы за больных приняты.

Отвечает рав Яков Шуб

Существует несколько способов молиться за исцеление больных:

1. В основной молитве Амида.
2. В специальной молитве за выздоровление Ми Ше-Берах, которую произносят после чтения свитка Торы.
3. Чтение Тэлим (Псалмов).

Попробуем разобрать каждый из этих вариантов подробнее.

В основной молитве Амида:

— Разрешено упоминать имена больных, как близких родственников, так и других людей, в специальном благословении о выздоровлении в молитве Шмонэ-Эсрэ. Точный текст молитвы обычно приводится в Сидуре (молитвеннике). Можно также попросить об их исцелении в благослове-

нии Шомэа тфила («Внемлющий молитве») или в Завершающих просьбах в конце молитвы.

— Когда молятся за выздоровление, необходимо назвать еврейское имя больно-го, а также имя его матери. Если неизвестно имя матери, можно упомянуть и имя отца. Если и это неизвестно, то упоминают любое известное имя или фамилию.

— Мать, которая молится за выздоровление своих детей, говорит просто «дочь моя» и называет её имя или «сын мой» и его имя (без упоминания имени матери).

— Если больной находится там, где происходит молитва, нет необходимости упоминать его по имени.

— Когда человек молится за выздоровление людей, которые не являются его близкими родственниками, он выполняет заповедь «возлюби ближнего как самого себя». При этом желательно сначала упомянуть имена этих людей, а уже затем имена близких родственников, в соответствии с тем, что сказано в Гемаре (Бава Кама 92 б): молитва того, кто просит помочь другому, а сам нуждается в такой же помощи, прини-

мается в первую очередь (Йесод вэ-шорэш а-авода, Шаар а-корбан 5).

В специальной молитве за выздоровление Ми Ше-Берах

(«Тот, Кто благословил наших отцов... исцелит и больного...»), которая читается после чтения свитка Торы:

В большинстве общин принято читать эту молитву только в субботу, однако некоторые читают её и в другие дни, когда есть чтение Торы. При чтении в субботу существуют определенные ограничения (см. ниже), связанные с тем, что в субботу нельзя грустить, думать о вещах, которые причиняют страдание, обращаться к Всевышнему с личными просьбами, которые наводят на такие мысли и т.п. Ограничения зависят от уровня тяжести болезни. Выделяют три уровня:

— Жизнь больного находится в опасности, причём опасность существует в данный момент. За такого больного разрешено не только молиться как обычно, но и произносить Тэилим, и, конечно же, произносить Ми Ше-берах. В принципе, когда речь идёт о таком больном, текст молитвы разрешено произносить без изменений, как в будние дни. Однако принято использовать специальный текст для субботы, который приводится в сидурах.

— Болезнь может привести к летальному исходу, но на данный момент опасности не существует. Для этого случая есть специальный текст молитвы Ми Ше-берах для субботы.

— Жизни больного не угрожает опасность. В принципе, за такого больного нельзя молиться в субботу (Маген Авраам 288:14), но во многих общинах принято в этом вопросе «облегчать» Закон и произносить специальный текст молитвы Ми Ше-берах для субботы (Мишна Брура 288:10).

Чтение Тэилим (Псалмов)

Чтение Тэилим (Псалмов) является «методом», к которому евреи издавна прибегают в трудную минуту. Тэилим читают как в моменты опасности, так и за успех каких-ли-

бо начинаний и предприятий. Их читают, конечно, и за выздоровление больного. Обычно читают главы 121, 130, 142, 13, 20, 30. О том, какое воздействие оказывает чтение каждой главы, читайте «Какие главы Тэилим читать за больного, за роженицу, за мир в семье?».

Тэилим можно читать в одиночку, однако особую силу имеет чтение Тэилим в миньяне (в присутствии десяти и более евреев). При этом необходимо учитывать несколько моментов. С одной стороны, многие люди дорожат своим временем и не всегда удобно просить их участвовать в такого рода молитвах. С другой стороны, в Гемаре (Брахот 12 б) сказано: тот, кто может помолиться и попросить у Всевышнего милосердия для другого и не делает этого, совершает прегрешение. Поэтому если речь идет о родственнике, близком человеке, большом Раввине или человеке, который поддерживает какую-либо общину или работает на её благо, то, разумеется, имеет смысл организовать чтение Тэилим за его выздоровление.

Рав Шломо-Залман Ойербрах зацаль сказал, что перед тем, как читать Тэилим за выздоровление в миньяне, необходимо упомянуть имя больного, чтобы молящиеся знали, за кого они молятся, и постарались молиться с особым чувством. В принципе, это является общим правилом: чтобы молитва о выздоровлении другого была принята, необходимо постараться почувствовать боль и страдание другого человека (Алихот Шломо 8, прим.60, 61).

В заключении приведем рассказ из книги Рава Ицхака Сильвера о законах взаимоотношений между людьми, которая в скором времени с Б-жей помощью выйдет на русском языке:

Когда йешива Мир во время Второй мировой войны перебралась в Шанхай, один из учеников сильно заболел. Осмотрев его, врачи сказали, что состояние безнадежное и ничем помочь невозможно. Они не верили, что юноша сможет выжить. Ученики рассказали об этом своему духовному наставнику — раву Йехезкелю Левенштейну.

Услышав это, рав открыл трактат Шабат и начал громким голосом читать: «Если лежит человек при смерти, и девятьсот девяносто девять ангелов-обвинителей стоят над ним, и лишь один ангел защищает его, человек может спастись, как сказано в книге Йова (33): Если же есть ангел-предстатель за него — один из тысячи, чтобы возвестить о человеке правоту его...».

Прочитав этот отрывок, рав Левенштейн открыл арон (особый шкаф) со свитками Торы и вскричал со слезами на глазах, так,

что все присутствующие содрогнулись: «Владыка мира, этот юноша оставил свой теплый родительский дом в Германии и отправился в йешиву Мир еще до начала войны, чтобы изучать Тору. Неужели среди тысяч ангелов нет у него ни одного ангела-защитника?». Затем он начал читать Тэилим вместе со своими учениками. Сразу же после этого состояние юноши значительно улучшилось. Он постепенно выздоровел и вернулся к учебе.

СЕГОДНЯ САМЫЕ НИЗМЕННЫЕ ВЕЩИ — НА РАССТОЯНИИ ОДНОГО НАЖАТИЯ КНОПКИ. КАК ЗАЩИТИТЬ МОЛОДЕЖЬ?

В современном мире появились такие низменные вещи, от которых раньше мир был защищен. Недавно я прочел статьи о том, что большая часть молодых девушек в США открыто говорят, что хотели бы построить карьеру OnlyFans модели. И доступ у человека к тому, что вредит его душе, стал на расстоянии одного нажатия кнопки.

Как — и возможно ли — обезопасить следующие поколения евреев от этого? Ведь, живя в РФ или США, подрастающее поколение всегда находится в контакте с окружающей средой и подвержено влиянию среды. Если раньше эта среда была более-менее порядочна хотя бы по меркам Библии, то сейчас это среда пробивает очередное дно, хотя казалось: уже ниже некуда.

Как выстроить некий барьер для защиты сознания подрастающих поколений от этого зла, которого, кажется, становится лишь больше? М.

Отвечает рав Элияу Левин

Вы затрагиваете серьезную тему. Вряд ли мы сможем найти глобальное решение проблемы, однако мы с Вами — не первые, кого этот вопрос беспокоит.

В обществе евреев, живущих по Торе, независимо от страны проживания, уже давно предпринимаются серьезные шаги, чтобы ограничить пагубное влияние «современных веяний». С одной стороны — это ограничение доступа к «нефильтрованному» интернету, а с другой — попытка

заполнить образовавшееся время чем-то позитивным.

Мы живем в современном мире, и невозможно полностью абстрагироваться от технологических изменений и новшеств. Но разумное ограничение доступа или фильтрация контента являются надежным подспорьем в борьбе за нашу духовность. Во многих сегментах нашего общества это уже стало нормой, и положительные результаты налицо.

Однако невозможно лишь ограничивать. Внешнему блеску и яркости разного рода сайтов и т. п. надо найти «кошерные» альтернативы. Поэтому на нас как на родителях лежит обязанность предоставить молодежи «стОящую» замену.

Что имеется в виду? Тора и ее заповеди несут с собой много радости. Интересное изучение Торы, положительные эмоции, связанные с практикой Торы в повседневности, и полезная занятость дают нашей жизни настоящее наполнение, а внутренняя радость жизни по Торе не оставляет места для «суррогатов радости».

Добавим к этому субботу, праздники и радостные события в большой семье — на фоне живых эмоций реальной еврейской жизни любые «заменители» просто меркнут!

Конечно, это требует от родителей постоянной работы, молитвы и личного при-

мера. Но, как известно, Творец не посылает нам таких испытаний, с которыми мы не в силах справиться.

Очень важный фактор в этой работе — окружение. Недаром испокон веков евреи стремились к компактному проживанию. Правильные стандарты общества, в котором мы живем, очень помогают воспитывать следующее поколение должным образом и сохранять те духовные приоритеты, которые нам установила Тора.

Жить среди людей, с головой погруженных в грязь, и оставаться при этом достой-

ным человеком тоже возможно, но это намного сложнее...

Я живу в одном из городов Израиля, где подавляющее большинство жителей — соблюдающие евреи. Надо видеть своими глазами, насколько явно различие между молодежью здесь и их сверстниками в других городах...

Все мы молимся о скорейшем исполнении слов пророка Йешаяу (11:9): «Не будут делать зла и не будут губить на всей Моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ СЦЕНАРИИ, КАК ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК В ЕВРЕЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ?

БИНА ТРИГЕР

«Есть ли какие-нибудь сценарии, как провести праздник в еврейских традициях? Свадьбу, обрезание, выкуп первенца, юбилей или день рождения, Бар- или Бат-Мицву, в общем, все семейные праздники? Именно сценарии, а не просто традиции. Традиции я знаю, а как облечь их в веселье?»

Хорошо Вас понимаю. За неимением других примеров приходится ориентироваться на привычное для нас представление о веселье. Если Вам приходилось бывать на еврейских торжествах, будь то свадьба, обрезание, праздник или Бар-Мицва, то Вы могли заметить, что «тамады» в привычном для нас понимании там нет.

Почему?

Все наши праздники имеют глубокую духовную цель. Но как мы можем в полной мере ощутить радость, празднуя те или иные значимые события? И, вообще, что такое радость по-еврейски?

В Талмуде сказано, что радость — это когда у человека нет сомнений.

Нередко нам бывает что-то непонятно в жизни. Например, события, происходящие с нами, кажутся несправедливыми. Часто мы не можем докопаться до истинных причин каких-либо явлений. Сталкиваемся с людьми, поведение которых выглядит иррациональным.

Размышления на подобные темы мешают нам испытывать радость. От них тяжело на сердце, они тяготят нас своей необъяснимостью. Такое состояние «закрывает» человека от внешнего мира, он становится менее доброжелательным.

Но когда нам всё понятно и мы знаем, какое решение правильное и как его осуществить, это приносит спокойствие. А на сердце становится радостно. И даже если происходящее кажется совсем неблагоприятным для нас, мы всё равно принимаем: у всего есть свои причины и смысл, просто пока мы не можем увидеть всей

картины. И от этого одного нам становится легче. Замешательство уходит, на смену беспокойству приходит радость. Такое состояние наоборот, «раскрывает» человека, усиливает его желание помогать и делиться с другими.

Иными словами, когда человек «пребывает в состоянии непонимания», он становится грустнее и его сила отдачи уменьшается. Но если он ясно осознает происходящее, не «озадачен» и не теряет в сомнениях, он радостен. И его стремление делиться и сопереживать увеличивается.

О праздниках в Талмуде (Шабат 130а) сказано: те заповеди, которые евреи когда-то приняли с радостью, они до сих пор исполняют с радостью.

Радость, которую евреи в одном из поколений получили, выполняя заповедь, сохраняется во всех последующих поколениях. Та близость к Творцу, которой они удостоились, остается с их потомками навсегда. Благословение Всевышнего, которое им удалось «привлечь» в мир, становится неотъемлемой частью внутреннего мира каждого еврея.

И все заповеди и обычаи праздников призваны пробудить в нас ту силу, то понимание милости и мудрости Творца, которые когда-то предки смогли обнаружить в себе — и передать нам. В этом и заключается смысл наших праздников, они — не просто воспоминание о знаменательной дате. Как сказано в Тэилим (105:3): «... пусть веселится сердце ищущих Господа».

Творец дал нам разные причины для радости. И в каждой такой ситуации мы можем приблизиться к Нему, ощутив ту самую возвышенную радость. Осознав, насколько мудр и прекрасен мир — во всем.

Вы спрашиваете, есть ли сценарии традиционных еврейских праздников? С одной стороны, традиции, о которых Вы уже знаете, сами по себе и есть сценарии. Ведь в них есть свой порядок, «расписание» веселья и радости (праздничное застолье, песни, танцы, добрые пожелания).

С другой стороны, обычаи, помогающие умножить радость в праздничный день, могут быть разными и зависеть как от местных особенностей, так и от личных предпочтений. И здесь нет единых правил.

Важно лишь, чтобы веселье не превращалось в пустую бессмысленную суету. Даже во время свадьбы обычай разбивать стакан напоминает нам о разрушении Храма: пока Храм не отстроен, радость не может быть полной. Но Б-г через пророков обещает (Ирмияу 33:10-11): «... еще слышен будет голос радости и голос веселья: ликование жениха и ликование невесты...». И тогда наша радость станет полной.

Тем не менее, свадьба — один из самых радостных и значимых дней в традиционной еврейской жизни. Устроить уютную, комфортную свадьбу по еврейским законам вполне возможно в любом месте.

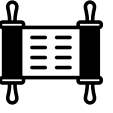
И здесь стоит найти хорошего, понимающего организатора. Обговорить с ведущим все нюансы, свои пожелания, личные предпочтения. Ведь свадьба, прежде всего, — для радости жениха и невесты. Вероятно, стоит потратить время и ресурсы на поиски человека, который сможет организовать торжество так, чтобы оно прошло по всем еврейским канонам и чтобы были учтены все личные пожелания в развлекательной программе.

Существует заповедь радовать жениха и невесту. Понимание значимости этого события для всего еврейского народа вселяет в сердца присутствующих искреннюю радость. Она-то и превращает каждого гостя в своего рода «тамаду», который стремится порадовать жениха и невесту.

Что касается празднования дней рождений, юбилеев, то в нашей Традиции этому не придаётся большого значения. Однако детям такие семейные обычаи могут дать чувство сплочённости семьи, возможность провести время вместе, сблизиться.

Нет универсального рецепта, как отметить день рождения ребенка: в семейном кругу или же пригласить близких друзей, подготовить игры, устроить викторину. Главное — постараться, чтобы торжество

не превратилось лишь в развлекательно-увеселительное мероприятие, а подарил положительные эмоции от простого человеческого общения.

Для взрослых же день рождения — хорошая возможность поблагодарить Творца за ещё один дарованный год жизни. Пора мыслить, как прошёл наш год, что было сделано, на что стоит обратить внимание в будущем. Можно дать больше цдаки.

Считается, что в день рождения (разумеется, по еврейскому календарю) у человека есть особая духовная сила, которую следует направить на добрые дела. И если в традициях народов мира имениннику желают счастья и благополучия, то у нас по обычаю сам именинник произносит добрые пожелания родным и знакомым. Ведь если у тебя в этот день есть особая сила, почему бы не поделиться ею с другими? Обычай празднования Бар-Мицвы (для мальчиков в 13 лет) и Бат-Мицвы (для девочек 12 лет) занимает особое место. Главная суть этих событий: шаг к взрослению — принятие на себя ответственности за исполнение заповедей Торы. Вы пишете, что традиции Вам известны, поэтому коснёмся лишь праздничной части этого важного события. Нет каких-то строгих правил, как увеличить радость в этот день. Важно лишь постараться, чтобы пышность торжества не затмила истинную суть этого момента в жизни подростка. И не помешала по-настоящему ощутить всту-

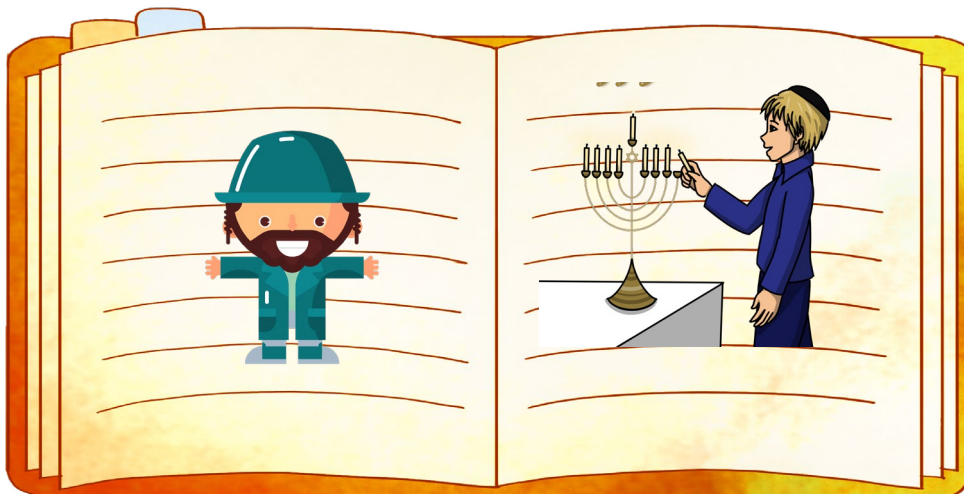
пление в мир ответственности — за свою жизнь, за реализацию своего духовного потенциала.

Универсальных сценариев на все праздники просто не существует. Ведь многое зависит и от культурных особенностей, и от обычаев той или иной общины, а также частных семейных традиций. Главное — чтобы любое торжество было наполнено еврейским содержанием. Но что можно сказать наверняка: ощущение радости и веселья, прежде всего, зависит от нас самих. От того, каким духовным смыслом мы наполняем свой семейный праздник.

Как видим, внешняя радость является проявлением внутреннего осознания. Если мы сумеем разобраться с сомнениями, которые увеличивают нашу внутреннюю смуту, постараемся работать над собой, чтобы всем сердцем принять: в этом мире всё мудро управляется Творцом, тогда сможем испытать истинную радость и свободу.

И эта внутренняя радость найдет выход в наших поступках, во взаимодействии с ближними. Нам не будет грустно ни в праздники, ни в будни. Так как служение Творцу приближает нас к Нему, приводит к пониманию «устройства мироздания», а оно — к радости.

И знание о том, как приблизиться к Б-гу, как достичь этого уровня, встать на этот путь свободы и идти по нему всю жизнь, передано евреям через Тору.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ИНОГДА УЧТИВОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕЗКОСТИ

«ОЦАРОТ»

«Не может первый муж, отославший ее, вновь взять ее» (24:4).

Рассказывает рав Зильберштейн:

Гмара (Сукка 31 а) рассказывает о «некой бабушке», которая предстала перед равом Нахманом и стала кричать, что его ученики, решив построить сукку, украли у нее бревна, и потому они сидят в краденой сукке. На нее не обращали внимания, пока рав Нахман сам не ответил: «Крикливая женщина, ей полагается только плата за бревна».

Меня всегда удивляло: как мог рав Нахман говорить о ней таким образом, называя ее «крикливой»? Ведь «учтивость предшествует Торе», а такое выражение выглядит совсем невежливым.

Я все никак не мог это понять, пока однажды не попал домой к раву Элияшеву во время одного события. В тот день туда пришел рав Меир Брандсдорфер вместе с одной женщиной, которая, как оказалась, прошла гиюр и теперь стояла перед трудным вопросом.

После гиюра она вышла замуж, но неудачно, и в итоге развелась. Вышла второй раз, но у мужа оказался некий недостаток, о котором она не знала прежде. Она утверждает, что этот брак был «ошибкой», и потому ей не требуется разводное письмо (гет).

Выяснилось, что эта женщина хочет вернуться к своему первому мужу, но поскольку Тора говорит прямым текстом, что если она второй раз вышла замуж и развелась, или второй муж умер, то «не может первый муж, отославший ее, вновь взять ее», она решила доказать, что второго брака фактически не было, а значит, ей можно вернуться к первому мужу.

Когда женщина обратилась к раву Элияшеву с этим вопросом, он сидел, положив

голову между рук, выслушал ее и постановил, что ей требуется разводное письмо, и что она не может расстаться со вторым мужем, утверждая, будто их брака не было.

Женщина, услышав такое, разразилась слезами. В следующий момент она повысила голос и стала кричать на рава: «В Торе написано любить гера! Как же Вы можете поступить так со мной?!»

Рав Элияшев не реагировал на ее крик, все время держа голову между ладоней. И пока она продолжала плакать и кричать, он обратился к раву Брандсдорферу: «Скажи ей, что ей нужен гет, и ничто другое не поможет. Запреты Торы — прежде всего, и лишь затем — любовь к геру».

Спустя всего несколько секунд после этого, женщина внезапно успокоилась и сказала, что принимает постановление рава. Она лишь просит, чтобы он благословил ее найти себе подходящего мужа. Услышав это, рав Элияшев убрал руки от головы и произнес: «Конечно, мы поможем Вам найти нового мужа. Весь еврейский народ поможет. Ведь в Торе написано любить гера». Из дома рава женщина выходила с радостным лицом, и было видно, что это решение вернуло ей покой.

Рав Нахман сделал с той самой «бабушкой» то же, что и рав Элияшев со своей посетительницей. Ясно, что знал о заповеди любви к геру, но в тот момент понимал, что лишь резкое выражение поставит точку в этой ситуации, и потому высказался таким образом

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ЧТО ГОВОРЯТ ИУДАИЗМ О СОЦИАЛЬНОМ ПСИХОЗЕ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Итак, массовый психоз. Явление, при котором группа людей, от небольшой до целого народа, а то и цивилизации, начинает мыслить или идти в одном направлении и превращается в пресловутую «толпу». Внутри нее отдельный человек часто теряет способность мыслить самостоятельно и рационально, и, если надо, идти наперекор течению, а плывет вместе со всеми, подчиняясь «стадному чувству».

И даже если ощущает, что не совсем туда идем, что лично он рассудил бы иначе, боится выразить свое мнение в открытую: могут заклевать как «отступника», «агента» врагов, которые «нам» угрожают.

На протяжении большей части истории такими были многие религиозные культы. А в последнее время, когда религия частично ослабла, оказалось, что люди, даже отбросив ее, искали вовсе не свободу от нее, а замену ей.

Например, в тоталитарной идеологии. Или в культе личности того или иного вождя. Последнее явление возможно даже в социально-политической системе, формально считающейся «свободной»: никакой государственный механизм не принуждает людей следовать за лидером, но люди сами сбиваются в стаи таких поклонников и фанатов.

Фанаты могут быть и у звезд кино, эстрады или спорта. Там образуются такие же толпы одержимых поклонников, которые готовы ехать хоть на край света, чтобы побесноваться вместе на стадионе, поддерживая кумира своим ревом, а также разорвать на части любого, кто осмелится даже намеком выразить несогласие.

Но бывает и без какой-либо определенной звезды или идеи. Например, толпа, которую обуял страх перед какой-то угрозой

— и она бежит. Включая и людей, которые сами по себе не испугались бы, а зачастую и вовсе не знают, от чего и куда все бегут: все туда, ну и я.

Откуда такое берется?

Представляется, это один из случаев, когда человеческие недостатки являются продолжением достоинств.

С одной стороны, Б-г создал человека с заложенным в него индивидуализмом. Каждый человек уникален, у него свой характер, способности и взгляды. И не хочет, чтобы что-то ему навязывали, заставляли делать как все, шагать в общем строю. Он чувствует, что у него особая роль, которую он должен сыграть. Жаждет признания своей уникальности, водружения на пьедестал.

Но, с другой стороны, заложено в нем и противоположное качество. Он хочет быть как все! «Нормальным». Ему удобнее и уютнее находиться в общем строю, вписываться в общество, чувствовать себя частью чего-то большого, членом команды, братом по оружию. Он жаждет признания того, что он «один из нас», «свой», и места в общем коллективе.

Обе эти противоположные склонности заложены в человеке потому, что они необходимы для выполнения его роли в этом мире, и между ними должен был найден правильный баланс.

Каждому человеку Б-г действительно дал свою задачу и нужные для ее выполнения уникальные качества. Ему необходимо развивать свои способности, идти своим путем. Иногда — набраться мужества и сделать это, даже если кто-то косо посмотрит, даже если «скажут...»

Но в то же время Б-г неслучайно создал и человеческое общество: слишком многое в жизни можно осуществить только общими

усилиями. Один в поле не воин. И если люди хотят чего-то добиться сообща, им придется вырабатывать какой-то общий курс, которому будут следовать все, вне зависимости от личного мнения каждого. Иначе получится «лебедь, рак и щука».

Поэтому люди естественным образом сбиваются в стаи и выдвигают из своей среды лидеров, чтобы идти за ними. И на каком-то этапе каждому человеку, даже самому уникальному, приходится как-то взаимодействовать с этим обществом, с системой, каким-то образом вписываться.

Именно эту идею, среди прочего, выражает расположение колен вокруг Мишкана (Скинии) в пустыне (Бемидбар 2). Оно основано, в свою очередь, на том, как Яков «расставил» своих сыновей, родоначальников колен (Берешит 49). Яков указал каждому свою роль и место в «лагере», со своей стороны от центра — Мишкана, со своим взглядом на центральную истину, со своим путем к ней. Но — все пути должны сходиться именно там, в центре, где находится Мишка, он должен объединять и сплачивать вокруг себя всех.

Чтобы облегчить сплочение общества, Б-г устроил так, что большая доля людей склонна именно следовать за другими, а не прокладывать собственный курс. Да, есть люди, удел которых — особый путь.

Например, композиторы, писатели, изобретатели. (Хотя и им приходится взаимодействовать с обществом — ведь композитор сам не сможет исполнить оркестровое произведение, а архитектор — сам построить спроектированный им небоскреб). Другие люди склонны к лидерству — вести за собой остальных. А большая доля, как мы упоминали, — именно к следованию за лидерами. Так общество естественным образом организуется «наподобие армии», которой нужны и генералы, и рядовые.

В Торе есть сравнение ветвей еврейского народа и нееврейского мира с быком и ослом. С первым сравнивается еврейская ветвь Йосефа и нееврейская цивилизация Эйсав (западная, христианская). А со вторым — еврейская ветвь Йеуды и Иссахара и

нееврейская цивилизация Ишмаэля (ближневосточная, мусульманская). В чем заключается сходство с этими животными?

Бык пашет. То есть, он начинает процесс, осуществляет самую трудную его часть — первопроходчество и строительство. Осел же — вьючное животное. Он принимает уже готовый продукт и доставляет по назначению, таким образом, завершая процесс. Более скромная роль, но тоже необходимая.

В материальной сфере «бык» — производитель, а «осел» — доставщик. А в интеллектуальной сфере «бык» — генератор идей, а «осел» — последователь. Свои идеи он выработать необязательно способен, но может воспринимать чужие. Как сказано, это необязательно недостаток: если бы все были «быками», то не переставали бы «бодаться», выдвигая свои идеи и слушая только себя, настаивая на своей правоте. Да и «быки» часто лучше генерируют и творят, чем запоминают.

Например, композитору интереснее сочинять новую музыку, чем зубрить уже сочиненную им же, чтобы ее исполнять (Чайковский в письмах высказывал подобные жалобы, когда ему приходилось дирижировать собственными произведениями). А человеку, склонному к глубокому анализу Торы, бывает труднее запоминать выработанное — это тоже уже не столько творческий процесс, сколько зубрежка. Но нужны и те, кто именно что будет помнить все законы и приводить их, когда понадобится. Согласно Талмуду (Орайот 14а), эта функция считается даже более важной. Поэтому есть и такие люди, склонные принимать уже выработанный кем-то материал и доставлять по назначению.

Таков идеал. Но на практике, разумеется, возможны крайности и перекосы либо в одну сторону, либо в другую. Иногда сталкиваемся с чрезмерным индивидуализмом, когда человек идет наперекор всем и не признает никаких правил, слушает только себя. А иногда, наоборот, образуется толпа, в которой люди буквально растворяют-

ся и готовы идти с ней, куда угодно, не раздумывая.

Отношения «наставник-ученик», в принципе, работают по модели «бык-осел» — в хорошем смысле слова. Но бывает, что «ослы» чрезмерно идеализируют «быка» и выстраивают его культ.

Да и «быки» бывают всякими. Если всё в рамках Торы, создающей умеренность, золотую середину между разными крайностями, то «быки» сохраняют необходимую долю скромности и ведут своих подопечных аккуратно. Но в мире, как известно, бывают и «быки» другого рода, и тогда их последователи подчас становятся такими ослами...

И что касается разных подобных религиозных культов, а также тоталитарных идеологий и культов личности политиков или звезд, всё это подпадает под определение идолопоклонства, которое Тора однозначно запрещает.

Только Б-г является абсолютным идеалом и источником спасения. Сильные мира сего могут быть Его посланниками и представителями, действительно наделенными полномочиями. Но при этом они должны помнить, что их статус именно таков, и знать свое место.

В Торе также сказано, что перед сражением из строя еврейской армии должны выйти все, кому страшно. А тех, кто остался в строю, всячески воодушевляют, но и предостерегают, чтобы не думал бежать. «Ибо бегство — начало поражения» (Раши к Дварим 20:8-9). Стоит кому-то крикнуть «Карул!» или «Бежим!» — и целая армия может превратиться в охваченную паникой толпу, и тогда все потеряно.

То есть Тора признает феномен толпы и принимает меры, чтобы это «стадное чувство» использовалось и направлялось на благо, а не во вред.

Как и все остальные человеческие качества.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«ГОСПОДИН СЕЛЬДЕРЕЙ»

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

У Всевышнего есть много способов пробудить человека от ежедневной рутины, заставить его понять, что мир существует не сам по себе, что есть обязанность у каждого человека, и есть цель у всего творения.

Цвика был одним из тех, чье сердце открылось и услышало эти позывные; он начал прислушиваться, всматриваться, искать смысл жизни, и в конце концов приблизился к волшебному миру Торы. Увлекательные уроки, тфиллин, Суббота... Шаг за шагом, медленно, но верно открывал он для себя новые аспекты еврейской жизни. Цвика жил в одном из сельскохозяйственных

поселений (мошав) в долине Иордана. Помимо основной своей работы — земледелия — он также принимал активное участие в местной политической жизни. Он обладал заметными лидерскими чертами, а также упорством, решительностью и твердостью духа. Эти качества помогли ему выдержать все перешептывания за своей спиной, еще когда только появилась кипа на его голове. Было все: и уговоры, и споры, но Цвика продолжал твердо идти своей дорогой.

Шел 5739 (1979) год. Однажды в Шабат во время чтения Торы Цвика услышал о заповеди шмиты. «Вот особая заповедь для

земледельцев, о которой горожане имеют очень слабое представление», — подумал он. Сразу после молитвы он подошел к раввину и стал расспрашивать его о заповедах шмиты и о времени ее выполнения. «Следующий, 5740-й год — год шмиты», — ответил рав и вкратце перечислил основные законы субботнего года, не пытаясь утаить трудности, с которыми может столкнуться каждый крестьянин, желающий соблюсти эти законы. Но Цвику это не отпугнуло — даже наоборот, воодушевило: он воспринял ожидающие его трудности как вызов.

Когда соседи Цвики узнали о его решении соблюдать шмиту по всем правилам, их реакция была предсказуема: «С ума сошел?! Ты, такой деятельный, будешь целый год спокойно наблюдать, как твой участок зарастает колючками?» Другой сосед уверенно произнес: «Не волнуйтесь, в первую же неделю это пройдет. Вот увидите...» Нельзя сказать, что Цвика был совершенно спокоен, но и вполне объяснимый страх перед неизведанным не мог пошатнуть его уверенность в правильности сделанного выбора. Качество упования на Всевышнего, над которым он усиленно работал, помогало ему подготовиться к неизбежным изменениям в привычном образе жизни.

Год шмиты наступил. Соседи, ежедневно выходящие на свои поля, смотрели на Цвика с жалостью. Один даже завел привычку приветствовать его каждое утро неизменным «Шабат шалом, Цвика!»

А Цвика... «Суббота земли» протяженностью в 365 дней оказалась очень тяжела для потомственного земледельца, привыкшего каждое утро вставать для тяжелой работы в поле, с нетерпением ожидать дождя, с удовлетворением наблюдать за первыми ростками. Да еще когда все вокруг пашут, боронят, сеют... Не раз посещала его мысль: «Все, больше не могу, завтра же завожу трактор!», но всякий раз ему удавалось ее преодолеть немалым усилием воли. Освободившееся время он стал посвящать изучению Торы, все больше погружаясь в новый, удивительный, прекрасный мир. Здесь он вспахивал, сеял, возвращал и

пожинал плоды. С каким чувством теперь произносил он слова молитвы: «... И вечную жизнь посадил в нас, Он откроет наши сердца для Своей Торы...»!

Однажды пришли к нему друзья с предложением: «Если ты все равно не работаешь, так хоть сдай нам в аренду свою технику, зря простаивает, да и ты что-то выиграешь». — «Я спрошу раввина». — «Уф, вы, религиозные, как полиция — только выполняете приказы!»

Раввин высказался однозначно: «Запрещено! Это способствует нарушению запрета другими».

А на что жить? У Всевышнего нет недостатка в возможностях прокормить человека. Еще в начале года Цвике предложили должность главного завхоза, которая позволила ему продержаться в этот год.

А у соседей тем временем не все шло гладко. Сельское хозяйство в долине Иордана делало свои первые шаги, земледельцы на своем горьком опыте учились распознавать, какие культуры и в какие сроки могут расти в этом жарком районе. В ту зиму им пришлось особенно тяжело... Цвика сочувствовал своим соседям, которые несли тяжелые убытки. Но еще больнее ему было от мысли, что они сами лишили себя возможности выполнить величайшую заповедь, и их потери являлись прямым следствием ее нарушения. А он в то же время был спасен от убытков благодаря соблюдению шмиты.

Год шмиты подходил к концу. В эзуле обычная летняя жара начала спадать, и жители мошава с удвоенной энергией принялись готовиться к новому рабочему году. Только Цвика по-прежнему был погружен в учебу — ведь до конца субботнего года запрещены любые подготовительные работы.

Прошли осенние праздники, и наконец-то наступило время, когда нужно было возобновлять полевые работы. За прошедший год земля заросла сорняками, и Цвика энергично принялся за подготовку поля. С удовольствием садился он в кабину трактора, глубоко вдыхая запах свежеспаханной

земли. Вскоре все сорняки были убраны, поле вспахано и готово к посеву.

И здесь Цвику ожидал неприятный сюрприз. Сказалось его отсутствие опыта в соблюдении шмиты и в правильной подготовке к восьмому году. В те годы план посевов определял Сохнут, и он же выдавал семена; крестьяне не могли растить у себя те или иные культуры по своему усмотрению. И теперь Цвика стоял перед равнодушным чиновником, который объяснял ему с издевкой: «Сейчас ты явился за семенами? Уже зима в разгаре, никаких семян не осталось, ничем не могу помочь...»

Цвика не мог поверить, что это происходит с ним. Неужели его поле будет пустовать и в этом году, после того как в него было вложено столько усилий?! Он бросился по коридорам учреждения, лихорадочно пытаясь найти выход из этого ужасного положения. И столкнулся с одним из служащих, своим старым приятелем. Узнав о его проблеме, тот преисполнился сочувствием и пообещал посодействовать. Его усиленные поиски на складах принесли плоды, но весьма скромные: «Все, что там осталось — это несколько мешков семян сельдерея». Цвика растерянно смотрел на друга: «Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Этим точно нет смысла засеять весь участок». Известно, что сельдерей — это пряная зелень, и используется она в очень небольших количествах. И разумеется, все нужное количество уже прорастает на полях у других земледельцев. «Но это единственное, что мне остается», — снова подумал он, складывая мешки в кузов своего грузовика.

«Прежде всего нам необходимо позаботиться о том, чтобы убедить всех израильских хозяек варить суп с сельдереем», — сказала жена Цвики, едва он показался на пороге дома со своим приобретением. «Что мы будем со всем этим делать?»

«Это все, что есть, — повторил Цвика. — Всевышний обещал благословение тем, кто соблюдает шмиту, и разве наше дело, каким образом Он его даст?» Для большей уверенности он обратился к раввину, а тот

задал этот вопрос главе поколения равву Й.Ш. Эльяшиву: может ли земледelec рассчитывать на благословение шмиты и на восьмой год? Ответ поступил очень быстро: это благословение обещано для той эпохи, когда отмечается также юбилейный год (йовель), поэтому в наше время нельзя на него полагаться. Но если земледelec обладает полной верой, он может удостоиться видеть благословение и в наше время.

Цвика засеял все свои поля сельдереем. Потом привел в порядок пустующие земли рядом со своим участком, и засеял их также. При этом перед его мысленным взором стояла картина: его закрома доверху загружены сельскохозяйственной продукцией, с которой ему совершенно нечего делать.

С тех пор к Цвике пристало прозвище «Мар Селери» — «господин Сельдерей». «Совсем рехнулся человек», — говорили соседи. Цвика не мог выйти на улицу от стыда. Почему он действовал так необдуманно?

Наступила Ханука. На участке Цвики буйно зеленел сельдерей высотой до 1 метра 20 см, а весил такой кочан вместо положенных 600 — 700 г около 2 кг. Совершенно невиданный урожай! Таким количеством можно было прокормить весь Израиль поголовно в течение года. Во всех соседних поселениях только и говорили, что о «Мар Селери» и о его урожае: «Что он собирается делать со всем этим?». У него самого тоже не было ответа на этот вопрос. Похоже, весь этот сельдерей ожидала печальная участь — остаться в поле...

Снова и снова приходилось Цвике упражняться в вере и уповании на Всевышнего. Напоминать себе, что у Него есть много необыкновенных путей помогать людям, и в «помощи» людей для этого Он не нуждается.

Телефонный звонок нарушил тишину в доме Цвики. В трубке звучал голос его приятеля из Сохнута: «Помнишь, несколько месяцев назад я дал тебе семена сельдерея?»

«Помню ли я? — подумал Цвика, — Как же не помнить? Это теперь мое второе имя...»

«Ну, ты что-то сделал с ним?»

«Понятно, что мне еще оставалось делать. Теперь у меня десятки дунамов сплошь покрыты свежим сельдереем».

«Серьезно?!» — приятель в трубке ликовавал. «У меня есть покупатели на весь твой урожай. Он стоит очень много денег. Можешь сказать, каким количеством ты располагаешь?» — «Сотни тонн» — «Купят все, до последнего стебелька. Когда можно назначить встречу?»

Цвика не выдержал: «Ты что, издеваешься? Кому нужно столько сельдереев?» — «Во все не издеваюсь. Убедишься в этом сам, когда получишь оплату наличными!»

Он помолчал минуту, а потом пустился в объяснения: «Как ты знаешь, по Европе неожиданно ударили сильнейшие морозы. Перемерзла вся зелень, что еще оставалась на полях. И при этом наваристый суп с сельдереем — традиционное зимнее блюдо во многих европейских странах, особенно популярное в холода. Но во всей Европе сейчас не найти даже листика сельдереев. Вот они и кинулись искать поставщиков по всему миру, готовые заплатить любую цену. Когда обратились в наше министерство сельского хозяйства, там проверили по спи-

скам и обнаружили, что большое количество семян сельдереев было отправлено в долину Иордана. И вот я тебе звоню...»

Невероятное произошло. Цвика вспомнил все прошедшие полтора года — свое решение, колебания, безысходность, насмешки... Будто лотерейный билет, ради которого ему пришлось тяжело потрудиться, неожиданно выиграл баснословную сумму. Воспоминания унесли его к тем счастливым дням, которые он проводил над книгой. «И пошлю Я благословение... сеющий с верой в Дающего жизнь мирам...» Ни на какие богатства в мире не согласился бы он променять вкус той учебы!

Все жители мошава разделяли радость Цвики, все дружно участвовали в сборе сельдереев, который вереница грузовиков увозила прямиком в аэропорт.

Произошедшее чудо повлияло на многих, и на следующий, 5747-й, субботний год в Иорданской долине была большая группа земледельцев, соблюдающих шмиту. Для некоторых из них это послужило началом долгого пути в мир Торы и заповедей, были и такие, чьи сыновья впоследствии отправились учиться в ешивы.

КАЛЕНДАРЬ

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ, МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ И РЕАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Нейробиология и работа над собой

Один из основополагающих принципов иудаизма состоит в том, что человек может меняться к лучшему. Эти изменения и должны составлять канву нашей земной жизни. Но наука до недавнего времени верила в

то, что формирование человека закладывается в генах еще до рождения и завершается под воздействием окружающей среды в первые несколько лет жизни.

Такая вера хорошо координируется с основополагающими принципами прогрессивного общества: «Принимайте меня таким, какой я есть», «Я никому ничего не

должен», «Я родился с (такой-то) ориентацией, так я и буду жить» — и так далее.

Нейробиологи сами признаются, что они не очень продвинулись в том, чтобы раскрыть главную тайну мозга: как килограмм или два серого вещества, содержащегося в черепной коробке, может давать команды всем нашим органам и как под его влиянием мы совершаем те или иные действия.

Тем не менее, наука о мозге развивается, и не так давно было сделано открытие, подтверждающее принципы, заложенные в Торе: мозг нейропластичен, а значит, человек способен выражать свою свободную волю не только в том, чтобы быть таким, какой он есть, а в том, чтобы быть таким, каким он хочет быть — то есть радикально менять самого себя в моральном отношении!

Мы видим множество примеров таких изменений на макроуровне, когда от атеизма люди приходят к поиску «чего-то высшего» в индуизме, буддизме, даже зороастризме, а потом круто поворачивают свою жизнь еще раз, открыв Тору и начав соблюдать кашрут и шабат.

А как насчет микроуровня? Человек, который годами привык, например, не сдерживать своих эмоций, «брат» на работе то, что ему может пригодиться дома, строить свою карьеру путем интриг — может ли он сделать своей истинной сущностью сдержанность, щедрость и честность? Ведь когда начинает трубить шофар с наступлением месяца Элуль — именно эти изменения ожидаются от каждого из нас.

Хорошая новость: иудаизм утверждает, что мы можем изменить себя. Плохая новость: это занимает много времени и требует от нас череды последовательных небольших усилий.

Удивительно, но оба эти принципа были подтверждены открытиями науки о мозге последних лет. Нейронаука обнаружила, что мозг пластичен, а это означает, что он меняется каждый день. Более того — он меняется каждый раз, когда в мозг извне поступает какая-то информация: мы что-то увидели, о чем-то подумали, что-то услыша-

ли, над чем-то посмеялись. Нейропластичность — это способность мозга постоянно меняться на протяжении всей жизни человека.

Доктор Норман Дойдж, нейробиолог Колумбийского университета, утверждает в своей книге «Мозг, который меняет себя», что пластичность мозга сопровождает его обладателя от колыбели до могилы. И в этом — научное подтверждение способности человека делать тшуву, менять свою жизнь.

Мозг содержит примерно сотню миллиардов нейронов. Каждый нейрон состоит из трех основных частей: дендритов, которые выглядят как деревца с ветками, тела клетки и аксона — отростка, который несет электрические импульсы к дендритам соседних нейронов. Каждый раз, когда у нас в голове прокручивается какая-то мысль, дендриты нейронов, связанных с этой мыслью, растут. Когда мы перестаём «думать эту мысль», дендриты съеживаются и исчезают.

«Практика нового навыка при правильных условиях», — пишет д-р Дойдж, — «может изменить сотни миллионов, а то и миллиарды связей между нервными клетками в наших картах мозга».

Допустим, что в эти дни месяца Элуль мы решаем, что собираемся прекратить саркастически реагировать на поступки людей. Для этой укоренившейся привычки в нашей карте мозга уже давно проложена накатанная колея. Ребенок пролил на пол сок, и это мгновенно включило в нашем мозге привычную реакцию: «Мо-ло-дец. Спасибо, как раз мне было нечем заняться, кроме мойки полов».

Используй — или потеряешь!

По словам доктора Дойджа, одним из ключевых принципов нейропластичности является: «Используй или потеряешь!» Все школьники знают таблицу умножения, а среди людей средних лет — только те, кто не привык всё считать на калькуляторе. В эпоху, предшествующую появлению мобильного телефона, мы держали в голове

десятки телефонных номеров — а сейчас? Хорошо, если три-четыре. Все учили когда-то какой-то иностранный язык — но говорить на нем через несколько лет смогут только те, кто его использовал.

Принцип «Используй или потеряешь!» на самом деле объясняет нашу способность делать тшуву и менять себя. Учителя Мусара последних десятилетий говорят, что, если вы хотите перестать причинять боль другим людям словами, вы должны разработать программу, в соответствии с которой, начав с пятнадцати минут в день, вы будете активно воздерживаться от привычки говорить окружающим неприятные вещи. Через пару недель вы продлеваете этот период до 30 минут, затем постепенно — до 45 минут, затем до часа. Можно даже ставить «напоминание» в свой мобильный телефон, чтобы не забыть.

Что происходит в нашем мозге в этот промежуток времени? Каждый раз, когда мы воздерживаемся от привычной модели поведения, дендриты нейронов, связанных с этим путем, сокращаются, в соответствии с принципом «используй или потеряешь». И чем длиннее становится тот временной отрезок, когда мы следуем выбранной нами модели, а не привычной, тем сильнее изменяется нейронная сеть, и карта мозга становится совершенно иной. Так мы движемся к настоящей тшуве: один шаг — она мысль.

Можно подумать, что воздержание от обидных слов один раз в день ничего не стоит, если мы в тот же день дважды выскажемся в привычном нам саркастическом тоне. Но нет, ведь каждая мысль имеет физический эффект: дендриты либо растут, либо сокращаются! Тот факт, что мы можем, по акту своей воли, противостоять застарелой привычке даже всего один раз из каждых трех, — уже очень значителен.

Шаг за шагом — к счастью

Это приводит нас к другому методу Мусара, подтвержденному нейробиологией, — составлению графиков. Метод состоит в следующем: каждый раз, когда мы делаем выбранное нами упражнение, мы отмечаем

это на графике — да, как в детском саду. И как в детском саду, заработав определенное количество отметок на графике, мы получаем приз, только не от воспитательницы, а от самих себя.

Детям этот метод хорошо помогает. Взрослым тоже — потому что нейронная сеть детского мозга ничем не отличается от нейронной сети взрослого: вознаграждение укрепляет модель поведения. Хотя нам, взрослым, и свойственно думать: мы занимаемся возвышенной духовной практикой, а тут какие-то призы и конфеты...

Что говорит об этом наука? Говорит она вот что: «Нейроны, работающие вместе, всегда связаны между собой», то есть, получив вознаграждение (которым, кстати, может быть не только «конфета», но и одобрительное слово, улыбка, добрый взгляд), мозг выделяет такие нейротрансмиттеры, как дофамин и ацетилхолин, которые помогают закрепить ту новую карту, которую мы только что создали новым поведением.

Дофамин — это химическое вещество, которое участвует в передаче сигнала между нейронами головного мозга. Чем нам что-то сильнее нравится, тем сильнее активизируется нейропластичность в нейронах, обеспечивающих достижение этого. Дофамин усиливает награду, а ацетилхолин помогает мозгу «настроиться» и поместить новый опыт в область долгосрочной памяти.

В следующий раз, когда мы откроем рот, чтобы сказать: «мо-ло-дец-ц-ц...» наш мозг «вспомнит», что воздержаться — приятнее. Если раньше мы чувствовали себя хорошо после саркастического замечания, то сейчас мы чувствуем себя хорошо, воздерживаясь от сарказма. В особенности, если в двадцати похожих ситуациях сказав спокойным голосом: «Ой, сок пролился, давай-ка быстро вытрем», — мы «за это» купим себе тот экзотический фрукт, на который давно смотрели, или книгу, которая казалась дорогой, или даже сходим на массаж. Полученное вознаграждение — не «пустая трата денег», не «скатывание в материальность» и не «потакание дурному на-

чалу». Ведь «нейроны, работающие вместе, всегда связаны между собой». Мы перенастроили свой мозг, и теперь мы ассоциируем воздержание от обидных слов со счастьем.

Такая тшува — процесс небыстрый, кропотливый, требующий терпения и постоянства. Но каждый шаг вперед делает нас не только лучше, но и счастливее!

ЭЛУЛЬ. СОВЕРШЕННО ОСОБЕННЫЙ МЕСЯЦ В ЕВРЕЙСКОМ ГОДУ ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Магид из Дубно рассказывал такую историю. Однажды некий богач проснулся очень рано. «Этим нужно воспользоваться! — подумал он. — Я столько времени не успевал просто подышать свежим воздухом, посмотреть вокруг!» Вышел на балкон, уселся удобнее и в самом радужном настроении приготовился наблюдать восход солнца. Он увидел удивительный, как бы покрытый дымкой мир. И сердце его размякло... Вдруг прямо по направлению к его дому бредёт нищий. Богач быстро поднялся, заскочил в комнату, схватил кошелек с деньгами — и бросил его прямо на дорогу перед бредущим нищим. Сам присел, чтобы его не было видно, и начал наблюдать, что же произойдёт дальше.

А нищий полон самых мрачных мыслей, он думает: «Ну почему все — люди как люди, а у меня ничего нет! Разве есть в мире человек, у которого жизнь тяжелее моей! Можно ли быть несчастнее меня?!».

А потом вдруг внезапно остановился и сказал себе: «А вообще-то я неправ. Можно! Вот скажем, если бы ко всему я был бы ещё и... слепой. Да, было бы ещё хуже!». И вот он задумался о том, как же устраиваются люди, которые не видят. Нищий оглянулся по сторонам — раннее утро, никого нет! — и решил попробовать. Закрыв глаза и пошёл. И, экспериментируя, он прошёл, не открывая глаз, именно то место, где на земле его поджидал кошелек!

Сказал богач: «Ты слеп и судьба твоя слепа!».

На самом деле эта история про нас. Когда мы говорим про энергии каждого месяца, про знаки, которые ими управляют, мы

решаем главный вопрос: мы идем по времени или время идет по нас? Зачем знать о силах и возможностях каждого месяца? На самом деле, мы часто похожи на этого нищего — да, есть проблемы. Да, нелегко. Но ведь мы же ещё и закрываем глаза, когда под ногами валяются «кошельки»!

Элуль — самое «богатое» время года. Столько можно исправить! Так важно это время не упустить! Из-за уникальности этого месяца каждому человеку необходимо знать и понимать, что же происходит. Когда-то даже маленькому еврею в сложных ситуациях достаточно было одного этого слова — элуль! Обычным был, например, такой случай. В одном местечке между двумя пьяницами завязалась драка. Торговка яблоками хотела их остановить. Что она сделала? Крикнула: «Элуль!» — и они прекратили драться.

Они просто вспомнили — будет элуль! Последний, определяющий месяц года! Придётся отчитываться за каждый поступок. Не до драки.

Элуль является первым звеном, началом целой системы. Со второго дня этого месяца начнут трубить в шофар. Все, будильник уже звонит! Потом слихот (молитвы о прощении). Как только заканчивается элуль, начинается Рош а-Шана. Упустить элуль фактически означает упустить Рош а-Шана. После этого Десять дней раскаяния, затем Йом Кипур и — Печать. Определено — как сложится весь следующий год.

Если человек знает, что его ждет суд, у него есть возможность подготовиться. Попытаться исправить то, что еще можно исправить, срочно отдать долги. Если пони-

мать, что это месяц особенный, что это время перед судом, можно успеть его использовать.

Магид из Дубно рассказывал. Как-то позвал царь придворного ювелира и дал ему задание сделать особенный кубок. Чтобы это был не просто кубок, а произведение искусства. В расходах он мастера не стеснял: его провели в царскую сокровищницу и он набрал там все, что только хотел: серебро и золото, драгоценные камни. Конечно, когда он набирал все это, за ним по пятам ходил царский казначей и каждый камешек в специальную тетрабочку записывал. Закружилась у мастера голова от такой невиданной удачи, пришел домой и начал все это тратить: жене шубы, невиданные деликатесы, отдых на престижных курортах. И вот, в одно прекрасное утро он открывает глаза, смотрит на календарь и понимает, что ровно через месяц должен принести царю готовое изделие.

И времени — не год, а месяц, да и из чего делать кубок? Как-то все... растратилось...

Что делать? Срочно распродал всё, что из купленного можно было продать. Из того, что осталось, он пытается сделать наилучший кубок, какой только можно сделать. И приносит то, что ему удалось создать, царю. А тот в восхищении говорит: «Да! Произведение искусства! Молодец!».

Но тут сбоку выныривает казначей и говорит: «Извините, у меня записано 8 бриллиантов, а тут только один. Где же остальные? У меня записано 10 изумрудов, а тут только 2. Где же остальные? У меня записано килограмм золота — а тут всего граммов 200!». Придётся отчитываться, но уже не казнят. Он, конечно, виноват, но он старался! Успел сделать то, что можно было сделать.

Есть древняя притча о царе, который отдал на хранение троим людям по кувшину драгоценного вина. Через год попросил вернуть обратно. Один вернул кувшин пустым. Второй — закупоренным, каким его и получил. Третий — половину кувшина. Первого царь казнил. Понятно, ему отдали на

хранение, а он выпил. Это непорядочно как-то, это преступление.

Второму царь сказал: «Ты сделал то, что обязан был сделать».

Интересно, что самую большую награду Царь дал третьему: «С одной стороны, ты не выдержал. Ты открыл кувшин, ты попробовал, ты знал, что у тебя в доме хранится. Но ты сумел взять себя в руки и оставить половину. И вот именно за это тебе полагается награда».

Нам есть, с чем идти к Всевышнему. Он не ждет, чтобы мы были ангелами, чтобы мы были идеальными и потеряли способность ошибаться. Мы нужны Ему со всеми нашими желаниями, со всеми нашими сомнениями, со всеми нашими проблемами, со всем тем, что в нас есть несовершенного и с чем мы боремся. И даже если в этой борьбе мы не всегда одерживаем победу — Он все равно нас принимает и любит — такими.

Я слышала, как рав Якобзон говорил: «Все будет хорошо, если ты сможешь прийти к Всевышнему и сказать: “Всевышний, мне было трудно. Я не всегда с собой справлялась. Я не смогла воплотить в жизнь все планы, которые строила на этот год. Но сейчас я на волосинку лучше, чем была в прошлом году!»

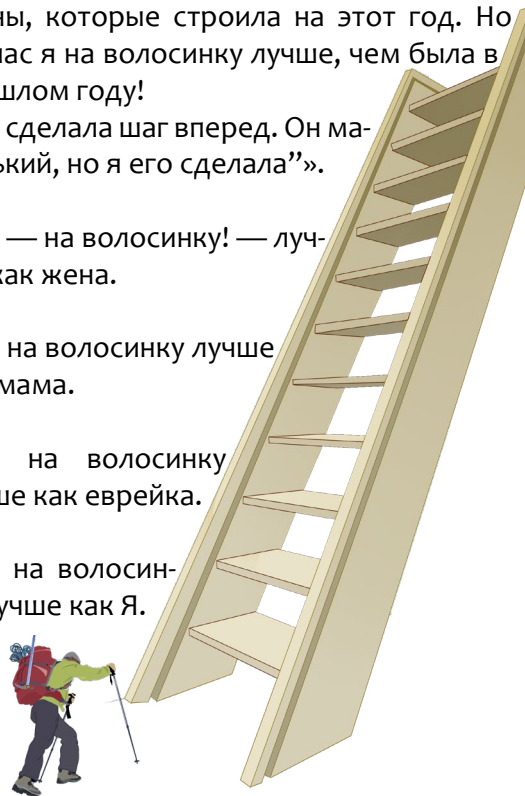
Я сделала шаг вперед. Он маленький, но я его сделала».

Я — на волосинку! — лучше как жена.

Я на волосинку лучше как мама.

Я на волосинку лучше как еврейка.

Я на волосинку лучше как Я.

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ»

НАКАЗАНИЕ И НАГРАДА В ЭТОМ МИРЕ ИЛИ В МИРЕ БУДУЩЕМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

За каждое доброе дело и за каждую выполненную заповедь Всевышний платит награду, точно так же за каждый плохой поступок и грех Всевышний наказывает. Очень часто мы это видим своими глазами.

Приведу только две истории о своем дедушке.

Накануне Субботы евреи мылись в бане. Случилась ссора, и один дал пощечину учителю детей – меламеру. Мой дедушка, Режицер ребе, увидел это и воскликнул: «Рахмонес, идн – евреи, пожалейте! Дайте ему сдачи! Поскорее!» Но никто этого не сделал.

В тот же вечер обидчик меламера подавился во время субботней трапезы и умер. Тогда евреи поняли, о чем просил ребе: если бы ударившему вернули пощечину, он избежал бы более сурового наказания.

Вторая история, про парикмахера.

Один еврей открыл в Режице парикмахерскую и стал брить лезвием (согласно Торе, бриться опасной бритвой запрещено). Дедушка вызвал его к себе и предупредил:

– Слушай, дорогой, нельзя брить лезвием, делай по-другому!

Тот обещал, но прошло некоторое время, и стало известно, что он продолжает брить евреев лезвием (возможно, потому, что лезвие брило чище тогдашних машинок, и, увы, на это был свой спрос). Ребе опять его вызвал:

– Сын мой, ты же сказал, что не будешь?

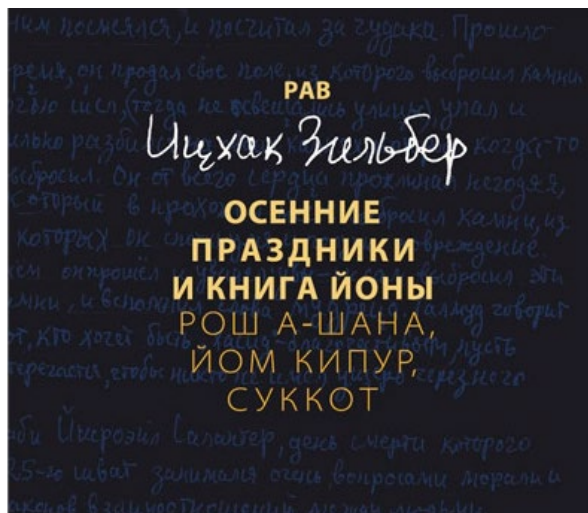
Парикмахер возразил:

– Ребе, надо же как-то зарабатывать! Если я не буду так брить – что я буду есть?

Тогда ребе сказал:

– А когда есть, что есть, что из того?

И больше ничего не добавил. Вскоре парикмахер заболел раком. Ему давали луч-

шую пищу, но есть он не мог... Но очень часто наказание и награда даются Всевышним не в этом мире, а мире будущем. Тому есть несколько причин, одна из них в том, что зачастую награда за заповеди слишком велика, чтобы в этом мире возможно было найти ей эквивалент.

Если у человека в банке на счету есть десять тысяч, то, скорее всего, их выдадут ему на месте, как только он их попросит. Но если человек попросит, чтобы ему выдали на руки десять миллионов наличными, даже если они у него лежат на счету, скорее всего, ему их сразу не выдадут.

То же самое и с наказанием за грехи. Иногда грешник получает наказание сразу, но зачастую наказание ждет его в будущем мире, точнее, в «геиноме», и, хотя там мучения испытывает душа, а не тело, эти мучения намного страшнее.

В царской России забирали солдат на службу на 25 лет, некоторых ставили на учет еще совсем юными, такие солдаты назывались «кантонисты». Один такой кантонист возвращался домой, не увидев своих родителей много лет.

Перед тем как пойти в дом родителей, он решил искупаться в реке. Сложил свои вещи на берегу и зашел в реку. Его увидел один деревенский и подумал: солдат вернулся, вот его вещи, наверное, накопил еще денег, и никто его не ждет. Взял топор и убил его, а вещи забрал.

Дома разобрал их и нашел документы... это был его сын. Можно ли передать мучения этого отца? Это и есть мучения души в «геиноме», когда в один момент человеку становится ясно, насколько ошибочным было его поведение, и когда уже ничего нельзя исправить.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАСЛУЖИТЬ БЛАГОВОЛЕНИЕ НЕБЕС

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В Рош а-шана Всевышний завершил Сотворение мира. На Рош а-шана пришелся шестой день творения, в который Всевышний создал человека. Рош а-шана – это День суда над всеми обитателями Вселенной (два дня праздника считаются единым целым, поэтому они называются «День»). В этот день определяется, что произойдет со всем миром и с каждым человеком в отдельности в течение наступающего года.

Почему именно в этот день Бог судит мир? Во-первых, потому, что в этот день Бог создал человека и воцарился над миром. Во-вторых, потому, что в этот день Первый человек, Адам, совершил прегрешение, предстал перед судом Всевышнего, раскаялся и был прощен. И с тех пор это событие повторяется с людьми ежегодно: они предстают в этот день перед судом, получают возможность раскаяться и получить прощение.

Известно, что раскаяться – значит, прежде всего, увидеть себя как бы со стороны, оценить и определить, какие наши качества и поступки нуждаются в изменении. Помимо раскаяния, есть еще вещи, которые склоняют Небесный суд к благоприятному для нас решению (конечно, они не заменяют исправления того, что каждый из нас должен исправить). Этой теме не раз посвящал свои беседы рав Хаим Шмулевич, благословенна память о праведнике. Рав Шмулевич приводил высказывание Равы из Талмуда (трактат «Рош а-шана», 17а) о том, что одно из качеств человека, помогающих

ему успешно пройти Высший суд, – это умение прощать обидчика: тому, кто прощает другому обиду, Бог прощает прегрешение. Или, как говорит Раши, мидат а-дин – одно из Качеств Творца, принцип Суда – «отводит взгляд, сквозь пальцы смотрит» на того, кто прощает сам. Талмуд приводит эпизод с равом Уной, сыном рава Йеошуа, и его другом, равом Папой.

Рав Уна тяжело болел. Рав Папа пришел навестить его и увидел, что больной очень плох. «Приготовьте ему провизию в дорогу (то есть погребальный саван)», – сказал рав Папа служителям.

Вопреки очевидной безнадежности своего состояния рав Уна выздоровел. Рав Папа был очень смущен своим поспешным высказыванием и стеснялся заходить к другу. Когда они все же встретились, рав Папа спросил у рава Уны: «Что ты видел?» «Да, действительно, приговор о смерти был вынесен, – отвечал рав Уна. – Но потом было сказано: он всегда прощал, простим и ему».

Это страшный рассказ – человек уже смотрел в лицо смерти. Но он был прощен, потому что сам умел прощать.

Качество милосердия, способность жалеть и сострадать обеспечивают человеку сострадание и милосердие Небес. Это качество близко к способности прощать, но не тождественно ему. Однако принцип действует одинаково и там, и здесь: того, кто жалеет, жалеют Свыше; тому, кто прощает, прощают Свыше. Получается, у нас есть надежный и как будто бы не слишком слож-

ный способ заслужить благоволение Небес. Но так ли это просто? «Аппетитный кусок, – продолжает эту тему Талмуд, – но в нем есть колючка». Что означает – так уж беспрепятственно им не насладишься. В чем же сложность? В том, что Суд отвечает прощением за прощение, если человек прощает другому обиду из скромности.

Спрашивается, а по какой же еще причине можно простить обиду?

Пожалуй, такой причиной может быть гордость. Человек может простить обиду, чувствуя что-то в таком роде: «Я слишком значителен, чтобы обращать внимание на чьи-то там выпады. Не все ли равно, что кто-то там обо мне болтает. Его слова не могут меня задеть – я выше этого».

В связи с темой скромности Талмуд (трактат «Сангедрин» 92а) приводит высказывание раби Элазара: «Будь в темноте (то есть держись в тени), и ты сохранишься». Раби Зейра соглашается с этим мнением: это следует и из мишны о прокаже в темном доме, подтверждает он.

Для того, чтобы понять аргумент раби Зейры, надо знать, что человек, заметивший на стенах своего дома особые пятна, именуемые в Торе проказой и делающие дом нечистым, должен обратиться к коэну (священнослужителю), и тот осматривает дом (при свете солнца в определенные часы дня), после чего объявляет (или не объявляет) дом нечистым. А теперь представьте себе здание без окон. Как можно осмотреть его изнутри на предмет проказы? Прорубить в нем окна? «Темный дом без окон не открывают на (предмет обнаружения) проказы», говорит мишна. Это и имел в виду раби Зейра, когда ссылался на мишну. Человека, который не выпячивает себя, не старается оказаться на виду, держится скромно, не подвергают строгому суду, подразумевал он. Это то же, что другими словами сказал раби Элазар: держись в тени, и спасешься. Именно так вел себя один из крупнейших законодательных авторитетов нашего времени Хазон Иш. До его приезда в Землю Израиля, где его имя стало известным, то есть до того как он до-

стиг возраста пятидесяти четырех лет, никто о нем практически не знал. Знал о нем, пожалуй, только виленский раввин рав Хаим-Озер Гродзинский. Книги, которые Хазон Иш писал, он издавал без имени автора и продавал через других людей. Примерно так же вел себя Хафец Хаим, который, продавая свои книги, говорил, что он «посланец автора». Очень вероятно, что это им помогло в их великом духовном росте.

Последнее, что нам осталось теперь уяснить, хотя бы в общих чертах, – что такое скромность? Тора не одобряет ложного представления о себе, умаления своего уровня знаний и уровня выполнения заповедей. Человек должен правильно оценивать свой уровень.

Это необходимо человеку, чтобы знать свои обязанности (а они соответствуют уровню), чтобы понимать, можно ли ему оспаривать мнение авторитетов, если он с ними не согласен, и так далее. Скромность – это не отрицание своих реальных достоинств, а осознание: «Даже если я делаю то, что должен, самым лучшим способом, каким могу, мне за это никто ничего не должен; почести и восхваления – не для меня».

Итак, тому, кто прощает из гордости, способность простить не поможет перед лицом Высшего суда. Того, кто прощает из скромности, прощают. Мало того, что скромность сама по себе – хорошее качество, она еще и помогает нам держать ответ перед Богом.

ТРУБЛЕНИЕ В ШОФАР – СЕКРЕТ ХОРОШЕГО ГОДА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Талмуд сообщает интересную вещь: год, в начале которого не трубили в шофар, оборачивается бедами в конце (трактат «Рош а-шана», 16б). Почему звук шофара столь сильно влияет на судьбы людей и на происходящее?

Мудрецы объясняют, что одна из функций, которую выполняют звуки рога, – сбить с толку Сатана. Если же по тем или иным причинам, которые будут разъяснены ниже, шофар в Рош а-шана остался не у дел, Сатан принимается за свою черную работу – он выискивает у евреев всевозможные нарушения. И, как говорится, жди неприятностей.

В комментариях Тосафот к этому отрывку из Талмуда отмечается, что речь не идет о ситуации, когда Рош а-шана выпал на Субботу, и когда, согласно постановлению мудрецов, в шофар не трубят. Речь идет о таких случаях, когда, например, шофар куда-то запропастился, или не было человека, умеющего трубить, и так далее и тому подобное. Говоря современным языком, случился прокол, и никто не виноват.

Интересна сама заповедь трубления в шофар. Помимо обычных достоинств, которые имеет любая заповедь, если выполнять ее как следует, у этой заповеди есть дополнительная функция. В книге «Зоар» написано, что звуки шофара помогают воздействовать на характер Божественного суда. Творец управляет миром при помощи двух качеств – меры правосудия и меры милосердия. Шофар может «смягчить» суд, превратив Правосудие в Милосердие, осуществив переход из одного качества в другое.

Представим себе человека, который, не дай Бог, заболел. Ему требуется строго определенное лекарство, но в аптеке нужного препарата не оказалось. Обвинять некого, аптекарь не виновен, но болезнь-то никуда не делась! Даже если никто не виноват в том, что в конкретном году в шофар

не трубили, негативный эффект все равно имеет место.

Почему же этого не происходит в Субботу, когда тоже не трубят в шофар? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте узнаем побольше о шофаре. Раби Меир-Симха а-Коэн в книге «Мешех хохма» цитирует слова Талмуда: «Сказал Всевышний: “Трубите предо Мною в рог барана, чтобы Я вспомнил о жертвоприношении Ицхака Авраамом”» (трактат «Рош а-шана», 16а). Сила шофара в том, что он напоминает Творцу о заслугах праотца Авраама, который был готов принести собственного сына в жертву. Тем самым шофар напоминает о заслугах еврейского народа, сыны которого во всех поколениях были готовы предать себя на позор и страдания ради верности Богу, а также подчинить свои желания воле Творца.

Наши благословенной памяти мудрецы постановили не трубить в шофар, если Рош а-шана выпал на Шаббат. Это делается, чтобы избежать осквернения Святой Субботы: человек может пронести шофар по улице или вынести его из дома, тем самым нарушив запрет на перенос предметов из частного владения в общественное. Поэтому мудрецы постановили: неважно, как будет вестись Высший суд – при помощи ли меры правосудия, или мерой милосердия – лишь бы не была нарушена святость Субботы!

Авраам, который был готов принести в жертву собственного сына, пошел на невиданное самопожертвование. Но и весь еврейский народ идет на самопожертвование: святость Субботы для нас важнее, чем личные интересы. Поэтому Всевышний относится к нашему поведению, как к героизму Авраама. Несмотря на шофар, который остался не у дел в Субботу, год все равно будет хорошим. Подчинение наших желаний и интересов указаниям Бога дарует особое отношение Его к нам.