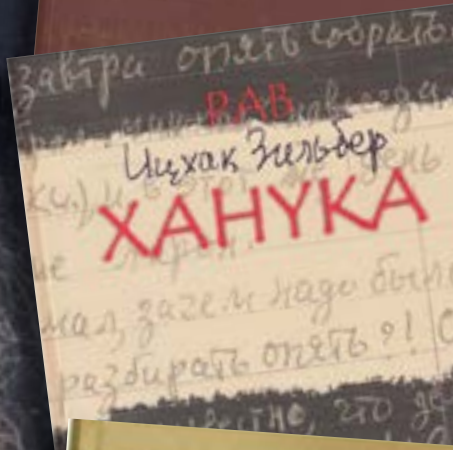
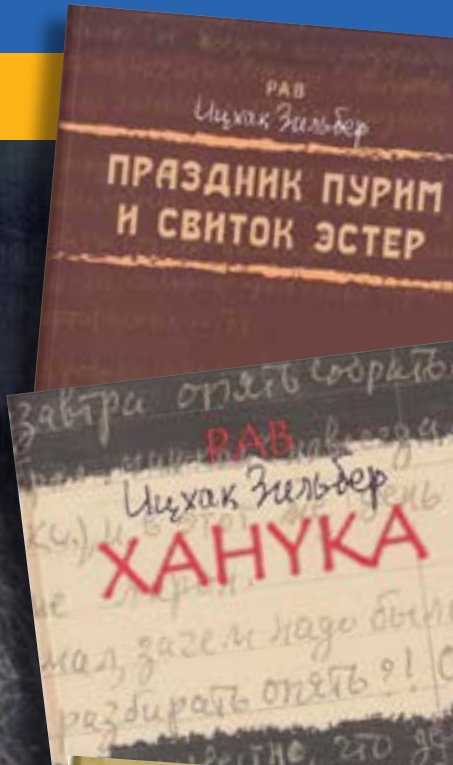

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР («СКАЖИ»)	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	35
КНИЖНАЯ ПОЛКА	36
ГОВОРИМ КРАСИВО	37
КАЛЕНДАРЬ	38

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 продолжает тему служения в Храме.

Через Моше Всевышний сообщает законы поведения священнослужителей («Скажи священнослужителям...»), обеспечивающие их святость, и законы, обеспечивающие святость служения в Храме. Глава подробно излагает законы праздников Песах, Шавуот, Рош-а-Шана, Суккот, Шмини Ацерет и поста Йом-Кипур.

На исходе шаббата начинается Лаг баомер - 18-ое число месяца ияр. 33 день «счисления по омеру». Отсюда название: лаг — 33 (ламед — 30, гимел — 3), ба-омер «по омеру».

Лаг Баомер считается полупраздничным днем, поскольку в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни многих учеников раби Акивы, великого еврейского мудреца эпохи разрушения Второго храма.

По причине этой трагической эпидемии во все дни омера (с Песаха до Шавуот) принято соблюдение некоторых обычаев траура: не стригутся, не бреют бороду, не устраивают свадеб. Существует несколько обычаев выполнения законов траура в дни омера. В некоторых общинах они соблюдаются с первого дня омера и до утра Лаг Баомер. В других общинах полутраур начинается в первый день месяца ияр и продолжается до третьего числа месяца сиван (у некоторых до праздника Шавуот). Каждый еврей обязан соблюдать традиции своей общины.

Но все ограничения отменяются в Лаг Баомер. Агада рассказывает, что в этот день умер великий тана раби Шимон бар Йохай (сокращенно Рашби), автор святой

Недельная глава Торы

Эмор

12-13 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:51	8:08
Хайфа	6:59	8:12
Москва	8:11	9:48
Ст. Петербург	9:04	11:06
Одесса	8:02	9:16
Киев	8:16	9:37
Рига	9:11	10:54
Берлин	8:33	9:59
Сидней	4:46	5:44
Нью Йорк	7:45	8:52
Атланта	8:11	9:12
Бостон	7:38	8:46
Торонто	8:15	9:25

книги Зоар. День его смерти был назван илула, праздником соединения всех миров, поскольку именно тогда он завершил свой последний урок, в котором открыл миру великие тайны Кабалы. В годовщину смерти раби Шимона бар Йохай принято посещать его могилу на горе Мерон в окрестностях города Цфат, разводить костры и веселиться. Костры, как и огонь вообще, символизируют негасимую мудрость Торы.

В книгах написано, что день смерти пророка Моше был траурным, потому что Моше оплакивал свою кончину, убедившись, что ему не дано войти в Святую Землю. Но день смерти Рашби — веселый праздник, потому что он радовался перед его наступлением, сказав такие слова: «Всю жизнь я готовился к этому дню, желая увидеть его»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР («СКАЖИ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Эмор» («Скажи») рассматривает законы святости ко-һаним, 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, коһену с физическим недостатком — служить в Храме и т.д. В этой главе подробно излагаются законы праздников Песах, Шавуот, Рош ха-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.

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 Всевышнему. 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 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 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 коһанам, сынам Аһарона, и скажи им: “Да не осквернится [коһен] прикосновением к умершему из народа своего. Только ближайшим родственником своим — матерью 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 трупам евреев. «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 коһанам).

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 «коһанам, сынам Аһарона» указывают на то, что запрет касается всех мужчин — потомков Аһарона, как тех, кто служит в Храме («коһанам»), 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, посе-

щать 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, коһен или даже первосвященник, если он оказался рядом, заняться похоронами.

Коһен не имеет права жениться на разведенной или на женщине, что была близка с человеком, с которым ей нельзя было сближаться, 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 коһен не служит в Храме, но ест мясо жертвы, как и все священники. Это его, так сказать, «пособие».

Коһен 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 Рава: «Хозяин долины сказал мне: “Убей этого еврея, а если не убьешь, я убью тебя”». Сказал Рава: «Пусть тебя убьют, но ты не убей. Разве твоя кровь краснее его крови?» (Санхедрин, 74а). Нельзя спасти 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 отказаться требуют не публично, не при десяти евреях.

Во времена Макабим (см. главу «Беһалотха» книги «Бемидбар») на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца Эльзара, держали там речи об отмирании «устарев-

шей» еврейской религии — и для убедительности пожелали продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Эльазар съест некашерное (здесь принуждение нарушить закон Б-га ради самого нарушения сочтлось 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 Авраам, 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 ha-Шем совершили Хананья, Мишаэль и Азарья, отказавшиеся поклониться идолу и брошенные в огонь по приказу Невухаднецара, императора Вавилонии, Даниэль, 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 необходи-

мо, то он предал хуле Имя Б-га и не выполнил заповедь освятить Его Имя.

Однако люди не имеют права наказывать 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”» (Йешаяху, 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 Мо-

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

Как сказано в пасхальной *нагаде*, человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов 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*.

КОГДА СИЛА ДУХА ПЕРЕСИЛИВАЕТ ПЛАМЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Ханая, Мишаэль и Азарья были готовы к мучительной смерти. Благодаря чуду они остались живы, а их поступок стал ярчайшей иллюстрацией «кидуш а-Шем», Освящения Имени Творца.

В нашей недельной главе упоминается заповедь Освящения Имени Творца, «кидуш а-Шем». Сказано: «Не бесчестите святого имени Моего, и буду Я святым среди сынов Израиля» (Ваикра, 22:32). Практические стороны этой заповеди заключаются в готовности каждого еврея пожертвовать своей жизнью в том случае, если его заставляют нарушить три ключевых запрета.

О каких запретах идет речь? В случае опасности для жизни еврей вправе нару-

шить любую заповедь. Исключением из этого правила являются три запрета — идолопоклонства, разврата и кровопролития.

Еврейская история знает немало случаев самопожертвования, когда никакие угрозы и никакие посулы не могли заставить евреев поклониться чуждым богам. В эпоху Калигулы и Хмельницкого, да сотрутся имена грешников, во время крестовых походов и инквизиции сыновья Авраама, Ицхака и Яакова шли на смерть, демонстрируя верность единому Б-гу.

Строительство идола

Наиболее известным примером «кидуш а-Шем» является самоотверженное поведение Хананы, Мишаэля и Азарьи. описы-

ваемые ниже события произошли в эпоху царя Навуходоносора, самовлюбленного и жестокого владыки. Навуходоносору было мало неограниченных почестей и бесконтрольной власти над народами — он требовал, чтобы весь мир поклонился его идолу.

По его приказу была сооружена статуя. Каменный Навуходоносор не был рядовым архитектурным памятником. Тиран-сумасброд потребовал, чтобы каждый подвластный ему народ прислал трех представителей. Заранее была спланирована торжественная церемония поклонения каменному идолу. Как писали в советских газетах, «дружными колоннами» подданные Навуходоносора должны были пройти мимо статуи идола державы и столь же дружно ей поклониться.

Представителями еврейского народа были назначены Хананья, Мишаэль и Азарья. Мидраш в «Шира-ширим Раба» рассказывает о том, как трое этих достойнейших людей отправились к Даниэлю за советом.

Спрятаться или погибнуть?

Даниэль посчитал создавшуюся ситуацию достаточно сложной для того, чтобы вынести вердикт самостоятельно. Он посоветовал Хананье, Мишаэлю и Азарье обратиться к пророку Йехезкелю, величие и духовный статус которого были общеизвестны.

Йехезкель предложил им, как принято писать сейчас, стратегию поведения. Он процитировал строку из пророчеств великого Йешаягу: «Ступай, народ мой, войди в покои свои и запри двери свои за собою, спрячься лишь на мгновение, пока не прой-

дет гнев». (Йешаягу, 26:20) Трое представителей еврейского народа должны были уклониться от возложенной на них миссии, переждав постыдную церемонию в надежном укрытии.

Однако такой ответ не удовлетворил спрашивающих. На площади перед статуей соберутся тысячи людей, и никто не будет следить за тем, какая этническая группа в данную минуту бьет поклоны перед каменным истуканом. На следующий же день народная молва разнесет весть о том, что все подданные Навуходоносора, включая и евреев, дружно ему поклонились.

Допустить этого было нельзя. Хананья, Мишаэль и Азарья заявили Йехезкелю, что прятаться они не будут. Вместо этого трое еврейских представителей публично откажутся преклонить колени перед идолом.

Удивленный тиран

Потрясенный Йехезкель обратился к Творцу с вопросом, спасет ли Он этих людей от неминуемой гибели. Ведь за отказ продемонстрировать верность царю нарушителя ждала мучительная смерть в огненной печи. В этом случае в печь должны были отправиться три человека...

Получив ответ, пророк Йехезкель очень переживал — Творец отказался спасти будущих мучеников за веру. Но ответ пророка не смутил Хананью и его спутников. Они решили публично продемонстрировать силу еврейского духа, отдав жизнь ради освящения Имени Творца.

Мидраш рассказывает, что вскоре после того, как Хананья, Мишаэль и Азарья покинули дом пророка Йехезкеля, Творец явил-

**«Настоящее,
истинное
Освящение
Имени Творца
происходит когда
еврей делает то,
что правильно в
глазах Б-га, »**

ся ему вторично. Всевышний сообщил, что Он спасет героев. Однако потребовал, чтобы пророк не сообщал им об этом.

Дальнейшее развитие ситуации известно нам из книги Данииля: непокорные евреи были связаны и живыми брошены в горящую печь. Печь горела настолько сильно, что слуги Навуходоносора, выполнявшие жестокий приказ, обгорели. Но к удивлению самого тирана, Хананья, Мишаэль и Азарья остались невредимыми. Героическое поведение троих и их чудесное спасение так поразило Навуходоносора, что он признал величие Творца: «Нет другого

Б-га, который мог бы совершить такое спасение» (Даниэль, 3:29).

Что отсюда следует? Настоящее, истинное Освящение Имени Творца происходит именно тогда, когда еврей делает то, что правильно в глазах Б-га, и не надеется на чудо.

В нашей реальной, повседневной жизни встречаются различные испытания, как правило, более легкие, чем те, которые выпали на долю Хананьи, Мишаэля и Азарьи. Пусть их пример поможет нам уверенно эти испытания проходить.

«СКАЖИ»

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«С волками жить — по-волчьи выть!» — говорят в народе. Значит ли это, что человек, который оказался среди «волков»-негодяев, должен уподобиться им? Можно ли, например, грубо разговаривать с грубиянами? Впрочем, мудрецы Талмуда призывали нас вести себя достойно в любой ситуации: «Даже в месте, в котором нет людей, все равно постарайся быть ЧЕЛОВЕКОМ!»

...Хофец Хаим увидел однажды человека, который грубо себя вел на постоялом дворе, и направился к нему. Однако хозяин постоялого двора попытался остановить его. — Этот человек не только не прислушается к вашим словам, но может даже оскорбить вас или ударить! — предостерег

он Хофец Хаима. — Ведь он — кантонист, который рос без семьи и еврейской школы среди грубых солдат. Тем не менее, Хофец Хаим подошел к кантонисту.

— Шалом алейхем! — приветствовал Хофец Хаим грубияна. — Я узнал, что вас еще ребенком призвали на двадцать пять лет в армию, и издевались над вами, пытались оторвать вас от веры отцов, а вы, несмотря ни на что, остались евреем! Вы — герой нашего народа, который достоин великой награды. И как было бы важно, чтобы такой человек как вы, который даже в армии отстаивал свое еврейство, продолжил жить достойно!

Кантонист со слезами на глазах обнял Хофец Хаима, слова которого настолько потрясли его душу, что он действительно впоследствии стал достойным евреем...

Рабби Исраэль Меир Кохен (1838—1933) был духовным лидером поколения, автором множества трудов о Торе. Однако одна книга «Хофец-Хаим» — «Жаждающий жизни» не только принесла славу, но и буквально — имя: его самого стали уважительно называть Хофец Хаимом. Книга эта посвящена вопросам этики, культуре и чистоте речи, преодолению злословия и сплетен. Впрочем, величие Хофец Хаима заключалось не

только в мудрости его книг, но и в его личной праведности: он был олицетворением того, о чем писал и к чему призывал других людей... Увидев недостойно ведущего себя еврея, Хофец Хаим решил не молчать, а исполнить заповедь Торы: «Не ненавидь брата твоего в сердце твоём, упрекая, упрекни друга твоего, и не понесешь за него греха» (Ваикра, 19:17).

Когда мы видим человека, который грешит, то следует не молчать, храня ненависть в сердце, а обратиться к нему с упреком, пытаясь исправить его. Возможно, он объяснит нам свое поведение, и мы убедимся в ошибочности нашего впечатления. Но если мы правы, то, может быть, он прислушается к нашим словам и исправится. Если же мы проявим безразличие и промолчим, то станем молчаливыми соучастниками преступления. Потому Тора предупреждает: «упрекни друга твоего, и не понесешь за него греха!» Ибо если не упрекнешь, то станешь соучастником греха! Но если так, то почему хозяин постоялого двора пытался остановить Хофец Хаима? Дело в том, что если вы точно знаете, что к вашим словам все равно не прислушаются, а ваш упрек вызовет лишь ненужный конфликт, то вы можете промолчать, как сказано в притчах царя Соломона: «Не упрекай насмешника, чтобы он возненавидел тебя; упрекни мудреца, и он полюбит тебя».

Впрочем, эти слова обладают удивительного глубины, указывая нам не только кого упрекать, но и как упрекать. Если ты подойдешь к человеку и с презрением скажешь: «Насмешник, почему ты так плохо себя ведешь?», то он возненавидит тебя и отвергнет твои слова. Если же ты скажешь ему с уважением: «Мудрый человек, разве этот поступок соответствует твоему духовному уровню?», то он «полюбит тебя» и прислушается к твоим словам. Казалось бы, простой совет царя Соломона может использовать каждый, и не только для исправления грешников, но и для того, чтобы манипулировать людьми? Нет, это не так просто, ибо мы ощущаем фальшь, отвергая слова подхалимов, которые действуют в своих, а не

в наших интересах. Мы также чувствуем искренность людей, которые указывают на наши недостатки для нашей же пользы.

Секрет огромного влияния Хофец Хаима состоял в его искренней любви к людям, которую ощутил даже грубый кантонист, принявший его деликатный упрек. Если мы видим праведного человека, который не поглощен своими личными интересами, то начинаем доверять ему, веря, что он искренне заботится о нашем благе. Царь Соломон так завершил свою книгу Экклезиаст: «Последнее слово будет услышано: перед Всевышним трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом — вся (суть) человека» (Экклезиаст, 12:14). Когда слово будет услышано людьми? Когда произносящий его человек сам прислушивается к слову Всевышнего, трепещет перед Ним и заповеди Его соблюдает, объясняет Магарша.

... Почему сказано дважды «упрекая, упрекни друга твоего»? Упрекая друга, ты должен одновременно упрекать и исправлять себя! Если ты заметил недостаток в другом человеке, то, прежде чем упрекать его, спроси себя: «Нет ли и во мне этого недостатка?» Ибо Всевышний показывает человеку недостатки других для того чтобы он научился, как в зеркале, видеть в других людях свои собственные недостатки и исправлять их, учил Баал Шемтов.

... Наша недельная глава рассказывает о том, как взрослые должны наставлять своих детей соблюдать законы Торы. «И сказал Всевышний Моисею: Скажи коганам, сыновьям Аарона, и скажи им...» (Ваикра, 21:1). В Торе часто используется слово «дабэр» — «говори», что означает тяжелый, резкий разговор, в то время как слово «эмор» — скажи — традиционно понимается как мягкое обращение.

Повторяя слово «скажи», Тора подчеркивает, что, наставляя детей и учеников, родители и учителя должны находить деликатную форму общения, вдохновляя их соблюдать законы Торы.

СКАЖИ СВЯЩЕННИКАМ РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Глава, посвященная в начале законам семьи еврейских священников — койһаним, а в конце — изложению всех событий еврейского календаря (перечисляются все праздники), начинается с загадки. Творец обращается к Моше и передает для койһаним установления особенной святости, причем повеление, полученное Моше, таинственно повторяется дважды: «Эмойр эль һа-койһаним (אָמַר לַלְוִיִּים)», «скажи священникам», «ве-омарто алейһэм (וְאָמַרְתָּ לָהֶם)», «и скажи ты им» — далее следует текст первого запрета «контактировать с нечистотой смерти». Почему два раза предписывается «сказать»?

Раши приводит цитату из трактата Йевомайс, где на 111-ом листе разъясняется, что повтор призван прибавить к прямому тексту намек на важнейшее предостережение. Мало просто изложить священникам то, что запрещено. Обязательно также и научить их правильно воспитывать детей, прививать маленьким священникам навыки, необходимые для исполнения их великой миссии во взрослой жизни. В Талмуде все это выражено, как всегда, лаконично: «Предостеречь больших по поводу маленьких» (לְהַזְהִיר גְּדוּלִים עַל הַקְטָנִים). Однако, несмотря на эту краткость (точнее, именно благодаря ей) цитата из Талмуда предполагает несколько трактовок — очень важных для понимания проблем воспитания (и не только воспитания священников).

Один из великих хасидских мудрецов, глава бельзовских хасидов, объяснял известный отрывок Торы из главы «Бой» — «Ради того, чтобы ты рассказывал в уши сыну твоему и сыну сына твоего то, как Я расправился с Египтом... и узнаете, что Я — Б-г». Замечательная деталь: не написано, что Вс-вышнего «узнают» (дети и внуки благодаря рассказу об Исходе). Написано — «узнаете»: то есть сами рассказчики узнают Вс-вышнего, если будут правильно

воспитывать детей, если будут передавать следующему поколению великое знание о чудесном избавлении от египетского рабства. Вроде несложная, но исключительно важная идея, касающаяся воспитания: учитель, передающий верные и вечные основы бытия ученикам, укрепляет собственные связи с этими основами.

Об этом (или, точнее, и об этом тоже) говорится в другом (известнейшем) отрывке Талмуда из трактата «Пиркей Овойс», где один из великих учителей Мишны заявляет, что больше всего учился не у своих учителей, и не у своих друзей, а у своих учеников. Из-за этого (точнее, и из-за этого тоже) еще в одном месте Талмуда утверждается, что «больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет доиться» (то есть, учителю более важно преподавать, чем ученику — учиться).

Правильно и праведно переданная Мудрость возвращается к своему источнику, успев усилиться и обогатиться благодаря еще одному произнесению, еще одному выходу в мир. В цитате из Талмуда о воспитании юных священников слово «аль» можно перевести еще и как «вместе», получается «предостеречь больших вместе с маленькими», то есть — научить их передавать знание, чтобы укрепляться в нем вместе с маленькими койһаним, вместе с учениками.

Мидраш Раба раскрывает еще один уровень понимания повтора слова «скажи». Там раби Берахья от имени раби Леви рассказывает о двух евреях (один был простой, а другой — из рода священников), которым было противопоказано (по определенным мистическим причинам) появляться на кладбище. Причем, врач, которого посетили оба еврея, долго и подробно инструктировал именно «простого» еврея, а на все более мрачневшего священника вообще не обращал внимания. На вопрос последнего о причинах такого отношения,

врач ответил: «Этот — обычный еврей, и для него обычно ходить на кладбище; ты — койһэн, и у тебя нет обыкновения ходить на кладбище. Поэтому я и предостерегаю его, а к тебе — невнимателен. Таковы высшие (то есть ангелы), над которыми не властны дурные страсти: им достаточно “высказывания” одного (что немедленно подтверждается цитатой из четвертой главы Книги Даниэля, где говорится об “Высочайших высказываниях для ангелов”, и где действительно нет никаких повторяющихся слов). А нижние (то есть, священники), у которых есть дурные страсти, хорошо, если двух “высказываний” будет достаточно» (после чего и приводится начало главы, где, как следует из этого отрывка Мидраш Раба, изложено повеление для Моше — два раза сказать священникам о налагаемых на них специальных ограничениях).

Особое внимание следует обратить на замечательную формулировку: не «нужно два раза», а «хорошо, если два раза хватит». Напоминает знаменитый отрывок из главы Торы «Йисрой», где как раз таки двух раз и не хватило. Видимо, не хватило потому, что в том моменте (непосредственно предшествовавшем Дарованию Торы) участвовали «обычные» евреи. Им пришлось повторить одно и то же три раза (о священниках же многократно написано, что они «особо активны», «зризим (זְרִיזִים)», и к ним достаточно было обратиться с одним и тем же предостережением дважды).

У горы Синай, перед самым моментом исторического Откровения, состоялась следующая интересная и поучительная беседа между Вс-вышним и величайшим в истории пророком. «Огради ты народ во круг (горы), сказав: остерегайтесь от того, чтобы подняться на гору или прикоснуться к ней». Моше спускается с Синая, передает все евреям. Это — так сказать, номер один. Далее, уже после того, как гору заволакивает огнем и дымом, Создатель призывает Моше снова. «Спустишься и засвидетельствуй среди народа, что (запрещено) нарушать строй, чтобы (приблизиться) к Вс-вышнему» (Раши поясняет, предупреди их, что на

гору нельзя подниматься). Моше отвечает (как будто даже немного с удивлением): «Не сможет народ подняться на гору Синай, раз Ты предупредил нас, говоря ограждать гору (мол, уже был приказ, зачем повторять?)». Это — номер два. И сказал ему Вс-вышний: «Иди, спускайся... а койһаним (здесь, до золотого тельца, имеются в виду все первенцы) и народ не разрушат строй, чтобы подняться к Вс-вышнему». Это — номер три. Впрочем, Раши объединяет два последних Высочайших высказывания в одно (видимо, поскольку все-таки постоянно говорится о священниках, и, по мнению Раши, тогда тоже хватило двух раз, хотя — количество прямых упоминаний предостережения в словах Творца мы проследили, их три).

Сатмарский ребе, разъясняя повтор в начале главы (зачем-то нужно два раза «сказать»), и комментарий Раши к этому месту, цитирует отрывок из трактата Талмуда Бава Кама (лист 52), где блистает всеми гранями идеальной формы следующий выдающийся арамейский афоризм. «Кад рагиз райо аль ано авид ле-нагдо смута (אָלמֹה אַתְּגַלֵּן תִּבְעֵי אָנֹכִי עַל רִעִי הַגָּר תָּד)». Что означает: «Когда гневается пастух на стадо, делает жожака слепым».

Сделав паузу, чтобы дать возможность читателям оценить крылатое высказывание, отметим, что русское слово “смута”, употребленное в афоризме, переводится с языка Талмуда как “ослепление” (просто интересная деталь), и прибавим, что пишет об этом Раши: “Тому козлу, который “тянет”, портят глаза, он спотыкается, падает в яму, и стадо — за ним. Так, когда Вс-вышний взывает с еврейского народа, то назначает им руководителей негодных”. В трактате Хулин (лист 4) отвергается предположение о том, что у царя-грешника (имеется в виду Ахав) могут быть высокоправедные сподвижники, а у царя-праведника (Йешафат) — сподвижники-злодеи. Еще одна (тоже выразительная) цитата — из Мидраш Раба. Говорит раби Шимон: “Всякая “пробоина” (פִּירְצוֹן)”, то есть всякая ошущимая, пробивающаяся порядки беда, про-

исходящая с народом), если не исходит от больших (гдойлим — то же слово, что и в отрывке Талмуда (и в комментарии Раши) на начало нашей главы о “предостережении больших”), то это — не пробоина».

В общем, если неприятности, ошибки, глубокие и даже опасные заблуждения происходят с простыми, «маленькими» евреями, это еще не беда. Настоящий урон боевым порядкам приносит только то, что начинается под флагом и с помощью какого-нибудь святого и великого человека.

Таково еще одно разъяснение «удвоения высказываний» из первой фразы главы: «Ты должен, говорит Создатель пророку, предостеречь больших вместе с маленькими», то есть не забыть, что главная опасность заключается отнюдь не в отступлениях от Закона, происходящих среди рядовых евреев (даже если это очень большие отступления), а в тех неточностях, которые допускают, не дай Б-г, великие, первые лица в народе (даже если эти неточности кажутся мелочами...).

НЕЛЬЗЯ ПОРТИТЬ ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Если человек постоянно занят Торой и вежлив с людьми, его будут уважать и хвалить. Кроме соблюдения заповедей Творца, надо быть деликатными с людьми.

НЕ ПРОФАНИРУЙТЕ МОЕ СВЯТОЕ ИМЯ, И Я БУДУ ОСВЯЩЕН СРЕДИ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ. Я — БОГ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ВАС СВЯТЫМИ (Ваикра, 22:32)

Рамбам пишет: Есть вещи, которые являются профанацией, осквернением имени Бога. Когда талмид хахам поступает так, что люди начинают о нем плохо говорить, то даже если его действия не являются нарушением закона, все же он профанирует имя Бога. Если такой человек покупает и не платит, как полагается, хотя может это сделать, так что его спрашивают об оплате, или невежливо разговаривает с людьми и нехорошо к ним относится, а легко гневается и ссорится, это тоже является осквернением имени Бога. Чем выше, значительнее человек, тем внимательнее он должен относиться к своему поведению. Такой человек обязан делать для других больше, чем требует буква закона.

Если человек постоянно занят Торой и внимателен к своему поведению, вежливо и дружелюбно говорит с людьми, а когда ему доставляют неприятности, не отвечает тем же и относится с уважением даже к проявляющим к нему пренебрежение;

если он честен в делах, всегда делает для других больше, чем требует закон, и избегает крайностей — то его будут хвалить и любить и захотят ему подражать. Такой человек делает кидуш АШем, он освятил имя Бога. О нем написано у пророка Йешаягу: «И Он сказал мне: ты мой слуга Израиль, в котором Я буду прославлен» (Гилхот йесодей аТора).

КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ С ТВОЕЙ ЗЕМЛИ, НЕ ЖНИ МЕЖИ ТВОЕГО ПОЛЯ И ОПАВШИХ КОЛОСЬЕВ НЕ ПОДБИРАЙ, НИЩЕМУ И ПРИШЕЛЬЦУ ОСТАВЬ ИХ; Я БОГ, ВАШ ГОСПОДЬ (Ваикра, 23:22)

В этом стихе две заповеди для хозяина поля. Он должен оставлять пеа — несжатую полоску поля, то есть не собирать с части поля урожай, оставляя его бедным; и кроме того, оставлять им лекет — один-два колоска, которые падают из руки жнеца. Лучшую иллюстрацию исполнения этого закона мы находим в книге Рут.

Раши комментирует слово «оставляй»: ты должен оставлять для них, чтобы они собирали, но не обязан им помогать. Раши говорит хозяину поля, что он не обязан давать урожай бедному, а только позволить ему собирать его. Рав Хаим Зайчик объясняет: благодаря этому бедный не будет испытывать унижения, получая помощь из чьих-либо рук, а будет чувствовать, что берет лишь

то, что ему полагается по закону Торы. Рав Зайчик учит на примере этого стиха, что подобным образом должен вести себя и хозяин по отношению к гостю. Не должен впикивать в гостя еду, а дать ему чувствовать себя свободным, чтобы брал, сколько хочет.

ТОТ, КТО ЗАБЬЕТ ЖИВОТНОЕ, ДОЛЖЕН ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ (Ваикра, 24:18)

- 1. Нельзя портить чужое имущество (Хошен мишпат).
- 2. Вы несете ответственность и за случайное повреждение — например, когда задела чужую вещь (там же). Но если это нельзя предусмотреть, ответственность за ущерб снимается (например, поднялся по крепкой лестнице, она поехала

ла, упал и разбил чужое имущество). В таком случае следует проконсультироваться с галахическим авторитетом.

- 3. Человек отвечает за ущерб, независимо от того, чем его вызвал: рукой, ногой, телом, бросив камень, пустив стрелу или пролив воду (там же).
- 4. Если вы ударили молотком, отлетел осколок и повредил что-то, вы несете за это ответственность (там же).
- 5. У Рувена есть долговая расписка Шимона. Если вы уничтожили ее, Рувен не сможет востребовать долг, и вы должны уплатить ему сумму, на которую была выдана расписка. Хотя вы просто сожгли кусок бумаги, но должны возместить ущерб, который понес владелец документа (там же).

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И не бесчестите святого Имени Моего, дабы я был святым среди сынов Израилевых, Я, Г-сподь, освящающий вас» (22:32)

Тот, кто жертвует собой во имя Творца, распространяет Имя Творца в мире.

Бухарские евреи многие годы страдали от мусульманского фанатизма. Был период, когда существовали унижительные антиеврейские законы, включающие 18 запретов и обязательное ношение отличительных знаков для всех евреев. За малейшее нарушение этих законов жестоко наказывали, например, били палками по пяткам. Если же «преступление» считалось серьезным, то суд, не задумываясь, приговаривал еврея к смертной казни. Кроме этого, еврей, состоявший под судом по любой причине, подвергался постоянному давлению. Его принуждали изменить религию взамен на облегчение приговора суда. Еврей, перешедший в мусульманство добровольно или принудительно, находился под постоянным контролем, чтобы не вернулся к иудаизму.

Случай с Худайдадом (Натанэлем) произошёл приблизительно в 5560 г. (1800 г.). Однажды утром Худайдад, молодой ученик ешивы, шёл по базару. Проходя по улице, он увидел человека, похожего на его друга детства. Юноша остановился и подал встречному руку для приветствия. Человек, не посмотрев даже, кто перед ним, пожал протянутую Худайдадом руку.

Но тут оба поняли, что произошла ошибка. Это был не знакомый Худайдада, а мусульманин. А евреям было запрещено пожимать руку мусульманина! Что сделает теперь мусульманин? Как поступит Худайдад?

Худайдад пришёл в себя первым. В попытке умиротворить мусульманина, чтобы тот не побежал в полицию, Худайдад положил руку ему на плечо. Он не понимал, что тем самым усилил гнев узбека, который ещё сильнее, чем ненавидел Худайдада, боялся, что скажут его друзья по базару. «Ничего не случилось, друг, — сказал Худайдад, — ведь мы оба верим в одного

Творца и утверждаем, что один Творец со-творил мир».

Мусульманин, пришедший в себя, схватился за слова еврея, как за спасительную соломинку. «Вы слышали, — поднял голос узбек, чтобы привлечь внимание всех стоявших рядом, — еврей этот принял на себя нашу религию — ислам»...

Тут же Худайдад был взят в эмирский дворец, где мусульманин и несколько свидетелей подтвердили под присягой, что еврей заявил о вере в единого Б-га и пророка Мухамеда.

Худайдад понял, что положение его намного хуже, чем, если бы он только пожал мусульманину руку... «Свидетели лгут», — пытался защищаться Худайдад, но бесполезно. Эмир принял версию мусульман и объявил, что отныне Худайдад — мусульманин.

Но Худайдад не собирался изменять иудаизму даже для вида. «Вы можете верить мне или нет, но я родился евреем и евреем умру», — спокойно ответил Худайдад. Слова эти не оставили эмиру другого выбора, как отправить юношу в тюрьму.

Главы еврейской общины Бухары, узнав о происшедшем, решили действовать, чтобы спасти парня. Все попытки объяснить властям, что речь идёт об обмане и клевете, не принесли плодов. Всё, чего удалось

добиться в результате невероятных усилий и, главное, крупных взяток — это разрешение Худайдаду оставаться в собственном доме до дня суда.

Худайдад вёл себя в эти дни очень спокойно, хотя всем было ясно, какое решение примет суд. Он пытался утешить родителей, братьев, сестёр и молодую жену. «Знайте и расскажите моим детям, когда вырастут, что я пожертвовал жизнью во имя Творца и Торы Моше», — сказал им Худайдад.

В день суда евреи и мусульмане в напряжённом ожидании решения суда собрались около дворца эмира. И в этот раз на Худайдада было оказано большое давление, чтобы он изменил еврейству и тем самым спас свою жизнь.

На Худайдада это не произвело никакого впечатления. С презрительной улыбкой посмотрел он на эмира и мусульман, которые его оклеветали. «Я не прошу вас о милосердии, — сказал Худайдад, — поспешите и приведите в исполнение ваш приговор. За меня отомстит Творец»...

В тот же день приговор был проведён в исполнение. Рассказ о Худайдаде передавался среди евреев Бухары из поколения в поколение. Сыновья Худайдада приехали в Эрец Исраэль в конце прошлого века и осели в Иерусалиме, многие из них люди религиозные и богобоязненные до сего дня.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ЭТЕР-ИСКА — ПАРТНЕРСТВО ПРИ ЗАЙМЕ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Запрет Торы получать проценты прекрасно уживается с современной экономикой. Две стороны могут заключить между собой договор этер-иска, который позволяет получать плоды от прибыли и защищает от нарушения заповеди.

Пояснение осведомленному читателю

Знатоки, возможно, удивятся, почему мы пишем об этер-иска еще до того, как познакомили читателя с основными законами процентной прибыли. Причина проста: мы хотим показать, что этер-иска можно использовать для решения почти любых проблем, связанных с взиманием процента. Не беда, если для этого иногда требуется внести изменения в текст стандартных документов, исходя из учета конкретной ситуации, — квалифицированные специалисты всегда помогут справиться с такой несложной задачей.

Без знания положений о взимании процента с капитала практически невозможно предвидеть все многочисленные ловушки, которые поджидают еврейского бизнесмена даже в самых безобидных ситуациях. Этер-иска, если верно пользоваться этим принципом, становится надежным щитом, оберегающим нас от столь тяжелого нарушения, как получение или дача ссуды под процент.

Как уже говорилось в главе 1, предоставление беспроцентной ссуды является заповедью, не утратившей своей актуальности поныне. Она всегда соблюдалась во всех еврейских общинах всего мира. И соблюдается по сей день.

Однако реальная жизнь вынудила раввинов ввести особый порядок, который разрешает получать прибыль с денег, одол-

женных в виде ссуды. Этот порядок и называется этер-иска.

Для чего нужно оформлять этер-иска (предыстория вопроса)

За последние несколько столетий по мере бурного развития экономики усилилась зависимость предпринимателей от кредитных капиталов. Потребность в беспроцентных ссудах стала значительно опережать возможность их получения. Понятно, что еврейские предприниматели, имеющие свободные капиталы, всегда предпочтут использовать их для выдачи займов (нееврейам) на коммерческой основе. В результате религиозным евреям стало трудно заниматься бизнесом.

В последнее время эта проблема еще больше обострилась. Большинство коммерческих предприятий действуют с элементами процентной прибыли, такими как банковская или залоговая ссуда, покупка в кредит, кредитное ценообразование, выплата аванса и т.д.

В деловых контактах между евреями возникло так много опасностей, связанных с взиманием процента, что еще до Второй мировой войны раввины посоветовали предпринимателям, ведущим коммерческие дела с другими евреями, ввести этер-иска на постоянной основе.

Суть этер-иска

Этер-иска позволяет давать кредит и одновременно получать прибыль от части денег. Это достигается следующим образом: из суммы, выданной заимодавцем, лишь половина считается ссудой; другая половина рассматривается как капиталовложение в бизнес получателя со стороны заимодавца, что позволяет последнему извлекать из нее

прибыль. Формула такой сделки записывается в документ, утвержденный обеими сторонами в качестве основы их сотрудничества.

Надо, однако, заранее предусмотреть варианты на случай отсутствия прибыли или потери капитала, — чтобы человек, давший деньги, не потерял их и не лишился причитающегося ему дохода.

Для этого в текст соглашения между финансовым партнером (тем, кто дает деньги) и работающим партнером (тем, кто эти деньги использует для получения прибыли) следует добавить параграф, обязывающий работающего партнера предпринять следующие действия:

а) в случае необходимости он должен доказать с помощью двух свидетелей, что потери произошли не по его вине;

б) торжественно заявить (дать клятву) о наличии или отсутствии прибыли;

в) взять на себя ответственность за потери, вызванные кражей или другими аналогичными причинами.

Как видим, может случиться так, что работающий партнер будет вынужден привести двух свидетелей или дать клятву. Но если он не хочет, то может обойтись без свидетелей и клятвы; правда, в таком случае ему придется возместить половину капитала (в дополнение к возвращению займовой половины капитала) и плюс к этому уплатить условленную сумму — в абсолютном размере или процентах от половины капитала (т.е. расчетный доход). Об этом тоже нужно договориться заранее.

Работающий партнер должен также получить небольшую плату в счет работы, выполненной за пассивного партнера (пассивным называется тот из партнеров, кто свое участие в общем бизнесе ограничил предоставлением капитала).

Этер-иска встречается в разных формах с небольшими вариациями в тексте договорных документов, но приведенный вариант можно считать базисным.

Подписывая этер-иска, оба партнера берут на себя юридическое обязательство соблюдать его положения. Впрочем, мож-

но заключить устное соглашение о том, что деньги выделяются на условиях этер-иска, и при этом обговорить определенные условия. Все же предпочтительнее иметь письменный документ.

Краткие выводы

Этер-иска — это средство, при котором взятие ссуды (сопряженное с запретом на процент) превращается в доходное партнерство. При этом основой для разрешения брать прибыль служит условие, согласно которому половина суммы дается не в качестве займа, а инвестируется в бизнес получателя денег, и лишь вторая половина является беспроцентной ссудой. Работающий партнер должен получить также договорную плату за ту часть работы, которую он выполняет за своего партнера. Этер-иска содержит гарантии, обязывающие работающего партнера (т.е. получателя денег) выплатить весь капитал, даже если будут потеряны все деньги, если он не сможет доказать, что эти потери нельзя было предотвратить. Кроме того, должны быть предоставлены гарантии дохода для пассивного партнера (т.е. заимодавца) — за исключением тех случаев, когда получатель денег дает клятву, что никаких прибылей у него не было.

Этер-иска на беззаймовой основе

Некоторые раввины считают, что принцип этер-иска должен целиком применяться на беззаймовой основе. Другими словами, все деньги остаются капиталом человека, который их выделил. Гарантии на капитал и прибыли устанавливаются ранее указанным способом (см. положения «а», «б» и «в») — Причем получателю денег, для того чтобы освободить себя от этих условий, предлагается опция: выплатить владельцу фонда или договорный процент, или договорную сумму (т.е. расчетную прибыль).

Все остальные прибыли, превышающие установленную сумму (которая выплачивается владельцу фонда) пойдут в доход партнера, который распоряжается фондом.

Повторяем, этер-иска встречается в различных формах с небольшими вариациями в текстах финансовых документов, однако приведенные объяснения составляют его основу.

Подписав этер-иска, еврейский бизнесмен берет на себя юридическое обязательство строго выполнять сформулированные в нем положения.

Когда нет времени составить этер-иска в виде документа, допускается устная договоренность о том, что деньги выделяются на условиях этер-иска, — но только если партнеры не будут действовать вопреки этому принципу.

Когда используется этер-иска

Если вы нуждаетесь в деньгах для своего бизнеса и не можете получить беспроцентную ссуду, вам разрешается взять деньги на условиях этер-иска. При этом оба участника сделки должны осознавать, что деньги (или часть денег) предоставляются в качестве инвестиции (вклада), а не займа.

Банки в Эрец Исраэль, принадлежащие еврейским акционерам, и некоторые еврейские банки, находящиеся в других странах, работают на основе этер-иска. Другими словами, все банковские ссуды выдаются ими при условии, что получатель выплачивает долю от своих прибылей, и, кроме того, клиенты, хранящие деньги в этих банках, предоставляют администрации банков право пускать вложенные деньги в оборот, получая свой процент прибыли. Тем не менее, прежде чем занять деньги в еврейском банке, мы рекомендуем пройти консультацию у компетентного раввина, чтобы обеспечить точность соблюдения этер-иска.

Ссуды для личных целей

Если вы хотите получить ссуду на личные цели, например чтобы купить автомобиль или оплатить свадебные расходы, посоветуйтесь с раввином, применимы ли в данном случае положения этер-иска. Речь идет, в первую очередь, о студентах и людях, не занимающимся предпринимательской деятельностью.

Этер-иска при покупке в кредит и предварительной оплате товаров и услуг

Этер-иска — универсальная формула. Она позволяет учесть все случаи, где может возникнуть проблема процента, например если вносится аванс за купленный товар или совершается покупка в кредит по сверхнормативной цене. В таких ситуациях может потребоваться составление нового документа, отличного от стандартных общепринятых форм.

В качестве примера приводим текст договора этер-иска с условиями получения денег для коммерческих целей.

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что получил от г-на Левина 1000 израильских шекелей по условиям иска на период с 1 нисана 5761 по 1 нисана 5762 года.

Заявляю также, что обязуюсь использовать эти деньги с максимальной эффективностью.

Все прибыли будут разделены поровну между мною и г-ном Левиным.

Если возникнут потери, мы их также разделим пополам.

Обязуюсь вернуть указанную сумму в 1000 израильских шекелей и половину итоговых прибылей к 1 нисана 5762 года.

Между нами также существует договоренность о том, что любые непредвиденные убытки я обязан подтвердить двумя кашерными надежными свидетелями и что размеры прибылей я обязуюсь подкрепить клятвой. Но у меня есть возможность отказаться от этих обязательств (привести свидетелей и дать клятву), если я верну всю полученную сумму плюс 40 процентов от 500 шекелей (т.е. плюс 200 шекелей).

Я получу (или получил) плату в размере 5 шекелей (1% от 500) за свою работу.

Все другие договоренности или документы, относящиеся к указанной сделке, должны опираться на это соглашение.

Настоящее соглашение составлено на основе общепринятой формулы этер-иска.

Все вышесказанное подтверждено процедурой киньян-судар в соответствии с решениями мудрецов.

Дата: 1 нисана 5761 Город: Иерусалим

Подпись: Яков Коган

Подписанные копии должны находиться у обеих договаривающихся сторон.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАГНИТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ В СУББОТУ?

Шалом! Входная (общая) дверь жилого дома открывается магнито-электрическим ключом (и никак иначе) (причём как на входе, так и на выходе). Как преодолеть это препятствие в шаббат? N., город Т.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый N.! По закону Торы тут есть два запрета:

1. пользоваться магнито-электрическим ключом в субботу
2. переносить этот ключ в месте, где нет эрува.

Понятно, что в городе Т.эрува нет. (Обычный ключ переносят в таких местах, делая ключ якорем пояса). Надо постараться найти обходной вариант. Один из них — ждать соседа, когда он откроет дверь для себя. Тогда стоит выйти раньше и ждать, пока кто-то выйдет. То же самое — ждать при входе, что кто-то войдёт. В некоторых домах есть чёрный ход, и можно попросить его сделать на обычном ключе, хотя бы в шаббат. Есть ещё обходные варианты — посоветуйтесь в Вашей еврейской общине.

ПЕРВАЛ СЧЕТ ОМЕРА, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Прервал счет Омера, что делать? А., Москва

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый А! Как известно, есть спор в Галахе. Мнение автора книги Алахот Гдолот, что мицва (заповедь) считать 49 дней — это одна мицва, которая состоит из 49 действий. И, по его мнению, если человек пропустил один день, то он уже потерял всю эту заповедь. Тосафот уверенно спорят с этим мнением. По их мнению, если человек пропустил один день, то он продолжает считать дальше. И понятно, что, по Тосафот, он должен продолжать читать, произнося перед этим благословение. Шул-

хан Арух пишет, что если человек пропустил счёт какого-то дня, он продолжает считать, но без благословения. Мне кажется, что мы принимаем за основное мнение Тосафот. Но относительно брахи (благословения), поскольку есть опасность произнести напрасное благословение, мы принимаем во внимание мнение автора Алахот Гдолот. Есть ещё выход: просить кого-то, чтобы произносил браху, подразумевал, что произносит её также и за Вас, или обусловить для себя, что Вы выполняете эту заповедь, слушая браху хазана. Продолжайте считать дальше с радостью и работайте над Вашим духовным ростом.

ТАЛМУД — ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ ВСЕМ НЕЕВРЕЯМ?

Скажите, играет ли Талмуд какую-либо серьёзную роль в жизни современных евреев? Я читал выдержки из Талмуда касательно гоев. Это же отвратительно! Это, по сути, объявление войны всем неевреям. Если вы считаете эту книгу священной, то сами исключаете себя из общества приличных лю-

дей. Заранее спасибо за ответ. Harkonnen, Одесса

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый Harkonnen ! Талмуд — святая великая книга. Он — основа законов для евреев. Талмуд — глубокая книга. Много в Талмуде мы понимаем не буквально,

аллегорически, и надо уметь понять, что имеется в виду, при каких условиях и т. д.

Вы читали Талмуд в оригинале? Там написано много хорошего и о других народах: «Кто сказал мудрое слово из других народов, — он мудрец», «Рабби Йоханан вставал перед пожилым неевреем», «Заботятся о бедных неевреях вместе с бедными евреями, посещают больных неевреев вместе

с больными евреями из-за путей мира» и много высказываний, подобных этим.

Из этого великого моря кто хочет, может выискать отрывки, которые написаны об идолопоклонниках той эпохи, а не о неевреях вообще.

Чтобы понимать Талмуд, надо его учить десятки лет, а не читать выдержки, которые приводят заинтересованные люди.

УЧЕНИКИ РАБИ АКИВЫ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ БАР-КОХБЫ?

Ув. раввины, сейчас Лаг ба-Омер, и у меня в связи с ним возник вопрос о причине смерти учеников раби Акивы:

1. Чем смерть учеников раби Акивы выделяется среди смертей большинства хахамим (мудрецов)? Почему в честь них у нас уже почти две тысячи лет действует траур, а дата смерти большинства остальных проходит незамеченной или, максимум, зажигают поминальную свечку?
2. В чем радость прекращения эпидемии, почему эту дату выделяют особо, ведь по сути это не эпидемия прекратилась, а просто больше учеников не осталось, все померли?..
3. За последнее время я уже от двух раввинов слышала, что не было никакой эпидемии, а причина смерти учеников раби Акивы состояла в том, что они вслед за своим учителем поддерживали Бар-Кохбу и, видимо, погибли в этом восстании. В качестве источников раввины ссылались на некоторые намеки Талмуда и на гаонов (в частности, на письмо Шриры-гаона). В связи с этим у меня вопрос: почему практически нигде в религиозной литературе и в лекциях равов ничего подобного не упоминается? (В частности, на вашем сайте тоже).

Я понимаю, как важно говорить о духовных причинах, из-за которых Творец допустил смерть двадцати четырех тысяч мудрецов, но почему замалчивается их связь с Бар-Кохбой? И почему вообще в религиозной литературе Бар-Кохба почти не упоминается, его то ли стыдятся, то ли стесняются...

А ведь он был великим человеком, много сделавшим для еврейского народа, подавляющее большинство хахамим того времени считали его Машиахом, Рамбам называет его великим еврейским царем... Я понимаю, что ошибка Бар-Кохбы приведшая к тому, что он не стал Машиахом и восстание было подавлено, могла сломить народ, который уже думал, что вот-вот — и все беды закончатся. Но, в конце концов, царь Хизкияу тоже допустил ошибку, из-за которой не стал Машиахом, но к нему иудаизм относится с уважением... А к Бар-Кохбе почему-то — с презрением... Почему? О.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемая О.! 1. Думаю, что смерть такого количества учеников сразу явилась катастрофой национального масштаба, поэтому естественно помнить именно об этой трагедии. Кроме того, мы никогда не занимаемся просто плачем о том, что уже произошло, а извлекаем из этого урок. Поскольку именно в этом случае Традиция донесла до нас, что стало причиной смерти юных мудрецов — отсутствие должного уважения к Торе, изученной каждым из них, — эту трагедию стоит отмечать особо, работая над своими душевными качествами.

2. Замечательный вопрос. Многие комментаторы задавались им, и давали свои ответы. Наиболее простыми и понятными представляются два варианта ответа:

А) Эпидемия продолжалась в течение всего периода отсчета дней с момента принесения омера (это мнение учитывается и многими законоучителями, которые настаивают на продолжении траурного перио-

да и после Лаг ба-Омера), а на 33-ий день приостановилась. Можно предположить, что, отмечая этот день, мы стараемся «уловить» его положительный потенциал, благодаря которому эпидемия прервалась, ведь главное для нас, опять же, не память о прошлом, а работа над своим поведением в настоящем.

Б) Эпидемия повторялась в течение нескольких лет, и каждый год останавливалась в Лаг ба-Омер.

3. В этом пункте тоже содержится два вопроса. Итак:

А) О причине смерти учеников рабби Акивы в Талмуде (Йевамот 62 б) сказано прямым текстом, безо всяких намеков: они умерли из-за недостатка взаимного уважения. Там же ясно сказано и о том, какой смертью они умерли — от эпидемии болезни аскара. Обычно это название переводят как дифтерия из-за сходства симптомов. Бывает, что предания, известные мудрецам, противоречивы, но за основу мы обычно всегда берем то, что написано в Талмуде. Кроме того, в принципе, постановка вопроса «кто-то говорил что-то, так почему в религиозной литературе это не упоминается?» не совсем корректна. Скорее, надо спросить наоборот...

Б) В Вашем вопросе о Бар-Кохве есть некоторое противоречие. Ведь если Рамбам

называет Бар-Кохву (которого мудрецы чаще называют Бен-Козива, по имени места рождения, а также потому, что с ним связано крушение надежд, ахзава — «разочарование») великим царем, уже нельзя сказать, что эта тема как-то «замалчивается» или ее кто-то «стесняется». «Великий», правда, в данном случае может означать просто «могущественный», тем не менее, никто не относится к нему с презрением. Сравнение с Хизкияу, пожалуй, действительно не очень уместно, поскольку Хизкияу, несмотря на некоторые ошибки, все же оставался великим праведником, который добился того, что весь народ Израиля изучал Тору. Он не достиг только той вершины, на которой мог бы стать Машиахом. А о Бен-Козиве нам известно несколько случаев, когда его высказывания и поступки не очень соответствуют уровню Машиаха. Чего стоит одно убийство праведника и мудреца рабби Элазара а-Модаи — Бар-Кохва убил его, поверив навету коварных заговорщиков-кутим. Помимо всего прочего, это убийство послужило доказательством того, что царь не обладал особым, безошибочным чутьём, позволяющим ему распознавать, кто прав, а кто виноват. А Машиах обязан был таким чутьём обладать. Кроме того, ведь известно, что рабби Акива на каком-то этапе оставил его, изменив свое первоначальное мнение.

НУЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАВИТЬ ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ?

Мы с друзьями приближаемся к еврейской вере, и у нас недавно произошел спор. Нужно ли полностью выкидывать прошлую жизнь? Все ли так было плохо?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Попробуем схематично и коротко навести порядок в вашем споре.

Теория

Обратимся к первому еврею — праотцу Аврааму. Как он стал евреем? В главе Торы Лех леха (12,1) Б-г повелевает Аврааму: «Уйди себе из страны своей, с родины своей, из дома родителей своих в землю, которую Я тебе укажу». Углубимся в эти

строки, используя толкования, данные мудрецами (Кли Якар и др.).

Авраам родился в Месопотамии, в семье и окружении идолопоклонников. С ранних лет он искал Того, Кто этот мир создал и управляет им. И когда он раскрыл для себя Первопричину — Б-га, Б-г открылся ему и обратился с повелением: если хочешь служить Мне, хочешь стать евреем — оставь привычное и обыденное, оставь страну, оставь родину, оставь родительский дом...

Что кроется за этим тройным повелением? Что конкретно надо оставить?

Вся человеческая деятельность делится на три сферы: интеллектуальную, эмоциональную и физиологическую. Это соот-

ветствует разуму, чувствам и телу. Все три сферы деятельности намеком упомянуты в повелении Аврааму оставить его окружение:

Страна — символизирует идеологию, правопорядок, государственное устройство, идеи и философию. Эти понятия «находятся» у человека в голове и воспринимаются разумом.

Родина — символ эмоциональной привязанности к местной культуре, природе, достижениям. Родина — в сердце, воспринимается она чувствами.

Дом — символ приобретенных норм поведения на уровне бытовых привычек. Они — в «крови» и проявляются на уровне физиологическом, инстинктивном.

Что же конкретно имеется в виду в повелении Аврааму? Это будет легче понять, если рассмотреть на примере конкретного исторического события: еврейской репатриации из СССР в Израиль. Вначале надо было принять решение оставить «страну» с ее гордой идеологией, достижениями и мощью. Для многих это было непросто, но в конечном итоге решение было принято. На следующем этапе надо было оставить «родину», но... не тут-то было. Оказалось, что поменять идеи гораздо легче, чем оставить бывшую «родину» с ностальгией по ее культуре, театрам и книгам, «Динамо» и березкам, нецензурной брани, икорке и водочке с мордобитием... Поэтому многие «страну» оставили, а вот «родину»... перевезли с собой. Но самым сложным, оказалось оставить дом, где выросли. То есть, тот образ жизни, менталитет, бытовые привычки, которые с детства, бессознательно, стали частью нас. Этот «дом» настолько крепко сидит в нас, что и в голову не придет, что все это может быть нееврейским...

Б-г повелевает Аврааму: хочешь быть евреем? Желаете служить Мне? Оставьте свое прошлое — и «страну», и «родину», и «дом», «вычисти» все накопленное в твоём разуме, сердце и крови!

Итак, в теории, правы те, кто утверждает, что все прошлое как общий принцип надо выкинуть. Их мировоззрение и идеи,

их культура, их привычки и обычаи — все это для еврея неприемлемо. Это наша глобальная цель, и ее надо помнить и знать, но...

Практика

Но как только мы перейдем к конкретному практическому рассмотрению данной проблемы, тут же выяснится, что столь простая и понятная идея «тотального освобождения от пут прошлого» не так проста в осуществлении.

Во-первых, при более пристальном рассмотрении можно обнаружить, что не все в прошлой жизни было так уж неприемлемо. Более того, нами были приобретены те качества, которые послужили базой для духовного роста. Так что не все подряд прошлое необходимо «стереть».

Во-вторых, надо знать, что прошлое человека сидит в нем крепко и никуда так быстро не уходит. И если захотим избавиться от «неприемлемой» части этого прошлого, то для этого потребуются огромные усилия и долгое время. Это длительный и сложный процесс. Более того, следует сразу предупредить, что попытка одним махом «стереть прошлое» приведет к обратному результату. Поэтому ни в коем случае не следует «один раз и навсегда» перечеркивать всю прошлую жизнь. Это неверно, да это и не получится.

Кто прав?

Итак, на первый взгляд, в вашем споре обе стороны правы. Да, большая часть прошлой жизни для еврея неприемлема, но, увы, ее не так просто выкорчевать из своей души. Так что же делать?

Решение состоит в том, что на первых порах достаточно, с одной стороны, хотя бы осознавать, что прожитая жизнь была построена на нееврейских идеях, ценностях и привычках, а с другой, не пугаться, что это прошлое Вам нравится и порою даже манит. Если только Вы продолжите духовное развитие, то постепенно притягательная сила прошлого сама по себе вас оставит. Надо только этого сильно хотеть...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ВСЕГДА НАХОДИТЬ НЕДОСТАТКИ?

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Наше представление о себе пронизано тем, как нас видят другие. Только великие люди столь стойки, что могут не принимать общие убеждения, не соглашаться с чужими мнениями и твердо стоять за свою веру, независимо от чужих взглядов. Таким человеком был Авраам. Поэтому он называется гаиври (тот, кто стоял на другой стороне) — он отстаивал свои принципы, хотя весь мир был «по другую сторону». (Но, на самом деле, даже решение нашего праотца Авраама основывалось на знании, что его позицию поддерживает Владыка мира, и поэтому он стоял не один.)

Рамбам подчеркивает нашу зависимость от постороннего влияния, потому что постепенно мы принимаем обычаи окружающих. И особенно мы, евреи, — чем больше наше отстранение от чуждой культуры, тем менее мы уверены в нашей «нормальности» перед лицом враждебного окружения, которое считает нас отклонением от нормы. Такое социальное давление действует даже на самых сильных, как это видно из следующей истории:

В Америке пятидесятых годов те, кто не брил бороду, встречались очень редко, даже среди раввинов. Поэтому, когда один известный рав навестил человека из своей общины в больнице для душевнобольных, пациенты начали смеяться над его бородой. Несмотря на силу характера и гордость за свои идеалы, рав позднее признался, что, на мгновение, он смутился.

Если даже такой независимый рав может смутиться от смеха душевнобольных, насколько больше влияет на представление взрослого человека о себе восприятие «нормальных» людей вокруг него. И если взрослые столь подвержены влияниям из-

вне, то насколько больше подвержены дети.

Мой учитель и рав сравнивал детей с новыми иммигрантами, те и другие наблюдают за обычаями «коренных обитателей» и соответственно строят собственное поведение и собственный образ. А образ ребенка в еще большей степени определяется тем, как его воспринимают родители. И то, что родители действительно о нем думают, может быть менее критично, чем то, что он воображает о том, что они думают.

Поведение человека обычно отражает его представление о себе. Тот, кто видит себя, допустим, низким, безответственным и эгоистичным, обычно так себя и ведет, а кого воодушевили поверить, что он благородный и избранный, будет себя вести соответственно. Поэтому «Алтер» из Слободки десятилетиями говорил о величии человека. И так же наши мудрецы учили нас не считать себя плохими, чтобы действительно не стать плохими.

И, чтобы улучшить поведение наших детей, мы должны улучшить их представление о себе. Однако к несчастью, мы замечаем только плохое. Например, многие учителя моментально реагируют на неправильное поведение, и некоторые даже гордятся собой за то, что успели поймать детей «на горячем». А менеджеры в бизнесе, озабоченные «повышением эффективности», бросают орлиные взгляды на каждого работника, который использует в работе только девяносто процентов своих возможностей. Вместо того чтобы хвалить того, кто вкладывает в работу девяносто процентов своих сил, работодатели требуют с него еще десять процентов.

И родители тоже часто чересчур заняты и не замечают ребенка, пока с ним не стано-

вится трудно. Так учитель может в течение целого года не слышать чьих-либо родителей; и только, когда у их ребенка упадет успеваемость или возникнут какие-то поведенческие проблемы, родители вдруг обращаются к нему. Нам редко удается улучшить момент необходимый для того, чтобы проинформировать учителей об успехах или продвижении нашего ребенка, и не благодарим их за работу.

Не удивительно, что нашим детям нужно много дисциплины: Они бессознательно предпочитают, чтобы родители были разочарованы ими, поскольку это лучше, чем безразличие к ним.

Как родителям, нам приходится идти по тонкой грани. С одной стороны, нам больше всего дано, чтобы видеть слабости своих детей и стараться их исправить. А с другой стороны, мы и дети должны ценить их многие замечательные качества, потому что их распознавание принципиально важно для счастья и успешной жизни.

Поэтому на каждую слабость, которую вы обнаружите у вашего ребенка, найдите и достоинство. Такая привычка убережет вас от чрезмерных реакций и обеспечит условия для того, чтобы необходимая критика звучала спокойно и доброжелательно.

Один отец консультировался со мной относительно своего пятилетнего сына, который каждый день, жаловался на своего

учителя. Я посоветовал ему внимательно выслушать сына при условии, что тот должен в дополнение к каждой жалобе сказать об учителе и то, что он делает правильно. Через несколько дней сын понял, что у его учителя, как и у всех людей, есть положительные и отрицательные качества, и больше не ощущал, что его учитель «ужасный».

Кроме того, хвалите вашего ребенка искренне и часто. Даже не слишком изощренные, но частые похвалы могут побудить его захотеть жить в соответствии с вашим высоким мнением о нем. Но убедитесь в том, что ваши ожидания реалистичны, как рассказывается в следующей реальной истории:

Подросток Йоси консультировался со мной по поводу одной эмоциональной проблемы, которая беспокоила его постоянно. Он всегда был разочарован собой. Во время нашего обсуждения выяснилось следующее. Когда Йоси был еще очень маленьким, отец рассказал ему, что до его рождения мечтал, что у него будет ребенок, который «осветит мир». С тех пор всякий неправильный поступок или недостаточный успех вызывали у Йоси чувство провала, ощущение, что он не сможет воплотить отцовскую мечту.

Особые проблемы детей очень успешных родителей весьма распространены и хорошо известны. Трудности возникают,

когда дети пытаются идти по стопам блестящих родителей. Такие родители постоянно должны иметь в виду несколько простых правил:

Прежде всего, нужно, чтобы родители избавились от желания возложить на детей ту ношу, которую несли их предки, с того места, где они ее оставили.

Один из моих учеников носил имя своего выдающегося деда, всемирно известного мудреца Торы. Каждый раз, когда он неправильно поступал, его упрекали: «Разве это подходит тому, кто носит имя...»

Во-вторых, поймите, что ваш ребенок может не хотеть играть ту роль, которую вы ему поручаете. Проводите различие между вашими мечтами и его реальностью, и тогда будет меньше напряжения вокруг трудностей осуществления ваших амбиций. Действительно, иногда эти реакции указывают, что он не соответствует тому, что вы от него ожидаете. Помните, ваш ребенок — это святой долг, возложенный на вас Вс-вышним, вы должны его пестовать и вести по уникальной дороге ради его собственного блага.

Многие стараются уклониться от указанных им путей, предпочитая найти собственную нишу. Так что, если вы хотите, чтобы ваши дети преуспели на своем собственном пути, помогите им осознать две важные идеи:

Во-первых, они могут превзойти своих предков. Творец измеряет успех по многим параметрам. В каждом поколении успех семьи может выражаться иначе. Например, тот, у кого отец был великим учителем Торы, может гордиться ребенком, который станет еще большим ученым в какой-либо сфере, допустим, в галахе. Такой ребенок должен ценить его родословную, но это должно помогать ему, воодушевлять его, а не быть бременем.

Во-вторых, ребенок может, и иногда ему следует, найти свой собственный вариант темы, начатой его родителями или дедами. Например, семья, которая гордится ученостью в Торе, может также гордиться ребенком, который успешно приближает к традиции евреев, далеких от иудаизма, хотя его предки этим не занимались.

Рассказывают о ребенке из великой хасидской династии, дом которого сгорел. Когда его мать стала сокрушаться по поводу исчезнувшего в языках пламени листа с замечательным родословным древом, он утешил ее, обещая начать не менее значительное родословное древо.

Резюме

Детям необходимо больше похвал, чем критики.

Детей следует воодушевлять найти собственную дорогу в жизни в рамках пути Торы.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ УКРАШАЕТ ЗАПОВЕДЬ

РЕБ ЛЕЙЗЕР

В недельной главе Эмор мы читаем о корбанот (жертвоприношениях), которые приносили в Храме в праздники. Только представьте, на Песах, Шавуот и Суккот со всего Израиля идут евреи в Иерусалим, ведут с собой животных, несут плоды урожая, чтобы благодарить Вс-вышнего за Его добро к нам.

Сейчас у нас Храма нет, но в праздники мы исполняем те заповеди, которые можем. Я расскажу вам историю о том, как еврей по имени Мордехай очень любил заповедь о четырех видах растений, но любовь к ближнему была сильнее.

Жил реб Мордехай в местечке со своей женой и детьми. С утра до ночи работал он не покладая рук, но заработка еле-еле хватало, чтобы прокормиться. Но реб Мордехай не отчаивался и не грустил. Он радовался тому, что есть у него семья, крыша над головой и кусок хлеба. Он не забывал давать цедаку и делился с другими, чем мог.

Одну заповедь любил реб Мордехай больше всего, заповедь трести четыре вида растений в праздник Суккот. В те времена не каждый мог купить лулав и этрог. Часто в местечках покупали один-два этрога на всех. Но реб Мордехай все время покупал сам. Как только кончался праздник Суккот, он начинал откладывать монетки на следующий год. Копейка тут, копейка там, пока не накопит столько, сколько нужно.

Вот опять приближался праздник. Реб Мордехай открыл кошелек и пересчитал монеты. Целых шесть рублей! Какой замечательный этрог он сможет купить!

Отправился реб Мордехай в город покупать четыре вида. На сердце у него было приятно, шел он легко и радостно. Дальняя дорога не пугала его.

Проходил реб Мордехай около пожатых полей и благодарил Вс-вышнего за то, что Он одарил урожаем. Слушал щебетание пташек над головой, ощущал тепло сентябрьского солнца и думал о том, как Б-г к нему благоволит.

Вдруг заметил он другого еврея, который сидел на камне у дороги с поникшей головой. Подошел поближе, видит, что тот – бедняк. Одежда у него вся латаная, башмаки дырявые.

--Скажи, что тревожит тебя, - обратился реб Мордехай к еврею.

--Ой, тяжело мне, большая беда приключилась, - вздохнул тот. Потом посмотрел на поношенную одежду реб Мордехая и сказал, -- но ты мне не сможешь помочь.

--А вдруг смогу, - сказал реб Мордехай.

--Я – водовоз, зарабатываю тем, что развожу воду на моей кобыле. И тут, надо же, кобыла моя пала. Я же сам не могу на себе воду таскать. А другой лошади мне не купить, нет денег. Как же мне теперь детей кормить?

Сердце реб Мордехая прониклось жалостью к бедному еврею.

--Скажи, сколько стоит лошадь? – спросил он.

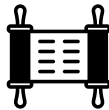
--Очень, очень дорого, - ответил еврей. -- Целых шесть рублей.

Услыхал это реб Мордехай, тут же полез запазуху и вытащил деньги, которые собирал целый год. Протянул их водовозу и сказал:

--Смотри, вот тебе шесть рублей. Видишь, спасение от Б-га приходит в мгновение ока.

Водовоз сперва не мог вымолвить ни слова. От всей души отблагодарил реб Мордехая, благословил его и всю его се-

мью, и отправился восвояси. И реб Мордехай повернул домой.

—Я хочу посмотреть на этрог. Нет, я хочу первым, — наперебой просили дети.

—В этом году приготовили мне на Небесах особенный этрог, — усмехнулся реб Мордехай. —Все благословляют на этрог, и только я удостоился выполнить заповедь... с лошадьёю».

ДЕНЬ, КОГДА ОТ НАС УШЕЛ РАШБИ

ПОДНИМИТЕСЬ, ПРИДИТЕ И СОБЕРИТЕСЬ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Лаг баОмер много-много лет назад... Группа мудрецов и знатоков Торы идут на Мерон. Сам Аризаль со своими учениками идет на могилу великого Раби Шимона бар Йохая в день, когда тот оставил этот мир. Рядом с Аризалем — его трехлетний сын.

После того, как по обычаю были острижены локоны мальчика, начали евреи танцевать и петь с невероятным воодушевлением, и не останавливались долгие часы. Потом устроили трапезу, то и дело прерываясь на песнопения, и в конце ее произнесли благословение на пищу — тоже с большой каваной.

Один из учеников Аризалья имел обычай говорить в этом благословении молитву «Нахэм» («Утешь»), которую говорят девятого ава, в день скорби по разрушенному Храму. Добавил он ее и теперь к своему послетрапезному благословию.

После еды Аризаль задремал было, но вдруг пробудился и сказал: «Я видел во сне раби Шимона бар Йохая. Он сказал, что тот, кто сказал молитву “Нахэм” в лаг баОмер, нарушил его радость и сам будет нуждаться в утешении.»

Не прошло и недели, как этого ученика постигло горе — его сын скончался...

Аризаль предупредил своих учеников: в день Лаг баОмер нужно только радоваться и совсем не огорчаться!

В лаг баОмер прекращают действовать законы траура, потому что в этот день перестали умирать ученики раби Акивы. К этой радости присоединилась еще одна — в лаг баОмер раби Шимон Бар Йохай покинул этот мир.

Казалось бы, день смерти праведника должен стать особо траурным, но здесь все иначе. В день, когда скончался РаШБИ, мир наполнился чудесным светом, светом небесных тайн, которые открыл миру раби Шимон. В день его ухода солнце не заходило дольше обычного — пока не закончил раби Шимон

бар Йохай передавать своим ученикам тайны Торы. Поэтому в этот день, свет которого был долог, мы зажигаем свечи и костры. Тора — свет, а когда увеличивается свет, увеличивается радость.

Когда выносили носилки с телом РаШБИ, то они приподнялись сами собой и парили в воздухе, объятые языками пламени — тогда прозвучала бат-коль: поднимитесь, придите и соберитесь в честь вознесения раби Шимона бар Йохая!

Будем радоваться и мы в честь света Торы, в день, когда открылся ее свет миру. Будем молиться, чтобы в заслугу великого тана пробудилось милосердие Вс-вышнего, чтобы смилостивился он над своим народом.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. ЙОСЕФ

РАББАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Материал записан, литературно обработан и опубликован А.В.Фельдман в еженедельном издании «Вестник «Голос Яакова», -»Оалей Яков» Москва. Редакция «Фонда Наследия Рава Ицхака Зильбера»

Напомним читателям, что Йосеф родился по истечении семи лет замужества Рахели. До этого срока он не мог появиться на свет, поскольку его мать была отдана Яакову буквально через неделю после его женитьбы на Лее, то есть «в долг», в счет будущей семилетней отработки. Родись Йосеф раньше, Лаван считал бы его своей полной собственностью.

(Правду сказать, Лаван и через семь лет так считал, но у Яакова было моральное право не обращать на это никакого внимания.)

Есть здесь еще один интереснейший момент. На протяжении всего времени, начиная от бегства из дома и до появления на свет Йосефа, у Яакова сохраняется проблема. Имя этой проблеме – Эйсав. Яаков буквально спасается от нее в доме Лавана. Зло Лавана «защищает» его от зла, исходящего от брата. Работает такой же принцип, как в медицине. Лекарства, сами по себе, — яд, зло, но они защищают человека от яда бактериального, являющегося для организма больного еще большим злом. Одно зло аннулируется другим. Подобным «лекарством от Эйсава» для Яакова служит Лаван. И только когда рождается Йосеф, Яаков обретает необходимую дополнительную силу и ощущает себя достаточно крепким духовно, чтобы сразиться с Эйсавом.

Пророк Овадья (строка 18) говорит об этом так: «И будет дом Яакова огнем, и дом Йосефа пламенем, а дом Эйсава – соломой».

(В скобках, в качестве небольшого отступления, приведем разъяснение Вилен-

ского Гаона, относящееся к идее «соломы» и некоторым другим вещам: грех первого человека, съевшего плод запрещенного дерева, привел к тому, что этот плод превратился в пшеницу. До греха этот хлеб был плодом, а не злаком. Он рос на ветке готовым к употреблению и не требовал той гигантской работы, которая теперь необходима, чтобы сделать пшеницу полноценной пищей. Дерево сажают один раз, а потом годы и годы оно приносит урожай, готовый к употреблению. С пшеницей — другая история, пшеница — наказание за грех. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой», - сказал Адаму Б-г.

На иврите пшеница — хита, а грех — хет; эти слова созвучны. Пшеница состоит из четырех частей — стебля, основы колоса, зерновых оболочек (плевел) и собственно зерна. Чтобы сделать хлеб, зерно нужно сеять каждый год, созревшее сжать, обмолотить, отделяя трудно отделяемые плевела (оболочки зерна), затем перемолоть, замешать тесто, заквасить, выпечь...

Колос поддерживается стеблем и питается через него — от цветения до созревания. Но вот, колос налился, созрел, стебель высох и стал соломой. Пока стебель зелен, он «работает» на колос, потом, став соломой, используется для разных нужд — им кроют крыши, добавляют в корм скоту, делают грубую мешковину (символ траура)... Солома – это символ Эйсава. Он безусловно способен быть в этом мире полезным. Проблема возникает, если Эйсав начинает думать, что не он для колоса, а колос – для него.

Мусульман можно сравнить с основой колоса, к которой крепятся зерна. Они похожи на иудеев, поскольку веруют в Единство Творца. Однако они не развивают мир и, «высохнув», утрачивают пользу.

Отруби (или оболочка зерна, плевела) — весьма полезны. Они способны поддерживать пищеварение, но не являются основой питания. С ними можно сравнить ту часть «пшеницы», которая примкнула к евреям во время Исхода. Оказавшись внутри еврейского сообщества, она как будто слилась с ним, и, все-таки, осталась не самой правильной.)

Закончим отступления и вернемся к тем словам, которые сказал о Якове пророк Зехарья. Итак, Яков — это «огонь», который может сжечь, но только в случае, когда находится рядом с тем, кого сжигает. Издалека Яков не в силах победить. Должно быть столкновение, борьба, и это, конечно же, больно для Якова.

Символ Йосефа — пламя. Оно способно отрываться от источника огня и переноситься на отдаленные предметы. Йосеф способен «сжечь» (читайте — победить и покорить) того, кто далеко. Поэтому, когда родился Йосеф, Яков был готов отправиться обратно в Землю Израиля, не опасаясь столкновения с Эйсавом.

Именно тогда Яков попросил Лавана отпустить его. Лаван был категоричен — он не соглашался отпускать зятя (И даже — неслыханное дело прежде — предложил ему настоящую зарплату (прим. ред.) И Яков остался у него еще на шесть долгих лет.

Теперь займемся именем «Йосеф». Его значение — «добавлять». Рахель была про-

рочицей и знала, что у Якова должны родиться 12 сыновей. Йосеф родился 11-м, и она просила Всевышнего, чтобы ей был добавлен еще один — 12-й — Биньямин. Что получается? Йосеф назван в честь своего брата Биньямина, и они в чем-то очень похожи.

В иврите есть слово асаф, созвучное имени Йосеф. Рахель говорит: «Всевышний асаф (забрал) мой позор бездетности».

Йосеф — это и «добавлять», и «забирать». Таков «внешний», открытый смысл этого имени. Теперь посмотрим на более скрытый, потаенный, глубинный.

Буквы, входящие в имя Йосеф, представляют в этом отношении особый интерес.

Так, буквы «юд» и «вав» присутствуют и в именах других колен. Но третьей буквы имени Йосеф — «самех» — нет ни у кого, ни у праотцев, ни у остальных братьев.

Если открыть Пятикнижие и постараться внимательно читать с самого начала, можно заметить, что буква «самех» ни разу не встречается в

первом отрывке Торы, где говорится о сотворении мира. Она появляется лишь там, где идет речь об уже созданных четырех реках (Берешит 2:11). Первая из названных Торой рек — Пишон (Нил). Тора говорит об этой реке — «а-совев», что означает «окружающая» Египет.

(Египет, по преданию, закрыт от влияния Всевышнего. «Питание» в этой стране не поступает сверху, оно идет только снизу, от Нила. Окружающее, замыкающее, закрывающее — понятия, близкие по смыслу. Кстати, тут возникает смысловая переключка с запретом, который надлежит соблю-

дать всем еврейским царям, — им не положено иметь большую конницу. Лошадь на иврите — «сус», слово, включающее в себя две буквы «самех». Родина знаменитых арабских скакунов, - на самом деле, Египет. И царь должен был ограничивать себя, не заводя слишком много лошадей, дабы не спровоцировать новое египетское изгнание для своего народа. Какая же тут связь? Конь — оружие. Конь, запряженный в колесницу, страшная убойная сила, сопоставимая, по современным представлениям, с танком. Правитель, имеющий хорошо оснащенную армию, - это правитель, обладающий многочисленной конницей и большим числом колесниц. Но такой правитель перестает уповать на милость Всевышнего, перестает рассчитывать на Его поддержку в сражении, и начинает молиться о здоровье своих лошадей!

«Самех» по своей форме — это практически круг. Эта буква символизирует закрытие, огражденность от любого влияния извне. Именно поэтому ее нет в первом отрывке Торы, — ведь при сотворении всё должно быть открыто, восприимчиво к изменениям и развитию.

«Самех» — это Йосеф и его испытание в Египте, где главной его задачей и самым трудным экзаменом становится проверка

на устойчивость перед любым воздействием извне. (И ему удастся избежать связи с женой Потифара!) Йосеф — это первый из сыновей Яакова, оказывающийся в изгнании. Его испытание ложится и на всех остальных евреев — закрыть себя от ненужных влияний среды, не впитывать чуждой Традиции. Йосеф выдерживает! Не зря в его имени есть буква «самех», которая, кстати, присутствует и в имени его жены Аснат.

Мы говорили, что Биньямин похож на Йосефа. В роду Биньямина рождается женщина, героиня, которая попадает в условия жесточайшего натиска нееврейской культуры и традиции, но с ними не объединяется. Речь, конечно, идет об Эстер, у которой есть еще одно имя — Адаса, и оба имени включают в себя ту же букву «самех».

Конечная буква его имени — фей-софит (конечная фей).

В иврите есть пять конечных букв — они называются мэм, нун, цадик, фэй, хаф (манцепех). И именно эти буквы рассматриваются как символ избавления нашего народа. (Избавление всегда приходит в самом конце как выход из периода страданий.) Эти пять букв символизируют пятерых праведников.

Хаф-софит — символ первого праведника, Авраама. Всевышний дает ему испы-

тание (первое из тех, что записаны в Торе), когда говорит «лех-леха» — «иди себе».

Мэм — символ второго праведника, Ицхака. Когда филистимляне просят Ицхака уйти, говоря, что стали бояться его, они произносят фразу: «ацамта мимену меод» (уйди, так как «ты намного могущественнее нас»).

Буква Яакова — нун. Яаков, моля Всевышнего, чтобы помог ему противостоять Эйсаву, знает, что брат идет ему навстречу вместе с четырьмястами воинами. Яаков говорит: «Спаси меня от рук моего брата» (нацилейни — «спаси меня», на — «пожалуйста», а Орах Хаим пишет, что это также значит «сейчас»).

Фэй-софит — это символ Йосефа. Только в его имени есть конечная буква фэй. И с этой буквы начинаются заветные слова, которые перед смертью Йосеф передал сыновьям Яакова. Эти слова должен был произнести избавитель, посланный Б-гом, чтобы вывести народ из Египта. Из-за Йосефа евреи оказались в Египте, ведь именно он позвал сюда отца и братьев, чтобы спасти их от разразившегося в всем мире голода. А затем теперь просто так из Египта стало не выйти — невозможно. Египет — страна запечатанная и закрытая. Но, благодаря Йосефу, благодаря его заветным словам, Исход все-таки состоится! Слова эти, произнесенные им, а впоследствии и Моше, звучат так: «пакод пакадти» («вспомнил» — имеется в виду, Всевышний вспомнил евреев), и начинаются с буквы пэй (стоя в конце слова, эта же буква называется фэй-софит). Эти слова имеют и другие значения: вспомнил, наказал, пересчитал, возвысил.

Цадик-софит — символ Машиаха, освобождения из изгнания. Имя его, как сказано в книге пророка Зехарьи, «Цемах Шмо... Ицмах» (то есть «растение, вырастающее из себя»).

В молитве Амида в благословении, в котором мы просим о приходе Машиаха, есть следующие слова: «И росток Дома Давида, раба Твоего, поскорее возрасти и возвысь его в Избавлении Твоем...» Нетрудно уви-

деть, что это — парафраз сказанного пророком Зехарьей.

Итак, пятеро — три праотца, Йосеф и Давид.

Йосеф приносит избавление от первого изгнания (египетского), Давид — избавление от последнего изгнания, нынешнего.

Маараль, разбирая слово «пакод» — одно из заветных слов Йосефа, говорит, что в этом слове зашифрован период египетского изгнания. Слово пакод состоит из трех букв — «пэй», «куф» и «далет», и Маараль рассматривает названия этих букв. (Подчеркнем — не сами буквы, а их названия! Рассмотрению подвергаются те составляющие буквенных имен, которые не произносятся при прочтении слова.) Итак, название буквы пей должно быть записано буквами пэй и хей (произносится только «п»); название буквы «куф» пишется буквами «куф», «вав» и «фэй-софит» (произносится только «к»), а буква «далет» пишется с использованием «далет», «ламед» и «тав» (произносится «д»).

«Технология» такого анализа называется милуй — заполнение, добавление до целого. Берутся те составляющие буквенных имен, которые не произносятся: хей, вав, пэй, ламед и тав. Гематрия хей — 5, вав — 6, пэй — 80, ламед — 30, тав — 400.

$5 \times 86 = 430$. Все наши муки, связанные с Египтом, длились 430 лет. В книге Шмот (12:40) сказано: «Время же пребывания сынов Израиля в Египте 430 лет».

$1/5$ от 430 — это 86. У нас есть предание, согласно которому на протяжении последних 86 лет в Египте жизнь евреев была наиболее невыносимой.

Получается, что пароль, переданный Йосефом, сообщает о времени пребывания евреев в Египте и о самом тяжелом периоде рабства.

Буква фэй-софит символизирует в иудаизме гнев. «Аф» на иврите — гнев. Правда, это слово может быть переведено и как «нос». Мимика носа наиболее полно и явно отражает состояние гнева. Когда человек в гнев, его ноздри раздуваются, и как будто пынут жаром. (Интересно, что в Биркат

а-мазон фэй-софит вообще отсутствует. Есть предание, согласно которому тот, кто произносит Биркат а-мазон со всем усердием и вдумчивостью, никогда не будет подвергнут гневу Всевышнего.) В имени Йосефа фэй-софит как будто помогает пережить гнев Творца. Ведь жуткий голод, наподобие того, что обрушился во времена правления Йосефа на землю, случается не сам по себе, а по воле Всевышнего. И только Йосеф оказывается способен даже в таких невероятных сложных условиях прокормить весь мир.

Мы уже упоминали, что символ Йосефа — бык, одно из четырех существ, находящихся в основании Престола Всевышнего (Имеется в виду то, каким Его престол представляется пророкам). Йосеф по природе своей не может допустить неправильных поступков. Если он обнаруживает в себе какое-то зло, его задача побороть это зло, преодолеть, уничтожить его, что называется, на корню.

Йосеф — это продолжение Яакова. Как написано в книге Берешит (37:2): «Вот рождения Яакова: Йосеф, семнадцати лет, пас с братьями своими мелкий скот...». Из этого стиха напрашивается вывод, что у Яакова только один наследник — Йосеф. И этот вывод совсем не беспочвенный.

Мидраш говорит, что все произошедшее с Яаковом случилось потом и с Йосефом. В судьбе Йосефа отразилась судьба Яакова. Первого не любил его брат, и второго не любили братья. И того, и другого хотели убить. И у одного, и у второго матери родили только двух сыновей. Оба женились в отсутствие родителей и т. д.

То, что Йосеф — продолжение Яакова, имеет ряд аспектов. Один из них прокомментирован в книге «Михтав ме-Элияу», автором которой является рабби Элияу Элиэзер Деслер. И вот что там говорится: удел Яакова в этом мире — унижительные муки (он работник, которого обманывают, брат хочет его убить, сыновья хотят убить любимейшего из его сыновей). Муки Йосефа еще хуже — он не работник, он раб, что намного тяжелее. Раб не имеет вообще ничего, ни своего имущества, ни прав. Его даже

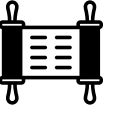
невозможно обмануть, раз он никто и ничто и ничем не владеет.

Яакова обвиняют двое: Эйсав (в воровстве первородства и благословения) и Лаван (в воровстве дочерей и внуков — «ты украл мое сердце!»), хотя Яаков всегда тяжело работает и за все расплачивается сполна; и можно себе представить, каково жить с предъявленными тебе необоснованными претензиями и обвинениями. С Йосефом история повторяется. Сначала его обвиняют братья (об этом подробно чуть позже). Затем жена Потифара — он, якобы, хотел ее изнасиловать! Подумать только — супругу своего хозяина, хозяйку дома! Она заявила: «Я закричала — он убежал».

Таких тяжелых испытаний мы не видим ни у кого — ни у Авраама, ни у Ицхака, ни даже у Яакова. Зачем же Всевышний посылает их Йосефу?

Если рассматривать обобщенно, не вдаваясь в отдельные детали, то можно ответить так: это не наказание за грехи, а так называемые «муки любви». Сказано в Мишлей: «Кого Всевышний любит отцовской любовью, того Он и укоряет». Этот укор, эти муки — не те, что даются в наказание для очищения и исправления после совершенных проступков. Это муки, цель которых — возвысить человека. И, как пишет рав Деслер в «Михтав ме-Элияу», каждый человек имеет некий физический уровень существования, и именно таким способом (такими «мучениями любви», посланными Творцом) его физическое тело на этом уровне вычищается практически до блеска, до полной чистоты и утонченности. Физическая составляющая человека становится правильной и тонкой и уже почти не существует.

Примером может служить Яаков. Как говорят наши мудрецы, праотец Яаков не умер, а перешел из физического в духовный мир, то есть его физическая сторона так истончилась, что от нее практически ничего не осталось. То же самое произошло и с Йосефом.

В нескольких местах Торы говорится, что Яков мечтал жить спокойно (Йосеф, кстати, тоже мечтал об этом).

Но как только Яков пытается реализовать это желание, с ним немедленно происходит какая-то крупная неприятность. Первый раз это случилось после того, как ему уже удалось распрощаться с Лаваном, и даже его встреча с Эйсавом, который хотел его убить, но ушел мирно, уже позади. Яков доходит до города Шхем и делает остановку. Это его первая остановка в Западном Израиле. Как сказано: «И пришел Яков благополучно в город Шхем, который в стране Кнаан, по пути его из Падан-Арама, и расположился перед городом. И купил участок поля, на котором раскинул шатер свой, у сыновей Хамора, отца Шхема, за сто монет...» (Берешит, 33:18, 19). Раскинул шатер, значит, решил обосноваться надолго, для чего, собственно, и купил участок.

Есть предание, что к Шхему Яков подошел накануне Шабата. И поэтому не вошел в город, остановившись у его границ. Мидраш говорит, что у Всевышнего это вызвало возражения: «Ты хочешь Субботу в этом мире? В этом мире нет для тебя Субботы!» И сразу же после стиха о покупке участка земли следует рассказ о несчастье, случившемся с Диной.

Смотрим далее. Книга Берешит (37:1): «И поселился (более точный перевод — осел, обосновался) Яков в стране проживания своего отца, в стране Кнаанской». Как говорит предание, Б-г вновь укорил Якова: «Твой отец проживал тут, но не укоренялся. Он ощущал себя чужим. А ты собираешься прочно осесть!..» И сразу же следует рассказ о продаже Йосефа в рабство.

Та же история и с Йосефом. Книга Берешит (глава 39) рассказывает о том, что происходило с ним в рабстве. Предание, основанное на 81-м псалме, говорит, что одной из обязанностей Йосефа в доме Потифара было перемешивание кипящей в котле пищи. Он должен был делать это голыми руками! «Отнял Он руки его от котла», - говорится в псалме. Очень постепенно Йосеф

поднимался на все более высокий уровень, пока не стал главным в доме Потифара. Читаем (там же, 39:6): «И оставил он (Потифар) все, что у него, в руке Йосефа... ..Йосеф был красив станом и красив видом». И сразу же после этого рассказывается о том, как хозяйка Йосефа «подняла глаза свои на него» и возжелала его, и сказала: «Ляг со мною!» (39:7). И начался новый круг мучений.

Всевышний словно говорит Якову и Йосефу: «Не достаточно ли вам спокойствия в мире Будущем, место в котором у вас уже есть? Вы хотите спокойствия еще и в этом мире? Не получится!»

Таким, как Яков и Йосеф, нечего исправлять в себе, в них самих уже все исправлено. Им нужно исправлять не себя, а окружающий мир. Всевышний как будто наказывает их за ошибки и промахи, которых на самом деле они не совершали. Нет ошибок – одна видимость. Но вся среда, все окружение, не устает указывать на то, как плох Яков и как ужасен Йосеф, и обвинять их за их «проступки».

Вернемся к конфликту Йосефа с братьями.

Начиная с Авраама, положение в доме наших праотцев складывалось таким образом, что один из детей становился наследником отца, продолжал его дело и встраивался в будущую цепочку еврейского народа, а другие дети отсылались прочь из дома. Тора говорит (Берешит, 25:6): «А сынам наложниц... дал он (Авраам) подарки и отослал их от Ицхака еще при жизни своей на Восток...»

У Ицхака также было два сына, из которых один был избран, а другой отторгнут. У Якова – двенадцать сыновей. Но сказано (там же, 37:3): «А Израэль любил Йосефа больше всех своих сыновей...» Йосеф же, со своей стороны, (там же, 2) «доносил о братьях худые вести».

Что же у них происходило? В этом нужно разобраться!

Основной спор, который велся между Йосефом и его братьями, касался их статуса: должны ли они соблюдать законы как

абсолютные евреи (хотя еще не была дарована Тора), или они еще не евреи и должны жить по законам сыновей Ноаха с добавлением некоторых, разрешенных им устройств. Мнения расходились: братья считали себя абсолютными евреями. А Йосеф не соглашался. Он говорил, что сейчас они все в статусе сыновей Ноаха, но должны устроиться во всех вопросах.

Это разногласие имело вполне определенное практическое значение. Так, по закону шхиты (кошерного убоя животных), евреям было разрешено употреблять в пищу не только кошерно зарезанную самку, например, коровы или овцы, но и ее детеныша, вынутого из утробы, если убой происходил на последнем сроке беременности. Причем детеныш не нуждался в шхите. Его можно было есть и без этого, то есть, так, как будто и для плода была сделана шхита.

Основанием служило прописанное в Торе правило, которое формулируется как «все, что с животным, разрешено в пищу».

(В наше время плод животного не разрешено есть без шхиты.)

В те времена, о которых идет речь, потомкам Ноаха есть нешхитованный плод запрещалось, так как им не было разрешено «употреблять в пищу от живого». Что делали сыновья Яакова? Они намеренно ели такое мясо, чтобы показать себя стопроцентными евреями. А Йосеф доносил отцу: «Братья подозреваются в поедании неубитых животных!!!»

И братья усматривали в доносительстве Йосефа его стремление выжить их из дома и, в конечном счете, исключить из еврейского народа. Ведь это — то же самое, что происходило в предшествующих поколениях, в домах Авраама и Ицхака!

Братья подозревали Йосефа, и им казалось, что их подозрения обоснованы: он хочет, чтобы отец отказался от них и оставил рядом с собой только этого сновидца! Ясно же, что он тщательно подготавливает для этого почву!

В иудаизме есть понятие «преследование» (Как правило, имеется в виду угроза для жизни, «преследователем» называет-

ся человек, пытающийся лишить другого жизни (прим. ред.) Братья видели в Йосефе «преследователя». Он — прямая угроза их существованию. По еврейскому закону преследователя можно убить любым способом.

Когда Йосефу снились сны и он по простоте душевной рассказывал их содержание братьям, они видели в этом подтекст и нарочитость. Им казалось, что он намекает на их будущую зависимость от него. Они знали, что когда Ицхак благословил Яакова, он сказал: «И поклонятся тебе сыновья твоей матери». В снах, рассказанных Йосефом, его братья видят явную связь с этим.

Йосеф — праведник, Йосеф — основа еврейского народа. Но братьям казалось, что им эта основа не нужна. Так порой происходит с жильцами пятого этажа, которые долго сидят в своей квартире, и даже забывают о том, что есть первый этаж, второй, третий, четвертый... Что есть, в конце концов, фундамент. Им это кажется чем-то ненужным второстепенным, ведь и на пятом этаже находится все, что необходимо для жизни! Понимание своей ошибки и раскаяние пришло к братьям позже.

Итак, Йосеф успешный правитель. Он прекрасно справляется с обязанностями и ответственностью лица, власть предержащего. Но он не может быть царем. Главой правительства — да. Премьер-министром — да... Но никогда — царем или президентом. Он слишком скован рамками закона, и полностью подавляет в себе малейшее зло... Царь не таков.

О снах Йосефа, о его доверии к Творцу, о старании, которое есть противоположность упованию, об Эфраиме и Менаше (и о делении колена Йосефа на два), а также о том, что только Йосеф, как потомок Рахели, может воевать с Амалеком, будет сказано ниже.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАШБИ — РАБИ ШИМОН БАР ЙОХАЙ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Все мы слышали имя Раби Шимона бар Йохай, великого учителя периода составления Мишны (первой кодифицированной записи Устной Торы, осуществлённой Раби Йеудой Анаси). Тот, кто изучает Мишну и Талмуд, знаком с его многочисленными высказываниями практически по всем вопросам еврейского права, приведёнными просто от имени Раби Шимона (без добавления «бар Йохай»).

Известно, что Раби Шимон был одним из самых выдающихся учеников Раби Акивы, под руководством которого 13 лет учился в ешиве Бней-Брака. Его занятия не прекратились даже после того как римляне бросили Раби Акиву в тюрьму за нарушение запрета преподавать Тору. Верный ученик ежевечерне приходил к зданию тюрьмы и располагался у окна каземата, где сидел его учитель.

После казни учителя Раби Шимон возненавидел римлян и однажды высказался пренебрежительно об их правлении, заявив, что во всём они преследуют только свои нечестивые цели. После доноса Раби Шимон, приговорённый римским судом к смерти,

был вынужден скрыться. Много лет провёл он в пещере, занимаясь исключительно изучением Торы. Рассказывают, что, выйдя из пещеры, он увидел на полях крестьян, и поскольку первейшей обязанностью евреев считал занятие Торой, то необычайно разгневался. Тут же раздался голос с неба, повелевший ему вернуться в убежище, где он провёл ещё один год, пока не научился снисходительно относиться к простым людям. Ещё рассказывают, что именно Раби Шимон добился у римлян отмены жестоких указов против иудаизма — когда ему удалось извлечь дочь императора от тяжёлого душевного недуга.

Раби Шимон является автором известного комментария на Тору под названием Зоар, самой авторитетной книги по Каббале. Умер он 18 ияра, в [Лав ба-Омер](#), на 33 день после Песаха. Умирая, наказал ученикам отмечать годовщину своей смерти не трауром и слёзами, а песнями и весельем. Ежегодно сотни тысяч паломников посещают в этот день его могилу на горе Мерон.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ – ТОЛЬКО В МИРЕ, СОТВОРЕННОМ ТОРОЙ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Именно так мы поймем слова Талмуда: «Он отрицал воскрешение мертвых, поэтому у него не будет удела в нем». Это явление имеет исключительное отношение именно к Основе «воскрешение мертвых». Остальные Основы говорят об уже существующем мире: даже если человек не верит в них, он подчинен тем же законам реальности, что и мир.

Но воскрешение мертвых – это часть реальности «веры», восприятия мира как зародыша и обещания того, что должно прийти в будущем. Только в таком Творении воскрешение мертвых возможно. Когда на мир смотрят с точки зрения «поверил в мир», то видят воскрешение мертвых. Но если смотреть в точки зрения самого Творения, то воскрешение мертвых увидеть невозможно.

Отсюда мы поймем, почему обязательно верить, что воскрешение мертвых – «из Торы». Когда мудрецы сказали, [что Всевышний] «смотрел в Тору и творил мир» (Зоар, Трума 161), это значит, что весь образ сотворенного, его форма и сущность полностью повторяют структуру Торы. Подобно тому, как архитектор смотрит в чертеж и строит здание согласно ему.

С этой точки зрения, в Торе находится и то, что «Всевышний поверил в мир». Ведь, сотворив мир согласно Торе, Всевышний сделал ее и корнем будущей цели – воскрешения мертвых.

Тот, кто смотрит поверхностным взглядом, в котором нет места для воскрешения мертвых, не имеет отношения также и к миру, сформированному Торой. Тора не проявляется в природных вещах самих по себе. Взгляд еретика не увидит Торы в есте-

ственной форме вещей. Но тот, кто видит мир как корень, найдет в нем Тору.

Тора называется «верным свидетельством Всевышнего» (Псалмы 19:8), а во многих местах книги Зоар – «верой». Вся «вера», присутствующая в мире, находится в Торе. Творение, само по себе, существует отдельно, но вера, заложенная в Творении, существует только благодаря Торе. Поэтому, когда мудрецы сказали «поверил в мир и сотворил его», другими словами это значило: «Смотрел в Тору и творил мир».

Вера в Творении присутствует только силой слова Всевышнего, оживляющего его. Без Торы ее просто нет. Попытка найти это в Творении, как оно есть, не приведет ни к чему. Обещание будущего Творения – это слова Торы, спрятанные в нем.

В этом смысл приведенных нами слов Раши о том, что если человек утверждает, что воскрешения мертвых нет в Торе, даже если он признает его как таковое, – «что нам до его веры!?» Любая иная вера, знающая об этом не как об «обещании», не может считаться исполнением обязанности «верить в воскрешение мертвых». Ведь в таком виде воскрешения мертвых на самом деле нет – нет никакого воскрешения, кроме обещанного Торой!

Правило «воскрешение мертвых – из Торы» не означает, что надо верить, что есть воскрешение мертвых, а кроме того, что так написано в Торе. Сама суть воскрешения мертвых – это исполнение обещания, записанного в Торе. Мы обязаны верить, что это обещание живо, как прежде. Но вне Торы воскрешению мертвых нет места; его просто не может быть ни в какой иной системе.

ГОВОРИМ КРАСИВО

ПЛАКАТЬ ГОРЮЧИМИ СЛЕЗАМИ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

На иврите эти самые слезы называются **שְׁלִישׁ לִמְעוֹת** (дмаот-шалиш). Они совсем не горячие, поскольку «шалиш» обозначает меру объема сыпучих тел и равняется трети «эйфа». «Эйфа» же составляет 24 883 см³, соответственно, «шалиш» равен 8 294 см³. Вполне солидное количество.

Источник выражения - в книги Теиллим, 80:6. **הֶאֱכַלְתֶּם לָהֶם וְתַמְעָה וְתִשְׁקֶמוּ בְדִמְעוֹת שְׁלִישׁ** («Ты кормил их хлебом слез и поил их слезами – «шалиш»»).

Пример использования:

הילדה ששברה את הבובה בכתה בדמעות שליש

Девочка, которая сломала куклу, плакала горячими слезами.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Точного аналога у этого выражения нет. Но человека, который является представителем некой уникальной группы, отличающейся высокими морально-этическими качествами, на иврите называют **צַדִּיק בִּי-סְדוֹם** (цадик би-Сдом).

Это словосочетание пришло из Торы. Авраам обращается ко Всевышнему с просьбой не разрушать греховный Сдом (Берешит 18:23-33)

23 И подошел Авраам, и спросил: неужто погубишь праведника вместе с преступником? 24 Может, пятьдесят праведников есть в городе; неужто погубишь и не простишь (это) место ради пятидесяти праведников? 25 Негоже тебе делать такую вещь – убивать праведника вместе с преступником! Будет что праведник, что преступник – (одно). Негоже тебе; разве судья всей земли не совершит правосудия? 26 И сказал Господь: если найду в Сдоме пятьдесят праведников, прошу всему (тому) месту ради них. 27 И отвечал Авраам, и сказал: решаюсь я говорить с господином моим, (сам) же я прах и пепел. 28 Может, не хватит до пятидесяти праведников пяти, неужто из-за пяти уничтожишь весь город? И сказал: не уничтожу, если найду там сорок пять. 29 И говорил с ним еще, и сказал: может, там найдутся сорок? И сказал (Господь): не сделаю (этого) ради сорока. 30 И сказал (Авраам): да не прогневаешься господин мой, если буду говорить – может, там найдутся тридцать? И сказал: не сделаю (этого), если найду там тридцать. 31 И сказал (Авраам): решаюсь я говорить с господином моим – может, там найдутся двадцать? И сказал: не уничтожу ради двадцати. 32 И сказал (Авраам): да не прогневаешься господин мой, если буду говорить только еще раз – может, там найдутся десять? И сказал: не разрушу ради десяти. 33 И удалился Господь, закончив говорить с Авраамом, а Авраам вернулся на свое место.

Увы, жители Сдома настолько погрязли в грехах, что даже одного-единственного праведника среди них не было.

Пример использования:

השופט אמר על אחד הנאשמים שיחסית לכל השאר הוא יכול להיחשב לצדיק בסדום.

Судья сказал, что по сравнению с другими, один из обвиняемых может считаться праведником в Сдоме.

КАЛЕНДАРЬ

ЛАГ БАОМЕР

РАВ ЭЛИЯГУ КИ ТОВ

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, «вклинившимся» 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 преподавал 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 насту-

плением 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 омера 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.

Следует отметить, что все эти мудрецы не упоминают в своих объяснениях гиллулу в честь рабби Шимона бар Йохая.

Прославление рабби Шимона бар Йохая

Согласно приведенному выше объяснению Магарилия, 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 отмечавшие 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.

Свечи, факелы и костры

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.

В еврейских общинах Польши и России было принято посылать подростков обходить город и собирать по домам свечи для гиллулы, устраиваемой в бейт-мидраше. Во многих местах в этот день было принято зажигать большие костры под открытым небом.

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, присутствующие 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.

В еврейских общинах разных стран существуют различные обычаи чтить память великого рабби Шимона бар Йохая, включающие чтение фрагментов книги Зогар, пение пиюгим, сложенных в честь рабби, зажигание свечей и светлую радость исполнения заповеди в день гиллулы.

Пиют, составленный рабби Лави и посвященный рабби Шимону бар Йохаяю, — «Бар Йохай, помазанник» — получил распространение по всех еврейских общинах. Он читается и поется повсеместно в ходе гиллулы по рабби Шимону бар Йохаяю. В Цфа-

те 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 делились всем необходимым знатоков Торы в своих домах. В синагогах выделялся и посвящался рабби Шимону бар Йохаяю 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 Йохаяю. 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 Йохаяе, 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».

Рабби Йосеф Софер, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в одной из своих книг: «Три раза в году ученики Ари Гакадош посещают могилу рабби Шимона бар Йохая — в Элуле, в Нисане и в Лаг баомер. День Лаг баомер называется днем гиллулы по рабби Шимону бар Йохая. У учеников Ари существует древняя традиция радоваться в этот день, устраивать праздничные трапезы с музыкой и плясками». Рабби Симха бар Йегошуа из Злошица, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в книге Агават Цион, повествующей о его путешествиях, об обычае зажигать огни в Лаг баомер: «Наверху, у здания, построенного вокруг могилы рабби Шимона бар Йохая, стоит столб, являющийся частью стены, а на нем — нечто вроде большой чаши, в которую наливают масло, а затем погружают в него старую одежду, сделанную из хлопка или шерсти, и поджигают ее. Этот свет распространяется на много миль, ибо гора Мирон высока. Зажигание огня в Лаг баомер, день кончины рабби Шимона бар Йохая, и называется гиллулой в его честь».

Именно этот рассказ и стал источником обычая, согласно которому простые люди от излишнего энтузиазма бросают в огонь в этот день дорогие одежды и шелковые шарфы, а также золотые и иные дорогие предметы. Многие выдающиеся авторитеты в различные времена протестовали против этого обычая, ибо тот, кто так поступает, нарушает заповедь баль ташхит, запрещающую напрасное уничтожение ценностей. Ведь «если бы эти люди продали уничтожаемые ценности и роздали вырученные деньги беднякам Эрец Исраэль, рабби Шимон бар Йохай радовался бы гораздо больше».

Поэтому многие великие раввины, в том числе автор книги При Хадаш и Хатам-Софер сомневались, правильно ли с точки зрения Галахи устраивать в Лаг баомер боль-

шое празднество, ибо наши мудрецы не упоминают его среди праздничных дней.

Обычай стричь детей в Лаг баомер

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.

Рабби Хаим Виталь рассказывает о своем учителе, великом Ари, что он привел своего маленького сына на гору Мирон вместе с остальными членами семьи и там постриг его в соответствии с распространенным обычаем.

Один из учеников Ари, автор книги Мишнат хасидим и сидура, составленного с учетом советов и поучений самого Ари, также учит: «Тот, кто следует учению Ари, должен посетить его могилу и там обрести великие радость и веселье, тем более, если он делает это в первый раз и стрижет голову своего сына, оставляя пеот и исполняя таким образом заповедь».

Рабби Хаим Гурвиц, автор книги Хибат Йерушалаим, подробно рассказывает об исполнении этого обычая в 5595-ом (1835-ом) году: «Вначале приводят ребенка перед первой стрижкой на могилу рабби Йоханана Гасандлара с песнями и плясками, а оттуда возвращаются на двор, окружающий могилу рабби Шимона бар Йохая. Стрижка происходит у дверей бейт га-мидраша, при этом читают благословение Ми шеберах, Многие люди привозят своих сыновей из далеких стран, дав обет исполнить заповедь о пеа в этом священном месте. В таком случае им иногда приходится ждать очень много времени, пока ребенок не окажется в состоянии выдержать это путешествие, так что иногда он приезжает туда в возрасте существенно старше трех лет. Зачем это делается? Потому, что радостное исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение других».

Лук и стрелы в Лаг баомер

Обычай, в соответствии с которым еврейские дети в различных странах вне Эрец Исраэль играют в Лаг баомер с луком (кешет) и стрелами, связан с рассказом наших мудрецов о том, что во все годы жизни рабби Шимона бар Йохая на небе не появлялась радуга (кешет). Таким образом, именно рабби защищал мир от различных бедствий — величайшая заслуга, которая может выпасть человеку. Поэтому мир в его времена не нуждался в «знаке радуги», посланном Всевышним в знак обещания, что новый потоп никогда не погубит его. Но сейчас, когда рабби Шимон бар Йохай уже не с нами, мы снова вынуждены опасаться того, что грехи нашего поколения переполнят чашу и, если бы не радуга — «знак союза с Всевышним» — мир будет разрушен.

В книге Бней Иссахар объясняется (методами Каббалы) еврейский обычай, связанный со стрельбой из лука в этот день. Он связывается со словами Танаха: «Следует научить сынов Йегуды владеть луком» (Шмуэль II, 1,18). Существует древняя традиция, рассказывающая, что в будущем именно в Лаг баомер в небе появится радуга необычного цвета и возвестит о грядущем избавлении. Поэтому мы и стреляем в этот день из лука. Магарша в своем коммен-

тарии к Мидрашу так объясняет радость и веселье, с которыми мы встречаем Лаг баомер. Дни счета омера сопоставляются с пятидесятью годами жизни человека после того, как он достигает двадцатилетнего возраста. Если он не согрешил в течение первых 33 лет (из пятидесяти), он уже не согрешит и в будущем, ибо большая часть его жизни уже прошла. В память об этом мы и устраиваем небольшой праздник в Лаг баомер — в память о том, что уже прошли две трети из 49 дней счета омера.

Рабби Яаков Амдин объясняет природу этого дня, пользуясь терминами Каббалы. Все дни счета омера — дни суда, а Лаг баомер — год шебагод — день суда вдвойне. Поскольку мера суда удваивается в этот день, она изменяет свою природу и становится мерой милосердия. Ведь именно так принимал решение Сангедрин: если все его члены находили подозреваемого в убийстве виновным, он объявлялся невиновным.

Хатам-Софер доказывал, что ман начал выпадать в пустыне именно 18-го Ияра, то есть в Лаг баомер. В самом деле, маца, принесенная евреями из Египта, закончилась 15-го Ияра, а затем в течение трех дней у них не было хлеба. Только 18-го Ияра впервые выпал ман, и в память об этом мы и отмечаем Лаг баомер

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ СЫНУ ПЕРВУЮ СТРИЖКУ?

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

Как правильно организовать халаке (первую стрижку)? Какие есть минхагим (обычай)? Есть ли что-то обязательное или предпочтительное, что нужно сделать? Эстер

Уважаемая Эстер! Поздравляем Вас с днем рождения сына! Желаем Вам, чтобы он вырос настоящим богобоязненным человеком, искренне служащим Творцу, изучающим Тору и выполняющим все заповеди — в счастье и здоровье!

Теперь о Ваших вопросах. Халаке — это старый обычай, который упоминается ещё в Мидраше. Там сказано: «Три года да будут они для вас арелим» (Ваикра 19, 23)

— отсюда: не приучают ребенка к заповедям до трёх лет. То есть, подобно плодам дерева, первые три года дети — арелим («запрещены к использованию»), буквально «герметично замкнуты на себя». И первая заповедь Торы, относящаяся к телу, которую ребенок «выполняет» (кроме обрезания, конечно же), — запрет остригать «край головы» — Ваикра 19, 27: «Не стригите краёв волос вокруг головы вашей (пеат рошхэм)». При первой стрижке мальчику оставляют пеойс или пейсы в русском произношении — «края». С этого момента ребенок начинает носить кипу и цицит — оде-

жду с четырьмя углами, на которых носят особые кисти (собственно цицит). Носить такие кисти на одежде с четырьмя углами заповедано Торой. Стригут сами или у парикмахера, существует обычай предоставлять право стрижки первых локонов какому-нибудь праведнику или старшему родственнику, папе или дедушке.

Также в день первой стрижки ребенок начинает изучать Тору, а точнее алфавит — алфавит, основу всех знаний. Говорят, что Виленский Гаон всю жизнь был благодарен ребе, научившему его алфавиту. Этому есть две причины. Первая — алфавит, умение читать даёт человеку возможность точно знать, что такое Тора, ему не приходится полагаться на чьи-то, может быть, ошибочные, трактовки. Вторая: алфавит — основа всех будущих знаний. Поэтому очень важно, чтобы ребенок получил от первого знакомства с Торой приятные впечатления и ассоциации.

Обычай еврейского народа здесь, в Израиле таков: буквы алеф, мэ и тав мажут мёдом и дают ребенку слизать мёд с буквы, после того, как он правильно повторит звук, обозначаемый этой буквой, за ребе. После этого «проходят» весь алфавит с ребе. Умелые ребе могут разыграть ребенка так, что даже в новой обстановке он повторяет с радостью и воспринимает это как игру. Если

ребенок стесняется, ничего страшного, это не значит, что он, не дай Б-г, не воспринимает слова Торы, просто он ещё маленький.

Также принято давать ребёнку медовый пирог и варёное яйцо. Есть ребе, преподаватели начальных классов, которые организуют эту процедуру для детей. Обычно Вы можете узнать о них у подруг и знакомых. Есть специальные предложения — когда ребенку дают пирог и яйцо, произносят стихи из книг пророков. Пирог — тоже для того, чтобы знакомство с Торой было приятным, а яйцо — символ бесконечности Торы (как и всякая поверхность, не имеющая начала и конца).

У некоторых принято нести ребенка к ребе завернутым в талес, дабы он не видел ничего нечистого в этот столь важный день первого прикосновения к Торе. И хотя в наше время дети видят много всего до своего третьего дня рождения, все-таки обычай остался.

Подытожим. Вы находите ребе, печёте пирог, приносите мёд и варёное яйцо, подарки для ребе и его учеников, заворачиваете ребенка в талес... И в хейдер! Потом к раввинам — состричь первые локоны, а потом — к парикмахеру. Локоны можете сохранить на память, но это на Ваше усмотрение. Мазаль Тов!

КОГДА ЕВРЕИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

РАВ УРИ КОЛЮЖНЫЙ

Когда евреи объединяются, они могут потребовать даже у самого раби Шимона бар Йохая спуститься к ним и выполнить их просьбы.

Не будем входить в исторические исследования, но скажем лишь одно — совершенно непонятны истоки и смысл народного обычая зажигать костры в ночь «Лаг ба-Омер» (начало 33-го дня между Пейсахом и Шавуот). Как и появившейся позже (и крепчающей с каждым годом) связи этого обычая и всего этого дня с легендарной личностью раби Шимона.

Мне кажется, что самой значительной чертой этого дня является то, что толпы людей, большая часть из которых — простые евреи, не отличающиеся познаниями не то что в Кабале, но и в самых обыденных аспектах Торы, могут придти в этот день к месту, с которым связана душа одного из самых святых наших мудрецов, и обратиться к нему со своими просьбами. Причем, как мне рассказывали, шум там стоит такой, что, чтобы себя услышать, нужно кричать во всю мощь. Просьба, которую человек выкрикивает — она уже скорее требование. Чтобы стоял какой-то простой

Алон и требовал у раби Шимона бар Йохая?! Рассказывают про великого рава «Ор а-Хаим», что когда он как-то приехал в Мирон, при приближении к этому месту он сошел с повозки и стал взбираться на гору на четвереньках. Сопровождающим он объяснил, что почувствовал присутствие в этом месте душ великих мудрецов и испугался, что если они обратят на него внимание — живым ему не уйти. А так — подумают, что бегают какая-то собачка. Это было явно не в Лаг ба-Омер.

Кажется, что порядок еврейских праздников и других событий, которыми наполнен еврейский календарь каждого года, напоминает лестницу, стоящую на земле и вершиной уходящую в небо. Первый праздник в году — Пейсах. В эти дни Вс-вышний вывел евреев из Египта. Вывел чтобы сделать из него народ, посвященный служению Ему. Завершением праздников года является Шемини-Ацерет, день в который нужно «только радоваться» — «радуйся (тому, что) ты пред Вс-вышним, Б-гом твоим», то есть годовой цикл завершился правильно, если человек приблизился к Б-гу.

В Пейсах уже стали евреи единым народом, но для того, чтобы привести этот народ к высшему предназначению, нужно было поднять бывших рабов до духовной ступени слугителей Б-га и, главное, дать им Тору, необходимую для правильного служения. Наши мудрецы говорят, что есть 50 духовных ступеней. Если человек спускается — они называются ступенями нечистоты, если поднимается — ступенями чистоты или святости. Мицва считать 50 дней после Пейсаха до праздника Шавуот, дня получения Торы, связана с необходимым духовным очищением — каждому дню своя ступень. В Пейсах просыпается чувство национального единения. Еврейский народ — большая сила, но без нашего духовного орудия, Торы, мы воистину бедны. Чтобы удостоится получения Торы, нужно подняться на должную ступень.

Самые выдающиеся люди — мудрецы, которые призваны вести народ по верному пути, — должны быть кристально чисты. И сердцем, которое символизирует источник желаний, и разумом — для того, чтобы их выбор пути был бы действительно пра-

вильным. Однако, как кажется мне, многим евреям достаточно очистить сердце, оно сразу же наполнится желанием жить по Торе, а как это осуществить — можно пойти к Раби, Ребе, Раву, Учителю и т.п. и он подскажет. Сердце на иврите «лев» — ламед, бет, по гимматрии — 32. На исходе 32-го дня приходит человек к минимальному уровню духовной чистоты, необходимому для того, чтобы греться от огня Торы и не сгореть. Может быть, поэтому зажигают костры в ночь «Лаг ба-Омер».

Рассказывается в Гемаре, что раби Шимон бар Йохай 12 лет учил Тору со своим сыном, сидя в пещере, непрерывно. За это время им открылись такие сокровенные тайны высших духовных миров, что (как объяснил Аризаль) Тора нашего, физического, мира была им уже неинтересна. Когда они вышли из пещеры, суэта этого мира была им настолько невыносима, что первый же встреченный человек был ими испепелен. На целый год пришлось им вернуться в пещеру и учиться терпимости.

Р. Шимон называл себя и себе подобных «бней-алия». Алия — это поднятие, возвышенность, намекая на то, что они находятся на очень высокой духовной ступени. Может быть, отсюда пошло слово «элита». Но, с другой стороны, «алия» это еще и чердак. Действительно, они собирались обычно на чердаке, в укромном маленьком месте. Духовный свет на этой ступени очень силен, немногие могут выдержать его. В этом их сила, но в этом и их слабость. Даже великий «Ор а-Хаим» боялся приблизиться к этому месту. А в Лаг ба-Омер никто не боится. Разница в том, что «Ор а-Хаим» был один, не было у него той силы, которой обладают евреи, объединенные вместе. Вооруженные этой силой, могут они потребовать даже у самого раби Шимона бар Йохая спуститься к ним и выполнить их просьбы.

И душа раби Шимона в этот день очень рада. Есть в Гемаре рассказ о споре мудрецов с великим раби Элиэзером. Их было больше, и они победили, несмотря на то, что сам Вс-вышний засвидетельствовал, что раби Элиэзер прав. И как отнесся к этому сам Б-г? Улыбнулся и сказал с радостью: «Победили меня сыновья мои, победили».