

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭМОР» ДИАСПОРА 289 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	18
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
КАЛЕНДАРЬ.....	28
О ВЫСОКОМ	33
ШАВУОТ	34

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

Глава «Эмор» («Скажи») рассматривает законы святости ко-ханам, запрещающие им оскверняться контактом с трупом и жениться на определенных категориях женщин (как об этом упоминалось во введении к книге «Ваикра»), а также святости священнослужения, запрещающие приносить в жертву животное с изъяном, ко-хену с физическим недостатком — служить в Храме и т.д. В этой главе подробно излагаются законы праздников Песах, Шавуот, Рош ha-Шана, Йом-Кипур, Сукот, Шмини ацерет.

Всего в недельной главе содержатся шестьдесят три заповеди: тридцать девять запретов — ло таасэ, например запрещение работать в Песах и другие праздники, и двадцать четыре предписания — асэ, например приказ освящать Имя Б-га своими поступками. Это вторая по количеству содержащихся в ней заповедей глава

в Торе после «Ки теце» книги «Дварим». В связи с этой ее особенностью поговорим немного о заповедях в целом.

Недельная глава Беар Эмор (в диаспоре)

13-14 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:52	8:09
Хайфа	7:00	8:12
Москва	8:12	9:50
Ст. Петербург	9:06	11:10
Одесса	8:03	9:17
Киев	8:17	9:39
Рига	9:13	10:56
Берлин	8:34	10:01
Сидней	4:46	5:43
Нью Йорк	7:46	8:53
Атланта	8:12	9:13
Бостон	7:38	8:47
Торонто	8:15	9:26
Лондон	8:27	9:48

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 12 мая

10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Бегар»

11:00 AM Хава Ром: Кухонный разговор, или кухня во главе угла.

6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Что такое — молчание? Законы об образе жизни.

7:00PM Р. Элизер Ксидо: Что исправляем чтением Кريات Шма? Дерех Ашем

8:00PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Беар

9:00PM Р. Арье Аминов: Завистник грабит сам себя

пятница, 13 мая

12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Почему обида словом хуже обмана в деньгах?

понедельник, 16 мая

6:30 PM Р. Ефим Свирский: Не причиняй боль словами

вторник, 17 мая

9:00 PM Ципора Харитан: Хава - праматерь всех людей, или женское начало в начале .

10:00 PM Р. Даниэль Маршалльский: Вера. Почему люди продолжают курить?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР

О ЗАПОВЕДЯХ В ЦЕЛОМ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Вся Тора содержит 613 мицвот: 365 — ло таасэ (число их соответствует числу дней в году), 248 — асэ (что, согласно Талмуду, соответствует числу частей тела человека; д-р Й.-Л. Кацнельсон в своей книге «Медицина в Талмуде», изданной еще до революции, уточняет: числу частей тела мужчины в возрасте семнадцати-восемнадцати лет, поскольку в дальнейшем возможно срастание некоторых суставов).

Есть заповеди, обязательные для всех в любом месте и в любое время (например, не служить идолам), есть обязательные только для мужчин (надевать тфилин), есть такие, исполнение которых действительно только в определенное время, и такие, которые связаны с исполнением в определенном месте.

Тот, кто выполняет заповеди, получает награду от Б-га, иногда и в этой жизни, но в основном — в будущем мире. А самое главное — выполнение каждой заповеди освящает человека и приближает его ко Все-

вышнему. Не случайно во всех благословениях перед исполнением заповедей мы говорим: ... ашер кидшану бе-мицвотав... — «... Который освятил нас Своими заповедями...» Нарушение мицвы в какой-то мере удаляет человека от Б-га, не говоря уже о том, что его ждет наказание за проступок.

После разрушения Храма исполнимыми практически для нас остались только 271 заповедь (см. Хафец Хаим. Краткое собрание заповедей). Некоторые из них связаны с определенными ситуациями.

Может случиться, что мы никогда в жизни в них не окажемся, так что у нас не будет и обязанности их выполнить: например, если у вас нет собственного виноградника в Эрец-Исраэль, на вас не распространяется мицва оставить урожай по его краям для бедных; если у вас, слава Б-гу, нет повода расстаться с женой, вас не касается заповедь развода; если вы честный человек и никогда не прикасались к чужому, не вам

«Выполнение каждой заповеди освящает человека и приближает его ко Всевышнему, а нарушение мицвы в какой-то мере удаляет человека от Б-га....»

адресована мицва вернуть награбленное — и т.д.

Но 270 заповедей человек обязан выполнять всегда, из них шесть — связанные не с действием, а с внутренними убеждениями — ежесекундно: мы обязаны верить во Всевышнего; верить в то, что нет другого Б-га; в то, что Г-сподь — един; любить Его, исполнять Его заповеди с любовью; бояться Его — то есть знать, что Он наказывает за грехи; не увлекаться чуждыми Торе идеями.

Последняя заповедь звучит так: «... и не следуйте за вашим сердцем и вашими глазами» (Бемидбар, 15:39). Что это значит?

«Не следовать за сердцем» означает не увлекаться такими вещами, как преходящие политические веяния, вроде коммунизма, захватившего поколение начала века, или модные «духовные искания», кружащие голову нашим современникам, и т.п. Эта мицва охватывает более широкий круг вещей, чем заповедь «не обращайтесь к идолам», о которой мы говорили в предыдущей главе — «Кдошим».

«Не следовать за глазами» означает не соблазняться запрещенными Торой удовольствиями, не романтизировать принятые в наши дни отношения, которые с точки зрения Торы попросту разврат.

И Г-сподь сказал Моше: «Обратись [скажи] к коһаним, сынам Аһарона, и скажи им: “Да не осквернится [коһен] прикосновением к умершему из народа своего. Только ближайшим родственником своим — материю своей, и отцом своим, и сыном своим, и дочерью своей, и братом своим, и сестрой своей, девицей близкой ему, которая

не была замужем, — можно ему оскверниться”» (21:1—3).

Эта глава начинается сообщением о том, что коһен не должен оскверняться прикосновением к трупу еврея. «Прикосновение» означает здесь не только непосредственное касание. Человек оскверняется контактом с трупом, если нес его на носилках и даже если находился с ним под одной крышей. Оскверниться — значит стать ритуально нечистым. А такой человек не имеет права войти в Храм и есть мясо жертвы и труму (часть урожая, отделяемую для коһаним).

Дважды повторенное в первом стихе слово «скажи» обращено к взрослым: они должны не только сами соблюдать запрет, но и заботиться о его соблюдении детьми. Слова «коһаним, сынам Аһарона» указывают на то, что запрет касается всех мужчин — потомков Аһарона, как тех, кто служит в Храме («коһаним»), так и тех, кто в Храме не служит («сынам Аһарона»). По каким причинам есть такие, которые не служат, мы скажем чуть ниже.

Закон Торы, таким образом, запрещает коһену участвовать в похоронах, посещать кладбище и т. п., но обязывает его заниматься делами, связанными со смертью семи категорий родственников: отца и матери, сына и дочери, брата, сестры-девицы и жены — о последней говорят слова в начале перечня: «ближайшим родственником своим». В этих ситуациях коһен обязан оскверниться. Первосвященнику же запрещено прикасаться к телу и находиться в одном помещении даже с умершим отцом.

Говоря «к умершему из народа своего», Тора имеет в виду, что умерший находится

среди евреев и о погребении позаботятся. Для случая, когда умер еврей, а позаботиться о теле некому, запрет делает исключение. Заповедь похоронить мертвеца, о погребении которого некому позаботиться, называется мет мицва. Она обязывает всякого человека, будь то простой еврей, кохен или даже первосвященник, если он оказался рядом, заняться похоронами.

Кохен не имеет права жениться на разведенной или на женщине, что была близка с человеком, с которым ей нельзя было сблизиться, например, изменяла мужу или сожительствовала с неевреем. Первосвященник же ограничен еще и запретом жениться на вдове, он должен взять в жены девственницу.

Священник с физическим недостатком (слепой, хромой и т.п.) не должен служить в Храме. Смысл этого запрета очевиден: в Храме не место изъянам, здесь все должно быть прекрасно. Увечный кохен не служит в Храме, но ест мясо жертвы, как и все священники. Это его, так сказать, «пособие».

Кохен не имеет права выполнять службу в одежде, которая ему мала или велика, в грязном или порваном платье (см. гл. «Тцаве» книги «Шмот»). Служба в таком виде оказывается недействительной. Кроме того, запрещена служба священнику, не стригшему более месяца волос.

Как уже сказано в аннотации к этой главе, не годится для принесения в жертву животное с изъяном. В Храм надо приносить лучшее из лучшего. Рассматривая законы о том, чего нельзя возлагать на жертвенник, Рамбам делает вывод: если строишь синагогу — сделай ее красивее своего дома, если даешь еду голодному или делишься одеждой с нагим — дай из лучшего, что у тебя есть.

Далее глава «Эмор» переходит к законам праздничных дней. Но прежде она подытоживает запреты, связанные с Храмом, таким стихом:

«И не хулите Мое святое Имя, да буду Я освящен среди сынов Израиля, Я — Г-сподь, освящающий вас» (22:32).

Этот стих содержит две заповеди: по одной из категорий ло таасэ и асэ. Первая запрещает унижение Имени Всевышнего, на иврите — хилуль ха-Шем. Вторая предписывает освящать Его, что на иврите называется кидуш ха-Шем. Рамбам объясняет эти заповеди так:

«Весь дом Израиля обязан освящать Всевышнего, как сказано: “Да буду Я освящен среди сынов Израиля”. И предписано не хулить Его, как сказано: “И не хулите Мое святое Имя”. Как это понимать?

Если какой-то насильник заставит еврея нарушить одну из заповедей Торы, угрожая в противном случае смертью, то [еврей] должен нарушить [ее] и остаться в живых, ибо сказано о заповедях: “...которые будет исполнять человек и которыми будет жить” (Ваикра, 18:5) — но не умирать за них. И если [еврей] умер из-за того, что не нарушил заповедь [при такой угрозе], то на нем вина за свою [погубленную] жизнь. Это относится к [нарушению] всех заповедей, кроме трех: об идолопоклонстве, разврате и убийстве» (Законы об основах Торы, гл. 5).

Итак, как вы видите, освящать Имя Всевышнего и не допускать Его осквернения означает прежде всего соблюдать Его заповеди. Три из них — запрет поклоняться идолам, развратничать и убивать — должны быть соблюдены при любых условиях, даже ценой жизни.

Откуда мы знаем, что именно эти три мицвот требуют такого самоотверженного соблюдения?

Сказано: «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един. И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоею душой, и всем твоим достоянием» (Дварим, 6:4, 5). Эти слова Торы категорически исключают для нас идолопоклонство. Любить Б-га «всей душой» — значит быть готовым отдать жизнь за веру. Веру в кого? В единого Б-га — «Г-сподь един».

Нерушимость запрета убивать обоснована логически. Один человек обратился к Раве: «Хозяин долины сказал мне: “Убей этого еврея, а если не убьешь, я убью

«Сотни тысяч евреев со словами «Шма, Исраэль» шли в огонь и воду во времена крестоносцев, отказывались принять христианство во времена Богдана Хмельницкого...»

тебя”». Сказал Рава: «Пусть тебя убьют, но ты не убей. Разве твоя кровь краснее его крови?» (Санһедрин, 74а). Нельзя спасать свою жизнь ценой чужой жизни. Вывод: жизнь другого человека неприкосновенна.

Тора уподобляет разврат убийству. Вывод: он так же недопустим, как убийство.

Что касается остальных заповедей, то требование Торы нарушить их при опасности для жизни подразумевает случаи, когда насильник применяет насилие, имея целью извлечь пользу для себя, например под страхом смерти заставляет еврея работать на него в субботу или в Йом-Кипур. Но если от еврея требуют нарушить закон Б-га не для житейских выгод, а лишь потому, что деспот под страхом смерти хочет принудить его именно пренебречь заповедью Всевышнего, то — при наличии одного из двух условий, о которых мы скажем ниже, — надо идти на смерть, о какой бы заповеди ни шла речь.

Первое условие: если нарушение должно произойти публично, то есть в присутствии десяти евреев (если не публично — надо нарушить и сохранить жизнь).

Второе условие: если насильник отдаст приказ, чтобы евреи отказались от своей религии. Тогда надо идти на смерть, но не нарушить ни одну заповедь, даже если отказать требуют не публично, не при десяти евреях.

Во времена Макабим (см. главу «Беһаалотха» книги «Бемидбар») на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца Эльазара, держали там речи об отмирании «устаревшей» еврейской религии — и для убедительности пожелали продемонстрировать:

вот, мол, сейчас перед вами Эльазар съест некашерное (здесь принуждение нарушить закон Б-га ради самого нарушения сочеталось и с публичностью, и с требованием властей, чтобы евреи отказались от своей религии). Эльазар ответил категорическим отказом. Его отвели в сторону и шепнули: «Мы принесем тебе кашерное мясо из твоего дома, а ты съешь его на трибуне так, чтобы евреи подумали, что ты поел тrefное». Он во весь голос заявил: «Вы хотите, чтобы евреи сказали: Эльазар, знающий Тору, ел тrefное, так нам тем более можно. Для чего мне это? Чтобы немного продлить жизнь? От суда Б-га никуда не уйду». И Эльазара зверски замучили.

Так поступали наши предки во все времена. Сотни тысяч евреев со словами «Шма, Исраэль» шли в огонь и воду во времена крестоносцев, отказывались принять христианство во времена Богдана Хмельницкого. Путь нам проложил праотец Авраһам, который был брошен в огонь (и вышел живым оттуда), но не отказался от веры в единого Б-га. Так поступил Йосеф: он был готов принять смерть за отказ вступить в связь с женой хозяина. Были и еще герои, всех их не перечесать.

Тот, кто погиб, но не отказался от веры в Творца, не пошел на разврат или убийство, освятил этим Имя Всевышнего, а если это произошло при десяти евреях, то он освятил Имя Б-га публично, что усиливает действие его поступка.

Кидуш һа-Шем совершили Хананья, Мишаэль и Азарья, отказавшиеся поклониться идолу и брошенные в огонь по приказу Невухаднецара, императора Вавилонии, Да-

ниэль, автор одной из книг Танаха, раби Акива, убитый за обучение Торе. В брошюре «Я принадлежу другу моему, а мой друг — мне» я привожу много примеров кидуш ha-Шем — история нашего народа содержит их неисчислимое множество.

Если же человек нарушил закон, не пошел на смерть, когда это было необходимо, то он предал хуле Имя Б-га и не выполнил заповедь освятить Его Имя.

Однако люди не имеют права наказать его. Это прерогатива Всевышнего.

Такой еврей согрешил из-за смертельной опасности, угрожавшей ему. Такова одна из заповедей Торы: не наказывать того, кто преступил закон из-за опасности для жизни.

И уж, конечно, всякий, нарушающий заповеди Торы сознательно, по собственной воле, абсолютно не считающийся с ними, оскверняет Имя Б-га. А если он поступает так публично, это еще более тяжкий грех.

Хилуль ha-Шем — это и поступки верующего человека, которые вызывают осуждение окружающих.

Что скажут простые люди, если человек, знающий и соблюдающий Тору, занимает деньги и не отдает их вовремя, имея возможность отдать, если он груб и резок, часто гневается? Они скажут: «Что дала ему Тора? Чем он выше нас?»

Тот, кто совершает мицву, кто удерживается от греха не из страха перед людьми и не ради похвал, но только ради Всевышнего, тот освящает Имя Б-га.

Если знающий Тору и соблюдающий ее законы человек ведет себя достойно, со всеми добр и приветлив, занимается благотворительностью, живет так, что у многих вызывает расположение и желание ему подражать, то он освящает Имя Б-га. И о нем сказано: «И [Б-г] сказал мне: “Ты Мой раб, Израиль, которым Я прославлюсь”» (Йешаяһу, 49:3).

Мы уже говорили в аннотации к этой главе, что в ней содержатся заповеди обо всех праздниках. Рассмотрим только одну из них. Она связана с переходом от праздника Песах к празднику Шавуот.

«И отсчитайте себе назавтра после праздника... семь полных недель» (23:15).

Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полученной муки назавтра приносили в Храм жертву, которая называется омер — «мера». В этот же вечер, на второй день праздника, начинают отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем эти семь недель. Каков смысл отсчета?

Сказано: дерех эрец кадма ле-Тора — «[Обучение] правилам поведения предшествует [обучению] Торе». Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Б-га. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, решительность, честность, трудолюбие, терпение, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал: «Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель — свадьба».

Зачем нужны эти семь недель, если парень понравился царю уже теперь? Но согласитесь, надо же недавнему узнику освоить хотя бы дворцовый этикет!

Царь — это Б-г. Исход из Египта — это выход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя — получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после их исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. Вот Моше-рабейну и трудился семь недель, воспитывал народ, чтобы сделать его достойным получения Торы.

Израиль вышел из тюрьмы, он считает дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней — неделя и день, и так далее — до конца сорока девяти дней. И в каждый из этих дней он развивает и укрепляет в себе необходимые ему качества.

Какие это качества? В первую неделю евреи воспитывали в себе милосердие — развивали качество хесед, во вторую — учились побеждать свои страсти, обуздывать

их (гвур), дальше идут тиферет (сочетание свойств хесед и гвур, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы.

Как сказано в пасхальной хагаде, человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших от-

цов Б-г вывел из рабства, но и нас с ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели до праздника Шавуот, должны готовиться ко дню, когда наши отцы стояли у горы Синай и слушали десять заповедей, должны стараться стать лучше, помня, что дерех эрец кадма ле-Тора.

КАК И РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава продолжает тему служения в Храме. Через Моше Всевышний сообщает законы поведения священнослужителей («Скажи (эмор) священнослужителям...»), обеспечивающие их святость, и законы, обеспечивающие святость служения в Храме. Эта тема завершается стихом: «И не хулите Моего святого Имени, и да буду Я святым среди сынов Израиля» (Ваикра, 22:32).

Глава подробно излагает законы праздников Песах, Шавуот, Рош-аШана, Сукот, Шмини ацерет и поста Йом-Кипур.

Тора запрещает нам осквернять, унижать Имя Всевышнего. Такое осквернение на иврите называется «хилуль Ашем». Освящение Имени Творца мы называем «кидуш Ашем». Что понимает Тора под освящением или, не дай Б-г, осквернением Имени? Наше поведение относительно заповедей, которые Он нам дал. Выполняя заповеди Торы, мы освящаем Имя Творца, нарушая

их — унижаем Его Имя. О том, насколько серьезен запрет осквернения Имени, насколько важно для мира и для души каждого из нас сохранение Имени Всевышнего в святости, мы можем судить по тому, что относительно ряда заповедей нам предписано избегать их нарушения в любых обстоятельствах и любой ценой, даже ценой жизни. Таких запретов три: ни при каких обстоятельствах, ни под каким внешним давлением, даже под угрозой смерти нам нельзя поклоняться идолам, развратничать и убивать.

Остальные заповеди при опасности для жизни мы должны нарушить, поскольку для Всевышнего наша жизнь важнее выполнения заповедей. Но и это предписание ограничено рядом условий. Если люди, во власти которых мы оказались и которые угрожают нам смертью в случае невыполнения их приказа, идущего вразрез с То-

рой, преследуют чисто практические цели, скажем, работу в субботу, — тогда нарушение допустимо, и то при условии, что оно не будет публичным, на глазах у десяти евреев. Если же требование нарушить заповедь связано с требованием отказаться от веры, нам уступать запрещено вообще.

Как эти требования Торы согласуются с утверждением, что для Всевышнего наша жизнь важнее выполнения заповедей? Так, что и у нашей жизни есть, так сказать, своя цена, и нарушение заповеди, когда это запрещено, нашу жизнь обесценивает. Вернее было бы сказать, обесмысливает. После такого нарушения жить уже не стоит ...

В чем же тогда смысл нашей жизни? Когда и зачем стоит жить? А вот ради «кидуш Ашем» и стоит.

Рассуждая о том, как вознаграждается соблюдение запрета «хилуль Ашем» и предписания «кидуш Ашем», «Сефер хасидим» говорит: есть люди, которые погибли во Имя Всевышнего, а есть праведники, которые жили ради освящения Его Имени и умерли, когда пришел их срок, в своей постели. Внутренне они были готовы освятить Имя Творца и ценой жизни, но их жизнь сложилась по-другому, этого от них не потребовалось, они могли порадоваться на этой земле, вырастить детей, насладиться обществом родных и друзей. Как будут вознаграждены те и другие? Тора считает заслуги их одинаковыми. Но вознаграждение вторых будет меньше, ибо из него «вычтут» те радости, что они испытали в земной жизни.

«Сефер хасидим» приводит мысль, что на весах Высшей справедливости готовность умереть ради освящения Имени равна реальной гибели ради кидуш Ашем, еще и в такой форме. Как известно, крестоносцы, направляясь в Эрец-Исраэль и проходя по Европе, требовали от евреев креститься и за отказ убивали. Так были истреблены целые еврейские общины в Германии. Но часть евреев, не менее упорных в соблюдении заповедей, чем их погибшие единоверцы, спаслась. «Сефер хасидим» передает рассказ одного известного рава, о том, как

ему во сне явился убитый еврей, совершивший кидуш Ашем ценой жизни, и сказал, что рядом с ним пребывают на Небесах евреи, которые находились в одних с ним обстоятельствах, но счастливо избежали гибели.

Талмуд в гемаре «Юма» начинает рассматривать этот вопрос, так сказать, с другого конца: не с награды на Небесах за кидуш Ашем, а с наказания за нарушение запрета хилуль Ашем. Гемара говорит, что наказание грешнику может быть отодвинуто в связи с его раскаянием, молитвами и постом в Йом-Кипур, но оно все равно осуществится в Будущем мире.

Затем Талмуд задается вопросом: что такое хилуль Ашем? В конкретном проявлении в обыденной жизни, а не в экстремальной ситуации. И от имени разных мудрецов приводит разные примеры.

Рав говорит: покупает мясо у мясника и не платит сразу. Абайе уточняет: если купил в лавке, где долги с должников востребуют, это не хилуль Ашем (поскольку понятно, что деньги будут уплачены). А если поступил так с продавцом, который сам требовать не станет, то создал возможность для подозрений и тем бросил тень на себя.

Раби Иоханан говорит: человек, занимающийся Торой, бродит по улицам, не учится, бездельничает на глазах у всех, теряет время. Раши комментирует: при чем здесь хилуль Ашем? Время, потраченное впустую, — это нарушение другого запрета Торы. И объясняет: такая прогулка может и не быть нарушением запрета тратить время впустую, скажем, человек устал и отдыхает, чтобы затем эффективнее заниматься. Но поскольку окружающим видна только внешняя сторона его поступка, а не мотив, он компрометирует в своем лице мудреца Торы. И в том, и в другом случае можно заключить: недостойный поступок человека, о котором все знают, что он изучает Тору и соблюдает заповеди, является осквернением Имени Всевышнего. Как сказал Абайе: люби Б-га, чтобы Имя Б-га стало любимо через тебя. При этом надо знать: и оскверне-

ние Имени Всевышнего, и освящение Имени являются таковыми независимо от того, совершен ли поступок на глазах у кого-то или без свидетелей. Каждый раз, когда мы

выполняем предписания Торы, мы совершаем кидуш Ашем. И каждый раз, когда мы, не дай Б-г, нарушаем запреты Торы, мы унижаем Имя Того, Кто сотворил мир.

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ЛАГ БАОМЕРА

РАВ ИСРАЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Лag-баОмер — совершенно особенный день, резко отличающийся от прочих дней периода счета омера. Лag — то есть буквы «ламед» и «гимель» — это обозначение цифры «33». Лag-баОмер — тридцать третий день омера, 18 ияра. Предание говорит, что в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни учеников раби Акивы.

По этой причине Лag-баОмер несет на себе некоторый оттенок праздничности: в этот день можно стричься и бриться, можно устраивать свадьбы и веселиться, в молитвах этого дня не говорят «Таханун».

Сефардские евреи считают, однако, что в Лag-баОмер та ужасная эпидемия все-таки унесла еще некоторое количество жертв, и поэтому не стригутся до начала следующего дня, 34-го дня омера.

А у ашкеназских евреев принято считать, что Лag-баОмер был только короткой передышкой, которую дала та эпидемия, после чего она возобновилась с новой силой, продолжая уносить жизни учеников раби Акивы вплоть до рош-ходеш месяца сиван. Поэтому ашкеназские евреи и после Лag-баОмера продолжают соблюдать траур — до первого сивана.

Лag-баОмер — это также годовщина смерти одного из гигантов духа нашего народа, таная раби Шимона бар Йохая (Рашби), который был учеником раби Акивы. Смерть была кульминацией всей его жизни, наивысшим подъемом, и потому Лag-баОмер именуется также «Гилула дерашби» («днем торжества Рашби») и отмечается весельем, песнями и плясками — и молитвами, обращенными ко Вс-вышнему, молитвами о том, чтобы заслуги этого праведника помогли всему народу Израиля.

Ночь, с которой начинается Лag-баОмер, — ночь костров. Главный костер зажигают на крыше здания, выстроенного над могилой раби Шимона бар Йохая в местности Мейрон, в Верхней Галилее. Основная причина того, что годовщина смерти раби Шимона бар Йохая отмечается в такой форме, — это предание, приписывающее именно ему авторство книги «Зогар». Раскрывая глубочайшее содержание Торы, эта книга ярким светом освещает мудрость Торы, которая, по словам царя Шломо, сама является источником света: «Мицва — светильник, а Тора — свет». А устами пророка Ирмеягу Сам Вс-вышний говорит: «Ведь таковы Мои слова — они как огонь!»

Принято в этот день привозить в Мейрон детей, которым исполнилось три года — возраст, когда детям впервые стригут волосы. И здесь, на могиле раби Шимона бар Йохая совершают церемонию «Халаке» — стригут ребенку волосы, оставляя пряди волос на висках («пеот»).

Кабалисты объясняют, почему так веселятся именно в день смерти — ведь согласно здравому смыслу, в этот день надлежит печалиться. Недаром есть точка зрения, что 7 адара, день смерти Моше-рабейну, был днем скорби! Но дело в том, что Моше-рабейну плакал в день своей кончины, а раби Шимон бар Йохай веселился. Согласно «Зогару», в этот день он дал последний свой урок ученикам и раскрыл им такие глубины, которых не касался в течение всей своей жизни. Он объяснил: «Я сам свидетельствую о себе, что все дни моей жизни жаждал увидеть этот день!»

Другая причина заключается в том, что вообще день смерти великого человека от-

мечают не скорбью, а весельем. В наших источниках сохранились сведения, что и день смерти Адама, первого человека на земле, отмечался как праздник.

18-е Ияра — тридцать третий день счета омера, на иврите — Лаг баОмер — день (радостного) прославления рабби Шимона бар Йохая. Еврейский народ сделал этот день праздником, «вклинившись» в череду печальных дней, начавшуюся до него и продолжающуюся после него. В этот день не читается Таханун, устраиваются свадьбы, и — согласно ашкеназскому обычаю — принято стричься. Согласно сефардскому обычаю, как мы уже писали, стригутся на следующий день. 18-го Ияра надевают новую одежду, хотя в остальные дни счета омера стараются следовать мнению меньшинства еврейских авторитетов, запрещающих надевать ее в дни счета омера (несмотря на то, что еврейский закон, следующий мнению большинства, этого не запрещает). В синагоге зажигают множество свечей, и еврейские дети вместе со своими учителями отправляются на прогулку за город, где дети веселятся и стреляют из лука — согласно обычаю, принятому вне Эрец Исраэль.

А в Эрец Исраэль, в ее священных городах, этот день празднуется еще радостнее. Лаг баОмер стал здесь настоящим праздником, днем, когда поют и пляшут, зажигают большие костры и т.д. — все это в память о великом мудреце рабби Шимоне бар Йохе.

Естественно, самое большое празднество устраивается на горе Мирон — в месте, где похоронены рабби Шимон бар Йохай и его сын рабби Элазар. Тот, кто не видел празднества на горе Мирон в Лаг баОмер, никогда не видел истинного веселья и воодушевления тысяч людей, никогда не видел настоящей радостной пляски. Очень многие освящаются и очищаются в этот день при помощи молитвы и изучения Торы, все присутствующие поют песни в честь рабби Шимона бар Йохая, и эти песни достигают Небес. Огни разжигаемых на Мироне костров видны за много километров.

Истинный смысл этого праздника, включающего радостное прославление рабби Шимона бар Йохая, гиллулу, которую сравнивают со свадебным обрядом, хупой рабби, также связанным с этим днем, окутан глубокой тайной, известной только великим каббалистам древних и новых времен. И действительно, эта гиллула устраивается не только в честь рабби Шимона бар Йохая, но и в честь Торы, которую он преподал своим ученикам. Свое учение он сформулировал в священной книге Зогар, книге, которая вся — святость и вся — тайна, книге, истинная мудрость которой скрыта от большинства людей и доступна очень немногим.

Однако существует простое объяснение смысла празднования Лаг баОмера, которое приводится в древних книгах, посвященных еврейскому закону. В этот день, как мы уже рассказывали, перестали умирать ученики рабби Акивы. Вот что писал рав Меири в своей книге Бейт га-бхира, в разделе, посвященном Трактату Талмуда Евамот: «Еврейская традиция, переданная нам поколением Гаонов (мудрецов VI-X веков), да будет благословенна их память, рассказывает, что в Лаг баОмер прекратились смерти (учеников рабби Акивы), поэтому принято отменять в этот день все признаки траура».

В книге Гамангиг, авторство которой приписывают рабби Зрахии Галеви, сказано, что в очень древней книге, привезенной из Испании, написано, что ученики рабби Акивы начали умирать в Песах и умирали вплоть до «полумесяца перед наступлением праздника Шавуот», то есть до Лаг баОмера.

Однако Магариль объяснял, что гибель учеников рабби Акивы продолжалась в течение всех дней счета омера, то есть от Песаха до Шавуота, в прямом соответствии со словами Гемары.

Исключение составляли те дни счета омера, когда не читается Таханун (и запрещены все признаки траура) — в эти дни они не умирали. Вот перечень этих дней: семь дней праздника Песах (включая последний день праздника), два дня новомесячья

Ияра, один день новомесячья Сивана и семь суббот — всего 17 дней. Вычтем число 17 из 49 дней счета о мера и увидим, что ученики рабби Акивы умирали в течение 32 дней. В память об этом мы и отмечаем 33-й день счета омера как день, когда прекращается период траура.

Согласно приведенному выше объяснению Магариля, 33-й день счета омера сам по себе не принес никакого облегчения — ведь в это день ученики рабби Акивы продолжали умирать, так что только порядковый номер этого дня — 33 — заслуживает упоминания, ибо связан с прекращением траура (ведь траурных дней, согласно этому объяснению было 32). Почему же мы празднуем этот день?

Законы, связанные с этим днем, окутаны глубокой тайной, связанной с величайшими тайнами мироздания. Еврейские мудрецы открывают ее нам, непосвященным, только отчасти.

Древняя традиция донесла до нас, что рабби Шимон бар Йохай скончался в Лаг баОмер. В день его кончины мир наполнился ярчайшим светом, бескрайней радостью, ибо в этот самый день он открыл своим ученикам величайшие тайны, записанные в книге Зогар. Никогда ранее мир не был прекраснее, чем в этот день, когда величайшие тайны были открыты людям. Для рабби Шимона бар Йохая и его учеников это был радостный день, день гиллулы, подобный дню, когда жених радуется своему счастью под свадебным балдахином. Это день длился дольше, чем какой-либо другой день, ибо он закончился не прежде, чем рабби Шимон бар Йохай раскрыл перед своими учениками все тайны, которые имел право раскрыть — только после этого он разрешил солнцу зайти. Затем он скончался, и душа его поднялась на Небеса. Все это рассказывается в книге Зогар.

Несмотря на то, что обычно день смерти праведника объявляется днем поста, Лаг баОмер мы объявляем праздничным днем — ведь таково было желание рабби Шимона бар Йохая, и именно так установили мудрецы древних времен, из года в год отме-

чавшие годовщину его смерти как радостный и праздничный день — точь в точь как самый день его кончины.

Еще в древности был установлен важный обычай зажигать многочисленные свечи на могиле рабби Шимона бар Йохая в Лаг баОмер. Рабби Овадья из Бартиноры писал в письме к брату, написанном в 5249-ом (1489-ом) году: «18-го Ияра, в день кончины рабби Шимона бар Йохая, к его могиле приходят люди из самых разных мест и зажигают большие факелы — это вдобавок к обычной поминальной свече».

Когда великий Ари Гакадош и лучшие из его учеников поселились в Эрец Исраэль, они овладели всеми десятью ступенями тайного учения и объяснили всему народу важность празднования этой гиллулы. За ними пришли выдающиеся хасидские цадик, ученики Бешта (Бааль Шем-Това), которые пошли по пути каббалистов, и таким образом Лаг баОмер стал днем, в который весь еврейский народ чтит память великого мудреца рабби Шимона бар Йохая и молит Всевышнего о том, чтобы его заслуги помогли всему Израилю, и излучаемый им свет озарил всю страну.

Мы уже говорили о том, что день кончины рабби Шимона бар Йохая был наполнен светом как никакой другой день — так отмечено в книге Зогар. Именно поэтому и существует обычай зажигать в этот день множество свечей в синагогах и ешивах с тем, чтобы при свете их изучать учение рабби, рассказывать прославляющие его истории и петь песни, сложенные в его честь. В этот день принято изучать Адра зота, приведенную в книге Зогар.

Многие великие руководители хасидских дворов в Восточной Европе устраивали в Лаг баОмер настоящий праздник. Они надевали праздничную одежду, накрывали особый праздничный стол — шульхан — за которым изучалась Тора — в точности как в субботу и йом-тов. Рабби Барух из Межибежа, внук Бешта, устраивал каждый год в Лаг баОмер сиюм — праздничную трапезу в честь окончания изучения книги Зогар. После того, как завершался сиюм, присутству-

ющие брали книгу Зогар в руки и плясали с ней в течение нескольких часов с огромным энтузиазмом. Этот день был для них подобен дню Симхат-Тора.

Пиют, составленный рабби Лави и посвященный рабби Шимону бар Йохая, — «Бар Йохай, помазанник» — получил распространение по всех еврейских общинах. Он читается и поется повсеместно в ходе гиллулы по рабби Шимону бар Йохая. В Цфате принято читать этот пиют, содержание которого основано на величайших тайнах Каббалы и десяти Сфирот, каждую субботу вскоре после ее начала. В Северной Африке и в Тунисе существовал обычай усаживаться группами по несколько человек и в течение всего дня и всей ночи изучать книгу Зогар с дополнениями, после чего устраивалась большая трапеза. Богатые евреи в этот день щедро наделяли всем необходимым знатоков Торы в своих домах. В синагогах выделялся и посвящался рабби Шимону бар Йохая специальный угол. В домах зажигались специальные люстры, украшенные яркими цветами, а в послеполуденные часы каждый еврей приносил свой светильник в синагогу и изучал Тору при его свете.

Обычай зажигать костры в Лаг баОмер в честь рабби Шимона бар Йохая восходит к Ари Гакадош и относится прежде всего к горе Мирон, где находится могила рабби Шимона бар Йохая и его сына рабби Элазара. Этот обычай был установлен самим Ари и его учениками.

Великие еврейские мудрецы, которым довелось пасть ниц на могиле рабби Шимона бар Йохая, рассказывали, что испытали великое воодушевление и в ряде случаев удостоились совершить настоящие чудеса и принести спасение еврейским общинам.

О рабби Хаиме бен Атаре, авторе книги Ор га-хайим, рассказывают, что однажды он принял участие в гиллуле по рабби Шимону бар Йохая. Когда он поднялся на гору Мирон и доехал до подножия холма, на вершине которого находится могила рабби Шимона бар Йохая, он сошел с осла, пал на землю и поднимался дальше ползком, громко крича: «Куда пришел я, ничтожный, — туда, откуда извергается священный огонь, куда спускается Небесная свита Всевышнего и души праведников!» Так рассказывается в книге Квод млахим.

Хида в книге Море бе-эцба отмечает: «В Лаг баОмер надлежит радоваться в память о рабби Шимоне бар Йохая, да защитят нас его заслуги, ибо это день его гиллулы, и нам известно, что он хотел, чтобы мы радовались в этот день. Существует также прекрасный обычай изучать в ночь Лаг баОмера фрагменты книги Зогар, прославляющие рабби Шимона бар Йохая».

В этот день принято [впервые] стричь мальчиков, достигших трехлетнего возраста, оставляя пеот, чтобы приучить их исполнять заповедь: «Не стригите краев волос вокруг головы вашей» (Ваикра, 19,27). Эта церемония называется халаке — «стрижка» по-арабски или опшерниш на идише.

ОТКУДА СИЛЫ БЕРУТСЯ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

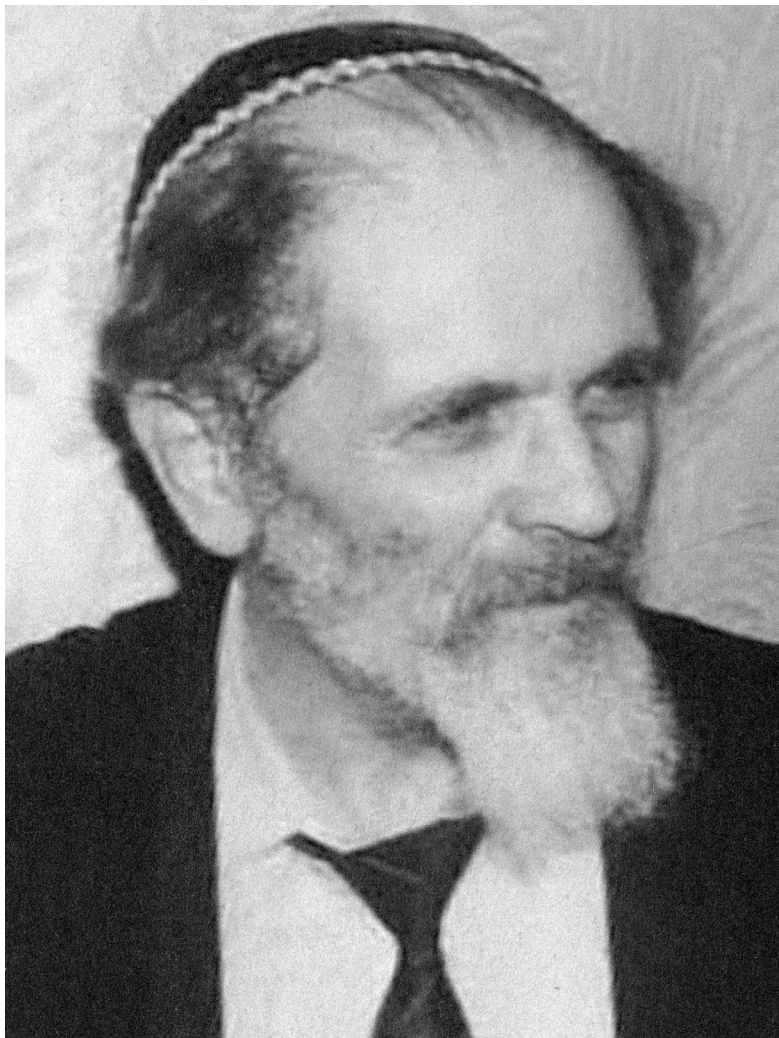
— Где вы брали силы? — спросил я легендарного московского мозля и шойхета реб Мотла Лифшица, который пережил все ужасы ГУЛАГа.

— Человеческий разум не в состоянии представить кошмар той жизни, — начал свой рассказ реб Мотл. — В самые тяжелые минуты я просил Всевышнего, чтобы Он дал

мне силы. Как-то нас вели на работы, и заключенные пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Я же тихонько напевал хабадские нигуним — хасидские мелодии, и это придавало мне силы...

— Вы родились в религиозной семье?

— Я родился в 1916 году.

Мой отец был хасидом Чернобыльского ребе. Когда я подрос, он отвел меня в хедер в Киеве изучать Тору. Вскоре нашего меламеда арестовали. Власти разрушили еврейскую жизнь. Из-за страха многие евреи не ходили в синагоги и не обучали Торе своих детей.

В это время Любавичские хасиды основывали подпольные синагоги и иешивы, и я стал участником движения ХАБАД. В 1928 году ребе Иосиф Ицхак Шнеерсон вырвался из застенков НКВД. Сначала он поселился в Риге, затем в Варшаве, откуда руководил подпольной еврейской жизнью в СССР. Хасиды организовали тайную переписку с ребе.

Однажды я послал ему письмо с вопросом, идти ли мне в армию. Ребе посоветовал, чтобы я объявил себя верующим. Отпустил бороду, хотя в те времена бородатому

человеку было опасно даже идти по улице. На призывном участке меня спросили, готов ли я служить в армии. Я ответил, что наша религия обязывает защищать отечество. Тогда они освободили меня от службы, сказав, что верующему оружия не доверят.

Днем я работал сварщиком, а вечерами занимался с друзьями изучением Торы и хасидизма. Нашей подпольной иешивой руководил рав Биньямин Липман.

В 1939 году, когда мне было 23 года, я «нашел» невесту и отправил ребе письмо с просьбой о благословении. Ответ еще не пришел, а я уже поехал к отцу невесты, чтобы назначить день помолвки. В ту же ночь меня арестовали, обвинив в переписке с «агентом польской разведки» — Любавическим Ребе, в помощи женам и детям репрессированных евреев, в подпольном изучении Торы.

Следователи требовали, чтобы я раскрыл другие тайные иешивы, но я ответил, что ничего не знаю. Наш раввин рав Биньямин Липман погиб в подвалах НКВД, я же получил три года лагерей. Так я оказался на лесоповале в Красноярском Крае.

Работая на лесоповале, я решил больше не нарушать субботы. Когда всех выгоняли на работу, я спрятался в бараке. Меня нашли и посадили на 6 суток в карцер. В это время отправляли заключенных на Колыму. Прямо из карцера меня бросили в набитый до отказа вагон для скота. Повернуться было невозможно.

К нам относились, как к животным. «Как счастлив я, и как хороша моя доля! — говорил я себе словами молитвы. — Других заключенных арестовали за уголовщину, а я страдаю за Тору!»

Так целый месяц нас везли по Сибири, не сообщив, куда едем. Во Владивостоке мы пересели на корабль «Дальстрой» и шесть суток плыли до Колымы.

Узнав, что врач лагеря — заключенный еврей, я сказал ему: «Я еврей и соблюдаю субботу». «Приходи в пятницу, дам тебе освобождение от работ», — ответил он. Какое-то время мне удавалось не нарушать шаббат. «Коммисия интересуется, почему ты болеешь только по субботам», — сказал однажды врач, извиняясь.

Стояли страшные морозы, но охранники выгоняли заключенных на работы: «Если будет 50 градусов, вас вернут в бараки, пока только — 49 с половиной».

Однажды я заметил, что большой палец ноги почернел. Пошел к врачу, а тот говорит: «Нужно отрезать». Взял и по живому отрезал. Я кричал до хрипоты от боли. В глазах потемнело, и я «увидел» свою покойную мать.

Несколько дней провел в стационаре, в палате, в которой был снег. Палец не заживал. Доктор сказал, что нужна еще одна операция. Когда спустя несколько недель я вышел из больницы, то, к моему ужасу, увидел, что лагерь опустел. Из 15 тысяч заключенных зиму пережили около трехсот человек!

Тогда я воскликнул: «Борух Хашем!» — «Балгословен Всевышний!». Большой палец спас мне жизнь! Арест в 1939 году спас от мобилизации в 41-м. Карцер за соблюдение шаббата и Колыма спасли от штрафбата, в который отправили всех заключенных красноярского лагеря.

После освобождения в 1945 году я вернулся в Киев, и узнал, что все родные и близкие остались в Бабьем Яру.

Поехал во Львов и там женился. Где бы я ни жил, агенты КГБ пытались сделать меня своим осведомителем. Приходилось переезжать из города в город. Узнав, что в Москве открылась иешива, я стал учиться на мозля и шойхета, а потом многие годы работал в московской синагоге, делал обрезания, резал скот для кошерного мяса. Ребе не разрешал мне покидать евреев Москвы.

В 1992 году, когда я подготовив себе замену, ребе благословил меня на переезд к дочери и ее мужу, раву Хаскелевичу, в Нью-Йорк.

Итак, в чем же реб Мотл черпал свои силы?

В вере!

Когда Всевышний обратился к Моисею с законом о шмите (седьмой год отдыха земли, когда запрещались сельскохозяйственные работы), Тора почему-то подчеркивает, что это произошло «на горе Синай». Какая связь между шмитой и горой Синай, на которой евреи получили скрижали Торы?

Для того, чтобы принять Тору, нужно было выйти из Египта в пустыню и идти к горе Синай по «незасеянной земле». А чем питаться? Полагаться на Всевышнего! Тот, кто проявил веру, удостоился есть манну в пустыне и принять Тору.

Соблюдая шмиту, евреи не засевают земли в седьмой год. А чем питаться? Полагаясь на Всевышнего, евреи удостоивались благословения, обещанного в Торе. Урожай шестого года хватало на три года: на питание шестого и седьмого и посев восьмого.

Между шмитой и Торой есть глубокая связь: седьмой год, так же, как и седьмой день шаббата, евреи посвящают изучению Торы. Но изучать Тору может лишь тот, кто обрел веру, научился «есть манну» — изучать Тору, перестав беспокоиться о застрашном дне.

Мидраш утверждает, что евреи, соблюдающие шмиту и принимающие Тору, подобны «посланникам Всевышнего, героям сил» (Псалом 103:20).

Если человек осознает, что он послан в этот мир Всевышним для исполнения своей миссии — нести людям добро и свет Торы, то он обретает силы, которые помогают ему преодолеть все препятствия.

«В каждом поколении есть праведные люди — посланники Всевышнего», — пишет ребе из Гер в своей книге «Сфат Эмет». В нашем поколении «посланником Всевышнего и героем сил» стал реб Мотл Лифшиц!

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ЭМОР

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йехезкеля (34:15–31). В этом отрывке пророк говорит о законах, связанных со священнослужителями, кознами, чему посвящена и недельная глава Торы:

34 (15) Я буду пасти овец Моих и Я буду укладывать их (на пастбищах), – слово Г-спода Б-га! (16) Исчезнувшую разыщу, и угнанную возвращу, и раненую перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и сильную уничтожу – Я буду пасти их по справедливости. (17) А вы, овцы Мои, – так сказал Г-сподь Б-г: вот Я – судья меж овцой и овцой, (судящий) баранов и козлов. (18) Разве мало вам на пастбище добром пастись, (что) оставшееся на пастбище вашем топчете ногами своими? И отстоявшейся воды напьетесь, а оставшуюся ногами вашими замутите? (19) А овцы Мои истоптанное ногами вашими будут есть и замутненное ногами вашими пить? (20) Посему так сказал им Г-сподь Б-г: вот Я Сам! И буду судить меж овцой тучной и овцой тощей. (21) Так как боком и плечом отталкиваете вы и рогами вашими бодаете всех слабых, пока (не) вытолкнете их прочь, – (22) (То) и спасу Я овец Моих, и не станут они более добычей; и буду судить меж овцой и овцой. (23) И поставлю Я над ними пастыря одного, – и он будет пасти их, – раба Моего Давида. (И) он будет пасти их, и он будет им пастырем. (24) И Я, Г-сподь, буду им Б-гом, а раб Мой, Давид – князем среди них. Я, Г-сподь, сказал. (25) И Я заключу с ними завет мира и истреблю зверя лютого из страны этой и будут обитать безопасно в пустыне и спать будут в лесах. (26) И дам Я им и окрестностям холма Моего благословение; и ниспошлю дождь во время свое – дождями благословения будут они. (27) И даст дерево полевое плод его, и земля даст урожай ее, и будут они на земле своей в безопасности; и узнают, что Я – Господь,

когда сокрушу дуги ярма и избавлю их от руки поработителей их. (28) И не станут более добычей народов, и зверь земной не будет пожирать их, а будут обитать безопасно, и никто не будет устрашать (их). (29) И возвращу их, (как) насаждение для славы, и не будут более умирать (от) голода в стране этой, и не понесут более позор (от) народов. (30) И узнают, что Я, Г-сподь Б-г их, с ними; а они – народ Мой, дом Йисраэля, – слово Г-спода Б-га! (31) И вы – овцы Мои, овцы паствы Моей человеческой вы. Я – Б-г ваш. Слово Г-спода Б-га!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ШЕ'ИЯ (ОСТАВЛЕНИЕ), ХАЗАРА (ВОЗВРАЩЕНИЕ), АТМАНА (УКУТЫВАНИЕ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

К какой еде относится запрет «оставления»

Несмотря на то, что есть мнение, что только полностью сваренную еду можно оставлять на плите, которая не груфа и не ктума, это мнение не стало довлеющим в алахе. Мы считаем, что эта гзера относится только к еде, которая не достигли уровня готовности «еды Бен Друсай», то есть половины или трети готовности (см. выше, гл.15, п.2), и мы следуем устражающему мнению, т.е. в данном случае необходимо, чтобы еда была сварена наполовину. Но если пища достигла этого уровня готовности, разрешается оставить ее на плите, которая не груфа и не ктума. Что касается воды, то даже этого не требуется: достаточно, чтобы она достигла температуры яд соледет бо. Все же, по возможности, желательно действовать разрешённым по всем мнениям образом, и если нужно поставить еду на плиту, не покрытую, согласно вышеприведенным законам, то еда должна быть уже полностью сварена. (Видимо по этой причине, многие всегда накрывают плиту, даже если еда достигла готовности «еды Бен Друсай»).

Так как причина гзеры на «оставление» в опасении, что, обнаружив вечером в шабат перед трапезой недоваренную еду, станут ворошить угли для ускорения варки, чтобы еда поспела к трапезе, гзера касается только еды, предназначенной для вечерней трапезы (или, по крайней мере, пригодной для нее). Но к еде, которую ставят на плиту, чтобы она была готова только к утренней трапезе, и она в любом случае сварится уже после окончания вечерней трапезы, эта гзера не относится. То есть если не собирают-

ся есть данную еду вечером, нет и гзеры: зачем ворошить угли, если это не поможет еде приготовиться к вечерней трапезе, а к утренней трапезе еда будет готова и без вмешательства человека. Все это касается продуктов, требующих продолжительной варки, таких, как сырое мясо и т.п. Вследствие того, что они явно не смогут свариться к вечерней трапезе, о них, конечно, не думают и не станут подправлять огонь. Поэтому подобные продукты в сыром виде можно ставить перед шабатом на плиту, даже если она не груфа и ктума. Что же касается продуктов, не требующих длительной варки, таких как овощи, бобовые, вода и т.п., даже если собираются есть их только в утреннюю трапезу, не поможет то, что они сырые перед наступлением шабата. Ведь несмотря на то, что они сырые, они смогут свариться и к вечерней трапезе, и, соответственно, о них всегда помнят со всеми вытекающими отсюда последствиями. И не требуется для разрешения «оставления», чтобы кастрюля была наполнена только сырым продуктом. Достаточно, чтобы в кастрюле находился только один кусок сырого мяса.

Йом-тов, приходящийся на канун шабата

Канун шабата, который совпадает с йом-тово, отличается от остальных канунов шабата тем, что в обычный канун шабата разрешено оставить на плите, которая груфа или ктума, недоваренный продукт, но в йом-тов, который пришёлся на канун шабата, изначально стараются, чтобы все было сварено до состояния «еды Бен Друсай» до начала шабата, даже если кастрюля

ставится на плиту, которая груфа или ктума. Все же при необходимости, видимо, можно облегчить и опереться на мнение считающих, что такой случай не отличается от остальных шабатов, и поэтому они разрешают оставлять на плите, которая груфа и ктума, недоваренную еду. Что касается воды, то, очевидно, если она немного нагрелась до шабата, то ее можно оставить по всем мнениям.

Осторожность в обращении с недоваренной едой

Уже упоминалось выше, что запрещается брать что-либо из стоящей на огне кастрюли с недоваренной едой, так как это уменьшает ее содержимое и, соответствен-

но, ускоряет процесс варки. Поэтому необходимо проявлять осторожность, когда такая кастрюля находится на плите, (даже если плита — груфа или ктума), чтобы не брать из нее ничего, пока не будет совершенно очевидным, что все содержимое кастрюли уже сварилось. То же самое относится к некипяченой воде. И то же при открытии духовки: если видно, что еда в ней еще не готова, закрыть снова дверцу духовки нельзя, так как этим ускоряют варку. Возможно по этой причине, многие ввели в обычай не оставлять даже на плите груфе или ктуме недоваренную еду, чтобы при извлечении еды из кастрюли не было опасения совершения мелахи варки.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

А ЧТО ПЛОХОГО В ДОБРЫХ РОБОТАХ ТВОРЦА, НЕСПОСОБНЫХ ТВОРИТЬ ЗЛО?

Добрый день. Вы говорите, рав, что Творцу не нужны роботы, что нужно выбирать? А что плохого в добрых любящих роботах, которые делают добро и не делают зла? Что хорошего в том, что злодей делает зло и его рука или еще что-то не отваливается / отсыхает тут же на месте? Ведь это было бы прекрасно, и все понимали бы, что делать зло не

нужно? Встречаешь, например человека без языка или руки — и всё понятно... А сейчас, наоборот, он с удовольствием и цинизмом продолжает делать зло. Наслаждаясь безнаказанностью, и поверьте, что большинство из них рассуждения о Будущем мире не слишком трогают. С уважением, Александр

Отвечает рав Нахум Желязник

На самом деле, Вы абсолютно правы: мир должен выглядеть именно так: добро, любовь и нечего кроме. Всевышнему не нужно зло как таковое. Более того, Будущий мир, мир душ именно так и выглядит. Там только бесконечное духовное наслаждение. Тем не менее, есть необходимость в существовании этого материального мира. Мира с возможностью выбора и как следствие — со всем его злом.

Что это за необходимость? Попробую объяснить с помощью примера.

У меня есть друг Миша. Гений в области программирования, обожающий науку, двинутый немножко на сверхоткрытиях. Так вот, мы с ним «изобрели» не так давно «машину удовольствий».

Люди мечтают отправиться в «путешествие своей жизни». Копят деньги, готовятся, планируют. И вот, когда, наконец, выйдут на пенсию, отправляются в путь. Кто-то лезет на Эверест. Кто-то пробирается в джунглях Амазонки. А другие арендуют подлодку и погружаются в глубины океанов или отправляются в кругосветное путешествие на яхте...

Всё это стоит огромных денег, требует месяцев подготовки, и, в конце концов, всё может сорваться. Удовольствие не гарантировано. Оно вам надо? Мы предлагаем нечто другое. Арендуем больничную койку, ставим вам капельницу, капаем глюкозу, устанавливаем катетер, чтобы не нужно было никуда бегать. Подсоединяем к голове электроды нашей «машины удовольствий» и отправляем вас в путешествие. Куда захотите, на сколько угодно времени.

Легко, без всеразличных «проколов» и «сюрпризов» типа тараканов в гостиничном номере или исчезновения вашего кошелька в каком-нибудь Гонолулу. Без страха опоздать на самолет, бесконечных пробок на шоссе и томительного ожидания на вокзалах. И всё реально, как наяву. В нашем путешествии вы едите свои любимые блюда, останавливаетесь в самых шикарных отелях, выбираете новейшие модели автомо-

билей. 100% чистого кайфа!! И всё это — за четверть цены настоящего путешествия!

Хотите? Большинство людей скажут «нет». Но почему? Ведь это не какая-то игра, вы действительно переживаете всё как 100%-ю реальность!! Нет, говорят. Это не я. Я этого не сделал. Это подделка, я хочу по-настоящему, хочу сам создать себе удовольствие.

Всевышний хотел дать Своим творениям максимум блага. Но как это сделать, если наивысшее благо — это Он Сам? Создать таких же, как Он, — значит, не создать ничего, ведь Он — Бесконечность и Начало всего. Создание не может быть таким же, как Создатель. Должна быть какая-то начальная точка вне Творения. Так как же дать наибольшее благо Своим созданиям? — Максимально приблизить их к Создателю. Это и есть бесконечное наслаждение души в Будущем мире. Возможность прилепиться к свету Создателя.

Но это еще не всё. В трудах Рамхаля находим следующее уточнение. Обратите внимание, это очень важный момент. Б-г — самодостаточен и независим. Он — Причина причин. Чтобы максимально одарить Свои творения, Он, Благословенный, дает им возможность уподобиться Ему и в этом — стать причиной своего блага, заслужить его. Подобно Всевышнему — Источнику всякого блага, душа получит наслаждение, созданное ее собственными «руками», благо, источником которого является она сама. Это высшая степень наслаждения, которое только может быть доступно сотворенному. Следующий уровень блага это уже — Сам Б-г.

Некоторые говорят: пусть Б-г сотворит меня таким, чтобы я получал максимальное наслаждение без нужды его зарабатывать! Ведь Он всё может! Ответ мы уже видели выше: тогда ты должен быть сотворен абсолютно подобным Самому Б-гу. Абсурд. А раз ты всё-таки не Б-г, а Его творение, максимум для тебя — быть (подобно Б-гу!) источником своего блага. А это — только через тяжелый труд.

Теперь мы можем ответить на Ваш вопрос. Зло этого мира — путь к абсолютно добру мира Грядущего. Один человек вернулся из кругосветного плавания и доволен: «Я сделал это, я покори́л мир!» А может быть, настоящий герой — это тот, кто

нашел в себе силы не сдаться злу и выбирает, несмотря ни на что, делать добро? Кажется, он действительно может сказать «Я покори́л этот мир, я — победитель». К размышлению.

Я "ПОБЕДИЛА" В СПОРЕ ОДНУ ДАМУ, А ОКАЗАЛОСЬ, У НЕЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ...

Доброе время суток. Недавно со мной произошёл один случай, хочу поделиться и получить совет. К большому сожалению, иногда я могу быть резкой и грубой, с детства такой характер. Активно работаю над этим и по сравнению с детством достигла больших успехов. «Приступы» грубости и агрессии случаются редко — в силу стресса, плохого настроения и т. д., не в этом суть. Вопрос мой в другом. Пару дней назад была я в маркете, мне на пути встретилась дама, которая «задела» меня и произошёл короткий спор, в котором я одержала победу... Но... Прошло каких-то пару секунд, и я поняла, что этот человек не совсем здоров, а, следовательно, слабый и беспомощный... Там были и психические отклонения, и инфантильность, и т. д. На тот момент я была под эмоциями и не успела среагировать, были бы в моём распоряжении ещё пару минут, я бы попросила прощение и сгладила бы ситуацию, но увы... И этот случай не даёт мне покоя... Я не могу об этом забыть и не знаю, как могу это исправить и избавиться от этого чувства... Пишу, а глаза на мокром месте... Надеюсь, мой вопрос не будет неуместным... Спасибо за внимание! N.

Отвечает рав Элияу Левин

Работа над личными качествами — одна из самых важных и тяжелых задач, возложенных на человека. Само то, что Вы знакомы с собой, отдаете себе отчет в своих поступках и прилагаете усилия для личностного роста, — уже большое достижение. К сожалению, большинство людей предпочитает идти по пути «наименьшего сопротивления»...

Надо понимать, что исправление качеств — это процесс и практически невозможно

изменить ситуацию «одним махом». Как во время войны, надо постепенно захватывать позиции, продвигая линию фронта всё глубже и глубже в тыл врага... Поэтому, если в процессе работы иногда происходят «сбои», надо уметь быть к себе снисходительной...

Сила тшувы (раскаяния) огромна, и нет качеств или поступков, которые невозможно было бы исправить. Как известно, процесс тшувы складывается из нескольких составляющих. Необходимо оставить неправильный путь, раскаяться в содеянном, принять решение впредь так не поступать и произнести видуй (признание ошибки и просьба к Творцу о прощении).

Если мы нарушили законы Торы, регулирующие отношения человека с его ближним, то тшува должна также включать в себя исправление ошибки и извинение перед тем человеком, которого мы обидели.

Если мы знакомы с «пострадавшим», то всё относительно просто: надо приложить усилия, чтобы он простил. (Даже если человек, которого мы обидели, умер, существует специальная процедура, когда обидевший просит прощения на его могиле).

Как я понимаю, в Вашей ситуации попросить прощения невозможно, поскольку с той женщиной Вы не знакомы и вряд ли когда-либо встретитесь. Как же тогда поступать? Талмуд рассказывает о страшном преступлении царя Ордуса (Ирода), который убил практически всех еврейских мудрецов... Раскаившись, он пришел к раввину Баве бен-Бута и спросил, как исправить свой грех. Раввин ответил ему так: «Ты погасил “свечу этого мира”, и ты должен вос-

становить “свет этого мира”! Займись восстановлением Иерусалимского Храма». Мы видим, что даже тогда, когда грех, в принципе, непоправимым, всё равно остаются пути исправления! Рабейну Йона Геронди пишет в своем фундаментальном труде «Шаарей Тшува» («Врата раскаяния») о человеке, осквернившем Имя Творца (как известно, это грех, хилуль а-Шем, является одним из самых тяжких). Чтобы исправить

этот грех, Рабейну Йона предлагает освятить Имя Творца — поступать так, чтобы действия человека были прославлением Творца...

В Вашем случае самым правильным будет продолжить работу над собой, ни в коем случае не отчаиваться и постараться (в меру возможностей) проявлять эмпатию даже к тем людям, которые, на первый взгляд, этого не заслуживают.

МНЕ ТЯЖЕЛО ДАЕТСЯ ЗНАКОМСТВО И ОБЩЕНИЕ С ДЕВУШКОЙ, Т.К. Я НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ И СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ...

Мне тяжело даётся знакомство и общение с девушкой, я не очень разговорчивый парень, стеснительный по характеру. Как мне найти жену? N.

Отвечает Рика Гдалевич

Оглянитесь вокруг. Вспомните своих родственников, соучеников, соседей.

Все ли они обладают ораторскими способностями? Или похожи на мачо из крутого вестерна? А, может быть, они невероятно успешны в бизнесе, имеют виллы и яхты на Мальдивах?

Уверена, что Вы скажете:

— Да нет. Обычные люди. Работают, учатся... Как я...

— И все холостые?

— Нет, конечно. Женаты. У многих уже дети...

— И не было среди этих женатых застенчивых, неразговорчивых, молчунов?

— Были, конечно.

— Вот Вы сами себе и ответили.

Не застенчивость и неразговорчивость — причина Ваших неудач, а внутренняя неу-

веренность в себе. Её девушки чувствуют за версту.

Попробуйте сделать несложное упражнение.

Напишите на листочке Ваши качества, которыми можно гордиться. Уверена, что получится солидный список. Тут и душевные свойства, и таланты, и умение прийти на помощь, и скромность (да, да! это хорошая черта характера!)... А, может, Вы еще и обязательный человек, ответственный, веселый... Да мало ли чего хорошего можно вспомнить о себе, любимом?!

Напишите, положите в карман и дописывайте каждый раз, когда вспомните о себе что-то хорошее.

Листочек будет Вашим пропуском в счастливую семейную жизнь. Вы поднимете свою самооценку, а вместе с ней возрастет и внимание к Вам девушек.

Только нужно уметь вовремя остановиться. Себя — научиться уважать, а вот её, единственную, — обожать и лелеять! Не репутайте!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ РОЖДАТЬСЯ?

Шалом, подскажите, пожалуйста. Вот все раввины говорят про Будущий мир, про награду в Будущем мире, есть учение про гилгуль — реинкарнацию. А можно ли как-то сделать, чтобы этого мира не было? Что нужно сделать, чтобы больше не рождаться? Вот я — грешник, грешу постоянно. Сгорит

ли моя душа в аду? Или мне опять нужно будет рождаться, что-то исправлять? И за что Бог наказывает души, которые рождаются в России, за какие грехи? И что нужно делать, чтоб, не дай Бог, родиться еще когда-либо в России? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Если честно, боюсь, что одному Б-гу известно, кто и как в наше время заново рождается. Так что дать Вам точную информацию или указания, как этого избежать, я не могу. Только в целом могу сказать: чем меньше мы совершаем грехов и чем больше выполняем заповедей и просто правильных действий, тем больше шанс, что выполним свое предназначение в этой жизни и нам не потребуется еще что-то исправлять. Но гарантий никаких нет. Есть мнение, что сегодня вообще все люди являются такими — заново рожденными, много надо исправить к концу истории, ускорив ее ход.

А что касается вопроса, что нужно делать, чтобы, Б-же упаси, не родиться еще когда-либо в России, тут у меня есть простая идея. Если грешить больше и как следует, есть шанс в следующий раз родиться, например, в Афганистане. Где теперь пришли к власти святые талибы и, возможно, поведут страну к светлому шариатскому будущему. А то Россия уже ни к какому подобному рода светлому будущему, похоже, не стремится. Вот и возможность получения иной доли в этом плане. Ведь если и родиться снова, то — в том самом будущем, и вот, может быть, оно окажется светлым.

Или можно родиться, например, в Сирии или Судане, Эфиопии или Сомали или еще в одной из тех стран, где идет гражданская война, со всеми вытекающими — массовыми убийствами, голодом и т. д. Вам ведь главное — не в России, ну вот, пожалуйста.

Или, скажем, в Индии, в трущобах Калькутты, или в Бразилии, в фавелах Рио. Ведь любой российский город, как заметил Остап, совсем не Рио-де-Жанейро, а так будет тот самый Рио!

А, может быть, в одной из других латиноамериканских стран, откуда идет постоянный поток мигрантов в США из-за вездесущей бедности и насилия? Главное ведь — не Россия, да и климат там потеплее.

Но Вы, наверное, имеете в виду не где-нибудь, а в тех же США или одной из других развитых стран Запада — которых

гораздо меньше, чем стран Юга и Востока, а население их составляет еще меньшую долю. То есть, как родиться не просто не в России, а именно в той небольшой по проценту части человечества? Что ж, это понятное желание, но думаю, что тут следует быть осторожным в желаниях: выяснить, на самом ли деле люди там счастливее — не полнее ли полки магазинов, а радостнее ли сердца, ниже ли процент самоубийств и т. д. Это не всегда одно и то же.

Нет, я вовсе не подразумеваю, что Россия на самом деле лучше всех. Она не лучше и не хуже всех. Она — одна из длинного списка стран, у каждой из которых есть свои достоинства и недостатки. В чем-то Россия лучше других, в чем-то хуже. А если кому-то кажется, что любое место на земле лучше, чем его страна, то это, скорее всего, пример классического заблуждения под названием «там лучше, где нас нет».

Конечно, существует много примеров эмиграции в поисках лучшей доли, и краеугольный камень нашей религии — Исход из Египта, если призадуматься, — пример именно такой эмиграции. Там может быть лучше, где нас нет. Но отнюдь не всегда бывает. И в статистике эмиграции есть разные истории: кому-то действительно стало лучше на новом месте, а кому-то нет, кто-то поменял одни проблемы на другие, кто-то вообще предпочел потом вернуться.

Ведь в истории Исхода Сам Б-г велел Моше вывести евреев из Египта. В наше время откровенного пророчества и чудес нет, но может возникнуть ситуация, когда очевидно, что «сам Б-г велел». А может и не возникнуть, и тут надо осторожно всё взвешивать, прежде чем решим, действительно ли другое место лучше нашего нынешнего.

И если говорить о том, «за что Б-г наказывает души, которые рождаются в России», то простите, может быть, я тут заинтересованное лицо, т. к. родился в той самой России, но лично мне не кажется, что Б-г меня тем самым за что-то наказал. И многих других знакомых мне людей тоже. Не могу жаловаться на то, как сложилась судьба; и в том, что началась моя жизнь в Рос-

сии, лично я нахожу уж точно не только минусы, но и плюсы.

Да и вообще, если судить о месте рождения человека с точки зрения наказания за грехи прошлой жизни, что будем делать с миллионами, а то и миллиардами людей, родившимися в упомянутых странах, где отнюдь не рай? Или даже с большой долей жителей развитых стран, родившихся в семьях, принадлежащих к бедным слоям населения? Нет, похоже, не одно поведение в прошлой жизни определяет, где человек родится. Да и, скорее, речь идет вовсе не о наказании за грехи, а о завершении того, что недоделано в предыдущей жизни, и исправлении того, что было сделано неправильно. И как именно совершается это исправление — тоже нам не всегда можно понять. Поэтому лучше вообще не связывать место рождения человека с этими факторами. И относиться к этому больше как к данному Б-гом инструменту и вызову.

А именно: везде есть достоинства и недостатки. И в людях, которых порождает каждая земля, тоже. И задача человека, родившегося в конкретной стране, — развивать в себе соответствующие достоинства и контролировать, а по возможности и ис-

коренять недостатки. И достоинства страны — те блага, которые она предлагает, — использовать для совершенствования себя и мира, для служения с их помощью Б-гу. А недостатки страны по возможности исправлять или хотя бы стараться, чтобы не затронули нас негативным образом. Например, если есть в стране алкоголизм или, как сегодня, слишком много случаев стрельбы психопатов по мирным гражданам (чемпион в этом деле Америка, но Россия, к сожалению, начинает догонять), то, в силу возможностей, бороться с этими явлениями. И, по крайней мере, самим держаться подальше от алкоголя и соответствующих компаний, и психопатов, и отчуждения от общества, гнева и озлобления на него.

Такой вот подход хорошо стараться выработать в отношении страны, в которую поместил нас Б-г. Признавая, что Он не случайно это сделал, но и необязательно — в качестве наказания. И в целом стоит стараться выполнять как можно больше заповедей и избегать грехов. И тогда — не знаю, как с реинкарнацией, — но в целом наши шансы на более благоприятную и эффективную жизнь увеличатся.

КОГДА ДАЮ ЦДАКУ, У МЕНЯ, ГОВОРЯТ, ТАКОЕ ЛИЦО, КАК БУДТО МЕНЯ БЕЗ НОЖА РЕЖУТ... ПРЕКРАТИТЬ ПОКА ДАВАТЬ?

Шалом, дорогие раввы! Не буду ходить вокруг да около — проблема у меня с цдакой. Я честно пытаюсь делать всё как нужно: вежливо, с улыбкой, хорошим настроением, но получается как-то не очень.

Моя жена мне говорит: «Овадья, не мучай себя и людей! Когда ты цдаку даёшь, у тебя лицо такое, как будто тебя без ножа режут». И это замечает не только она. Я вроде как пытаюсь создать нужный внутренний настрой, убедить себя, что эти деньги пойдут на благое дело и я таким образом выполняю заповеди, но...

Поэтому я и хочу, чтоб Вы мне сказали, как быть: или пока прекратить давать цдаку до тех пор, пока я не улучшу себя духовно, или же всё-таки продолжать в надежде на

постепенное «привыкание» к цдаке? С уважением, Овадья

Отвечает рав Зеев Урман

Вам легче будет решить проблему с цдакой, если Вы уясните себе несколько важных моментов.

1. Деньги цдаки не только идут на благое дело, они ещё и возвращаются в полной мере. Мы знаем, что Всевышний обеспечивает пропитание всем нуждающимся. Поэтому, давая цдаку, Вы как бы становитесь Его компаньоном, как бы берёте на себя часть Его обязанностей. Всевышний, ценя Вашу «помощь», восполнит то, что Вы дали «вместо Него», и

предоставит Вам возможность давать ещё больше.

2. Важно понять, что когда Вы расстаётесь с этими деньгами, Вы являетесь не дающей стороной, но принимающей. Деньги, которые Вы могли бы потерять или просто потратить, ушли бы от Вас навсегда. Но в тот момент, когда Вы отдали их на цдаку, Вы их вложили на свой Небесный «счёт». Этот «вклад» останется с Вами навсегда, защитит Вас на Высшем Суде и уготовит лучшую долю в будущем мире.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО У НАС ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ ТОРЫ?

Добрый день. Как, мы евреи, изучающие Тору, можем быть уверены, что она сохранилась такой, какой была при Моше-рабейну? Тора прошла через столько веков, через столько стран и рук. Она могла попасть в руки других народов, которые могли поменять в ней события. Те же раввины могли изменить ее так, чтоб она соответствовала их видению, их понятию. Как же мы можем быть уверены, что те законы Торы, которые там написаны, исходят от самого Б-га? Тору ведь писали люди, а люди грешны, даже Моше-рабейну был грешным, что говорить о других раввинах????!!!!!! М.

Отвечает рав Овадья Климовский

Ввиду особой важности Вашего последнего вопроса, начнем отвечать с конца. И напомним, что Тора неоднократно, фактически каждый раз, когда упоминает о том, что Моше не войдет в Землю Израиля, указывает на причину этого — Моше был наказан за промах, допущенный им в истории со скалой, из которой требовалось «добыть» воду. Комментаторы пишут обширные толкования, пытаюсь понять, в чем же именно состояла его ошибка. Очевидно, это действие можно назвать ошибкой, только если оно совершено человеком высочайшего духовного уровня — Моше. Прочитируем притчу наших мудрецов: «Двух женщин волокут в суд, одну — за то, что поела незрелых плодов седьмого года (которые, из-за их святости, нельзя портить, а есть их

3. Мицву нужно выполнять, даже когда не очень этого хочется. Более того, чем это тяжелее для Вас, тем большую работу Вы совершаете, подавляя дурное начало, тем большее исправление это приносит Вам.

Пусть Всевышний благословит Вас хорошими заработками, чтобы у Вас была возможность выделять всё больше денег на цдаку и чтобы Вы начали получать радость от выполнения этой великой мицвы.

незрелыми означает портить, поэтому ей полагается наказание, но, если можно так говорить о нарушениях Торы, это нарушение — одно из легких), а вторую — за супружескую измену (что является, понятно, одним из тяжелейших преступлений). Неудивительно, что, пока вторая помалкивает, первая кричит на всех углах: меня наказывают за плоды седьмого года! — чтобы никто не подумал, что ее проступок подобен проступку второй». Так и Всевышний указал в Торе несколько раз, что Моше провинился в истории со скалой, чтобы дать нам понять: больше этому праведнику в вину поставить нечего.

А теперь рассмотрим Ваши доводы по порядку.

1. Тора прошла через столько веков, через столько стран и рук. Именно это обстоятельство как ничто другое подтверждает аутентичность того текста, который находится у нас: копии текста, созданные в разных странах и в разные времена, абсолютно идентичны — за исключением мелких, почти «технических» различий, нигде не влияющих на смысл написанного.

2. Она могла попасть в руки других народов, которые могли поменять в ней события. Могла, и даже попадала, но мы переписывали ее всегда только со своих свитков, в свою очередь переписанных с надежных свитков, полученных от

прежних поколений, и при переписывании всегда тщательно следили, чтобы ни одна буква не была изменена. В древние времена даже были мудрецы, которые знали точное количество букв во всей Торе и знали точно, какие вав и йуд (некорневые, «служебные» буквы, которые иногда пишутся в слове, иногда — нет, при этом смысл слова и даже произношение не меняется) в каких словах должны быть написаны. Поэтому надежность ее передачи беспрецедентна, особенно, если учесть, сколько независимых друг от друга (и весьма удаленных друг от друга) копий существовало всегда, как мы уже упомянули.

3. Те же раввины могли изменить ее так, чтоб она соответствовала их видению, их понятию. Естественно, могли. Вопрос, насколько оправданно подозревать их в этом, зная их праведность и честность. Посмотрите в Талмуде: ясно видно, что все ожесточенные споры ведутся только с целью выяснить истину, а не подогнать ее под то, что удобно. Лучшим доказательством, на наш взгляд, может служить неоднократный отказ

мудрецов от своих законодательных выводов — когда они обнаруживали их несоответствие логике Торы. (Причем нам известна способность мудрецов объяснить что угодно так, как они пожелают, — если бы они захотели погрешить против истины). Кроме того, мы не раз встречаем описание дискуссии, в которой мудрец вдруг находит доказательство в пользу... своего оппонента и озвучивает его (выбивая тем самым почву из-под ног у самого себя)! Кроме того, если бы мудрецы, упаси Б-г, задумали менять Тору по своему вкусу, они бы убрали оттуда хотя бы самые неудобные для всех — включая их самих — законы. Но и это было бы затруднительно, так как для осуществления подобной фальсификации потребовался бы всемирный заговор (см. п. 2).

4. И напоследок заметим, что Всевышний не оставил свой народ без опеки, и если Он дал нам Тору, то предвидел, что будет достаточно праведников, которые смогут передать ее всем поколениям. Иначе несправедливо было бы требовать от нас ее исполнения.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ОТУЧИТЬСЯ ЖДАТЬ «ПОДВИГОВ» ОТ МУЖЧИНЫ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«До тшувы (до золет) мое ощущение любви зависело от «героических поступков» мужчины. Чтобы мужчина мог преодолеть препятствия и этим доказать, что я — самое главное в его жизни. С тшувой (возвращением к соблюдению Традиции) я понимаю, что это эго. И есть в этом что-то от авода зара (идолопоклонства) — желание быть самой важной в жизни мужчины и периоди-

ческие провокации на доказательство этого, требование какого-то безумства, «алых парусов». В прошлых отношениях мне удавалось это удовлетворить. Сегодня я в шидухе (знакомство в серьезных целях), эрусин (была помолвка). Хочу строить семью в святости, понимаю, что в отношениях есть Всевышний. Понимаю, что Всевышний — Номер Один в любви будущего мужа, а уже

потом я. Понимаю, что нужно отдавать, что нужно «видеть» потребности и желания другого. Но как выстроить баланс внутри и «мое» место, чтобы не жаждать подвигов? Как работать над своим эго? Какое качество во мне выходит из пропорций? Я чувствую себя в темноте, потому что это была многолетняя привычка и адреналин, который мне давали. А теперь осознаю, что, если не сломаю свой взгляд на это и не изменюсь, — то могу разрушить свою будущую семью. Небольшой пример. Была ситуация, что молодой человек был на милуим (на сборах) и выезжал домой два раза в неделю на учебу, важный для него курс. И оставался на хавруте кавуа (постоянное изучение Торы с «напарником»), и у него были уроки с равом по Галахе, а потом надо было готовиться к субботе — физически очень напряженная неделя, с тремя-четырьмя часами сна. А у меня вся семья в Украине, в постоянных бомбежках, и, хоть я неплохо справляюсь с этой ситуацией, хотелось поддержки и внимания именно от молодого человека — хотелось, чтобы он приехал хотя бы на полчаса. Хоть и понимаю, что физически он был усталый и что есть тфиот (молитвы) три раза в день, занятия Торой и прочие обязанности. И к тому же дорога между городами в один час. В итоге, мне не дали этого «подвига», он не приезжал неделю. Осознанно я понимаю, что мы не всегда получаем то, что хотим, и что объективно он был занят, но эмоционально — это была боль. Не могу сказать, что разочарование, барух ha-Шем (слава Б-гу), не настолько все запущено. Но это было больно. Как работать с собой в моменте, когда чувствую боль? Как мне измениться? Помогите увидеть мою проблему и ее решение.»

Была тронута Вашим письмом. Очень редкий случай, когда женщина понимает, что корень проблемы может быть в ней самой, а не в кандидате в мужа.

В данном случае Ваше представление о любви было построено на основе голливудских и прочих романтических фильмов, в которых влюбленный мужчина совершает подвиги ради прекрасной принцессы. В обычной жизни между мужем и женой всё

гораздо более «прозаично». Дай Б-г, чтобы первым объектом любви Вашего будущего мужа был Всевышний. На самом деле, я думаю, что главным объектом его любви будет он сам, и это абсолютно нормально. Мы — люди — сотворены эгоистичными, и для того, чтобы возлюбить ближнего, нам нужно научиться любить себя.

Но есть разница: специально ли мы создаем проблемы, чтобы мужчина «доказал мне, что я прекрасная принцесса и он готов на любой подвиг, чтобы добиться моего внимания» — или действительно есть необходимость в этом «подвиге».

В ситуации, которую Вы описали, я убеждена, что Ваше желание почувствовать его поддержку было абсолютно НОРМАЛЬНЫМ. А вот ожидание, что он телепатически воспримет это и кинется к Вам, — очень нереалистичное... Умение сказать в начале семейной жизни: «Дорогой, я нуждаюсь в тебе и в твоём подвиге» — очень важно. Это отнюдь не обесценивает подвиг — то, что мне о нём пришлось попросить. И, к сожалению, вот здесь и ошибка многих молодых женщин: они часто не умеют просить и ценить выполнение просьбы.

Если молодой человек сказал бы: «Послушай, я тебя очень понимаю, но на этой неделе для меня это невозможно. Но давай поговорим подольше, встретимся на следующей неделе, вызови меня, если, не дай Б-г, что-то экстренное случится», следовало бы простить ему то, что не смог оправдать Ваших ожиданий, и дать новый шанс.

И в семейной жизни будет очень много разочарований из-за того, что не всегда выполнят наши желания и мы не всегда сможем выполнить желания другого. И придет понимание, что это говорит не о безразличии, а только об ограниченности человеческих возможностей.

Это и есть центральная точка, которая позволяет не разрушать отношения, а постепенно учиться понимать, когда подвиг действительно необходим, а когда хотелось бы, но можно обойтись без него — с уверенностью, что в по-настоящему трудный час меня поддержат и мне помогут.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. О ХЕСЕДЕ

РАВ АРЪЕ КАРМЕЛЬ

В очерке «О хеседе» наш учитель подытожил итоги своей многолетней работы. Его первые идеи он записал ещё в Кельме. Эту тему он считал очень важной и разрабатывал ее в свойственном ему стиле.

При подготовке очерка к печати было решено к первому краткому варианту добавить новые материалы. И всё же за рамками очерка осталось богатейшее наследие, которое ещё необходимо упорядочить, перед тем как выпустить в свет.

О ДАЮЩЕМ И БЕРУЩЕМ

Когда Б-г творил вселенную, Он заложил в ее основу принцип «давать и брать». Сила даяния — высшее из всех качеств Создателя всего, благословен Он, Который проявляет милосердие, делает добро и дает, не получая ничего взамен, ведь нет ничего, чего бы не хватало Ему, как написано: «Если праведен ты, что дашь Ему?» (Ийов 35:7).

И все это единственно лишь для того, чтобы мы приносили Ему свою благодарность, являющуюся корнем всего нашего служения. И так поступает человек, как написано: «... по подобию Б-га сделал человека», ибо и тот может проявить милосердие, делать добро и давать.

Качество взятия, когда человек страстно желает привлечь, притянуть к себе всё, что находится в пределах его достижимости, люди называют «себялюбием», и она-то корень всех зол.

Того, кто взял и не расплатился, называют грабителем, если взял силой, или вором, если взял тайком, без разрешения хозяина, или обманщиком, если смошенничал и обманул людей, а те поддались соблазну. Подобные вредители могут быть как общими, так и локальными.

Общие — развязывающие войны, убийцы народов, и нет для них судьи среди людей, один лишь Б-г Благословенный.

Локальные — грабящие одиночек. Против них люди поставили судей и полицию, чтобы спасали от их злодейств, и наставников, чтобы обучали общественное мнение справедливости и учили людей стыдиться своих злодеяний.

Но корень зла в том, что в человеке заключена сила взятия, приобретения, и она-то никуда не делась. Поэтому нельзя доверять человеку и его цивилизованности, так как под покровом культуры он обманет, сворует, ограбит и убьёт. Ведь мудрецы наши давно раскрыли его хитрость, сказав: «...если бы не страх перед властью, люди друг друга глотали бы живьём» (Пиркей Авот 3:2).

Иные вообще не чувствуют, что согрешили перед ближним, взяв у него: им просто нравится брать, не заплатив. Таковы, например, любители подарков и наследств, профессиональные получатели цдаки и любители взяток и больших прибылей. Они также считаются «берущими», и о них сказал мудрейший из людей: «...а ненавидящий подарки будет жить» (Мишлей /Притчи царя Соломона/ 15:27).

Обе эти силы, даяние и взятие, — корни всех человеческих качеств и поступков. И следует знать, что нет в этом вопросе среднего пути, ибо человеческая душа неизменно стремится к одному из этих путей, а там, где замешано сердечное желание, нет компромиссов. Это важное правило: нет середины в заинтересованности.

В каждом деле, разговоре, мысли человек либо добродетелен и даёт, либо тащит к себе и берёт.

КАЛЕНДАРЬ

«СВАДЬБА» МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ И Б-ГОМ

РАВ МОШЕ АКСЕЛЬРОД

Во время еврейского бракосочетания, когда молодожены стоят под свадебным балдахином, произносится благословение: «...освящающий Израиль через хупу и кидушин». Прежде, чем перейти к основной теме статьи, я должен посвятить несколько слов объяснению основных моментов и понятий. Еврейский брак всегда заключается в два этапа. Первый из них называется «кидушин» («посвящение»), иногда в литературе для его обозначения используется термин «ирусин», который сегодня начали применять для обозначения помолвки, которая, в отличие от «кидушин», является не более чем обычаем и не имеет алахических последствий, связанных с изменением статуса человека.

Слово «кидушин» является производной слова «кдуша» («святость»), этимологическое значение которого — «отделенность». Уже сами «кидушин», даже без «хупы», несут в себе важнейшие изменения и правовые последствия для сторон: женщина запрящается «всему миру» и предназначается в жены одному единственному — тому, от кого она приняла «кидушин», и уже с этого момента она считается замужней.

Второй этап бракосочетания — «хупа», также называемая «нисуин». Это, собственно, и есть свадьба, в рамках которой жених вводит невесту в свое владение, они впервые уединяются и с этого момента считаются мужем и женой. В прежние времена было принято разделять «кидушин» и «хупу» по времени, а в наши дни поступают иначе: «кидушин» делают под свадебным балдахином, который тоже называют словом «хупа».

В «кидушин» мужчина всегда является дающей стороной, а женщина принимающей. При этом «кидушин», которые приня-

ты под давлением, недействительны. «Кидушин» бывают трех видов. Согласно Торе, мужчина может посвятить себе женщину тем, что вручит ей деньги или любую вещь, стоимость которой не меньше чем сумма денег, обладающих минимальной покупательной способностью. Второй способ «кидушин», установленный Торой, состоит во вручении женщине документа, на котором написано, что этим документом она посвящается в жены. Третий способ — это половой акт с целью вступления в брак, и до дарования Торы он был основным, однако этот вариант запретили использовать мудрецы.

Наиболее распространенным вариантом «кидушин» является первый — «де нежный» вариант. Маарша в комментарии на трактат «Ктубот» пишет, что наш народ обрел святость, когда Всевышний «вступил с нами в брак» посредством «хупы» и «кидушин». В предисловии к книге «Макне» объясняется, что эти «кидушин» представляли собой «кидушей кесеф», т.е. «кидушин», осуществляемые с помощью серебра или вещей, которые стоят денег. По свидетельству Торы, покидая Египет евреи «опустошили» его, взяв с собой оттуда огромные богатства, полученные от поработителей, и в добавок собрали добычу на берегу моря, когда Всевышний утопил египетское войско. Таким образом, Исход из Египта это и есть «посвящение серебром».

В случае отношений между Б-гом и евреями «хупа» заключалась в том, что во время дарования Торы Всевышний, как гласит известная гемара в трактате «Шабат», поднял над народом гору Синай. Можно сказать, что Исход из Египта («кидушин») подразумевал получение Торы («хупу» у горы Синай), как написано (Шмот 3:12): «... когда

выведешь народ из Мицраима, служить будете Б-гу на этой горе».

С наступлением второй ночи праздника Песах, когда в Храм приносился «Омер» — первый сноп нового урожая — мы начинаем отсчет 49 дней Омера. Рамбан пишет, что счет дней Омера — это все равно что длинные «Холь амоэд» («полупраздничные будни»), соединяющие между собой Песах и Шавуот. Таким образом, благодаря счету дней Омера, мы видим, что Исход из Египта (Песах) и получение Торы (Шавуот) образуют единое целое, где Песах это «эрусин», а Шавуот — «нисуин».

Царь Шломо сравнил Тору с женщиной, в связи с чем Тору аллегорически именуют «эшет хаиль» («женой доблестной»), по названию знаменитого акростиха, завершающего Книгу Мишлей, который Шломо посвятил своей матери Бат Шеве. У данного сравнения много аспектов, мы остановимся лишь на одном из них. Гематрия слова «хаиль» равна 48. Дни счета Омера представляют собой подготовительный этап перед получением Торы. И если жена «приобретается» тремя вышеупомянутыми путями, то приобретение Торы требует от человека работы над исправлением качеств: Тора приобретается 48 путями (в отличие от женщины, которая «приобретается» тремя вышеперечисленными способами «кидушин»). Каждый следующий день счета — это ещё один «киньян» («приобретение»), а последний, 49й день — это время, когда устраивают повторение всех «киньяним» (обычай, принятый во многих ешивах).

Исход из Египта носит не только физический, но и духовный характер. Покидаемый евреями Египет был не просто местом рабства, унижений, изнурительного труда и геноцида — он являлся настоящим «царством тумы» (ритуальной нечистоты), местом узаконенного греха, живущим так, как будто бы нет никакого Всевышнего (не случайно фараон говорит Моше, что он не знает никакого Б-га). Виленский Гаон в книге «Адерет Элияу» пишет, что Исход из Египта упомянут в Торе 50 раз, и что эти 50 упо-

минаний об Исходе параллельны 49 «вратам нечистоты» — ступеням духовного падения, по которым спустились сыны Израиля. Всевышний вывел еврейский народ из этих «врат нечистоты» и ввёл их в 50 врат «Бины» («мудрости»). Получается, что Исход из Египта потребовал 49 «выходов» из нечистоты и «вхождения» в 50 врат «Бины». Гаон приводит слова Талмуда («Рош аШана» 21б): Моше Рабейну было даровано «войти в 49 врат мудрости», т.е. перед ним открылась вся мудрость Всевышнего, кроме последних, наивысших, «50х врат», и, аналогичным образом, число выходов из Египта, которые Всевышний открыл Моше Рабейну, было равно 49, т.е. все они, кроме 50го выхода, были открыты ему. А 50й выход из Египта свершился не в Песах, как первые 49, а в Шавуот, когда Б-г на горе Синай произнес первое из 10 Речений: «Я Б-г твой, Который вывел тебя из Египта». Это речение Всевышний сообщил евреям не через Моше Рабейну, а Сам, напрямую. Т.е. Исход из Египта завершился не рассечением Красного моря и уничтожением там египетского войска, а позднее — при получении Торы, когда Всевышний сказал: «Я Б-г твой...».

В Торе написано, что «не [дано] человеку видеть Меня и остаться в живых» (Шмот 33:20). Автор книги «Ор Гедалья» объясняет, что когда евреи слышали Первое речение (на языке Торы «видели голоса»), то души их покинули тела, изза непереносимости контакта с Бжественным Присутствием. Всевышний вернул их души обратно в тела, даровал им жизнь. Но эта жизнь уже была новой, другой жизнью, полученной при даровании Торы. И это тот самый момент, когда окончательно завершилось египетское рабство.

Эту же идею излагает Рамхаль в «Маамар Хохма»: счет 49 дней Омера — это счет дней выхода из 49 «врат тумы», а Шавуот — это вход в 50е врата «Бины». А в «Ор аХайим» (Шмот 3:8) объясняется, что Тора — это 50е врата «Бины», и они помогают выйти даже из всех 50 врат «тумы». Но поскольку в Египте у евреев еще не было Торы, то если

бы они спустились сквозь 50е врата «тумы», то уже не смогли бы подняться обратно. Но перед приходом Машиаха евреи духовно падут и достигнут дна — 50х врат «тумы», но выйдут оттуда, благодаря Торе.

Выходит, что дни счета Омера параллельны процессу вступления женщины в брак, когда женщина выходит из владения отца и переходит во владение мужа: еврейский народ здесь выступает в роли «невесты» Всевышнего.

Однако автор книги «Макне» задает очень хороший вопрос, ответ на который вовсе не очевиден: ведь в Талмуде сказано, что невозможно сделать «хупу» насильно («Кидушин» 5б). И если Всевышний поднял над евреями гору и заставил их принять Тору, то почему это считается кашерной «хупой»?

Я слышал от своих учителей ответ на этот вопрос, основанный на книге «Мешех Хохма». Там приводится гемара в трактате «Псахим» (87а): «“И будет в тот день, — сказал Господь, — назовешь ты Меня “Иши” (“муж Мой”), и не станешь больше называть Меня “Баали” (“господин Мой”)”. Сказал раби Йоханан: как невеста в доме свёкра, а не как невеста в доме отца. Т.е. сейчас, в наше время, “аруса” (обрученная), а в будущем — “несуа” (вышедшая замуж)». Для объяснения этих слов Талмуда «Мешех Хохма» приводит другую гемару («Йевамот» 43б), где сказано, что на свадьбе («нисуин») радостно и без трапезы, а во время «ирусин» радость возможна только если есть трапеза. И это потому, что на свадьбе невеста находится с женихом, и не требуется никакой посторонней причины чтобы веселиться, ведь сам тот факт, что

они теперь вместе, является самой главной причиной для веселья, а в «ирусин» они ещё не вместе, поэтому нужно дополнительное побуждение чтобы веселиться, и именно для этого необходима трапеза. И именно поэтому во время освящения и «запуска» только что построенного Храма еврейский народ был подобен обрученной девушке после «кидушин», и веселье обеспечивалось за счёт трапезы, пира, поскольку благодаря материальному веселью приходит и духовная радость. Но в будущем радость будет связана с Самим Всевышним, и веселье наступит благодаря тому, что постигнут Самого Б-га, и именно поэтому в Грядущем Мире нет ни еды, ни питья.

И в комментарии «Мешех Хохма» на недельную главу «Итро» мы видим, что «поднятую гору» не нужно понимать буквально — просто у народа в тот момент было столь ясное постижение и понимание мироздания, что просто было невозможно не получить Тору. Т.е. евреи видели весь этот мир как лишнюю, ненужную «трапезу» — они поняли, что весь он всегона всего путь в направлении могилы, они были наедине с «женухом» — со Всевышним. А в таком случае трапеза не нужна.

Это объяснение автора «Мешех Хохма» представляет собой убедительный ответ на вопрос книги «Макне», обращающей внимание на то, что невозможно считать «хупой» ту «хупу», которая делается против воли одной из сторон. Ответ на этот вопрос состоит в том, что Талмуд, говоря о «поднятии горы», имеет в виду не насилие, а наоборот, момент максимальной близости между евреями и Б-гом при даровании Торы.

СЧЕТ ОМЕРА И ШАВУОТ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Стих говорит, что отсчет Омера необходимо начать «на следующий день после шабата, со дня принесения жертвы Омер». Слово шабат Тора связывает здесь с объе-

диненными неким общим признаком семью днями. Мы встречаем такое словоупотребление, например, в рассказе о заповедях года Шмиты, то есть, Седьмого

года, который тоже называется шабат. Это название Тора дает по ассоциации с настоящим шабатом, то есть, седьмым днем творения мира. А в данном случае словом шабат названо начало праздника Песах, который длится семь дней. Тора говорит, таким образом, что заповедь счета Омера начинается со второго дня праздника, когда истекает первый день. По этому же принципу семь недель отчета Омера названы в Торе «семь шабатов»,

а о празднике Шавуот сказано, что он наступает «на следующий день после седьмого шабата».

Тора говорит, рассказывая о счете Омера: «...Отсчитайте пятьдесят дней». При этом не имеется в виду, что пятидесятый день тоже необходимо будет посчитать. На самом деле, Тора требует вести счет Омера «до следующего дня после седьмого шабата», то есть, сорок девять дней. А пятидесятый день, согласно объяснению мудрецов, упомянут в Торе лишь потому, что в этот день нужно будет «принести новую жертву Б-гу», то есть, вместе с приносимой каждый день постоянной жертвой тамид должно быть принесено хлебное приношение, минха, из нового урожая. Таким образом, слова «отсчитайте» и «пятьдесят дней» оказываются совершенно разделенными по смыслу. И принятые по традиции указания на интонации при чтении стихов Торы полностью поддерживают такое понимание, поскольку интонационно эти слова тоже резко разделены.

Когда стих говорит: «Из поселений ваших принесите хлеб для вознесения, два...», — не подразумевается, что привезти зерно для жертвы Омера из-за пределов земли Израиля запрещено, как полагают некоторые комментаторы. Имеется в виду всего лишь, что жертва Омера приносится из первого урожая ячменя, собранного в первый день праздника Песах. А поскольку в Земле Израиля по самой ее природе урожаем вызревает очень быстро, именно здесь в столь раннее время можно найти спелый ячмень.

Тора потребовала, чтобы в хлебную жертву Омера был принесен именно ячмень, а не пшеница, как почти во всех других случаях. Причина в том, что при выходе из Египта евреи напоминали животных: у них еще не было Торы, а потому не было и (истинного) разума. И Б-г повелел, чтобы в этом своем состоянии они принесли жертву из ячменя, которым кормят животных. А когда в праздник Шавуот евреи приняли Тору, обрели (истинный) рассудок и понимание, Б-г повелел им принести «новую хлебную жертву», соответствующую их обновленному духу. И эта «новая жертва» представляет собой два хлеба, испеченных из пшеницы, которая предназначена в пищу человеку — мудрому и разумному.

По этой причине от Песаха до Шавуот ведется отсчет дней: народ с нетерпением ждет, когда же придет тот день, когда Б-г будет говорить с нами?! Ведь если человек напряженно ожидает чего-либо, он считает дни до наступления желанного события.

Затем стих говорит: «И объявите сам этот день священным собранием». Смысл этого требования в том, что каждый год действует непреложное правило, по которому евреи всегда, во всех своих поселениях, даже в изгнании, должны наделять святостью сам этот день. То есть, этот день не рассматривается как простое продолжение праздника Песах, когда евреи вспоминают о выходе из Египта. Этот праздник, Шавуот, обладает своей особой святостью, которую необходимо провозглашать каждый год. Она связана с тем, что в этот момент приходит время жатвы «первых колосьев пшеницы». Это требование заложено в словах стиха «... сам этот день».

В Торе нигде не упоминается, что праздник Шавуот установлен в память о даровании Торы, поскольку на самом деле праздник Шавуот дан Б-гом совсем не для того, чтобы напомнить о получении Торы. В честь дарования Торы нет нужды устанавливать специальный день, потому что сама Б-жественная Тора, которая отныне находится в наших руках, и имеющееся у нас пророче-

ство сами свидетельствуют о себе! Смысл праздника Шавуот — отметить начало жатвы пшеницы. Праздник Суккот символизирует окончание сбора урожая, а Шавуот — его начало. Б-г пожелал, чтобы в начале сбора урожая, и в первую очередь — пше-

ницы, основного пропитания человека, мы устроили праздник и возблагодарили Того, Кто дает пропитание всякой плоти, а при завершении сбора урожая устроили бы еще один праздник.

«ПЕСАХ ШЕНИ»

РАВ ЯКОВ ШУБ

1. Что такое «Песах шени»?

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

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

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

3. Кто должен был приносить Песах шени?

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

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

Песах шени — это не только вторая возможность принести пасхальную жертву, но и самостоятельное жертвоприношение. Поэтому, например, ребенок, достигший совершеннолетия в период между первым и вторым Песахом, а также человек, кото-

рый в этот период сделал гиюр, должны принести Песах шени, хотя они не были обязаны приносить пасхальную жертву месяц назад.

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

Песах шени отличается от первого пасхального жертвоприношения: в это время не нужно избавляться от хамца; когда едят Песах шени, не читают Алель; мясо жертвенного животного можно выносить оттуда, где находится группа людей, заплативших за него («по мере еды каждого расчислитесь на агнца» Шмот 12, 4); не приносят вместе с Песах шени праздничную жертву Хагига; не приносят Песах шени в состоянии ритуальной нечистоты, даже если большинство людей ритуально нечисты.

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

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

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

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

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

Существуют различные обычаи: в Земле Израиля в большинстве ашкеназских и сфардских общин не принято произносить эту молитву. В диаспоре во многих ашкеназских общинах ее произносят и в этот день.

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

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

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

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

О ВЫСОКОМ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ НАВЕРХ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Главная проблема человека, решившего работать над собой – это то, как он противостоит трудностям. Всегда кажется, что если бы не все эти возникающие на пути проблемы, каждый бы смог достичь успеха.

Но если бы это было так, в чём тогда состоит секрет тех людей, чей пыл подобные препятствия не гасят, и для кого проблемы не становятся камнем преткновения?

Ответ на вопрос до смешного прост. Всё зависит от того, как человек смотрит на возникающие проблемы. Если представляет их в образе неприступной горы, тогда сами собой опускаются руки, и чувство отчаяния заставляет сойти с дистанции.

Но можно видеть всё в другом свете – усмотреть в трудностях подстёгивающий фактор.

Человек определяется во многом тем, какой мерой, в каком ключе ему удаётся привести в действие свои планы. Несомненно, прежде всего, нужно создать соответствующий настрой, иметь добрые намерения, нужно решить действовать и пробудить желание осуществить задуманное.

Но даже всё это не будет иметь значение, если человеку не удастся свои мысли и планы перевести в стадию практического осуществления.

Преимущество человека цельного и праведного над злодеем, не в том, что правед-

ник не может потерпеть неудачу – от поражения не застрахован никто. Просто он более последователен. Он не сдаётся, потерпев неудачу, его желание осуществить доброе дело от неудачной попытки лишь усиливается. Неудача повышает его упорство и утраивает силы.

Недаром сказано: «Семь раз упадёт праведник и встанет, но злодеи споткнутся на зле». «Семь раз» – значит много. Пусть даже праведник споткнётся множество раз, но всегда поднимется опять, чтобы продолжить доброе дело. Злодей же видит в неудаче поражение, трусит и отменяет планы.

Праведник видит в неудаче испытание, проверку его внутренней цельности, готовности быстро оправиться и продолжить начатое. Не дай, Б-г, человеку использовать неудавшуюся попытку для поиска виноватых, видеть в этом повод для отказа от праведной цели.

В сущности, в каком бы положении человек бы ни находился – как не верти, - всё окажется для него испытанием.

Не об этом ли говорит «Месилат Ешарим»: «Все перипетии этого мира, будь то хорошее, будь то – «к лучшему» - не что иное, как испытания для человека».

Если человеку хорошо, испытание - в том, как он использует это благополучие.

Но если человеку плохо, то испытание - как, в каком ключе он справляется с проблемой. И это как раз то, с чего мы начали – человека тестируют, в какой мере он готов приводить в действие решения, которые сам же принял.

Падение – это не обвал, приводящий к отчаянию, но напротив – подстёгивающая сила, реальная возможность вырваться на новый уровень с помощью выдержанного испытания и удерживать планку на завоёванной высоте.

Испытание – это генерирующая сила, закаляющий фактор, усиливающий наши возможности в служении Творцу.

Всё сказанное особенно важно для людей, решивших изменить свою жизнь и подняться к высотам, доселе для них неведомым. Очень важно в этот период владеть своими мыслями, чтобы не дать сердцу смутиться в час испытаний.

Наоборот, эти испытания должны видеться человеком, как часть его работы, неотъемлемая часть процесса, и тогда сам подъём к указанным вершинам станет наградой, если сумеет эти трудности преодолеть. Более того, именно эти усилия послужат человеку трамплином, который вознесёт его на желанную высоту.

ШАВУОТ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рассказ о получении Торы, включающий в себя текст Десяти заповедей, записанных на скрижалях, в Торе приводится дважды – в книге «Шемот» (20:2–17) и в книге «Дварим» (5:6–21). Есть небольшие различия. Я много трудился, десятки лет, чтобы понять: какой

текст был в первых скрижалях, а какой текст – во вторых? И пришел к выводу, что на первых скрижалях было написано так, как в книге «Шемот», а на вторых – как в «Дварим».

«Тору заповедал нам Моше» (Дварим, 33:4). Сказал рабби Симлаи: евреям были даны 613 заповедей Торы, что совпадает с числовым значением слова «Тора» – «תורה». Возникает вопрос: но ведь числовое значение слова «Тора» – 611, а где еще два? Ответ в том, что первые две заповеди – «Я – Господь» и «Да не будет у тебя иных богов» – все евреи слышали непосредственно от Бога, а все остальные Бог говорил Моше, а тот повторил их для евреев: «611 (заповедей) заповедал нам Моше» (Мидраш Раба, Шемот 33:7).

Число всех букв и слов в тексте заповедей неслучайно. В книге «Шемот» Десять заповедей начинаются фразой «Я – Господь, Бог твой», и заканчиваются словами «...что принадлежит твоему ближнему». Весь этот текст состоит из 620 букв. Комментаторы и философы находили в каждой из Десяти заповедей содержание многих заповедей Торы. Например, в заповедь соблюдения Субботы можно включить соблюдение праздников. И так они насчитали все 613 заповедей в этих десяти. Эти 620 букв – это точно 613 и еще семь.

Что такое «семь»?

Можно сказать, что это семь общечеловеческих заповедей, обязательных для всех людей: запрет на идолопоклонство, на убийство и воровство, запрет проклинать Имя Бога, запрет на разврат, запрет отрывать куски от неубитого животного для еды и предписание установить суды.

А можно сказать, что это число намекает на семь дополнительных заповедей для евреев, которые после получения Торы уста-

новят мудрецы (Бог ведь знает будущее), эти заповеди называются «семь заповедей *дерабанан*» – такие как заповедь зажигать ханукальные свечи, читать в Пурим Свиток Эстер, и другие.

Мы объяснили количество букв, а теперь подсчитаем, сколько в Десяти заповедях слов – их здесь 172. Баал а-Турим объясняет: есть два названия евреев – Исраэль и Яков. «Исраэль» – это более высокий уровень, так говорится о еврее, который хорошо знает Тору. «Яков» – это минимальное понятие еврейства, так в общем называются те, кто были у горы Синай, слышали 10 заповедей и поклялись выполнять все, что скажет Бог, а также все, кто к ним примкнул и стал евреем. Численное значение слова «Яков» равно 182, оно как бы состоит из 10 (Десять заповедей) и 172 – количество слов в Десяти заповедях.

Десять заповедей были расположены на скрижалях в два столбца, вот так:

Я – ГОСПОДЬ	НЕ УБИВАЙ
ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ БОГОВ	НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ
НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА НАПРАСНО	НЕ КРАДИ
ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТЫ	НЕ ДАВАЙ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
ЧТИ ОТЦА И МАТЬ	НЕ ДОМОГАЙСЯ ДОМА БЛИЖНЕГО СВОЕГО

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Я – Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства. Ты должен знать, как основу основ, что есть Бог, что мир не случаен. Обдумывай это, и в течение своей жизни будешь убеждаться все больше, что мир управляется единым Богом.

Ибн Эзра пишет, что рабби Йеуда а-Леви, автор книги «Кузари», однажды спросил

его: почему тут не написано «Я – Бог, который сотворил весь мир и управляю им», а говорится только об одном факте Исхода из Египта? Один из ответов состоит в том, что не все люди начинают размышлять и задумываться о создании Мира, Исход же из Египта видели все. Обращаясь к народу, который только что наблюдал десять египет-

ских казней и перешел через Красное море, Всевышний решил: для него это будет более доступно, если говорить об Исходе из Египта, «из дома рабства».

Есть здесь еще одно соображение: есть такие люди, которые, услышав от Всевышнего «Я все сотворил», ответят: «Ну и что же? А кто Тебя просил меня творить?» Они считают, что факт творения Богом всего мира их не так уж и обязывает. А если напомнить такому человеку: когда ты лежал в глине и тебя били кнутом за то, что не выполняешь норму, и тебе сказали, что сейчас вас выведут... Ты что сказал тогда? «Я согласен, я на все согласен!» Это его больше будет обязывать, не так ли? Были рабами – стали народом. Именно тот факт, что мы были рабами в таких тяжелых условиях, и Бог нас оттуда вывел, сильно нас обязывает, хотя бы в благодарность за это мы должны выполнять то, что Он нам скажет.

И это входит в одну из 613 заповедей Торы. Каждый еврей, и вообще каждый человек должен поразмыслить, разобраться и убедиться в том, что есть Бог, что все не случайно. И законоучители, которые занимаются подсчетом заповедей¹, считают это повеление за «*мицва таасе*» (заповедь-предписание) – знай, что есть Бог, знай, что Он вывел евреев из Египта. Некоторые спрашивают: для кого эта заповедь? Если для тех, кто верит – они уже и так верят, им не нужна эта заповедь, а если для тех, кто не верит – ведь и эта заповедь, как и все остальные, их не волнует... Рав Эльханан Вассерман еще больше заостряет проблему: ведь эта заповедь – знать, что есть Творец, – обязывает всех людей: даже ребенок, которому только что исполнилось 13 лет, должен это знать, и даже нееврей! Как

На предмет того, какие заповеди входят в число 613, а¹ какие – нет, являясь лишь «ветвями» основных заповедей. (прим. ред)

можно подойти к какому-нибудь дикарю, охотнику за черепами, и сказать: знай, что есть Бог, и что Он за это будет тебя судить?

И отвечает рав Вассерман примерно так: в глубине сердца даже самый последний дикарь осознает, что есть что-то выше его. Ведь каждый человек, наблюдая мир, видит в нем удивительный порядок и сложность, например, удивительную сложность нашего глаза, уха, сердца и так далее, и любовью может заметить удивительную гармонию как между органами тела, так и между всем растительным и животным миром. Возможно ли, чтобы это возникло «само»? Настолько сложно и одновременно настолько гармонично?

Но здесь срабатывает следующий принцип: если человек берет взятку, он невольно становится на сторону того, кто ее дает. Удовольствия материального мира и особенно чувственные удовольствия – это большая «взятка». Поэтому многие люди, которым хочется получить то или иное удовольствие, а Тора запрещает его, начинают думать: может, все-таки Тора – это не правда? Это и есть «взятка»: рассуждая так, человек считает, что ему уже разрешены все удовольствия. И вот иногда человек думает: а может быть, это случайность, все создано случайно, «большой взрыв» и тому подобное. При этом есть вещи, которые он понимает сердцем: он знает, например, что убивать нельзя, чувствует, что это нехорошо, каким бы он ни был дикарем. Если же человек начинает рассуждать непредвзято, он понимает, что есть Творец.

Когда человек это понимает, тогда заповедь «Я – Господь, Бог твой» говорит ему: ты должен видеть руку Бога во всех исторических событиях и во всей твоей жизни, понимать, что Бог ведет этот мир, и не закрывать глаза на то, что рука Бога есть везде – значит, это повелительная заповедь.

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ

Да не будет у тебя богов других (которых другие называют богами) пред Моим лицом. Не делай себе никакого изваяния и изобра-

жения из того, что на Небесах наверху, или на земле внизу, или в воде под землей. И не поклоняйся им и не служи им. Потому что Я

– Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои. «Да не будет у тебя богов других...» Как понять слова «элоим ахерим»? Буквальный их перевод – «других богов». Но неудобно назвать идолов другими богами, ведь на самом деле Бог один, и других нет. Раши приводит два объяснения: 1) тех, что другие называют их «богами», 2) тех, кто ведет себя, как «чужой»: ты к ним обращаешься, а они не помогают.

А как понять «пред Моим лицом»? Это можно понимать и в смысле пространства, и в смысле времени.

В смысле пространства – Всевышний велит: там, где Я нахожусь, чтобы не было других богов! Но ведь нет места, где нет Бога, поэтому идолов не должно быть в принципе.

Должен вам сказать, что я искренне не понимал слов пророка Йешаяу (6:3) «Вся земля полна славы Его!» – мы постоянно используем их в молитве, в кдуше. И не понимал до 1943 года, до декабря месяца.

Во время войны почти вся Академия наук СССР эвакуировалась в Казань. В сорок третьем году отмечалось трехсотлетие со дня рождения Ньютона. Мой профессор высшей алгебры, член-корреспондент Академии наук СССР, Николай Григорьевич Чеботарев был одним из докладчиков на торжественном заседании Академии. По его ходатайству я получил специальный пропуск на заседание.

Выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии, разработавший люминесцентные лампы. Он говорил об эфире, строении материи и теории света.

Он произнес примерно следующее: «Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона, который почти на три века предвосхитил теорию света», - и привел цитату из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии». Я вздрогнул, услышав ее: «Вы не найдете во Вселенной места, где между любыми двумя точ-

ками не действовали бы силы: притяжения или отталкивания, электрические или химические... Я вижу в этом вездесущие Бога».

Я думал, что Вавилов скажет, что Ньютон как «буржуазный ученый» обязан был «отдать дань своему времени», и продолжит читать дальше. Но он этого не сказал. Что это было с ним? Вы и представить себе не можете, что значило произнести такие слова в той стране и в то время! Докладчик легко мог бы избежать риска, опустив эти слова. Но он их произнес! И как-то прошло. А я слушал и думал: «Вся земля полна славы Его!»

Итак, «пред Моим лицом» в смысле пространства значит «там, где Я нахожусь, не должно быть других богов». А так как нет места, где нет Бога, нигде их и не должно быть.

А в смысле времени «пред Моим лицом» можно объяснить по аналогии со сказанным в книге «Берешит» (11:28): «Умер Аран при жизни отца своего, Тераха» – буквально там написано «пред лицом отца своего». Согласно этому смысл второй заповеди таков: «пока Я существую, не должно быть других богов» – то есть никогда их не должно быть, ведь Всевышний вечен.

«Не делай себе никакого изваяния и изображения из того, что на Небесах наверху (скажем, солнца, луны, звезд, ангелов) или на земле внизу или в воде под землей...»

Тут, конечно, речь идет о скульптуре и изображении, которые создаются не для красоты, а с целью поклонения, чтобы служить этому. Но скульптуры человека нельзя делать даже только для красоты. Можно сделать вогнутое рельефное изображение, но не выпуклое.

«И не поклоняйся им и не служи им». Любая форма служения – брызгать водой в идола или бросать в него камни, если это делается с целью поклонения – запрещена. У римлян был такой идол – «маркулис», ему служили тем, что бросали камни. И с ним правило такое: если какой-то человек пошел и поклонился ему, хотя у них и не принято поклоняться этому идолу, – он нарушил «не поклоняйся», это для всех идолов

считается служением, так как сказано «не поклоняйся». Но также сказано и «не служи им» – не служи тем способом, который у них принят. Если в данного идола принято бросать камни, то даже если ты не веришь в него, и только для смеха бросил в него камень – ты нарушил «не служи им». Если перед человеком какой-то японский, китайский идол, на которого по их правилам надо брызгать водой, – запрещено брызгать, если таковы их законы служения ему.

«Потому что Я – Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои».

Как понять слова «взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения»? Ведь у нас написано, что «сын не несет грех отца и отец не несет грех сына» (Иезекиель, 18:20). И если, допустим, отец служил идолам, а сын не служил – сын не имеет абсолютно никакого отношения к отцу и за его грехи не отвечает. Ответ в том, что Бог наказывает детей за грехи отцов только в том случае, если они их повторяют. Если и отец служит идолам, и сын, Он может добавить и за грехи отца. Отец – жулик, сын – жулик, внук и правнук тоже – если так, то, когда накажут правнука, могут вспомнить еще грехи предыдущих поколений. Если же отец – жулик, а сын – нет, он не отвечает за отца.

Но это только до четвертого поколения включительно, потому что связь между предками и потомками обычно продолжается до четвертого поколения... Вот я, на-

пример, знаю внука, может быть, Бог даст, буду знать и четвертое поколение, но дальше связи уже практически нет. Поэтому мы видим, что такие династии, которые служили идолам – потомки Йеровама бен Навата и другие – обрывались на следующих поколениях: поначалу Бог давал еще отсрочку, но когда уже накопилось много грехов, в которых они погрязли, Он их уничтожил.

С добром, которое Бог дает – по-другому. Он делает милость тысяче поколений. Праотец Авраам сделал обрезание и любил помогать людям. И если мы сейчас будем делать обрезание или помогать нуждающимся, нам еще вспомнят заслуги Авраама. «Тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди». Талмуд говорит, что отсюда видно: за добро Бог платит минимум в пятьсот раз больше, чем за зло: за дурные поступки Он воздает только в течение четырех поколений, а за добрые – в течение двух тысяч².

Эти две заповеди Моше рабейну не повторял, евреи слышали их от самого Бога. Следующие они уже слышали от Моше.

В словах первых двух заповедей, как упоминалось выше, заложены на самом деле не две, а несколько заповедей:

Первая заповедь – знай, что существует Бог, и что Он – один, таким образом, у мира есть только один Командующий.

Вторая – что нет другого, что управляло бы миром, кроме Бога, без Него ничего невозможно.

Третья – не делать ни себе, ни другим, никаких скульптур и картин, чтобы им служили.

Четвертая – не поклоняться идолам.

Пятая – не служить им тем способом, которым принято служить. Выбор прост: или оставаться евреем, или поклониться идолу. Даже когда все знают, что это только для вида, потому что еврея кто-то пытается заставить поклониться – все равно запрещено: он обязан идти на смерть, но не поклониться идолу и не служить ему.

² Два – минимум множества, а ведь сказано – «тысячам» во множественном числе (прим. ред)

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ

Не произноси Имени Господа, Бога твоего, напрасно, потому что не пощадит Господь того, кто произнесет Имя его напрасно.

Интересно, что в тексте заповеди два раза написано слово «напрасно» – «не произноси Имени... Бога... напрасно» и «не пощадит Господь того, кто произнесет Имя его напрасно».

Что такое «напрасно», в оригинале «*лашав*»?

В Торе написано два раза «*лашав*», но древнейший перевод Торы на арамейский язык – Таргум Онкелоса³ – первое слово «*лашав*» переводит как «*лемагана*» – «напрасно», а второе, как «*лешикра*» – «ложно». Оказывается, здесь говорится о двух видах клятв – о напрасной и о ложной, поэтому заповедь надо понимать так: во-первых, не произноси имя Бога зря, то есть не давай бесполезной клятвы, и, во-вторых, знай: Бог не пощадит того, кто дал ложную клятву.

Объясним эти два вида клятв. Если человек будет клясться о камне, что это – камень, а о дереве, что это – дерево, его клятва будет называться напрасной. Но если он клянется, скажем, утверждая, что он не должен такому-то деньги, а на самом деле он должен – такая клятва называется ложной, и за этот грех человек получит очень страшное наказание. Талмуд говорит, что весь мир дрожал, когда слышны были эти слова – «Не произноси Имени Бога напрасно». Потому что за все свои грехи обычно человек отвечает сам, а за этот грех отвечает и он, и его семья, и все, кто с ним связан⁴. Спросится даже с того, из-за кого

эта клятва была произнесена – потому что надо было делать так, чтобы были свидетели сделки, чтобы была запись, чтобы не дошло до таких споров, когда придется давать клятву.

Я сам знаю страшные случаи, в которых после клятвы дом рушился и буквально сгорел, распадались семьи. Страшные вещи я видел.

Приведу в пример случай: были у нас двое, фамилию одного я назову – Краснер, а фамилию другого не стану называть. И вот как-то приходят они к отцу, это было примерно в 34-м году, и один из них говорит: что делать? Мы управляем мыловаренным цехом, и у нас очень хорошие отношения – мы дружны, ходим друг к другу в гости. Недавно я спрятал свое золото в цеху. Прихожу однажды – золота нет, а ключи только у нас обоих, больше ни у кого. На кого мне думать?

Прошли три недели. И я смотрю: что-то это дело не сдвигается с места. Спрашиваю: папа, почему ты их не рассудишь? Он говорит: ты не имеешь понятия, что значит ложная клятва. А тут без клятвы не разобратся. Я их очень жалею, не хочу, чтобы кому-то пришлось давать клятву.

А в другом случае один человек заставил второго дать клятву. Это было за месяц-полтора до Девятого ава. Вдруг умирает его жена, 39 лет, здоровая, цветущая женщина. Помню, когда ее провожали, муж держал речь, говорил, что она была очень честная, и никак не хотела есть некошерное мясо, он ее заставил. Потом его сын ходил на молитвы, говорил по отцу *кадиш*, и вдруг он закрутился с какой-то недостойной женщиной, потом его изнасиловали... страшные вещи!

А этот человек женился во второй раз. И вдруг жена опять умирает. Он женился в третий раз, прожил лет 10–12, и жена его покончила самоубийством.

ность – имеется в виду, что обычно семья потом заявляет: («Он дал честную клятву» и т. п. (прим. ред

³ Онкелос был одним из мудрецов времен Мишны, и его перевод – часть устной Торы, полученной от Моше
⁴ См. Талмуд в трактате «Швуот» (39а), там мудрецы, говоря о наказании родных за проступки человека, приводят вопрос рабби Шимона: если человек согрешил, чем согрешила его семья, что ее наказывают? И он отвечает: это учит нас, что, как правило, семья негодя поддерживает его и покрывает его проступки. Исходя из контекста Талмуда, где обсуждается принцип наказания одних за проступки других в общем, можно предположить, что и когда о том, кто дает ложную клятву, написано, что семья несет ответствен-

Даже когда мы говорим правду, мы стараемся не давать клятвы.

Не зря в Торе в одном стихе содержатся четыре заповеди: «Господа, Бога своего бойся, Ему служи, к Нему прилепись и Именем Его давай клятву» (Дварим, 10:20).

«Именем Его давай клятву» – значит, все же можно давать клятву? Мидраш говорит: да, но для этого надо быть таким, как написано в начале стиха: бояться Бога, служить Ему и прилепиться к Нему. На каком духовном уровне надо быть? «Бога бойся» – ты должен быть похож на тех людей, которые боятся Бога. Как Авраам, Ийов и Йосеф.

Когда праотец Авраам связал сына и держал нож, собираясь резать, Бог сказали ему: «Не делай ему ничего. Теперь Я знаю, что ты боишься Бога» (Берешит, 22:12). Что значит – «теперь Я знаю»? А что, раньше Бог не знал? Здесь имеется в виду вот что. Одна из самых больших загадок в мире: как могло получиться, что такие сильные народы, как Греция, Рим и остальные – исчезли, а еврейский народ сохранился, хотя и был малочисленным? Почему евреи остались? Потому что их охраняет Бог. Но другие народы могли бы сказать, что Бог несправедлив: кого хочет – оставляет, кого не хочет – нет; что, у Бога есть любимчики? Но после испытания Авраама, когда стало очевидно, что и отец, и сын были готовы выполнить волю Бога – а у других народов такого не случилось, – стали понятны слова «теперь Я знаю». Они означают: «Теперь Я знаю, что

ответить всем народам, если они будут удивляться, почему Я проявляю такое отношение к еврейскому народу, почему он вечен и с ним происходят чудеса – отступления от общих правил. Все увидят, что ты боишься Бога и не пожалел сына ради Него». «Теперь знаю, что боишься ты Бога» – то есть теперь ясно, как отвечать на такие вопросы. Об Ийове написано: «Человек честный, прямой и боится Бога» (Иов, 1:8).

Йосеф сказал своим братьям: «Бога я боюсь» (Берешит, 42:18).

Получается, что слова «Бога своего бойся, Ему служи, к Нему прилепись и Именем Его давай клятву» означают: если тебя можно сравнить с Авраамом, или хотя бы с Йосефом или Ийовом, если хотя бы тебя можно посадить за один стол с Авраамом, Йосефом и Ийовом – тогда ты можешь давать клятву.

Для нас это очень далеко, поэтому сейчас, даже говоря правду, не надо давать клятвы.

Мидраш продолжает: «У царя Яная было две тысячи городков, и все были разрушены из-за правдивой клятвы! Что такое правдивая клятва? Например, сказал человек другу: «Клянусь, что я пойду и буду есть и пить там-то и там-то» – и пошел, и ел и пил, как поклялся, и были разрушены города! И это наказание за правдивую клятву, тем более (тяжелым будет наказание) за ложную клятву!»

КНИГА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ - В МАГАЗИНЕ ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ
TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/NASLEDIE