

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НОАХ» 259 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НОАХ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	29
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	33
КАЛЕНДАРЬ.....	35
ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ.....	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В недельной главе «Ноах» рассказывается о потопе, погубившем все живое на земле.

За что человечество постигло такое наказание? И как изменилась жизнь на земле после потопа?

«И извратилась земля перед Б-гом, и наполнилась земля грабительством» (6:11). А выше сказано: *«И было, когда люди начали умножаться на земле, и дочери родились у них. И увидели сыны судей дочерей человеческих, что красивы они, и брали себе жен, каких выбирали»* (6:1—2). О чем говорит последовательность этих стихов? Сыновья высокопоставленных чиновников, пользуясь положением своих родителей в обществе, силой брали себе в жены помолвленных девушек и чужих жен — таким образом, слово «извратилась» в первой цитате указывает на распутство. Согласно толкованиям наших мудрецов, здесь идет речь также об идолопоклонстве.

В Талмуде (Санхедрин, 108а) сказано: «Поколение потопа возгордилось из-за того, что слишком хорошо им жилось». Сказано также: «Дома их безопасны от страха, и наказания Б-жьего нет на них... Поют под [звуки] бубна и струн... Проводят свой век в блаженстве» (Иов, 21).

Эти люди жили не зная, что такое голод, тяжелый труд, мучительные болезни, лагеря, тюрьмы... Плодородная земля была щедра к ним, и они, что называется, стали «с жиру беситься». Им было прекрасно известно, что Б-гу противно скотоложество, гомосексуализм, соращение замужних женщин. Но они рассуждали так: чем Он нас накажет? Не даст дождей? Так на нашу долю рек да родников хватит. И пустились в «эксперименты», спариваясь со всякими животными.

«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.

Распространение - приветствуется!

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

Недельная глава Ноах		
8-9 Октября		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:39	6:51
Хайфа	5:45	6:51
Москва	5:28	6:39
Ст. Петербург	5:52	7:09
Одесса	6:05	7:07
Киев	6:02	7:07
Рига	6:21	7:34
Берлин	6:09	7:16
Сидней	6:44	7:42
Нью Йорк	6:08	7:06
Атланта	6:54	7:48
Бостон	5:55	6:54
Торонто	6:27	7:27
Лондон	6:07	7:10

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НОАХ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОТОПА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И сказал Б-г Ноаху: Конец всякой плоти настал предо Мною, ибо наполнилась земля грабительством... и Я истребляю их с земли» (6:13).

Б-г велел Ноаху строить ковчег, и Ноах строил его 120 лет. Это продолжительное строительство было предупреждением человечеству. Ноаха спрашивают: Что это ты строишь? — И он объясняет: Люди испортились, грабят и распутничают. Если положение не улучшится, Б-г наведет потоп и все погибнут. — В ответ раздается смех: Ну да, еще чего! Мы уже сотни лет так живем, и никто нас не трогал. Но если и вправду начнется потоп, то мы разнесем твой ковчег вдребезги.

Мидраш Раба говорит, что Б-г щадил людей, пока они не легализовали гомосексуализм. Но когда люди стали поговаривать, что смешно, мол, молчать о том, что делается повсеместно, и легализовали извращение, — Б-г навел на них потоп. В Талмуде

(Санхедрин, 108а) приводится и другая причина. Говорит р. Йоханан: «Посмотри, как велико [наказание за] грабеж, ибо поколение, жившее во время потопа, нарушило все [человеческие заповеди], но приговор был подписан, лишь когда они стали [усиленно] грабить: “И сказал Б-г ... ибо наполнилась земля грабительством... и Я истребляю их с земли”.»

Случается, что утрата самой ничтожной суммы подвергает опасности человеческую жизнь. Отец достал путевку в туберкулезный санаторий для больного ребенка, но в день отъезда у него обманом отняли небольшую сумму денег, и ему не хватило на билет, чтобы доехать до санатория!

Тора, сообщающая нам о потопе, дана в 2448 году от сотворения мира, спустя 792 года после него. Представьте себе, что нам сегодня сообщают о потопе, будто бы случившемся 800 лет назад. Вот бы шум поднялся! Опровержения так бы и посыпались...

Содержание Торы ни для кого из народов, существовавших во время ее дарования, не было тайной. И никто из них — ни египтяне, ни ассирийцы, ни вавилоняне и др. — не оспаривали достоверность этого события...

«И было: поклонялся он (Санхерив, царь Ашшура. — И.З.) в капище Нисроха боже-ству своему, и Адрамелех и Сарэцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Арарат. И воцарился Эсар-Хадон, сын его, вместо него» (Йешаяһу, 37:38).

Какое отношение к нашей теме имеет этот эпизод? Талмуд (Санхедрин, 96а) рассказывает, что знаменитый ассирийский завоеватель Санхерив поклонялся бревну, отломанному от ковчега Ноаха. Его идол так и

назывался — «Нисрох», от слова «несер» — «бревно».

Есть и другие интересные факты, связанные с кораблем Ноаха.

Халдейский астроном и историк Берусус (родился в 350-340 гг. до н.э.), известный своей точностью, рассказывает: «Говорят, что часть корабля Ноаха еще находится в Армении, и некоторые берут кусочки от него как амулеты».

У подножия Арарата стоит армянская деревушка Бейзит. Из поколения в поколение в деревне передаются рассказы о людях, видевших остов ковчега.

В 1892 году д-р Нури сообщил, что лично видел обломки ковчега, и об этом же рассказал русский летчик Руковицкий в 1916 году. Пролетая над Араратом, он ясно видел остов корабля. Очевидно, раз в несколько лет, во время оттепели, когда лед тает, его можно заметить. Снимки, сделанные летчиком, пропали во время революции. Более подробную информацию об этих и подобных им случаях желающие смогут найти в книге немецкого археолога-популяризатора Вернера Келлера «Та-нах как история».

В 1952 году французский ученый Фернанд Наварра поднялся на высоту 4200 метров и наткнулся на корабль длиной в 150 метров, находящийся подо льдом. (По Торе длина ковчега составляет 300 локтей, а локоть равен приблизительно полуметру.)

В 1969 году группа американских ученых, среди них — сотрудники Американского института исследований Арктики, в составе 25 человек отправилась на гору Арарат. Из экспедиции ученые вернулись с образцами древесины от найденных на горе бревен, которые и исследовали, чтобы установить их возраст. Они же беседовали с одним из старожилов тех мест, Геворгом Гагофяном, который рассказал, что, живя у подножия горы, видел в 1904 году выступающий из-под льда корабль и даже пытался подняться к нему.

В 1972—73 годах это место посетил исследователь Джон Д. Моррис и выпустил

книгу «Ковчег на горе Арарат». Проф. Клиффорд Бордик, советник по геологии горы Арарат от США и Турции, говорит, что вода поднималась выше горной вершины и тому есть доказательства.

Все эти сведения взяты из книги Авраама Курмана «Творение и потоп».

Интересно отметить, что сюжет о потопе широко распространен в мировой культуре. У всех народов, даже у примитивных племен Америки, Австралии и Африки, не имевших связи с цивилизацией Азии и Европы, есть легенды о потопе. Очевидно, это предание получено ими от ушедших поколений.

Историк д-р А. Смит, специалист по изучению потопы, собрал библиотеку о потопе — 80 000 книг на 72 языках, и в 70 тысячах из них говорится об остатках ковчега Ноаха!

Ноах был праведником «в своем поколении». Несмотря на то, что все над ним смеялись, он шел своей дорогой. Мидраш Раба приводит предания о том, с какой любовью Ноах и его дети, особенно Шем, кормили животных, находившихся в Ковчеге. У них почти не оставалось времени для сна: ведь звери едят в разные часы, кто — днем, а кто — ночью. Для какой-то птички пришлось искать живых червячков среди запаса веток. Так благодаря Ноаху спаслись человечество (ибо все народы — потомки его сыновей) и животный мир.

«И благословил Б-г Ноаха и сынов его, и сказал им: Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И страх и трепет перед вами будет на всяком животном земном и на всякой птице небесной, от всего ползающего по земле и до всех рыб морских, — в ваши руки они отданы. Все движущееся, что живо, вам будет в пищу; как зелень травяную даю вам все» (9:1—3).

До потопы люди не ели мяса. Б-г сказал Адаму и Хаве, что они должны питаться растительной пищей (см. 1:29). Теперь, после потопы, когда Ноах спас в ковчеге все живое, человеку было разрешено есть мясо.

«Только плоть при ее душе (пока в ней жизнь. — И.З.), кровь ее (что течет в

теле. — И.З.) не ешьте» (9:4). Что это значит? Запрещено есть от живого — «звер мин а-хай» (то, что отрезано от животного при жизни).

И далее сказано: «Но за вашу кровь с вашей души взыщу; со всякого животного взыщу за это. И от руки человека, от руки [пролившего кровь] брата взыщу за душу человека. Кто прольет кровь человеческую, [пусть] человеком пролита кровь его будет, ибо по образу Б-жию создал [Б-г] человека. А вы плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней» (9:5—7).

В человеке есть Б-жественная душа, искра от Б-га, поэтому пресечь его жизнь — смертный грех. Человек — не хозяин своей жизни. Только тот, кто дал душу, имеет право ее отнять. Как бы жутко и плохо ни жилось человеку, ему нельзя покончить с собой. «Пусть не заверяет тебя твой искуситель, что могила станет твоим убежищем, — ибо не по твоей воле ты был создан и не по твоей воле ты рожден, и не по твоей воле ты живешь, и не по твоей воле ты умираешь, и не по твоей воле тебе предстоит дать отчет перед Царем над царями, Святым, благословен Он» (Пиркей Авот, 4:29).

«За вашу кровь с вашей души взыщу!» Здесь четко сказано, что существует посмертное наказание, т.е. существует новое состояние человека, наступающее после физической смерти. Иначе говоря, есть мир душ, и в нем человек получает наказание и награду за свои поступки на этом свете. Если ты себя убил, Б-г с тебя взыщет, ты не уйдешь от наказания! «Со всякого животного взыщу» — с того, кто убил не своей рукой, а натравил собак, бросил на съедение львам. «Кто прольет кровь человеческую, [пусть] человеком пролита кровь его будет» — за сознательное, преднамеренное убийство надо карать только смертью.

«И не берите выкупа за душу убийцы, на котором вина смертная; ибо смерти должен быть предан... И не делайте грешной землю, на которой вы, ибо кровь делает грешной землю, а земле не будет искупле-

ния за кровь, пролитую на нее, разве только кровью пролившего ее. И не оскверняйте землю, на которой живете, среди которой Я пребываю; ибо Я, Г-сподь, пребываю среди сынов Израиля» (Бемидбар, 35:31, 33, 34).

Этими словами Б-г говорит евреям, что, войдя в страну, они должны особенно упорно бороться с кровопролитием и ни за какой выкуп на свете не заменять сознательному убийце смертный приговор, допустим, пожизненным заключением. Предание гласит, что первому человеку (Адаму) были даны шесть заповедей (пять запретов и одно предписание): запреты служить идолам, проклинать имя Всевышнего, проливать кровь человека (убивать), развратничать (сожительствовать с матерью, мачехой, чужой женой, сестрой от одной матери, с мужчиной, со скотом), воровать и грабить — и предписание организовать суды, которые будут за все это судить. Ноаху, поскольку ему было разрешено есть мясо, добавлена седьмая заповедь: не есть части от живого. Заповедь не проливать кровь подразумевает также — не проливать кровь человеческого зародыша, т.е. не делать аборт.

Это общечеловеческие обязанности, за нарушение которых Б-г в свое время покарал людей потопом и в разные времена — другими катастрофами. Семь заповедей Ноаха обязательны для всего человечества, но у еврейского народа — и об этом мы не раз будем еще говорить — заповедей много больше. У потомков Авраама, Ицхака и Якова, которых Б-г вывел из Египта и которые у горы Синай поклялись выполнить все, что Б-г скажет, вся жизнь идет по законам Торы, от утреннего пробуждения и до вечернего сна: тфилин, молитва, святость еды (кашерная пища), святость времени (суббота и праздники), святость семейных отношений, святость отношений между людьми (не сплетничать, не сквернословить, не оскорблять) и многое-многое еще. «А вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Шмот, 19:6).

ДЕЛИКАТНОСТЬ РЕЧИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ноах» книги «Берешит» начинается словами «Вот жизнь Ноаха» и рассказывает о праведнике Ноахе, лучшем человеке в несправедливом поколении, которое называют поколением потопа. Всевышний обрушил с небес сорокадневный потоп, вместе с этим поколением уничтожив все живое на земле. Уцелели только Ноах, три его сына: Шем, Хам и Ефет — и их жены. Они спаслись в ковчеге, построенном Ноахом по приказу Всевышнего. По приказу Всевышнего Ноах ввел также в ковчег по паре от всех животных, птиц и пресмыкающихся (от чистых, т.е. кашерных, животных — по семь пар). Глава рассказывает далее о потопе, новом заселении земли, строительстве Вавилонской башни, родословной сыновей Ноаха, рождении первого еврея — Авраама.

В нашей недельной главе Б-г велит Ноаху принять в ковчег все виды животных и птиц — чтобы спасти все виды живого на земле. Причём Тора различает чистые виды и нечистые. От чистых видов надо было взять по семь пар, от нечистых — по одной паре. Интересно, какое выражение использует Тора, говоря о нечистых видах. Выражение в Торе — ашер лё тэора — «которое не чисто».

Говорит об этом раби Йеошуа бен-Леви (Псахим 3а): Да не произнесёт человек неу-

важительного слова. Мы видим, что Тора «искривила» свою речь. Написано: «от животного чистого и от животного, которое не чисто» (Берешит 7, 2). Тора (которая дорожит каждым словом и каждой буквой) потратила на восемь букв больше и употребила непрямое выражение «которое нечисто», чтобы не воспользоваться более резким словом тамэ («скверное»). Настолько важна для Торы деликатность речи. (На иврите ашер эйнэна тэора — 13 букв, а-тмэа — 5 букв, таким образом, Тора употребила на 8 букв больше).

Возникает вопрос. Почему же в главе «Шмини», когда Тора перечисляет нам разрешённые и неразрешённые виды животных, всё-таки сказано тамэ у лахэм — «нечист он для вас» (Ваикра 11, 4-9), когда речь идёт о верблюде, свинье и т.д.? Почему? Отвечает на это рабейну Зерахья а-Леви в своей книге «А-Маор»: когда необходимо говорить чётко — в данном случае речь идёт о запрещённых евреям видах животных и Тора считает важным подчеркнуть, насколько они мерзки для евреев и насколько важно остерегаться употреблять их в пищу — Тора употребляет слово тамэ. А в нашей главе говорится не о запрете в пищу, а лишь о том, что от нечистых надо взять по одной паре, а от чистых — по семь. Поэтому Тора использует более длинное выражение, чтобы не употребить резкое слово. Раби Йеошуа бен-Леви говорит: это учит нас в жизни выражаться уважительно, деликатно.

В Торе есть запреты говорить дурно о другом человеке — произносить лашон а-ра. Но есть ситуации, когда это необходимо — когда человеку важно знать правду о другом человеке для целей шидуа (сватовства) или бизнеса. Тогда, при соблюдении определённых условий, это разрешено. Но даже в таких ситуациях надо стараться избегать прямого упоминания о недостатках. Стараются говорить так, чтобы вторая сто-

рона поняла «между строк»: имеется недостаток.

Гмара (Сангедрин 11а) говорит, насколько важно избегать сообщать дурное о человеке. Там рассказано о том, что было с Йеошуа бин-Нуном (Йеошуа 7, 10 и далее). Евреи под командованием Йеошуа потерпели поражение, пытаясь взять город Ай, т.к. один из воинов совершил преступление. Всевышний сообщил Йеошуа: это произошло потому, что евреи согрешили. Гмара продолжает: Йеошуа спрашивает Всевышнего: «Кто согрешил?!» Но Б-г отвечает: «Я должен быть доносчиком?! Иди, бросай жребий». Т.е. даже когда нужно сообщить дурное, но есть возможность не сообщать прямо, выбирают не прямой путь.

Например, спрашивают о парне в ешиве: «Что вы можете сказать об этом молодом человеке?». Отвечают: «У него доброе сердце, он молится с каваной (сосредоточенно)». Из того, что учёба не была упомянута, слушатель понимает, что, по-видимому, в учёбе этот парень – не выдающийся.

Хазон Иш очень тщательно следил за деликатностью своей речи. Когда у него спрашивали о парне, который учился не лучшим образом, как он в учёбе, Хазон Иш отвечал: «Может быть лучше». Услышав, как кто-то сказал собеседнику «Ты лжёшь!», Хазон Иш отметил: «Не так говорят! А: “твои слова – это неправда”». В упомянутой выше гмаре Псахим сказано: по выражениям, которые человек использует, можно видеть, каково его внутреннее содержание.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДОЛГО ЖИТЬ...

РАВ ЭЛИЯУ ЛЕВИН

В наше время пожилых родителей нередко отправляют в дом престарелых. Такое решение, принятое молодой семьей, весьма распространенное явление. Часто это бывает против воли родителей. В лучшем случае они с горьким вздохом «осознают», что «обременять молодых нехорошо». Нетрудно догадаться, что даже для самых «сознательных» пап и мам этот переезд очень нежелателен. Как же должна поступать молодая семья, когда содержать пожилых родителей становится непросто?

Конкретного ответа мы давать не будем. Закон Торы подразумевает определенные ситуации, когда дети имеют право переложить заботу о родителях на других, поэтому каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Попробуем лишь понять подход к решению этого сложного вопроса, пользуясь нашими древними источниками.

Одна из заповедей Торы — «почитание отца и матери». В главе «Итро» книги «Шмот» Тора провозглашает: «Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни

твои на земле, которую Б-г, Всесильный твой дает тебе». Творец этого мира не просто повелевает исполнять эту заповедь, Он также обещает продлить годы жизни каждого, кто серьезно относится к ее исполнению. В своем комментарии на этот отрывок выдающийся РАШИ (Рабейну Шломо Ицхакки (1040 — 1105 г.г.) говорит, что в той же мере как при почитании родителей Всвышний увеличивает годы жизни, так же в случае плохого отношения к ним, сокращает. Кроме этого, утверждает «Пеле Йозц» (Рабби Элизер Папо), как ты поступаешь со своими родителями, того же ожидай и от своих детей по отношению к тебе.

Первым примером проявления бережного отношения к чести и достоинству отца служит поведение сыновей Ноаха Шема и Йефета, которые, закрывая наготу отца одеждой, приблизились, повернувшись спиной. Они поступили так, чтобы даже в мыслях не допустить пренебрежения по отношению к родителю (см. Брейшит 9:23).

Кстати сам Ноах — единственный праведник, спасшийся со своей семьей от пото-

па — был спасен Вс-вышним именно в заслугу этой заповеди. Древняя книга «Тана двей Элиягу» говорит о том, что сын первого человека Шет, заботился о своем отце Адаме. Сын Шета Энош в свою очередь помогал своему отцу. Когда же попросили Эноша, чтобы он позаботился также о своем дедушке, он мягко отказался, мотивируя свой отказ тем, что о дедушке он заботиться не обязан. Сын Эноша Кейнан тоже кормил и содержал своего отца, а о дедушке Шете печься не пожелал. Так же вели себя несколько следующих поколений до Ноаха (от Адама до Ноаха — 10 поколений), который принял на себя заботу о всех своих дедушках и прадедушках, доживших до той поры. (А тогда, как известно, жили до 900 лет и больше). Праведные дела Ноаха оценил Вс-вышний, который спас именно его семью от потопа. Когда современники Ноаха должны были погибнуть за свои грехи, именно Ноаху сказал Творец: «Войди ты со своим семейством в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо мной в этом поколении». (Брейшит 7:1).

О том насколько велика плата за выполнение заповеди о почитании родителей повествует также мидраш «Асерет адиброт». В нем рассказывается о раби Еошуа бен Элем — знаменитом мудреце древней эпохи. Однажды во сне он услышал: «Радуйся, что ты и Нанас-мясник рядом будете в Ган Эден (будущем мире), и твоя доля будет равна его доле». Раби Еошуа очень встревожился: «Горе мне. С раннего детства я занимаюсь служением Творцу и непрерывно учу Тору. Не проходил и двух метров без тфилин и цицит, поставил на ноги 80 учеников, и приравнивают мои поступки с поступками Нанаса-мясника?!» Тут же объявил раби Еошуа ученикам, что не войдет в Бейт Мидраш (место, где учат и преподают Тору), пока не узнает, кто такой Нанас-мясник. Он отправился в путь, шел из города в город, всюду расспрашивая о Нанасе-мяснике, пока, наконец, не обнаружил его местечко. Жители небольшого селения недоумевали — зачем великому праведнику понадобился этот простолоудин. Нанас

тоже никак не хотел верить, что сам раби Еошуа бен Элем им интересуется. Но однажды мудрец постучал в дверь мясника. Нанас, увидев его, в страхе упал на колени:

— Чем я удостоился вашего посещения, Венец Израиля?

— Расскажи мне, чем ты занимаешься? — спросил раби Еошуа.

— Я простой мясник. Есть у меня старенькие папа с мамой, которые уже не в силах стоять на ногах. Изо дня в день я их одеваю, кормлю и омываю...

Встал раби Еошуа, поцеловал мясника и воскликнул:

— Счастлива моя доля, что заслужил я быть с тобой рядом в Ган Эден!

Само собой большая плата за заповеди не является основной причиной их исполнения. Тот союз, который был заключен между Вс-вышним и евреями при получении Торы, подразумевает безоговорочное исполнение тех обязательств, которые евреи на себя приняли. Вместе с тем важно осмыслить каждую заповедь Торы и уже то, что за соблюдение конкретной заповеди Творец установил высокую плату, говорит нам, что она особенно важна.

Автор книги «Хинух», имя которого неизвестно, утверждает, что из повеления почитать родителей мы учим насколько необходимо каждому из нас работать над качеством элементарной благодарности и, в частности, быть признательными тому, кто помог нам появиться на свет и вложил много сил, чтобы поставить нас на ноги. Тот, у кого есть это качество, может в дальнейшем достичь больших высот в служении Вс-вышнему, так как такой человек осознает, что и Творцу он многим обязан. Неблагодарный же кроме собственного «я» ничего не видит. Для такого не существует ни родителей, ни Вс-вышнего. Все, что мешает личному комфорту, не вписывается в его жизненную программу.

Изменить окружающий нас мир мы не беремся, однако исправить самих себя, быть более чуткими к другим людям и тем более к тем, которым мы многим обязаны, каждому по силам.

РАЗЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА СОЮЗА, КОТОРЫЙ Б-Г ЗАКЛЮЧИЛ С НОАХОМ, ЧТО НЕ НАШЛЕТ БОЛЬШЕ РАЗРУШЕНИЯ НА ВЕСЬ МИР

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Со всем миром в целом произошло то, что происходит с отдельным человеком, поскольку мир столь же целен, как отдельный человек. Недаром человека называют «маленьким миром», а мир — «большим человеком»! И «годы нашей жизни, в которых семьдесят лет», соответствуют семи дням сотворения мира.

И в еще одном отношении человек похож на мир в целом. Наши мудрецы сказали: «Шесть тысяч лет мир существует, а одну тысячу пребудет разрушенным». И если каждый присмотрится к своей собственной жизни, он заметит, что ее первое семилетие и большая часть второго проходят в беспорядочной суете, которой разум совершенно не управляет. Эти годы посвящены бесконечным играм, детским забавам и развлечениям подростков, от которых в начале жизни никуда не деться. Но когда это время подходит к завершению, разум начинает усиливаться и сам человек изменяется, превращается в новую личность, и теперь он стыдится всего того, что успел натворить в юности.

И в точности то же самое произошло со всем миром. Первую тысячу лет и большую часть второй мир был юным и столь лишенным разума, что представлялся совсем ничемным. Поэтому наши мудрецы назвали первые две тысячи лет существования мира «периодом бесформенности». И из-за того, что люди, населяющие мир, проявили себя недостойными, в конце концов, они заслужили потоп и полное истребление. Однако с течением времени стыд перед детскими проделками непременно заставит позабыть и отбросить глупые занятия, так что ни человек, ни мир не станут больше грешить так же, как раньше. Поэтому Б-г и заключил после потопа союз с людьми, сказав, что никогда больше не найдет на землю второго потопа. Это не было проявлением милосер-

дия в награду за заслуги Ноаха — Б-г всего лишь рассказал о том, что ожидает мир в будущем. Просто вначале, когда увидел Б-г, что стремление мыслей человеческого сердца — только к злу весь день, сказал: «Сотру человека...», — то есть, уничтожу, сотру все это поколение, полностью испорченное и лишенное всякой надежды. Но когда потоп уже произошел, Б-г в Своей мудрости оценил его результаты и решил, что больше не возникнет необходимости проклинать землю из-за человека, насылая на нее еще один потоп, поскольку все происшедшее было вызвано молодостью мира, тем, что он еще только начинался...

О том, как Ноах благословил и проклял своих детей (9:25—27)

Ноах через пророческое видение знал обо всем, что в будущем случится с Кнааном: и о его рабстве, и о подчиненном положении, которое он обречен занимать, и об его изгнании с родины. Поэтому в своем первом проклятии он поставил его ниже его собственных братьев, сыновей Хама. Ноах сказал: «Проклят Кнаан, рабом рабов будет он у братьев своих». Другими словами, он должен будет постоянно быть униженным, как один из рабов, перед братьями, сыновьями его отца Хама.

Но кроме того, он получил еще одно проклятие, по которому должен быть рабом у Шема и Йефета. И вот как я это понимаю. Ноах знал, что в будущем Б-г отдаст землю потомству Шема и потомству Авраама. Кроме того, он знал, что в какой-то момент Б-г чрезвычайно усилит потомков Йефета, римлян, которые рано или поздно нападут на землю Кнаана и захватят ее. А затем над ней будут царствовать жители Кедара, тоже потомки Йефета. И, наконец, он знал, что в конце дней Б-г «снова возрадуется благу Израиля», то есть, потомков Шема, когда они вернутся, чтобы, как пре-

жде, властвовать над землей Кнаана. И всегда «будет Кнаан рабом их» — никогда не сможет освободиться. Именно об этом — слова Ноаха: «Благословен Б-г, Г-сподь Шема, и будет Кнаан рабом им». Он благословляет почитаемого Б-га за то, что Тот отдал Кнаана потомкам Шема в рабы и позволил им унаследовать его землю. А поскольку будет и такое время, когда в земле Кнаана будут царить потомки Йефета, а дети Шема будут изгнаны оттуда, он сказал: «Распространит Б-г Йефета», — то есть, дарует ему

широкие просторы. Ноах говорит здесь о римском владычестве, которое распространилось и разошлось по всему миру, включая и землю Кнаана. Но, поскольку в будущем, после Геулы (Избавления), эта земля будет принадлежать исключительно сыновьям Израиля, потомкам Шема, он закончил фразу так: «... и будет обитать в шатрах Шема». Таким образом, и во время владычества Йефета, и при установлении окончательной власти потомков Шема над Святой Землей, Кнаан будет у них рабом.

СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

НАТАН АВИЭЗЕР

В начале Бог сотворил небо и землю.² Земля же была хаотична и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.³ И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.⁴ И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.⁵ И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. (Книга Бытия, глава 1)

События, связанные с первым днем творения, описаны в пяти первых стихах Книги Бытия. В них содержится несколько утверждений, кажущихся невероятными.

1. Прежде всего, мы читаем, что Бог сотворил Вселенную (1:1). Совершенно очевидно, что сотворение Вселенной — величайшее из всех когда-либо происходивших событий. Ни одному ученому, однако, не удалось обнаружить никаких доказательств, ясно и неопровержимо свидетельствующих об этом событии. Почему?

Почему не имеется, в сущности, никаких признаков, указывающих на это событие? И вообще, приходится признать, что сама концепция созидания ex nihilo (т.е. чего-то из ничего) противоречит хорошо известным законам природы, в частности, закону сохранения массы и энергии. Из этого закона следует, что создание чего-либо из ничего — невозможно.

2. Мы читаем, что Бог сотворил свет (1:3). Какой свет? Мы знаем сейчас такие источ-

ники света, как Солнце и звезды, свет, отражаемый Луной, свет горящей спички или включенной лампы. Но в первый день не было ни Солнца, ни звезд, не было и человека. Таким образом, природа этого света — тайна, так и не объясненная в последующем тексте. Между тем, этому вопросу придается такое значение, что весь первый день, одна шестая часть всей истории сотворения мира, посвящен этому загадочному свету.

3. Затем, читаем мы, Бог «отделил» свет от тьмы (1:4). Тьма не есть субстанция, могущая быть отделенной от света. Слово «тьма» обозначает попросту отсутствие света. Там, где есть тьма, нет света; там же, где есть свет, нет тьмы. Таким образом, концепция отделения света от тьмы лишена логического смысла.

4. Мы читаем, что вначале Вселенная находилась в состоянии хаоса (на иврите: тоху вавоху) (1:2). В тексте не дается ни малейшего указания на природу этого хаоса. Что именно находилось в хаотическом состоянии? И как этот хаос был ликвидирован, если он был ликвидирован вообще?

5. Наконец, мы читаем, что вся сложная цепь космологических событий, без которых не могло обойтись сотворение мира, совершилась на протяжении одного-единственного дня (1:5). Между тем, хорошо из-

вестно, что космологические события измеряются не днями и даже не годами, а миллиардами лет.

Вот некоторые вопросы, на которые хотелось бы получить ответ. А теперь мы рассмотрим современные научные факты по каждому из этих вопросов, детально разбирая при этом все кажущиеся противоречия между наукой и Книгой Бытия. Мы покажем, что, как бы это ни казалось невероятным, полученная за последние годы научная информация дает библейскому тексту объяснение, полностью соответствующее современному уровню научных знаний.

КОСМОЛОГИЯ

Космологией называется отрасль науки, занимающаяся вопросами происхождения Вселенной. Интерес к ней не иссякал тысячелетиями почти во всех цивилизациях. Однако вплоть до нынешнего века все космологические исследования имели под собой весьма скудную научную основу, а то и вообще никакой, основываясь исключительно на домыслах. Важно отметить, что даже к середине двадцатого столетия, положение мало изменилось в лучшую сторону. Как пишет Нобелевский лауреат, профессор Гарвардского университета Стивен Вайнберг, «в пятидесятых годах нашего века принято было думать, что уважающий себя ученый не станет уделять время такому предмету, как изучение ранних стадий развития Вселенной — тогда просто не существовало экспериментальной и теоретической основы, на которой можно было бы построить историю Вселенной на ранних стадиях развития»

Распространенный в пятидесятых годах подход к космологии был основан на убеждении, что Вселенная, какой мы ее сегодня наблюдаем, всегда существовала в своем теперешнем виде. И в самом деле — предполагаемая неизменность Вселенной подтверждалась результатами тысячелетних непрерывных астрономических наблюдений, рисующих постоянную, не изменяющуюся картину неба. Расположение звезд и созвездий, наблюдаемое нами сегодня, практически тождественно тому, которое мы находим в записях древних звездочетов. Традиционное представление о неподвижности звезд естественным образом подсказывает нам мысль о неизменности Вселенной; оно, вероятно, и объясняет отчасти нашу готовность к восприятию этой мысли, хотя никакого подлинно научного обоснования у нее нет

ТЕОРИЯ «БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

В 1946 году Джордж Гамов с сотрудниками предложил совершенно иную космологическую теорию.³ Основные особенности этой революционной теории представлены в таблице, в которой время измеряется миллиардами лет. Настоящее время обозначено цифрой «15», ибо, по теории Гамова, Вселенная началась 15 миллиардов лет назад. Именно в тот момент, обозначенный на таблице цифрой «0», появился внезапно, из ничего, гигантский огненный шар, так называемый первичный сгусток энергии, известный в популярном обиходе как «большой взрыв». Внезапным появлением первичного огненного сгустка и ознаменовалось начало Вселенной, в том смысле, что

Событие	Время (миллиарды лет)
Настоящее время	15
Образование атомов и молекул Вселенная внезапно становится прозрачной. Начинает сиять свет, заполняя всю Вселенную	0,001
Внезапное появление первичного сгустка энергии. Начало Вселенной «Большой взрыв» соиздание ex nihilo	0

до «большого взрыва» не существовало абсолютно ничего. «Большой взрыв», таким образом, является точнейшим воплощением сотворения *ex nihilo*.

Термин «огненный шар» не должен создавать ошибочного впечатления, будто бы что-то действительно горело. Этот сгусток представлял собой высочайшую концентрацию чистой энергии. Знакомым нам примером концентрированной чистой энергии является яркое световое пятно, образуемое солнечными лучами в фокусе увеличительного стекла. Первичный огненный шар можно представить себе в виде увеличенного в миллионы раз сгустка солнечных лучей, концентрированных линзой.

Оставим пока важнейший вопрос о том, откуда появился этот огненный сгусток, и займемся описанием некоторых основных особенностей этой теории. В частности, каким образом происходило развитие первичного сгустка энергии, результатом которого явилась та Вселенная, которую мы знаем? Наш мир состоит из материи (в виде атомов и молекул), являющей собой исходную составную часть всего, что мы видим, от звезд и галактик до океанов, деревьев и животных. Откуда же взялась вся эта материя?

Ответ содержится в знаменитой формуле эйнштейновской теории относительно:

$$E = mc^2$$

где E означает энергию, m — материю, и c — скорость света. Эта формула отражает способность материи превращаться в энергию. Более того, поскольку c^2 представляет собой огромную величину, малого количества материи достаточно, чтобы произвести гигантское количество энергии.

Такое превращение материи в энергию не есть всего лишь гипотетическая возможность, оно лежит в основе производства атомной энергии; Хиросима и Нагасаки были разрушены мощными атомными бомбами — а с другой стороны, миллионы семей пользуются электричеством, получен-

ным в результате использования того же процесса в мирных целях. Теория «большого взрыва» построена на том, что эйнштейновская формула действует в обоих направлениях: не только материю можно превратить в энергию, но и энергия может быть превращена в материю. Хотя для производства даже малого количества материи требуется огромное количество энергии, запас ее в первичном сгустке был столь грандиозен, что он послужил источником всей материи, существующей ныне во Вселенной.

Первичный сгусток состоял из световой энергии того же типа, какая излучается Солнцем. Термин «свет» употреблен нами для обозначения общего явления, называемого учеными «электромагнитное излучение». Явление это легче всего объяснить, вновь обратившись к Солнцу. Электромагнитное излучение Солнца, видимое глазом, называется видимым светом. Спектр его включает все оттенки от красного до синего (знакомые нам цвета радуги). Солнце испускает также электромагнитное излучение, не видимое глазом, или невидимый свет. «Цветовой» спектр невидимого солнечного света включает в себя инфракрасные лучи (дающие коже ощущение тепла), ультрафиолетовые лучи (причина загара), микроволны (используемые в микроволновых печах), радиоволны, рентгеновские лучи и т.п. Существенной разницы между цветами видимого и невидимого света нет; все вместе они составляют полный спектр электромагнитного излучения. Заряженный соответствующей пленкой фотоаппарат с равным успехом регистрирует все эти цвета. Поэтому, следуя общепринятой практике, мы называем словом «свет» все электромагнитное излучение, включая как видимый, так и невидимый свет.

Мы подходим теперь к важнейшему событию, совершившемуся вскоре после «большого взрыва», и обозначенному в таблице цифрой 0,001. Для понимания этого события необходима некоторая базисная информация. Известной нам формой мате-

рии являются атом либо группа атомов, называемые молекулой. Однако, когда, сразу после нулевого времени, произошло образование материи, она не существовала в форме атомов. Невероятно высокая температура первичного сгустка мгновенно разрушила бы любой атом. Поэтому материя существовала в иной форме, которая называется «плазмой». Существенное различие между этими двумя формами материи заключается в том, что атом в электрическом отношении нейтрален, тогда как плазма состоит из частиц, несущих либо положительный, либо отрицательный заряд. Эти заряженные частицы «ловят» свет, блокируя его проникновение сквозь плазму. Поэтому со стороны плазма всегда выглядит темной.

Спустя доли секунды после «большого взрыва» вселенная состояла из света первичного сгустка, пронизывающего плазму. Хотя свет сгустка был невероятно силен, плазма вобрала его в себя; свет не мог проникнуть сквозь нее и потому был «невидим». Чтобы представить себе эту ситуацию, вообразите, что в мире имелся в то время некто с фотоаппаратом. Вселенная казалась бы нашему фотографу темной из-за плазмы, и заснятые им кадры были бы абсолютно черными, хотя Вселенная была наполнена светом первичного огненного шара. Дело выглядело бы так, словно кто-то, не пользуясь вспышкой, нащелкал снимков в совершенно темной комнате.

Начиная с нулевого момента, раскаленный первичный сгусток стал стремительно охлаждаться. К моменту, обозначенному на таблице цифрой 0,001, он охладился настолько, что это позволило заряженным частицам плазмы соединиться и образовать атомы. Образование атомов из плазмы было жизненно-важным событием, определившим путь развития Вселенной в ее теперешнем виде.

В противоположность плазме, любое пространство, наполненное свободными атомами и молекулами, совершенно прозрачно. Стоит лишь вспомнить прозрачную атмосферу нашей планеты, состоящую из молекул воздуха (в основном, азота и кис-

лорода). Свет свободно струится сквозь атмосферу; с поверхности Земли отчетливо видны Солнце, Луна, отдаленные звезды и галактики. Таким образом, когда 15 миллиардов лет назад плазма внезапно превратилась в атомы и молекулы, она перестала задерживать свет огненного сгустка. Свет этот превратился в «видимый»; он вскоре заполнил всю Вселенную и заполняет ее по сей день. На этом мы заканчиваем наше, очень краткое, описание основных положений теории Джорджа Гамова о «большом взрыве». Как и для каждой научной теории, критерием ее приемлемости служит подтверждение практикой правильности ее предположений. Наиболее поразительным в теории «большого взрыва» является предположение о том, что мир заполнен светом вот уже 15 миллиардов лет, с самого «начала времени». Этот свет, большая часть спектра которого невидима, обладает совершенно особыми качествами (рассматривать их сейчас нет необходимости), благодаря которым его легко отличить от любых других видов электромагнитного излучения. Однако, предсказанная радиация не была обнаружена. И вот почему: первичный сгусток был невероятно раскален и содержал гигантскую энергию. С течением времени, однако, он расширялся и охлаждался, в результате чего лучистая энергия распространялась во все стороны. Сегодня, пятнадцать миллиардов лет спустя, энергия первичного сгустка чрезвычайно сильно разрежена, его электромагнитная радиация столь слаба, что обнаружить ее с помощью имевшейся прежде научной аппаратуры было технически невозможно.

Подытожим ситуацию. Космологическая теория «большого взрыва» коренным образом отличалась от общепринятых концепций. Кроме того, выдвинутое теорией драматическое предположение о существовании особого излучения, наполняющего всю Вселенную, не могло быть проверено по техническим причинам. Не удивительно поэтому, что теория «большого взрыва» не была воспринята научной средой всерьез.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ШМИТАТ КСАФИМ (АННУЛИРОВАНИЕ ДОЛГОВ В 7-ОЙ ГОД)

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

Помимо перечисленных выше заповедей 7-го года существуют ещё три — одна повелевающая и две запрещающих — которые относятся к году шмиты. Повелевающая заповедь гласит, что еврей, давший ссуду другому еврею, по прошествии года шмиты обязан простить полностью весь долг одолжившему. Одна из запрещающих заповедей не позволяет давшему ссуду требовать возвращения долгов по прошествии года шмиты. Согласно второй запрещающей заповеди, нет разрешения не ссудить деньгами нуждающегося еврею только из-за того, что год шмиты «аннулирует долг» и одолживший не получит свои деньги обратно.

Шмитат ксафим в наше время является постановлением мудрецов. Заповедь о прощении долгов распространяется и на страны диаспоры, как уже было упомянуто выше.

Долги аннулируются в конце дня 29 элуля 7-го года. В течение всего года шмиты разрешено взимать долги.

7-й год «аннулирует» как те ссуды, которые были взяты до наступления года шмиты, так и те, которые были получены в сам 7-ой год.

Если дающий деньги в долг скажет, что год шмиты не «аннулирует» ссуду, всё равно по прошествии 7-го года долг прощён, т.к. закон гласит, что год шмиты аннулирует долги, а любое условие, противоречащее законам Торы, не имеет никакой силы. Однако, если дающий и берущий ссуду договариваются между собой о том, что деньги будут возвращены, то должнику разрешено возвращать, а ссудившему — получать, т.к. нет запрета добровольно принимать на себя любые имущественные обязатель-

ства, включая и те, которые закон не обязывает.

Если по прошествии года шмиты взявший (без дополнительных объяснений и обязательств) ссуду пытается вернуть долг, давший ссуду обязан сказать: «Долг прощён, и ты мне ничего не должен». Если и после этих слов взявший ссуду заявляет о своём желании выплатить данную сумму в качестве подарка, разрешено давшему ссуду взять деньги. Более того, мудрецы приветствуют желание тех, кто не хочет воспользоваться возможностью неуплаты долга и возвращает его, хотя и не обязан.

Заповедь о прощении долгов распространяется не только на денежные ссуды, но и на любые предметы, которые взявший займы использует, а затем возвращает вместо них другие — как это бывает с деньгами. Примером этому может служить одалживание продуктов питания, различных предметов, предназначенных для одноразового использования.

Ситуации, при которых не происходит аннулирования долгов

Если долг был взят на некоторое время и дата его выплаты приходится уже на 8-ой год, такой долг не аннулируется.

В случае, если ссуда была дана под залог, также не происходит аннулирования долга, т.к. предоставление вещи в залог означает, что деньги обменены на эту вещь, но если взявший ссуду захочет её выкупить, он может это сделать за полученную сумму.

Те, кто покупает в магазине товары в рассрочку, обязаны заплатить всё, что причитается, и данный долг по прошествии 7-го года не аннулируется.

Заработная плата, даже та, которая не выплачена в срок, не является ссудой, и ра-

ботодатель обязан выплатить её также по прошествии 7-го года.

Запрет взимания долгов и повеление аннулировать ссуды обращены к частным лицам. Раввинский суд вправе взимать долги, и поэтому, если давший ссуду передал полномочия по взиманию долга раввинскому суду и предоставил ему долговые письма, суд вправе взыскать долг, даже если тем временем прошёл год шмиты.

Прозболь

Хотя и существует, как упоминалось выше, запрет отказывать в даче ссуды нуждающимся из-за того, что 7-ой год может аннулировать долг и давший ссуду не получит своих денег, природа человека такова, что от «кровно заработанных» тяжело отказаться, даже если Владыка Мира, Кому принадлежит всё и от Которого зависят все доходы, заповедует это. Глава еврейского народа «старейшина» Гиллель, чтобы избежать такого положения, когда евреи перестанут одалживать нуждающимся, дабы не потерять нажитые трудом деньги, и при этом бедняк окажется без средств к пропитанию, а тот, кто не даст ссуду, нарушит закон, постановил прозболь.

«Прозболь» — сокращённый симбиоз трёх слов: «проз», «боле́й» и «ботей», которые обозначают постановление («проз») в пользу бедных («боле́й»), направленное на то, чтобы найти тех, кто дал бы им ссуду, но без того, чтобы ущемить богатых («ботей»), которые, дав деньги в долг, смогут получить их обратно.

Выше упоминалось, что тот, кто передаёт долговые письма раввинскому суду с тем, чтобы раввинский суд взимал его долги, не лишается права получить после 7-го года деньги, которые он ссудил. На основе этого закона было принято постановление о прозболе. «Новшество» прозболя в том, что написавший прозболь не обязан передавать раввинату долговые письма, что делает возможным получение денег и в том случае, когда ссуда была дана без того, чтобы её оформить письменно.

Текст прозболя пишется на арамейском языке и для удобства приводится здесь, чтобы желающие могли его скопировать и воспользоваться им.

«В момент, когда мы — три представителя раввинского суда — заседали вместе, явился Ф. И. О. и сказал нам: «Вот этот год — год седьмой, и некоторые люди должны мне деньги — части из них я ссудил деньги, оформив это письменно, а части — в устной форме. Вот я передаю вам прозболь и даю вам подарок четыре локтя земли от участка, находящегося в моём владении, и с помощью этой земли я уполномочиваю вас взимать все долги, причитающиеся мне. С этого момента вы становитесь моими судьями по взиманию и получению для меня долгов. Если вы их не взыщете, то, поскольку я передал вам этот прозболь, я сам имею право взимать все долги, которые скопились до сегодняшнего дня, у всех, кто мне должен, в любое время, которое захочу».

И мы, представители раввинского суда, заслушали его и утвердили его право на то, что долги его не будут аннулированы и он их может взимать сам с помощью этого прозболя согласно постановлению Гиллеля и наших мудрецов, благословенна их память.

И заверяем это подписями нашими в день (дата) месяца (название еврейского месяца) года (год от сотворения мира).

Подпись 1-го члена суда Подпись 2-го члена суда Подпись 3-его члена суда»

Согласно мнению Бейт Йосефа, автора Шулхан Аруха, полномочия по взиманию долгов должны быть переданы только таким троим раввинам, которые известны большинству жителей города как члены раввинского суда — специалисты в имущественно-денежных вопросах Торы. Рамо считает, что в качестве этих троих членов «суда» можно выбрать рядовых соблюдающих евреев, желательно — изучающих Тору.

Даже среди тех, кто придерживается мнения Бейт Йосефа, принято оформлять прозболь в присутствии двоих свидетелей

— соблюдающих евреев, которые подписываются под заявлением, что давший ссуду передал полномочия по взиманию долгов таким-то известным раввинам, а сами раввины при этом не обязаны присутствовать или даже знать об этом, — желания давшего ссуду, заверенного двумя свидетелями, достаточно для того, чтобы прозболь имел юридическую силу.

Разрешено, чтобы члены суда были родственниками давшего или взявшего ссуду, но между собой представители раввината не должны быть в родственных связях.

Разрешено писать прозболь ночью.

Прозболь действителен и в том случае, когда он оформляется не самим заимодавцем, а по его поручению другим человеком. При этом в нём указывается вместо «предстал перед нами такой-то» — «предстал такой-то, который является представителем такого-то». Поэтому человеку, у которого нет возможности оформить прозболь самому, может поручить это своему знакомому. Муж может оформить прозболь за жену.

Поскольку и женщины обязаны исполнять заповедь «шмитат ксафим», то женщина, ссудившая свои деньги еврею, которая не хочет, чтобы долг аннулировался по прошествии года шмиты, должна написать прозболь. Замужняя женщина, у которой есть отдельный счёт в банке или ссуды, которые она выдавала из денег, не находящихся во владении её мужа, обязана составить отдельный прозболь.

На те ссуды, на которые уже был написан прозболь в прошлую шмиту и они всё ещё не погашены, нет обязанности составлять новый прозболь.

Прозболь действителен, если он написан в то время, когда была возможность у давшего ссуду востребовать долг, т.е. до наступления 8-го года. Если давший ссуду и получивший её находятся в странах с разными временными поясами, время написания прозболя должно быть не позже, чем заход солнца последнего дня 7-го года в стране, где находится тот, кто взял деньги в долг.

(Некоторые в качестве устроения пишут также прозболь и в канун 7-го года, учитывая мнение тех, кто считает, что в течение 7-го года востребование долгов запрещено, хотя в течение всего года шмиты они не аннулируются).

Прозболь, в котором по ошибке указана дата, предшествующая времени написания прозболя, действителен, т.к. упредив дату прозболя, написавший его ущемляет свои права — те ссуды, которые он дал после указанного числа, не подпадают под указанные в прозболе и аннулируются, если не будет написан новый прозболь. Если дата по ошибке написана более поздняя, чем время написания прозболя, — такой прозболь недействителен.

Давший ссуду уже после того, как был написан прозболь, должен оформить новый прозболь.

Тот, кто вспомнил о том, что не написал прозболь, или узнал об этом законе перед самым заходом солнца конца 7-го года, и в это время долги ещё не аннулированы, но писать уже запрещено — может произнести в присутствии троих евреев текст прозболя устно.

Желательно сохранить прозболь до конца 7-го года. Разрешено взимать долги несмотря на то, что прозболь потерян, и давшему ссуду, который заявляет о том, что он оформил прозболь и потерял его, — доверяют, поскольку принято, что все обычно пишут прозболь.

Для того, чтобы была возможность оформить прозболь, необходимо, чтобы у взявшего ссуду находился во владении участок земли. Это может быть не только участок поля, но и любая другая недвижимость, например, квартира, хозяином или съёмщиком которой является взявший в долг. Даже студенты, проживающие в общечитии, считаются владеющими небольшим участком земли, т.к. в их распоряжении есть конкретное место для сна и хранения личного имущества.

Деньги, находящиеся на текущем банковском счету, считаются ссудой банку, и поэтому, если владельцы банка евреи, не-

обходимо составить прозболь до наступления 8-го года или снять со счёта всю находящуюся на нём наличность. Для всех банковских ссуд составляется единый прозболь, и нет надобности составлять прозболь для каждой выданной суммы отдельно. Если после составления прозболя на счёт были вложены деньги, необходимо составить новый прозболь. По отношению к банковским счетам существует ещё одна возможность — заявить вслух о том, что те поступления на счёт, которые произойдут после написания прозболя, не будут сни-

маться со счёта до наступления 8-го года, и в таком случае они не погашаются законом о шмитат ксафим. Данное решение действительно и без того, чтобы заявлять об этом в присутствии раввина, а также нет надобности сообщать об этом банку.

Долги, взятые в ГМаХах (беспроцентных кассах взаимопомощи) не аннулируются. Тем не менее, желательно, чтобы ответственный за ГМаХ оформил прозболь, поскольку среди находящихся в такой кассе денег могут быть временные вложения частных лиц.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КРОМЕ РЕЛИГИИ, ЕСТЬ ДРУГИЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?

Согласно Каббале вся суть предназначения человека в этом мире — это исправление своего «я» (эгоистических желаний) на «ты» (альтруистические желания, желание отдавать).

По-другому, наша задача соединиться (стать единым) по качествам с Творцом, да будет Он благословен. Причем нужно это сделать в идеале ради Него и Его Торы, а не потому, что мы так хотим или нам говорит это наше «я».

Вся Тора и вся система заповедей и алахот дана для того, чтобы мы (следуя её указаниям и выполняя то, что там указано), успешно справились с этой задачей и достигли цели нашего Высшего предназначения. Не понимаю простых вещей: если все так и есть на самом деле, то получается, что Тора, мицвот и вся вытекающая религиозная жизнь — это всего лишь средства (инструменты) для достижения цели. Но кто сказал, что это единственный инструмент совершенствования (раскрытия) души человека и достижения Цели? На всех же не проверяли.

А вот мне, например, Гриша из соседнего подъезда сообщил, что можно по-другому.

Он тоже верующий и вполне счастливый и добрый человек, альтруист. Только без этого. Почему же нельзя использовать другие средства? Почему требуете (ну хорошо, рекомендуете) использовать только Тору и религию? Разве человек не может быть тем необходимым Творцу альтруистом просто так (осознав это как житейскую истину), не включаясь в религиозную систему?

Отвечает рав Меир Мучник

Вы правы в том, что, если цель — только быть хорошим человеком и альтруистом, то Гриша из соседнего подъезда вполне может ее достичь и без Торы. В конце концов, большинство людей на свете, если их спросят, скажут, что убивать и воровать нехорошо, что надо быть добрым и помогать людям. Поэтому о тех заповедях Торы, которые предписывают человеку именно так себя вести (мишпатим), мудрецы говорят: даже если бы они не были даны, человеческий разум диктовал бы поступать именно так.

Заметьте, Тора не требует от неевреев стать евреями — хотя на практике это воз-

можно с помощью процесса гиюра. И если нееврей Гриша придет к раввину и скажет, что хочет стать евреем, тот сначала ответит: а зачем тебе? Ты порядочный человек, не убиваешь, не воруешь, по возможности делаешь добро — ну и прекрасно, больше Тора от тебя ничего не требует. В подобных вещах и заключаются Семь заповедей, соблюдение которых она ожидает от остальных, нееврейских потомков Ноаха.

А евреи? С евреями особая история, Б-г весьма полюбил их праотцев, открывших Его в эпоху, когда человечество утратило с Ним связь, и с тех пор у Него с ними и с их потомками близкие, «семейные» отношения. Они — Его «гвардия», «царская семья».

Можно ли обычному человеку стать членом царской/королевской семьи?

В наше время там, где еще остаются королевские семьи, уже, похоже, можно.

Но очевидно также, что при этом человек должен понимать, на что идет и зачем.

Жизнь во дворце — это, конечно, круто. Но есть придворный этикет, который он должен соблюдать. Делать так, а не так. Почему? А потому что так надо! Потому что так хочет Царь, а ты у Него во дворце.

Помимо заповедей типа мишпатим еврейскому народу дан целый ряд заповедей типа хуким — таких, смысл которых человеческому разуму не понятен. Нельзя носить шаатнез — одежду из смеси шерсти и льна. Нельзя употреблять в пищу мясо некашерных животных. Надо надевать тфилин и цицит, брать лулав, выполнять различные ритуалы. Почему? Потому, что так нравится Царю, а так не нравится. Он видит в одних действиях или одеждах красоту и гармонию, а в других — наоборот, так что извольте соответствовать. Впрочем, если вы любите Царя и хотите Его порадовать, то и сами ради этого заходите следовать всем этим правилам.

Кроме того, быть членом королевской семьи — это находиться под постоянным прицелом камер, быть предметом пересудов — и баек, и слухов, и обвинений. И нельзя каждый раз резко реагировать — да и один раз, еслиотреагируешь, только до-

бавишь материала для баек. Нет, надо притворяться, что всего этого нет, улыбаться, быть со всеми приветливым. Терпеливым надо быть. В какой-то мере, всепрощающим — а то на весь мир будешь в постоянной обиде и уж терпения и улыбок точно мало выдашь. Готовым надо быть нести это бремя и думать в основном не о том, кто как тебя оскорбил или какую глупость о тебе сказал, а о том, что ты можешь сделать для людей, которым в силу своего положения можешь помочь.

То есть, по сути, быть альтруистом — на особом уровне. В большой степени отказаться от возможности жить частной жизнью и посвятить себя Царю и народу. Делать не то, что хочешь ты, что кажется практичным и разумным тебе, а что повелевает Царь и требует народ, хотя у тебя лично могут быть и иные идеи и пожелания. Положение обязывает.

Конечно, не каждому еврею доводится в такой мере отказываться от частной жизни и жить на публике, но в какой-то мере да, а еврейскому народу в целом — в еще большей степени.

В обычные периоды жизни различие между гуманизмом и альтруизмом религиозного еврея и Гриши из соседнего подъезда не всегда может быть заметно. Но в критические моменты массы Гриш могут вдруг повести себя совсем не так, как, вроде бы, должен был продиктовать им разум и житейская мудрость. Например, почувствовав «волю», погрузиться в братоубийственную войну. Или доносить на соседей по подъезду «куда следует», выдавать евреев гестаповцам. Или инквизиторам. Или просто громить. Нет, не все и не всегда, но бывает.

С евреями же подобное случилось только тогда, когда некоторые из них отошли от Торы и подумали, что могут быть братьями Гриши в том или ином раю. Посмотрите на историю практически всех других народов и на еврейскую историю — Вы увидите: есть различие. И чем же оно порождено, если не Торой? По логике, вроде бы, многие заповеди напрямую к исправлению характера не ведут, но вот на практике как-то так

получается... Наконец, какова именно суть заповедей «согласно Каббале» еще надо понять. Не все, что в наше время говорят от имени Кабаллы, следует понимать на веру. И утверждения самой Каббалы часто нуждаются в пояснениях, да и цитируются не всегда точно.

Да, выполнение заповедей способствует совершенствованию человеческого характера, но и нельзя сказать, что это исключительно средство. У каждой заповеди есть глубокий смысл, пусть и не всегда нам понятный. Даже в заповедях типа мишпатим, понятных человеческому разуму, есть ми в точности то же самое произошло со всем миром. Ноги детали, которые разуму не доступны, т. к., в конечном счете, даже они отражают не просто житейскую мудрость, но и Б-жественную. И если изучите шире высказывания мудрецов, найдете и другие. Например: Б-г «смотрел в Тору и творил мир». Это значит, что Тора и ее заповеди — своеобразная ДНК мироздания, каким-то образом они соответствуют разным его со-

ставляющим. По словам мудрецов, наши праотцы соблюдали всю Тору еще до ее дарования: хотя Б-г не сообщил им заповеди, они сами постигли, в чем те заключаются, ибо поняли устройство мира, а из него — соответствующие ему заповеди.

Или такое утверждение: из 613 заповедей 248 предписывающих соответствуют 248-ми частям человеческого тела, а 365 запретов — числу человеческих сухожилий. Само это нуждается в пояснении, но ясно одно: у каждой заповеди свой смысл и определенное место в структуре Вселенной, она чему-то соответствует.

Так что заповеди даны и потому, что их выполнение формирует нас в целом как хороших людей, альтруистов и достойных членов «царской семьи», но и потому, что выполнение каждой заповеди связано с функционированием мира, с одним из его механизмов, без которого «заглохнет» вся машина. Так что пожелаем Грише всего доброго в его жизни и деятельности, а сами займемся своей, особой миссией.

ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ МИР?

Вопрос экологического характера. Мы знаем, что Б-г сотворил мир.

1. Соответственно, всё, что создал Б-г, совершенно. Тогда имеет ли право человек перестраивать мир?

Менять облик земли: вырубать леса, осушать болота, водоёмы, менять течение рек? Выводить новые подвиды животных, скрещивая их (осёл, мул, собаки и т. д.), уничтожать виды животных, что меняет экологическую систему?

Ведь если этот мир — совершенное создание Б-га, то его изменение — это нарушение совершенства!

1.1 Если человек вправе изменять мир/природу, будучи подобным Б-гу в том, что он в какой-то мере так же, как и Б-г, — творец, то значит ли это, что человек вправе вырубать все леса, уничтожить всех животных, выкачать все углеводороды и т. п.?

А ГЛАВНОЕ: где граница этому, когда вырубать леса ещё можно, а когда уже нельзя?

Отвечает рав Меир Мучник

Ваш вопрос действительно актуален. А простой ответ на него — как Вы, наверное, можете предположить: да, человек может изменять мир, но при этом не должен его портить.

Сотворив человека, Б-г сказал ему (Берешит 1:28): «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской, и над птицей небесной, и над всяким животным, что ползает по земле». Здесь Б-г ясно говорит: не просто размножайтесь и наполняйте землю — так могут и кролики, а именно покоряйте ее и властвуйте над ее животным миром. Как раз за последние века с их научно-техническим прогрессом в полной мере раскрылось, как человек может изменять землю. Как использовать ее ресурсы и законы природы, чтобы в корне изменить жизнь.

Какого уровня могут быть научные открытия и изобретения.

Всё это человек делает с помощью разума, которым Б-г наделил его изначально, а также с помощью идей, которые Б-г продолжает посылать ему на каждом этапе его развития. Поэтому, хотя человек был создан уже давно, многие открытия и изобретения сделаны в последние века — только тогда Б-г решил, что наступило время дать человеку эти идеи и инструменты.

Но многое человек умел делать и в давние времена. Например, как свидетельствует Тора, уже в эпоху ее дарования в Египте рыли каналы и отводили воду из Нила на поля, орошая их и так выращивая урожаи, необходимые для жизни. Это к вопросу о руслах рек.

Размножение человека и наполнение земли людьми неминуемо означает необходимость строительства жилищ и целых городов, которых не было раньше. А где их строить? Ведь нет специально подготовленных пустых площадок.

Да и расположение и размер городов — не постоянны, чтобы можно было изначально всё определить. Уже не раз бывало, что большой город терял свое значение и приходил в упадок, а новыми центрами активности становились другие города. Например, города, построенные около центров угольной промышленности, в последнее время пришли в упадок вместе с этой отраслью. Или, в более давние времена, города, построенные как столицы империи, теряли свое значение, когда эти империи сходили с арены.

Короче, чтобы построить новый город или расширить уже существующий, но становящийся по-новому значимым, надо расчистить под него место. А это значит: вырубить леса, осушить болота, иногда «отвоевать» у моря часть суши. Значит, человеку можно всё это делать, иначе не размножишься и не наполнишь землю.

В то же время понятно, что если вырубить ВСЕ леса и уничтожить ВСЕХ животных, это будет уже не просто расчистка места для жизни человека, но и уничтожение

других «сегментов» творения, которые значимы — в том числе и для самого человека. Ведь уничтожение лесов лишит его же кислорода. И уничтожение разных видов животных лишит его той пользы, которую они могут приносить, и вообще нарушит баланс в его мире. Поэтому так человек скорее срубит сук, на котором сидит.

Да и, согласно традиции, приводимой мудрецами (мидраш в Коэлет Рабба 7:1), Б-г ясно сказал Адаму: посмотри, как прекрасно всё творение, и всё это Я создал для тебя. Позаботься же о том, чтобы не испортить Мой мир.

Значит, человек должен придерживаться разумного баланса: стремиться к развитию и прогрессу, но не ценой порчи и уничтожения созданного Б-гом мира. Этот мир надо использовать, но не разрушать.

На уровне символики, поясняет Рамбам[*i*], в этом, среди прочего, смысл заповедей не забивать в один и тот же день корову или овцу и ее теленка или ягненка (Ваикра 22:28), а также — не забирать из гнезда птицу-мать вместе с птенцами или яйцами (Дварим 22:6-7). Это символизировало бы не использование отдельной особи для своих нужд, а уничтожение всего вида.

На уровне практики, конечно, часто не просто определить, где именно проходит граница. Ведь если зарезать корову-мать не в тот же день, а на следующий, и делать это постоянно, то рано или поздно весь вид всё-таки будет уничтожен. Или, если говорить о вырубке лесов, понятно, что срубить одно дерево вполне допустимо, это принесет пользу тем, кому нужно это место или древесина, а вред почти неощутим. Но если каждый раз рубить по одному дереву, в конечном счете, вред накопится и станет ощутимым, может быть вырублен целый лес.

Что же делать? То, что уже делают: принимают разного рода законы по экологии, регулирующие рубку лесов: разрешают ее, но не бесконтрольно, а для определенных важных целей, с ограничениями. Как водится, законы, а тем более их применение, несовершенны, но так лучше, чем никак. И так человеку постоянно предоставляется воз-

возможность для дальнейшего совершенствования мира. Но Вы также задаете вопрос: а почему деятельность человека вообще должна считаться совершенствованием? Если мир создал Б-г, значит, Его творение уже совершенно! А человек, изменяя что-либо, может только портить, не так ли?

На этот вопрос отвечает Раби Акива^[ii] (мидраш в Танхума, Тазриа 5). Римский наместник Тиний Руф спросил его: чьи деяния более совершенны — Б-га или человека? На что Раби Акива к удивлению римлянина ответил: человека. И привел простой довод: что совершеннее: пшеничные зерна, созданные Б-гом, или хлеб, испеченный из них человеком?

Подобным образом он ответил и на вопрос об обрезании: если обрезанный человек более совершенен телом, почему Б-г не создал его таким сразу?

А потому, что Б-г хочет сделать человека Своим партнером по созданию и совершенствованию мира. Он создал человека для того, чтобы наделить его высшим благом, а такое благо на самом деле — уподобление Самому Б-гу. Уподобление в том, что Б-г Полноценен и творит. Вот и высшее благо для человека — творить и испытывать от результата чувство достижения и полноценности. Поэтому Б-г и дал ему возможность и даже миссию совершенствовать созданный Им мир, чтобы человек стал таким партнером и испытал буквально б-жественное наслаждение.

А совершенен созданный Б-гом мир в том, что является идеальной площадкой

для деятельности человека. Идеальным материалом для построения человеческой цивилизации. Как и жизнь в этом мире: хотя, на первый взгляд, далеко не идеальна, на самом деле предоставляет человеку идеальные возможности для деятельности и совершенствования себя и мира.

Это неизбежно следует из самого того факта, что Б-г создал жизнь: ведь она неминуемо означает какое-то движение и действие. Если же сотворенный Б-гом мир считался бы полностью совершенным, то в нем вообще ничего нельзя было бы передвинуть и изменить, ведь всё — в точности на своем месте! А это означало бы абсолютно статичный мир — а значит, мертвый. Так что факт существования жизни неизбежно означает необходимость действия — изменения того, что уже создал Б-г, а это значит, совершенствования.

В то же время Тора однозначно запрещает упомянутое Вами скрещивание разных видов животных, таких, как осел и лошадь, плодом которого является мул (Ваикра 19:19). Но здесь мудрецы, среди прочего, поясняют: у самого мула потомства уже не будет. То есть, казалось бы, развитие и совершенствование этого аспекта творения, наоборот, заводит всю линию в тупик.

Продолжим же совершенствовать мир так, как позволила Тора, не забывая при этом, что надо именно совершенствовать, а не портить.

НАТКНУЛСЯ НЕДАВНО НА КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ... КАК Б-Г ДОПУСКАЕТ ТАКОЕ?!

Наткнулся недавно на криминальные сводки — и аж дрожь по телу прошла. Возник вопрос: как Б-г допускает такие ужасные вещи? Тимур

Отвечает рав Александр Красильщиков

Моя мама, благословенной памяти, часто рассказывала, что в раннем детстве я

был на редкость упрямым и капризным ребёнком. Однажды мне в руки попался какой-то потенциально опасный предмет. Мама попыталась отобрать его, но я не давался, а потом, играя, повредил им руку и от боли обиженно закричал: «Разве можно давать детям такие вещи!». Понял-таки, да только обвинил в этом не себя, а маму.

Творец подарил человеку почти полную свободу и право выбора. Он хочет, чтобы мы сознательно выбрали добро и то, что правильно. Более того, Он подробно изложил в Торе, полученной нами на Синае, как отличить добро от зла. Он предостерег нас от дурных поступков, Он научил нас бороться со злом и показал как изменить нашу собственную природу к лучшему.

Нам невдомёк, что большинство несчастий и бед, кажущихся нам наказанием Свыше, на самом деле — прямое следствие пренебрежения этическими нормами Торы. Когда нам хорошо и спокойно, мы умиротворены и довольны, воспринимаем это как должное. Но стоит случиться неприятности, мы косо смотрим в Небеса и ворчим: «За что нам такое?»

И очень редко задумываемся о собственной ответственности за то, что происходит вокруг. Нам кажется, что живём в обособленном мире, где всегда виноват кто-то другой, а мы созданы лишь для того, чтобы судить и искать виновных где-то там, за горизонтом.

Когда мы слышим о безобразиях, творимых людьми, когда ужасаемся поступкам безумных тварей в образе людей, мы должны помнить, что эти люди преступили Законы Творца и общество вправе наказать их и пресечь зло.

Зло — это пренебрежение законами мироздания, дарованными Творцом, это чёрная неблагодарность по отношению к Создателю, Давшему нам свободу и ра-

дость действовать по собственному выбору.

Творец дал нам эффективные инструменты, чтобы победить зло. Он показал, от чего устранимся, а что мы обязаны делать. Если Вы еврей, у вас 248 видов активного оружия, уничтожающего зло, и 365 запретов, преграждающих ему путь. Если Вы нееврей, то таких инструментов у вас семь. Среди них шесть запретов и одно активное средство — судебная система. Как вы поняли, я говорю о заповедях Творца. У евреев их 613, а у сыновей Ноаха — 7.

Система ценностей, базирующаяся на заповедях Творца, — главное оружие против зла. Если общество здорово, если действует в рамках Б-жественной морали, не поощряет извращения, не приемлет жестокость, правильно воспитывает детей, если люди понимают важность основных Законов Творца, то и проблемы, которые нас колят, снижают свой накал, а судебная система вполне справляется с исключениями, которые всегда будут.

Но если вседозволенность становится нормой и приоритетом, если распущенность и пренебрежение к этическим ценностям человечества, переданным в Торе, становится фетишем, если общество поощряет непозволительное, не ставит во главу угла соблюдение Законов Творца, — это общество само становится преступным. И тогда удивляться тому, что происходят страшные преступления, не приходится. И вопрос следует задать не Творцу, а Человеку, то есть — нам самим...

НАДО ЛЮБИТЬ Б-ГА ВСЕМ СЕРДЦЕМ. А КАК ЖЕ ЖЕНА, ДЕТИ, ДРУЗЬЯ — ВЕДЬ И ИМ ПРИНАДЛЕЖИТ ЧАСТЬ СЕРДЦА?

Объясните, пожалуйста, суть выражения «всем сердцем», которое часто встречается в Торе и содержится в одной из Заповедей.

Здесь у нас, видимо, проблема в переносе понятий по соотношению целого и части из теории множеств — на понятия субъектов духовного мира. Целым сердцем любить Б-га

— а как жена, дети, друзья, работа? Ведь и им принадлежит часть сердца!

Так интерпретируют некоторые люди. Я не согласен. Здесь необходим высший уровень мышления (выше логики и диалектики), чтобы уразуметь Истину. Заранее благодарен. И в долгу за потраченное Вами время на поиск ответа. Николай

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете интересный вопрос. Представляется, что нам действительно нужно правильно понять выражение «всем сердцем», а также и правильно определить «любовь». Тогда поймем и смысл повеления Торы «любить Б-га всем сердцем» (Дварим 6:5).

А то ведь и вправду вопрос: как можно всем сердцем любить кого-то, при этом оставляя место и для других? Кстати, и для себя тоже! Как?!

А вот так, ведь написано (Ваикра19:18): возлюби ближнего — как самого себя! Не «вместо самого себя», а «как самого себя». Любовь к себе Тора вовсе не осуждает, а принимает как должное. Только ближнего надо любить так же. Но как это возможно?

Итак, что такое любовь?

Здесь, вроде бы, наблюдаем некое противоречие. С одной стороны, любовь — это симпатия к человеку и стремление с ним сблизиться. Если я люблю женщину, значит, она мне нравится и я хочу, чтобы она стала моей женой, чтобы провести вместе жизнь. Да и любовь к любым людям — родственникам, друзьям — означает: мне приятно их общество, хочу быть с ними.

С другой стороны, любовь означает, что мы хотим для того, кого любим, самого лучшего. А если конкретному человеку в его обстоятельствах лучше быть не со мной?

Например, детям, когда они подрастают, важно постепенно отрываться от родительского дома и начинать самостоятельную жизнь: сначала уходить только на учебу, потом и вовсе жить отдельно. Мало кто будет спорить, что в данном случае попытки удержать ребенка навсегда при себе в ущерб его развитию — это «неправильная» любовь.

А вот еще вопрос. По мнению мудрецов, истинная любовь ни от чего не зависит (Авот 5:16). Но как такое может быть? Ведь я люблю того или иного человека за то, что он хороший или добрый, умный, красивый и т. п. И если он перестанет таким быть, то для любви уже не будет причин, правильно?

Нет, неправильно. Возьмем любовь к детям, родителям, братьям. Мы их любим только потому, что они хорошие? Нет, мы склонны считать их хорошими (и, если надо, защищать от нападок) потому, что их любим. Ребенка будут любить вне зависимости от того, какой дорогой в жизни он пойдет (хотя, конечно, будут желать ему лучшего).

Что же такое любовь?

Представляется, что это — идентификация с человеком. Отождествление. Видение мира с его точки зрения.

То есть действительно близость, но более глубокая, чем чисто физическая. Да, при возможности, его общество, беседа с ним. Но если для его блага важнее быть в другом месте, то именно этого ему и желать, видя мир с точки зрения его интересов.

Ибо в основе этого любовь к нему — такая, как к самому себе. Разве это не противоречие? Нет, поскольку имеется в виду включение того, кого любим, в наше «расширенное Я». Как говорит рав Деслер, лучший способ достичь истинной любви к ближнему — делать ему добро. Ибо тогда вкладываешься в него и начинаешь видеть в нем самого себя. И, естественным образом, желать «себе» всего наилучшего.

И тогда противоречие между любовью к себе и к ближнему — не больше, чем противоречие между любовью к своей правой руке и к своей же левой. Например, если я болен, то, несмотря на любовь к ближнему, хочу, чтобы сейчас он держался от меня подальше и не заразился. Как, если запачкана одна рука, я держу другую подальше, чтобы и ее не запачкать.

Отсюда переходим к любви к Б-гу. Что значит Его любить? И, вообще, как это возможно? Ведь любовь — желание тому, кого любим, самого лучшего, более того — трепетное волнение о том, чтобы это было именно так. Потому что может быть и иначе, в нашей-то неидеальной жизни. Поэтому любим — заботимся, волнуемся, стремимся обеспечить объекту любви всё

самое правильное для него и оберечь от возможных неприятностей.

Но с Б-гом и без нашей любви и пожеланий всё будет хорошо, за Него можем не волноваться! Как же Его любить?

А вот как: истинная любовь, как мы помним, — идентификация, взгляд на мир, на жизнь с точки зрения любимого. Желать, чтобы мир был таким, каким его хочет видеть Б-г. Хотеть, чтобы в нем не было зла и несправедливости, чтобы в нем торжествовало добро и любовь.

И чтобы каждый созданный Б-гом человек получал то благо, которое ему необходимо.

Поэтому нет противоречия между любовью к Б-гу и любовью к другим людям: это одно и то же — желание, чтобы у тех людей всё было хорошо.

Желание этого всем сердцем.

Впрочем, с самим этим выражением еще проще. Раши (к тому же стиху в Дварим) приводит объяснение мудрецов в Сифри: любви Б-га всем сердцем — «чтобы сердце твое не оспаривало Его ни в чем». То есть «сердце» здесь — настроение, мнение. Как и в другом месте (Шмот 7:14): «Упорно (буквально — “тяжело”) сердце фараона» — он настроен удерживать евреев в Египте и его трудно заставить изменить свою позицию — как трудно сдвинуть с места тяжелый предмет. Да и по-русски говорят: «Сердцу не прикажешь». А по-английски, если человек всё-таки изменил свое мнение и настрой, — change of heart. Вот что значит «любить Б-га всем сердцем»: полноценно идентифицироваться с Ним, иметь то же мнение о мире, что и Он, тот же настрой. Желать миру точно такого же добра, какого желает Б-г. И — действовать соответственно.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕВЯТИЛЕТНИЙ СЫН ВЗРЫВАЕТСЯ, ЕСЛИ ДАЖЕ МИНИМАЛЬНО ЗАДЕВАЮТ ЕГО ЭГО...

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Мальчик 9 лет. Если минимально задевают его Я, он начинает сильно нервничать: орет, обижает маму и позволяет себе говорить гадости, грозит. Папу при этом боится. Мама пытается оставаться спокойной, но при этом показывать, что такое поведение неприемлемо.

Как это урегулировать? Как предотвратить дурное влияние на других детей?»

Конечно, ситуация, которую Вы описываете, очень неприятна. Ребёнок, который кричит, обижает маму, говорит гадости, — это испытание для любого родителя. Хорошо понимаю, как Вам тяжело.

Вы задаёте два вопроса:

Как урегулировать его поведение?

Как предотвратить влияние его примера на других детей?

На первый вопрос, к сожалению, ответа нет, так как ни один человек в мире не может урегулировать поведение другого человека. Более того, даже Сам Всевышний «не может» урегулировать чье бы то ни было поведение. По одной простой причине — у человека есть свобода выбора.

Человек выбирает своё поведение сам и изменить его может только сам, когда решит, что это ему выгодно. (Только здесь надо заметить, что выбор может быть сознательным и подсознательным, поведение

детей — это, как правило, подсознательный выбор).

Тогда что же можно сделать?

Мы можем только «помочь» ему понять, что, ведя себя так, он сильно теряет и что ему совершенно невыгодно поступать так и дальше. Для этого надо понять, в чём его выгода.

Давайте посмотрим, как развивается ситуация. Кто-то задевает Я ребёнка (как Вы пишете), и тот встаёт на дыбы, кричит и т. д. Что в это время делают родители? «Папу он боится», т. е. папа реагирует жёстко, может быть, громко ругает ребёнка, может, сразу наказывает.

«Мама пытается оставаться спокойной, но при этом показывать, что такое поведение неприемлемо», т. е. если она «пытается оставаться спокойной», значит, на самом деле она не спокойна и тоже всячески старается вразумить сына.

На первый взгляд, кажется, что ребёнок только проигрывает в этой ситуации. Когда он взрывается, он же тут же получает по заслугам и от мамы, и от папы. Тут возникает вопрос: ну хорошо, твоё Я задела, что-то не так сказали, что-то не так сделали. И что?

Ты же прекрасно знаешь: если начнёшь кричать и говорить гадости, то будешь наказан, и не только наказан, а ещё и отношения с родителями будут испорчены надолго. Неужели тебе такое поведение выгодно? Ну, сдержись один раз — и всё будет прекрасно: и тебе хорошо, и родители довольны.

(Кстати, со своими друзьями он тоже так себя ведёт — взрывается каждый раз, когда кто-нибудь его задевает? Если да, то у него уже давно нет друзей, а если нет — это значит, что он вполне способен себя контролировать и может отреагировать спокойно, когда нужно — например, ради дружбы). Но нет, мы видим, что ребёнок поступает так ещё раз и ещё раз, и ещё много-много раз. Это означает, что подсознательно такое поведение ему очень-очень выгодно, раз, даже несмотря на наказания и нервы родителей, он продолжает так себя вести. А на самом деле всё как раз на-

оборот. Не «несмотря», а именно «из-за» нервов родителей. Это именно то, что ребёнок получает.

В тот момент, когда он взрывается, папа и мама начинают страшно нервничать, и сразу пытаются что-то предпринять, чтобы вразумить сына и остановить его поведение. Судя по Вашему письму, это не очень получается, сын не вразумляется и продолжает себя так вести, а мама и папа чувствуют полное бессилие и не знают, что с ним делать и, как его воспитывать.

Кроме того, родители ещё находятся в двойном страхе: во-первых, в страхе — что же из него вырастет, а во-вторых — что будет с другими детьми, которые на него смотрят, как бы они не начали вести себя так же.

В этот момент Вы полностью заняты ребёнком, все Ваши мысли, чувства и действия направлены на него, другими словами, для вас существует только он, и он это прекрасно чувствует.

Более того, после таких взрывов Вы ещё долго думаете о нём, переживаете, стараетесь найти выход, пытаетесь понять, как же правильно Вам себя вести по отношению к нему, какие слова подобрать, как повлиять, обсуждаете с женой линию поведения и т.д.

Вот это именно то, что вашему сыну нужно, это и есть его выгода. Он подсознательно чувствует, что он единственный и не повторимый для родителей, они думают только о нём, разговаривают только о нём, переживают только о нём... Как Вы думаете от такого кто-то может отказаться?

Другими словами, ребёнок так себя ведёт не потому, что он не может справиться с собой, когда его это задевают, и не потому, что Вы что-то не так сделали, а только для того, чтобы почувствовать, что для родителей он центр вселенной и они полностью в его руках.

И когда Вы это поймёте, то в следующий раз в подобной ситуации сможете повести себя совсем по-другому, и вместо того, чтобы нервничать и злиться, сможете успокоиться, только успокоиться уже по-настоя-

щему, а не сделать вид. И тогда ребёнок перестанет получать ту выгоду, которую получал от своего поведения до сих пор, и, скорее всего, перестанет себя так вести. А как Вы сами думаете, приятно человеку так поступать? Конечно, нет! Сын готов так действовать только в том случае, когда ему это очень-очень выгодно.

Теперь перейдём ко второму вопросу.

Поведение детей — это не «корона», оно не заразно. Точно так же, как у одного

Вашего сына есть свобода выбора, есть она и у другого, и у третьего... (как и вообще у всех людей в мире). Поэтому каждый из них смотрит на поведение брата и делает свои выводы: стоит мне так себя вести или нет.

Так мы часто видим в семьях один ребёнок — сорванец, кричит, вспыливает, а другой — тихий, нежный. Всё зависит от того, какую выгоду (какую цель) каждый из них преследует.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

В КРУГЕ ДЕВЯТОМ, ИЛИ ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ СЕМЬИ

ЦИПОРА ХАРИТАН

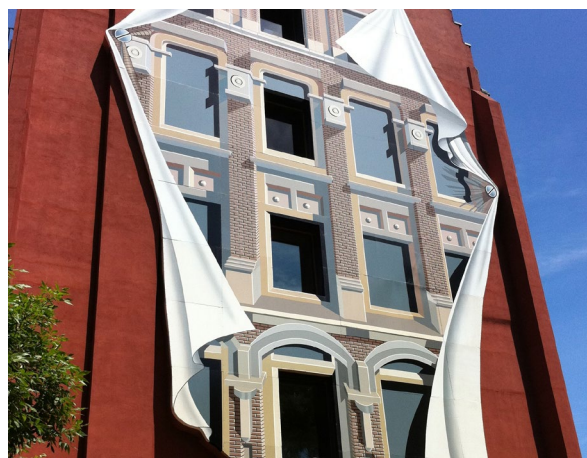
В последнее время на Толдот приходили письма, которые усилили ощущение: многие люди вообще не понимают, что такое семья.

И надо отметить, что из-за процессов, происходящих в мире, это действительно становится сложным вопросом.

То есть, если когда-то было понятно: семья — это папа, мама и дети (а эти папа и мама — они муж и жена), то сегодня есть целая куча определений, которые должны быть politically correct ко всем отклонениям, которые сегодня называются «причиной для гордости».

Так вот, единственная область, где понятие семьи не изменилось, это религия (понятно, что я, прежде всего, говорю об иудаизме). Поэтому позволю себе привести несколько определений и «постижений» о том, что такое семья.

Во-первых, семья — это сообщество, в котором мужчина и женщина связаны между собой законным браком. Это может быть религиозный брак или, для атеистов вне Израиля, брак, оформленный по закону

страны проживания. Но это — официальная форма взаимоотношений. Все разговоры о том, что «любовь в печати не нуждается», — это разговоры людей, которые хотят пользоваться преимуществами, которые дает совместное проживание с женщиной (технические плюс сексуальные услуги), и не хотят за это платить ничем — ни деньгами, ни ответственностью.

Во-вторых, в большинстве стран мира моногамия сегодня является единственно приемлемой формой брака, а у мусульман, где позволена полигамия, муж обязан обе-

спечивать каждую жену всем, что ей положено, а ей положено немало.

Разговоры о том, что «тебя люблю и не могу расстаться с тобой и детьми, но у меня душевная дилемма: я люблю ее тоже и не могу окончательно разорвать эту связь» (кстати, это говорится двум или трем женщинам одновременно), с семьей не имеют ничего общего.

В-третьих, состоять в браке — это не значит превратить вторую сторону в объект для удовлетворения своих потребностей и нужд. Семья — это место, в котором каждый может удовлетворить какие-то свои потребности, но должен заботиться и о потребностях второй стороны.

Существует система, в которой пытаются доказывать, что подчинение жены является религиозным требованием. На самом деле это подтасовка цитат в интересах цитирующих.

Кроме того, сказать, что «вот я, допустим, кормилец семьи, а на всё остальное мне наплевать» или «я кормящая мама, а поэтому у меня нет больше никаких других обязательств», — это совершенно противоречит духу нормальной семьи.

Потребность мужчины в сексе или женщины в разговоре по душам и совместном времяпровождении — такая же легитимная потребность, как любая другая.

В-четвертых, семья — это закрытое общество. В нее не входят родители мужа и жены, друзья, подруги и прочие родственники и знакомые. Поэтому семейные обстоятельства с этими людьми НЕ обсуждаются и их мнение может приниматься в расчет, только если оба супруга согласны обсудить с ними свои дела. Иначе это — разглашение секретной информации. А, как известно, сегодня ни одна уважающая себя фирма таких сотрудников бы не потеряла.

И это сказано очень мягко, чтобы не сказать, что в этом есть дух измены.

Если нужно посоветоваться о семейных проблемах, всегда можно обратиться к профессионалам: психологам, семейным консультантам, раввинам и т. д., так как они к любой семейной ситуации могут подойти более нейтрально и объективно.

В-пятых, семья не может быть сценой для абьюза в любой его форме. Не буду повторяться, так как уже писала об этом, но совершенно понятно, что утверждение «я бы себя так не вел/-а, если бы ты был/-а хорошим мужем/женой» не имеет ничего общего с нормальным поведением в семье.

Можно расстаться с человеком, которого считаешь неподходящим партнером, но категорически запрещено применять к нему насилие.

Всё перечисленное является фундаментом, «азбукой» семьи. На этом фундаменте могут и должны строиться теплые, приятные отношения между мужем и женой и родителями и детьми. У пары могут и должны быть общие цели, финансы, развлечения, духовная близость. Но всё это — когда есть фундамент.

А фундамент этот основан на вечных предписаниях о строительстве семьи, которые Всевышний дал человечеству. И все современные попытки уйти от него оказались страшно разрушительными.

Если такого фундамента нет, это не семья, а оптическая иллюзия, за которую, к сожалению, люди, которые в ней пребывают, платят невероятно высокую цену, и это никак не может быть угодно Б-гу.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕЧНОСТЬ И СУЕТА. ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР

РАВ НОСОН ШЕРМАН

Рабби Иеуда передал от имени Рава: Авраам сказал перед лицом Всевышнего: «Я изучил движение светил и земные законы, и сына не может быть у меня». Б-г ответил: «Оставь изучение светил. Судьба Израиля не зависит от звезд». (Шабат)

«Что пользы человеку от всех его трудов, которыми трудится он под солнцем?» (Коэлет)

И в ешиве рабби Янная говорили: если человек стремится овладеть лишь тем, что под солнцем, он не получит выгоды для себя; истинная выгода — лишь в изучении Торы, которая создана раньше солнца. (Шабат)

Когда Шломо стал царем Израиля, Б-г явился к нему во сне и сказал: «Проси, что дать тебе?» (1-я книга Царь Шломо Млахим, гл.3). Юный царь ответил: «Даруй рабу Твоему — мудрое сердце, чтоб судить Твой народ и различать добро и зло, ибо кому под силу судить Твой многочисленный народ?»

Мидраш сравнивает Шломо с советником царя. Царь, желая наградить преданного придворного, велел ему самому выбрать награду. Что выбрать? «Если я попрошу у царя золота и серебра, он несомненно даст их мне. Если я попрошу богатые одежды, он тоже даст их. Если я попрошу роскошный дворец, царь и его даст. Нет, попрошу-ка я нечто более ценное. Приобретя его, получу я и золото, и серебро, и одежды, и дворец, — все, что может царь дать». И советник попросил руки принцессы.

Так, заключает Мидраш, сделал и Шломо. Вместо того, чтобы просить богатство, власть, он попросил нечто более ценное, то, что включало в себя все названные блага. Он попросил мудрости, ибо тот, кто имеет мудрость, — имеет все. В этом комментарии заключена нетривиальная мысль.

Советник мог обмануть своего царя, Шломо обмануть Б-га не мог. Его просьба о мудрости — не уловка, цель которой получить все небесные дары сразу. Можем ли мы допустить, будто Б-г одобрит Шломо за то, что он предпочел мудрость всем земным богатствам, в то время как на самом деле он просил мудрости лишь для того, чтобы овладеть всеми остальными благами? Конечно, нет. Просьба Шломо говорит не об изворотливости его ума, а о глубокой мудрости. Уже в 12 лет, взойдя на трон, он понимал, что понятия «возможное» и «невозможное» порождены слепым человеческим разумом. Он знал, что во всем, что свершается в мире, — воля Б-га, и что все происходящее лишь раскрывает или, наоборот, скрывает от нас Его волю. Ему было известно, что земные богатства — золото и серебро, богатые одежды и удачу в делах — можно получить, только если на то будет воля Б-га, нужно только уметь видеть.

Когда человек презревает

Пример того, что человек может увидеть, когда он смотрит глазами своей души, мы находим в Торе. Агарь, дочь египетского царя, стала второй женой Авраама, когда брак его с Саррой оказался бесплодным. Агарь родила Ишмаэля, но после того, как появился Ицхак, Ишмаэль стал представлять собой угрозу для молодого наследника. Агарь и Ишмаэль должны были покинуть дом Авраама. В пустыне Ишмаэль заболел и был близок к смерти. Обезумевшая от горя мать оставила сына на земле и отошла в сторону, чтобы не видеть его гибели. И тогда произошло чудо: «Б-г открыл ее глаза, и она увидела колодезь с водою» (Берешит, 21:19). Прочтите еще раз эти строки. В них не говорится о том, что колодезь был

сотворен чудесным образом, в них говорится, что Б-г «открыл» глаза Агари. Но ведь глаза ее не были закрыты! Она в отчаянии искала источник, чтобы напоить своего сына. Почему же она не увидела колодец раньше? Он был там, но она не видела его, поскольку искала глазами, а не душой. Разум Агари, который знал лишь простую связь причин и следствий, мог сосредоточиться только на самой простой мысли: в этой раскаленной, растрескавшейся пустынной почве «не может» быть воды. Когда Б-г открыл ее глаза, она увидела не просто колодец, она увидела источник всех колодцев. Она заглянула за завесу материального мира. Нет, более того — она увидела, что материальный мир — лишь завеса, скрывающая всемогущую власть Б-га. Ничего невозможного нет. Б-г, Который заставляет гореть нефть, может заставить гореть и укус. Б-г, сотворивший пустыню, может превратить ее в райский сад.

Нельзя забывать, что, сравнивая Шломо с советником царя, ищущего руки принцессы, Мидраш пытается пролить свет на поступок величайшего из царей. В наше время нет правителей, которые бы обладали безграничной властью в том смысле, как понимали царскую власть древние. Существующие ныне властители и правители — лишь объект критических выступлений и насмешек. Царь в аллегории, приведенной в Мидраше, представляет собой не известный почти никому из нас тип наместника Б-га на Земле. Жизнь и смерть подчиненных — в его руках, и он не ответственен ни перед кем, потому что все живут его милостью. Только сказочный царь способен выслушать просьбу, высказанную тем царедворцем. Скажите, что ожидает смельчака, который осмелился испытать терпение царя и попросил руки его дочери — отставка? тюрьма? казнь?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЕВРЕЙСКИЕ ЗАГАДКИ АФГАНИСТАНА

БАТШЕВА ЭСКИН

Речь пойдет о трех загадках: об афганской гнизе, потерянных коленах Израиля и о том, как Афганистан за тысячу лет лишился всех евреев

Там, где сейчас стоят города Кабул и Кандагар, в VI—IV веках до н. э. была Держава Ахеменидов, которую также называют Первой Персидской Империей. Она простиралась от восточной Африки до Индии, а в своей северной части захватывала Кавказ. Предположительно, первые евреи обосновались здесь еще во времена Вавилонского изгнания, и продолжали селиться после разрушения Первого и Второго Храмов.

В период раннего средневековья область Хорасан, которая сейчас относится к Афганистану, продолжала заселяться евреями, и город Балх стал значительным еврейским центром. Также в X—XI веках существовали еврейские общины в Кандагаре, Кабуле и Газни.

На пике своего расцвета еврейское население Афганистана, по оценкам, достигало от 40 000 до 80 000 человек. Многие из них торговали кожей и каракулем, совершая переходы между Афганистаном, Ираном, Индией и Центральной Азией. Часто эти поездки были опасными. На узких горных перевалах в восточной части страны и по сей

день можно увидеть еврейские и арамейские молитвы, высеченные в скалах.

Монгольское нашествие 1220 года уничтожило еврейское население Афганистана, и на три века еврейская жизнь там остановилась.

До XVI века евреи, проживавшие на территории современного Афганистана, входили в группу персидских евреев вместе с евреями Средней Азии, Ирана и Азербайджана. Говорили они, так же, как и другие подданные империи Тимуридов, на чагатайско-тюркском (прото-узбекском) и персидском языках.

После захвата среднеазиатского региона в самом начале XVI века кочевыми узбеками (суннитами), пришедшими с севера и основавшими государство Шейбанидов, и параллельного образования Сефидского (шиитского) государства на территории Ирана, евреи, проживавшие раньше в единой империи, оказались гражданами враждебных государств, потеряли контакты друг с другом и постепенно стали вырабатывать свои традиции и обычаи. Так выделилась афганско-среднеазиатская еврейская этническая общность, а к началу 19-го века уже сложились достаточно самостоятельные группы афганских, бухарских и азербайджанских евреев.

Как и многие другие еврейские общины в разных частях мира, афганская еврейская община позаимствовала некоторые обычаи у своих соседей: они снимали обувь перед входом в синагогу, женщины носили синюю паранджу, и архитектура афганских синагог очень похожа на архитектуру местных мечетей.

В XV—XVIII веках еврейские общины Афганистана переживали значительный упадок: торговые пути начали сокращаться, и большинство афганских евреев обеднели.

В 1839 году мусульманские власти насильственно обращали в ислам евреев в Персии, поэтому тысячи персидских евреев (особенно из города Мешхед) бежали в Афганистан и образовали там новую еврейскую общину, достигавшую 40 000 человек, и главным «еврейским» городом стал Ге-

рат. До наших дней в Герате сохранились всего четыре синагоги: две из них были преобразованы в мечети, одна — в школу, а еще одна стала исламским культурным центром, на стенах которого и сейчас видны еврейские надписи.

К концу XIX века положение афганских евреев стало ухудшаться. Мусульманские власти приняли в 1870 году жесткие антиеврейские меры (евреи были вынуждены платить высокие налоги и служить в армии), в еврейских кварталах гремели погромы,

В 1887 году по некоторым еврейским общинам распространились слухи о том, что ожидается скорое пришествие Машиаха, и многие евреи из Герата, Кабула, Бухары, Самарканда, Ташкента двинулись в Иерусалим, где по прибытии даже возвели особый дворец для Машиаха.

Восхождение в Святую Землю из Афганистана продолжалось и в XX веке, и афганские евреи, несомненно, внесли большой вклад в развитие иерусалимской общины. В начале XX века в Иерусалиме были опубликованы некоторые пиюты и комментарии к Торе, составленные в Афганистане на еврейско-персидском диалекте.

Процветающий сегодня иерусалимский район Бейт Исраэль в то время был домом для многих евреев из Афганистана и бухарских евреев из Центральной Азии.

В 1927 году еврейское население Афганистана сократилось до 5000 человек. В короткий период правления короля Надир-шаха (1929-33), правда, были отменены многие из антиеврейских указов и предоставлены евреям равные с остальными гражданами права. Но после того, как король был убит, а нацистская пропаганда просочилась в страну, еврейские погромы возобновились, и евреи Герата, Балха и Кабула вновь оказались в гетто.

Евреи обязаны были платить особый ежегодный подушный налог, а с 1952 г., когда их перестали брать в армию, — дополнительный налог за освобождение от воинской повинности. Их не принимали на государственную службу, а их детей — в государственные учебные заведения. Кроме

того, им было запрещено заниматься некоторыми профессиями. Большинство еврейского населения составляла беднота, занимавшаяся, главным образом, портняжным и сапожным ремеслом.

До 1950 г. евреям не разрешалось покидать Афганистан, и тем не менее, с июня 1948 г. до июня 1950 г. 459 евреям удалось выехать в Израиль.

Рассказывают, как однажды Президент Израиля Ицхак Бен-Цви приехал в Афганистан и выступил перед евреями Герата. Евреи города его очень ждали, в восторге от мысли, что через две тысячи лет у них наконец появилось собственное государство, и его Президент приехал с ними побеседовать. Каково же было их изумление, когда они увидели, что Ицхак Бен-Цви — светский человек! Тем не менее, он многих убедил репатриироваться, и к 1973 году в стране осталось только около 200 евреев.

В течение последующих десятилетий, отмеченных военными переворотами, вводом советских войск и затяжной гражданской войной, покинули Афганистан и эти двести. Большинство из них отправились в Израиль, а некоторые — в Нью-Йорк и Европу. Сегодня более 1000 афганских евреев и их детей живут в Квинсе, штат Нью-Йорк.

К 1995 году в Афганистане осталось 10 евреев, все в Кабуле. В ноябре 2001 г., после освобождения Кабула войсками Северного альянса, восемь покинули страну. Несколько лет назад еще один еврей умер. На сегодняшний день в Афганистане остался только один еврей. В чем символический смысл этого одинокого пребывания последнего еврея в последней синагоге в стране, захваченной талибами? Одна из загадок.

Афганская гниза

Эта загадка, на первый взгляд, кажется разгаданной, но не будем торопиться.

То, что называют «афганской гнизой» или «еврейскими рукописями из Афганистана», — это собрание средневековых еврейских манускриптов, обнаруженное в 2011 году, в пещере (или в нескольких пещерах)

в североафганской провинции Саманган, расположенной неподалеку от южных границ постсоветской Средней Азии. Эти рукописи стали предметом торговли на чёрном рынке древностей и продаются за сотни тысяч долларов.

По словам учёных, документы были составлены в IX—XI веках и являются одним из важнейших открытий в этой сфере. Находку сравнивают по значимости со знаменитой Каирской гнизой, обнаруженной в конце XIX века, хотя та насчитывала около 200 тысяч документов, а афганская — только (предположительно) несколько сотен.

Сообщается, что документы нашли какие-то крестьяне в пещере, где обитали лисы. По другой версии, в пещере укрывались не лисы, а боевики талибана.

Небольшая часть коллекции попала в руки иерусалимского торговца антиквариатом, который предложил ее Национальной библиотеке. После многомесячных переговоров библиотека выкупила 29 страниц документов в 2013-м году, и ещё около 250 — в 2016-м году.

Коллекция включает религиозные сочинения, деловую и личную переписку, поэтические произведения, финансовые документы. Документы написаны на иврите, арамейском, арабском и фарси, а также на иудео-арабском и иудео-персидском языках. Некоторые из документов на иврите используют вавилонскую систему огласовок, распространенную среди багдадских евреев, в которой значки, обозначающие гласные, ставятся над буквами.

Важнейшим документом в коллекции является ранее неизвестное сочинение раби Саадии Гаона, представляющее собой комментарий к книге пророка Йешаяу.

В настоящее время рукописи оцифрованы и выложены на сайте израильской библиотеки. Кроме того, в сентябре 2019-го года они были представлены на выставке в петербургском Эрмитаже «Жизнь в средневековом Хорасане».

Действительно, документы из гнизы позволяют нам больше узнать об истории еврейских общин Среднего Востока и Цен-

тральной Азии. Перед глазами ученых впервые предстали оригиналы документов домонгольской эпохи. Раньше считалось, что памятники этого периода до нас не дошли, поскольку орды Чингиз-Хана, вторгшиеся в Хорасан в 1220-м году, все разрушили и сожгли. Загадок в истории афганской гнизы по-прежнему больше, чем разгадок. Где остальная тысяча документов, которые, как говорили, были в этой гнизе? Есть ли у нас шанс узнать, что содержится в тех рукописях, учитывая, что еврейское присутствие в Афганистане совершенно закончилось?

Потерянные колена Израиля?

Тем не менее, уже более сотни лет ходят упорные слухи о том, что в Афганистане евреев гораздо больше, чем принято считать! Говорят, что некоторые пуштунские (афганские) племена — это потомки исчезнувших израильских десяти колен. Одна из собственных племенных пуштунских легенд гласит, что группа под названием «Бану Исраил» (Сыны Израиля) поселилась недалеко от современного города Герат, а затем приняла ислам после того, как их лидер встретился с Мухаммедом.

Согласно другой легенде, Халид ибн Валид привел с собой в Мекку семьдесят «израильтян»-пуштунов, которые хорошо показали себя в сражениях за дело ислама и были за это щедро вознаграждены Мухаммадом.

Сегодня в мире более 60 млн пуштунов, и значительная их часть живет на территории Афганистана. Этот народ составляют десятки племен и сотни кланов. Некоторые из них время от времени мигрируют в пограничные районы.

Обычаи клана Африди, одного из крупнейших и воинственных кланов, предписывают делать мальчикам обрезание на восьмой день после рождения, а в пятницу вечером, накануне субботы, зажигать свечи и подавать виноградный сок. Женщины этого племени соблюдают подобие еврейских законов чистоты. Многие из них носят браслеты, на которых написано «Шма Исраэль».

Пуштуны в субботу не работают, не варят и не пекут, а заранее готовят 12 хлебов. Они не едят мяса лошадей и верблюдов,

что распространено в их районе, не смешивают молочное с мясным и даже различают между чистыми и нечистыми птицами.

Эти и другие странные факты наблюдали и фиксировали первый посланник России в Кабуле Иван Викторович Виткевич, британский путешественник Александр Борнс и антрополог из Еврейского университета в Иерусалиме профессор Шалва Вейль.

Профессор Вейль провела около года в пуштунских племенах, проживающих в Афганистане и Индии. В Кашмире она встретилась с пуштунами из клана, именуемого Юзуф-Зай, что можно перевести как «Дети Йосефа». Один из старейшин этого клана Мухаммед Вали сказал Вейль, что они ведут свое происхождение от «Ибн-Якуба» и пояснил: «Якуб — это Израиль, а мы его сыны». Действительно, если посмотреть на фотографии пуштунов и сравнить их с остальными народами, населяющими Афганистан (таджиками, хазарейцами, узбеками, туркменами, аймаками, арабами, киргизами, кизилбаши, гуджары, брагуи и другими), бросается в глаза, что только пуштуны имеют семитские черты. Их лица длиннее и светлее, а у некоторых даже голубые глаза.

Профессор Сарва Даман Синг, работающий в Австралии, в Институте азиатских исследований, обращает внимание на тот факт, что пуштуны не только кланов Африди и Юсуф-Зай, но и таких, как Рабани, Левани, Шивари, Дафтани, Джаджи, Ашири и Юним — также считают себя «потомками израэлитов».

Может ли такое быть, что рабани происходят от Реувена, ашири — от Ашера, дафтани — от Нафтали, африди — от Эфраима, шивари — от Шимона? Может быть, и слово «пуштун» происходит от ивритского корня «пашт», («рассеянные»)? Израильское правительство даже профинансировало тест ДНК... который не обнаружил никакой связи между евреями и пуштунами.

Только когда придет Машиах, и Всвышний приведет в Иерусалим рассеянных со всех четырех концов земли, эта тайна нам будет раскрыта — как и все другие загадки и тайны этого мира!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ЕСЛИ МЫ ВСЕ ПОТОМКИ НОАХА, ТО ПОЧЕМУ ВСЕ ЛЮДИ ТАК РАЗЛИЧАЮТСЯ ВНЕШНЕ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Начнем с того, что даже в одной семье все дети обычно не выглядят одинаково. Есть семьи, где у всех детей один определенный и узнаваемый тип лица, но всё равно они не одинаковы. А есть и случаи, в которых, не зная, что эти люди — братья или сестры, по внешности и не скажешь. Да и характеры тоже обычно в чем-то схожие, но в чем-то различаются.

Этим уже объясняется существование разных национальностей, например, в пределах одного континента. В принципе, европейцы — белые, представители христианской цивилизации. Ну, у южан типа испанцев и итальянцев более горячий темперамент и временами более темный оттенок кожи. Но отличить русских, украинцев, поляков, немцев и англичан друг от друга вовсе не всегда возможно. И, тем не менее, это разные национальности и менталитеты, нередко враждебные друг другу.

Так что вполне могут люди с общими предками быть разных национальностей. Конечно, целые нации — не просто «братья в одной семье», и характер их формируется постепенно. Но такой была жизнь на протяжении большей части истории, до недавних времен: средства транспорта и связи были весьма ограничены и большинство людей мало соприкасались друг с другом, а когда соприкасались, то только с ближними соседями, а не с дальними.

Поэтому у каждой общины формировался свой язык и менталитет; территориально близкие общины могли влиять друг на друга и, в конечном счете, объединяться (с грехом пополам) в одну нацию, а далекие — меньше. Так и формировались разные национальности.

Но и расы тоже. Тора (Берешит 10) приводит список основных народов, произошедших от упомянутого Вами Ноаха (Ноя). Среди них есть и Куш, от которого произошли эфиопы и другие африканцы.

Но Вы спрашиваете: как могли люди разных цветов кожи произойти от одного человека?

Простой ответ: как раз по мнению науки все люди изначально происходят из одного региона. До сих пор ученые склонялись к теории, согласно которой первые люди жили в Центральной и Восточной Африке и были темнокожими, что в той климатической зоне обеспечивало защиту от ультрафиолетового излучения. И только у той части человечества, которая потом переселилась дальше, в северные широты, закрепилась мутация, которая обеспечивает более светлый оттенок кожи и лучший синтез витамина D.

Но некоторые недавние открытия заставили науку усомниться в африканском происхождении человечества и допустить и ближневосточный вариант. Так или иначе, получается, что люди всех цветов кожи произошли от одного человека. (Только определено — не от белого!)

А что можно найти об этом в Торе?

Интересную в этом плане информацию находим в мишне трактата Нэгаим (2:1), где речь идет о язве цараат. Ее симптом — белое пятно определенной яркости на теле человека. Но вот проблема: у разных людей разные цвета кожи, поэтому на коже разных людей одно и то же пятно может быть более или менее ярким: «Яркое пятно на коже германца — бледное, а бледное на коже эфиопа — яркое... Евреи — как древесина самшита: не черные и не белые, а средние».

Как именно решается проблема разной яркости одного и того же пятна на коже различных типов — предмет дальнейшего обсуждения мишны и ее комментариев. Но нам здесь интересно то, что евреи считаются не «белыми», а «средними», они в этом плане — между германцами и эфиопами.

Как объясняет раби Исраэль бар-Гедалия Лившиц в своем комментарии «Тифферет Исраэль» (Яхин), «германцы» — это действительно немцы; впрочем, в данном контексте имеются в виду народы северной Европы в целом. Как «эфиопы» — это и жители конкретной страны, и в целом чернокожие. Почему у них разные цвета кожи? Потому что, как продолжает объяснять «Тифферет Исраэль» (и другие комментаторы, чье мнение, получается, в этом плане совпадает с мнением товарищей ученых), на юге много солнца, и к этому приспособлен черный цвет кожи, а на севере мало солнца, и к этому климату более приспособлен светлый цвет. Евреи же — посередине, поэтому и цвет у них «средний». Нет, они, конечно, не мулаты, но цвет кожи у них — не «европейский», а «ближневосточный».

А ведь как, по мнению Торы, произошли разные народы? В результате раскола изначально объединенного в Вавилоне — тоже на Ближнем Востоке — человечества. Согласно Торе (Берешит 11), главным образом разделение на народы произошло в области «языков», а также характеров и менталитетов, которые эти языки выражают.

Изначально был «один язык и единые речи». Но, когда люди использовали свое единство во зло, Б-г «смешал языки»: раскол людей идейно, и они перестали понимать друг друга. Разные их группы обособились, поселились каждый на своей территории и во многом утратили контакт друг с другом. Так они развились в разные по характеру и языку народы.

Но от чего они откололись? На каком «одном языке» говорили изначально? На святом языке, которым Б-г изначально создал мир и на котором заговорил Адам, напрямую связанный с Б-гом и находившийся «прямо под Ним».

Решив разделить людей, «Б-г призвал семьдесят ангелов, окружающих Небесный трон, и... разбил людей на семьдесят народов и семьдесят языков, и поставил над каждым народом своего ангела» (мидраш «Пиркей дэ-раби Элиэзер»). То есть семьдесят [основных] народов, их языков и ангелов «окружают Небесный трон» — стоят

вокруг центра. А в центре — изначальный, святой язык и те, кто продолжает говорить на нем и находится не под началом одного из ангелов, а напрямую под началом Самого Б-га (комментарий Реканати к Берешит 10:5). То есть евреи.

Таким образом, семьдесят языков и народов ответвились в разные стороны от центра и «окружили» его. Поэтому о том, каким был этот центр, можно судить по тому народу, который в нем остался, — еврейскому.

Вот и в плане внешности можно сказать, что другие народы ответвились в разные стороны от «центра», где изначально они были едины — и была эта «центральная внешность» такой, какая осталась у евреев. Люди были не белыми и не черными, а «средними». А из золотой, точнее, смуглой середины расселились по разным климатическим зонам, где их кожа приспособилась к разному количеству солнечного света.

Кстати, сами евреи тоже не остались в этом плане «одноцветными». В своем источнике наш народ состоял из семидесяти [основных] душ (там же, 46:27). Затем разные еврейские ветви-колена расположились по разные стороны от центрального Мишкана — Скинии (Бемидбар 2). Они рассматривают Тору, ее «семьдесят граней» с разных точек зрения (из которых и развились менталитеты и языки разных народов), а также различаются по характеру.

А расселившись в течение изгнания по разным странам, евреи стали различаться и по произношению слов святого языка, и по цвету кожи. Европейские евреи — «ашкеназы» — выглядят сравнительно «черными» по отношению к местному нееврейскому населению, но сравнительно «белыми» по отношению к своим братьям, прожившим многие века в арабских странах. А «эфиопские» евреи — откровенно чернокожие. Да, отчасти тут дело в прозелитах из каждого народа, присоединившихся к евреям и добавивших свои гены. Но отчасти влияет и климат, и в целом сущность страны проживания. Вот и остальные народы и расы таким образом ответвились от центра.

КАЛЕНДАРЬ

ПРАВИЛА ВСТАВОК О ДОЖДЕ В МОЛИТВЕ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Начиная с молитвы Мусаф праздника Шмини Ацерет и до молитвы Мусаф первого дня праздника Песах во втором благословении («Ата Гибор») «Амиды» мы восхваляем Творца мира за то, что Он дарует нам дождь. А начиная с молитвы Маарив 7-го Хешвана и до кануна праздника Песах (включительно) в девятом благословении («Меварех а-шаним») жители Земли Израиля просят Всевышнего о дожде: «... ве-тэн таль у-матар...»

Поскольку это очень важные вставки, представляется полезным привести правила, как поступать, в случае если человек вспомнил, что он не произнес их в соответствии с установленным законом.

Таблица 1. Восхваление за дождь («Марид а-Гешем»)

Ситуация	Закон
Вместо восхваления за дождь произнес восхваление за росу, но вспомнил об этом до того, как произнес Имя Творца в завершении благословения «Ата Гибор».	Произносит восхваление за дождь и продолжает молиться дальше по порядку.
Вместо восхваления за дождь произнес восхваление за росу, но вспомнил об этом после того, как произнес Имя Творца в завершении благословения «Ата Гибор».	Продолжает молиться дальше по порядку.
Не произнес восхвалений ни за дождь, ни за росу (даже если произнес восхваление за ветер), но вспомнил об этом сразу после того, как произнес Имя Творца в завершении благословения «Ата Гибор».	Произносит «...ламдени хукеха» («...научи меня уставам Твоим»), восхваление за дождь, и продолжает молиться дальше по порядку.
Не произнес восхвалений ни за дождь, ни за росу (даже если произнес восхваление за ветер), но вспомнил об этом до того, как начал произносить третье благословение («Ата Кадош»).	Произносит восхваление за дождь и продолжает молиться дальше по порядку.
Не произнес восхвалений ни за дождь, ни за росу (даже если произнес восхваление за ветер), но вспомнил об этом после того, как начал произносить благословение «Ата Кадош».	Читает всю молитву сначала.

Таблица 2. Просьба о дожде («Вэ-Тен Таль вэ-Матар»)

Ситуация	Закон
Не произнес просьбу о дожде и вспомнил об этом до того, как произнес Имя Творца в благословении «Меварех а-шаним».	Произносит «...ве-тэн таль у-матар...» и продолжает молиться дальше по порядку.
Не произнес просьбу о дожде и вспомнил об этом после того, как произнес Имя Творца в благословении «Меварех а-шаним».	Произносит «...ве-тэн таль у-матар...» в шестнадцатом благословении («Шомеа Тфила») перед словами «...ки-Ата шомеа...»

Не произнес просьбу о дожде и вспомнил об этом после того, как произнес Имя Творца в благословении «Шомеа тфила».	Произносит «...ламдени хукеха», затем «...ве-тэн таль у-матар...» и продолжает благословение «Шомеа тфила» со слов «...ки-Ата шомеа...»
Не произнес просьбу о дожде и вспомнил об этом после завершения благословения «Шомеа Тфила».	Произносит «...ве-тэн таль у-матар...» между благословением «Шомеа Тфила» и семнадцатым благословением («Рце»).
Не произнес просьбу о дожде и вспомнил об этом после того, как начал благословение «Рце» и до того, как вторично произнес фразу «Ию ле-рацон» в завершении молитвы.	Молится заново, начиная с благословения «Меварех а-Шаним».
Не произнес просьбу о дожде и вспомнил об этом после того, как вторично произнес фразу «Ию ле-рацон» в завершении молитвы.	Читает всю молитву сначала.

МЕСЯЦ ХЕШВАН (МАРХЕШВАН)

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Рош Ходеш Хешван всегда празднуется два дня, поскольку Хешван следует за полным месяцем Тишрей. Его первый день приходится на тридцатое Тишрей, а второй — на первое Хешвана.

Существует мнение, что молитву Мусаф в Рош Ходеш Хешван, в отличие от всех других молитв, запрещено читать на память — ее читают только по молитвеннику.

Дело в том, что существует галахическое правило: «Отрывки из Торы и Танаха не читают на память». Разумеется, во все без исключения молитвы Мусаф входят такие отрывки. Но поскольку молитвы, обычно произносимые в субботы и новолуние, произносятся часто и хорошо затвержены, их разрешается читать на память.

Однако Мусаф в Рош Ходеш Хешван читается после двухмесячного перерыва — ведь в Рош Гашана, с которого начинается месяц Тишрей, в молитве Мусаф новолуние не упоминается. Поэтому многие читают эту молитву только по книге, поскольку существует опасение, что слова Торы, содержащиеся в ней, несколько забылись.

По этой же причине не читают по памяти молитвы Мусаф в праздники — ведь они читаются только раз в году!

Хешван — Мархешван

Хешван — второй месяц от начала года и восьмой, если отсчитывать от месяца Нисан, как требует Тора.

В Танахе он назван Бул, как сказано (Млахим 1, 6): «В одиннадцатый год, в месяце Бул — это восьмой месяц — он закончил [строить] Храм...»

Месяц Хешван назван Бул (увядание) потому, что с его приходом увядает трава на лугах и скотину начинают прикармливать заготовленным впрок сеном (Раши). Некоторые считают, что это название происходит от слова Явул (урожай), ибо в Хешване начинается пахота и сев озимых (Радак). Другие связывают слово Бул со словом Мабул (потоп), ибо в этом месяце, как правило, выпадают обильные ливни.

Мидраш рассказывает, что, поскольку Всемирный потоп начался именно в этом месяце, было определено, что он и впредь останется дождливым.

Название «Хешван» (как и все современные названия месяцев) принесли с собой евреи, вернувшиеся из вавилонского плена. А «Мархешваном» его называли потому, что он горек (мар), ибо не содержит ни одного радостного дня, и в то же время изо-

биловал несчастьями, постигшими Израиль.

Пятнадцатого Мархешвана царь Йорвам бен Неват ввел в Израиле преступный обычай поклоняться золотым идолам, установленным в Бейт Эле и Дане.

Вс-вышний сделал этот месяц месяцем Своего гнева. В Мархешване были убиты вавилонянами сыновья царя Иудеи Цидкия на глазах у отца; сам царь был ослеплен и уведен в плен.

В Мархешване Вс-вышний наказал поколение Потопа за его грехи — вода затопила всю землю, смыв с лица ее плоды труда десяти поколений. Все, что они создали за тысячу пятьсот пятьдесят шесть лет, было уничтожено. Уцелел лишь Ноах (Ной) и те, кто были с ним в ковчеге. Поэтому этот месяц и был назван «Мархешван» — «горький Хешван».

Второе значение слова мар — дождевая капля. В это время изнемогающий от жажды мир с нетерпением ожидает дождя, без которого погибнет будущий урожай. Это еще одна, главная причина того, что месяц Хешван был назван Мархешваном.

Будет восполнено!

Однажды месяц Хешван, в котором нет ни единого праздника, едва не удостоился «приютить» один из самых радостных дней в истории еврейского народа. Это произошло при царе Шломо.

Семь лет возводил Шломо Иерусалимский Храм. Строительство было завершено в Хешване, и весь Израиль ждал того дня, когда в Храме начнутся жертвоприношения.

В течение долгого времени ждал Шломо, что Вс-вышний прикажет ему освятить Храм. Ожидание продолжалось целых двенадцать месяцев, в течение которых ворота Храма оставались запертыми. Наконец, в месяце Тишрей Вс-вышний приказал устроить праздник в честь освящения Храма.

Так был «обойден» Хешван. Праздник достался и без того богатому радостными днями месяцу Тишрей.

В будущем Вс-вышний восполнит ущерб, нанесенный месяцу Хешвану тем, что он остался без единого праздника.

Вот что сказали об этом наши мудрецы:

«Так же как и месяцу Кислев [в котором Хасмонеи возобновили служение в Храме и ввели праздник Ханука], Вс-вышний воздаст в будущем должное месяцу Мархешван». (Ялкут Шимони)

Месяцу Хешван соответствует созвездие Скорпиона. В этом месяце мир жаждет дождя, как скорпион, изнывающий от безводья.

Дни поста — «БаГаб»

Первый и второй понедельники, а также первый четверг месяца Хешван — дни покаянных молитв и поста. Поскольку понедельник — второй день недели, а буква бет — вторая буква алфавита, четверг — пятый день недели, а буква гей — пятая буква алфавита, этот пост называется «постом БаГаб».

Почему в эти дни постятся и читают молитвы?

Некоторые законоучители считают, что причина поста — только что закончившиеся осенние праздники, когда устраивают застолья, много пьют и едят, и легче, чем обычно, впадают в легкомыслие, от которого недалеко до греха.

Поэтому и принято поститься в эти дни, с тем, чтобы искупить грехи, возможно, совершенные в праздники. При этом принято ссылаться на следующие слова Танаха: «Служите Г-споду в радости и ликуйте в трепете» — там, где ликование, там и трепет.

В Книге Иова сказано: «И вот, когда заканчивались пиршественные дни, посылал Иов и приглашал их [сыновей], и вставал рано утром, и возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил Иов: “Быть может, согрешили сыновья мои...”» (Иов, 1).

Поэтому после праздников Сукот и Песах, которые тянутся много дней, наполнены радостью и свободны от труда, устраивают дни поста — ибо во время этих праздников веселье могло обернуться легкомыслием. Но после праздника Шавуот, продолжающегося всего один день, этого можно не опасаться, и поэтому за ним не следует пост.

Другие авторитеты утверждают, что постятся ради того, чтобы Вс-вышний даровал благословение полям и пошли дожди. В месяце Хешван выпадает Йоре — ранний

дождь, который орошает пробивающиеся из семян всходы. А в Ияре (после Песах) постятся, чтобы болезни растений и различные вредители не погубили урожай.

В эти дни молятся дольше и усерднее обычного и произносят покаянные молитвы.

Почему посты назначают именно на понедельник и четверг? Потому, что в эти дни недели в синагогах читают Тору, и Вс-вышний благосклоннее к нашим молитвам, чем в остальные дни. В древние времена наши мудрецы постановили, что в эти дни следует поститься в память о гибели Храма, сожжении Торы и оскорблении, нанесенном Вс-вышнему, заключающемуся в разрушении Иерусалима и изгнании народа Израиля из Эрец Исраэль.

В субботу, предшествующую понедельнику, — первому из трех дней поста — после чтения Торы в синагоге все собравшиеся благословляют добровольцев, принявших на себя обязанность поститься в эти дни, чтобы пробудить благоволение Вс-вышнего ко всему еврейскому народу.

Всякий, кто говорит амен в ответ на это благословение, тем самым принимает обязательство поститься.

Все те, кто собирается поститься в эти дни, должны принять окончательное решение об этом не позднее, чем во время молитвы Минха в день, предшествующий первому посту.

В сефардских общинах в наше время обычай поститься в дни БаГаБ не соблюдается.

Посты в случае засухи в Эрец Исраэль (по трактату Таанит)

Седьмого Мархешвана еврейский народ начинал молиться о дожде.

Если к семнадцатому Мархешвана дожди не начинались, мудрецы объявляли пост, состоящий из трех дней (следующих друг за другом двух понедельников и четверга), в котором принимали участие только руководители народа. Этот пост был сходен с другими «малыми постами» — постились только в дневное время.

Если дожди не начинали выпадать к Рош Ходеш Кислев, бейт-дин объявлял три дня общественного поста. В этих постах уча-

ствовал весь народ — все евреи постились от восхода и до захода солнца.

Если эти посты не помогали, бейт-дин объявлял еще три дня поста. Эти посты походили на пост 9-го Ава — они продолжались более суток (начинались за некоторое время до захода солнца и заканчивались на следующий день после выхода звезд); кроме того, в эти дни были запрещены умывание, умащение кожи, ношение кожаной обуви и супружеская близость. В эти дни закрывались общественные купальни.

Если дожди после этого не начинали выпадать, объявлялись еще семь дней общественного поста (приходившихся всегда на те же дни недели — понедельник и четверг). В эти дни действовали дополнительные ограничения (не считая упомянутых выше), в частности, запирались магазины.

Если дожди не начинались и после этого, вводились новые ограничения — свертывались торговые дела, старались не строить домов, не сажать деревьев, не устраивать свадеб и т.д. — словом, вели себя как люди, наказанные Вс-вышним. Мудрецы продолжали поститься дважды в неделю вплоть до конца месяца Нисан.

Если дожди начинались только после этого, в месяце Ияр, они воспринимаются не как благословение, а как проклятие. Ведь сказано в Танахе: «Не жатва ли пшеницы ныне? Воззову к Г-споду и прогремит гром, и пойдет дождь, и вы увидите, что зло, причиненное вами, велико».

Как объявляли пост? Выносили Ковчег со свитками Торы на улицы города и посыпали его пеплом. Старейшины и мудрецы тоже посыпали голову пеплом и говорили: «[В Книге Ионы] сказано о [жителях] Ниневии: “Увидел Б-г их деяния, ибо оставили они свой дурной путь”, а не “Увидел Б-г, что они постятся”».

По преданию, старший из них добавлял: «Разорвите ваши сердца, а не одежды».

Молитвы в дни поста ведет человек, благосостояние семьи которого полностью зависит от того, будут ли они приняты Вс-вышним. Он произносит не обычные восемнадцать, а двадцать четыре благословения.

Шесть дополнительных благословений это: «Напоминания», «Шофары», «К Г-споду

в беде воззвал я, и Он ответил мне», «Обращу глаза свои», «Из глубин воззвал я к Тебе, Г-споди» и «Молитва слабого».

Рабби Йегуда считает, что «Напоминания» и «Шофары» следует заменить отрывками из книги пророка Йирмиягу.

Законоучители постановили, что в наше время таких постов не устраивают (даже в Эрец Исраэль).

Кончина Рахели

Наша прапраматерь Рахель умерла 11-го Мархешвана и, как рассказывается в Торе, похоронена по дороге в Бейт-Лехем. Еврейская традиция сохранила нам ее могилу; она находится недалеко от нынешнего Бейт-Лехема, на юге Иерусалима.

Вокруг могилы построено каменное здание, куда во все времена приходили молиться сыны Израиля. Здесь они — застигнутые собственным горем или в час всеобщего бедствия — изливали душу перед Вс-вышним, стараясь пробудить Его милосердие напоминанием о заслугах Рахели. Особенно много людей собирается у ее могилы 11-го Мархешвана — в годовщину ее смерти.

Рахель не удостоилась быть похороненной в пещере Махпела, вместе с другими прапраматерьями и праотцами. Яаков похоронил ее там, где она скончалась — недалеко от Бейт-Лехема. Он поступил так, потому что знал, что по этой дороге будут проходить их потомки, сыны Израиля, когда вавилоняне поведут их в изгнание.

Рахель была похоронена на этом месте для того, чтобы в грозный для Израиля час она могла подняться из могилы и просить Вс-вышнего о милосердии к своим сыновьям, как сказано в Танахе (Йирмиягу): «Так сказал Г-сподь: “Слышен голос на возвышенности — это Рахель оплакивает своих сыновей, отказывается утешиться [печалься о] детях своих, ибо нет их”».

И Вс-вышний ответил ей: «Так сказал Г-сподь: “Удержи свой плач и слезы, ибо будет воздаяние за труды твои, — слова Г-сподни — возвратятся они к своим границам”».

Мидраш рассказывает, что из всех праотцов и прапраматерей только Рахели удалось смягчить гнев Вс-вышнего на Израиль.

С давних пор могила Рахели стала местом молитвы. Всякий раз, когда еврейский народ в беде, пробуждается ее милосердие, и оно пробуждает милосердие Вс-вышнего. Рахель молит Небеса о спасении своих сыновей с той самой поры, когда они впервые прошли в изгнание мимо ее могилы, и не перестанет молить, пока не сбудется древнее пророчество Йирмиягу о полном возвращении сынов Израиля, рассеянных по всему миру, в свою страну.

«Малый Йом Кипур»

День, предшествующий новомесячью, называется «Малый Йом Кипур». Благочестивые люди в этот день постятся (весь день или его часть) и включают в молитву Минха покаянные молитвы Слехот, молитву-исповедь Видуй и еще одну молитву, «большую исповедь», составленную рабейну Нисимом.

Они просят Вс-вышнего о прощении грехов и умоляют Его восстановить Храм. Если в синагоге собираются не меньше десяти молящихся, решивших поститься в течение всего дня, они читают Тору и молятся так, как принято молиться в дни всеобщего поста, читают отрывок из Книги Шмот (Шмот, 32) Вайхал Моше («И молил Моше») и отрывок из Книги Йешаягу (Йешаягу, 55) «Ищите Г-спода».

В сефардских общинах в дни поста (за исключением 9-го Ава) Книги Пророков не читают.

Обычай поститься в «Малый Йом Кипур» связан с тем, что новомесячья (и их жертвоприношения) призваны искупать грехи предшествующего месяца. Но невозможно представить, чтобы человек, грехи которого прощены, продолжал упорствовать в них!

Поэтому принято поститься накануне Рош Ходеш (ведь в сам этот день, являющимся почти праздничным, поститься запрещено), исследовать свои поступки и раскаиваться в совершенных грехах. Тогда в Рош Ходеш человек удостоивается полного прощения.

Хотя в этот день постятся лишь избранные, прощения удостоивается весь Израиль, поскольку они молятся за весь народ, и он присоединяется к их молитвам. Может

быть, поэтому в «субботу благословения» (когда в синагоге благословляют наступающий месяц) многие включают в молитву слова «Кол Израэль хаверим» — «Весь Израиль — вместе...»

Подразумевается, что все евреи могут искупать грехи друга в тех случаях, когда исполнение заповеди возложено только на избранных и не является обязанностью всего народа. Тогда их заслуга принадлежит всем.

Если канун новомесячья приходится на пятницу или субботу, устраивать «Малый

Йом Кипур» запрещено. Вообще, нельзя поститься ни в субботу, ни в самый канун субботы (за исключением случая, когда пост 10-го Тевета выпадает на пятницу — его доводят до конца, поскольку это один из четырех постов, упомянутых в Танахе). В таких случаях «Малый Йом Кипур» переносится на четверг.

Поскольку месяцы Тишрей и Нисан являются радостными и в них запрещено поститься, то перед новомесячьями Хешвана и Ияра «Малый Йом Кипур» не устраивается.

ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ

среда, 6 октября

- 7:00PM Р. Леви Гдалевич: Еврейская астрология — Наука? Приметы? Фантазия?
- 8:00PM Р. Даниэль Суровцев: Молитва на могилах праведников - история и алаха
- 9:00PM Рика Гдалевич: Как плохое может обернуться хорошим или благодарим Всевышнего за добро, за вечную милость его.
- 10:00PM Р. Шимон Грилюс: Жизнь - личное задание.

четверг, 7 октября

- 6:00PM Фрима Гурфинкель: Как не потерять свои заслуги? Законы раскаяния(тшува) по Рамбаму
- 7:00PM Р. Элиэзер Ксидо: Звезды и созвездия как проводники. Дерех Ашем (Путь Творца)
- 8:00PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ноах.
- 9:00PM Р. Гедалья Шестак. Голова к голове: от бэ-РеШ-ит к РоШ ходеш, или женщина во главе угла.

пятница, 8 октября

- 12:00PM Рав Бенцион Зильбер: Как правильно выбирать в Субботу. Поколение рассеяния.

воскресенье, 10 октября

- 7:00PM Лея Левин: Женская молитва «Амида»
- 8:00PM Хана Лернер: Психологические различия между мужчиной и женщиной.
- 9:00PM Р. Михаэль Мирлас: Путеводитель Торы по миру искусства.

понедельник, 11 октября

- 6:30PM Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в молитве.
- 7:00PM Р. Гедалья Шестак: Страшная и важная тема: хилуль Ашем. Пиркей Авот через призму еврейской истории
- 9:00PM Р. Моше Пантелят: Работы строить (боне) и разрушать (сотер).

вторник, 12 октября

- 8:00PM Эстер Офенгенден: Имена и буквы