

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МАТОТ - МАСЪЭЙ» 349 В

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	31
КАЛЕНДАРЬ.....	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В предыдущей главе содержится приказ Творца евреям выйти на войну с мидьянтянами. О том, как Израиль выполнил приказ, рассказывается в главе «Матот» («Колена»). Глава подробно описывает, как и в каком составе евреи разгромили и уничтожили врагов и как они поступили с военной добычей. Кончается глава сообщением о том, что колена Реувена и Гада и половина колена Менаше поселились на завоеванной территории — восточном берегу Ярдена.

«Масэй» («Переходы»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет все места их стоянок в пустыне. Затем глава предписывает евреям освободить обещанную им землю, Эрец-Исраэль, от ее обитателей и указывает границы страны и порядок расселения в ней колен Израиля. Каждое из них получает свой удел, а левиим предоставляются для жительства города, в число которых входят и города-убежища, где невольные

убийцы могут укрыться от мщения родственников убитых. Тему городов-убежищ глава дополняет подробным изложением законов о наказании за убийство.

Недельная глава

Матот - Масэй

14-15 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:11	8:28
Хайфа	7:19	8:32
Москва	8:47	10:33
Ст. Петербург	9:48	12:34
Одесса	8:29	9:44
Киев	8:46	10:10
Рига	9:49	11:44
Берлин	9:05	10:36
Сидней	4:45	5:45
Нью Йорк	8:08	9:15
Атланта	8:31	9:32
Бостон	8:01	9:11
Торонто	8:39	9:50
Лондон	8:57	10:21

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 12 июля

- 8:00 PM Р. Нахум Шатхин: Афтара глав Матот-Масэй: И приведу вас в землю Кармель.
- 9:00 PM Рика Гдалевич: Лекарство от депрессии.
- 10:00 PM Мирьям Злотник : Партнеры или соперники.

четверг, 13 июля

- 6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Не телесен и не материален. Основы Торы
- 7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Бейн-а-мейцарим. Между теснинами.
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Матот
- 9:00 PM Р. Цви Патлас: Раввины Святой Земли

пятница, 14 июля

- 12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Масей

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ

ДАВШИ СЛОВО — ДЕРЖИСЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В предыдущей главе содержится приказ Творца евреям выйти на войну с мидьянтянами. О том, как Израиль выполнил приказ, рассказывается в главе «Матот» («Колена»). Глава подробно описывает, как и в каком составе евреи разгромили и уничтожили врагов и как они поступили с военной добычей. Кончается глава сообщением о том, что колена Реувена и Гада и половина колена Менаше поселились на завоеванной территории — восточном берегу Ярдена.

Начинается глава с заповеди об обетах и клятвах:

«Если человек даст обет Г-споду или поклянется положить зарок на душу свою, пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить» (30:3).

«Даст обет Г-споду или поклянется» — какая разница между этими действиями? Вроде бы это одно и то же. Но обет и клятва — понятия разные.

Нидрей-исур — обеты, о которых идет речь в этой главе, — подразумевают ис-

ключительно запреты. Человек объявляет какие-то вещи запретными для себя на определенный срок (скажем, яблоки или — еще лучше — сигареты; это значит, что он целый месяц, к примеру, не будет есть яблоки или курить). Эти вещи запрещены ему, как запрещено то, что предназначено в жертву.

Клятва же касается действий, которые человек обязуется совершить или не совершать, или каких-то утверждений, причем и обязательство, и утверждение он подкрепляет словом «клянусь», упоминанием Имени Б-га или и тем, и другим.

Как видите, обет и клятва — разные обязательства, и берет их человек на себя разными словами. Кроме того, говоря языком Талмуда, объектом обета является предмет, а клятвы — человек. Понять это непросто, но для нас важно, что ответственность при этом человек несет разную.

«Пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить». Это дело вроде бы понятное: давши слово,

как известно, — держись... Но вот в Ми-драш раба (Бемидбар раба, 22) мы читаем предупреждение: «[Всевышний говорит:] “Не думайте, что вам позволено клясться Именем Моим, даже говоря истину. Только обладая следующими качествами...”» И мидраш цитирует стих из главы «Экев» книги «Дварим» (10:20): «Г-спода, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и к Нему прилепись, и Его Именем клянись».

Мидраш понимает эти слова так: если ты боишься Б-га и служишь Ему, то есть если твое основное занятие — делать добрые дела и изучать Тору, если к Нему ты льнешь — стараешься себя и своих детей окружать верующими людьми, знающими и исполняющими заветы Торы, — только тогда ты можешь клясться, утверждая истину. Мидраш прямо говорит: «Имеют право клясться только такие люди, как праотец Авраам, Йосеф и Иов, о которых точно известно, что они Б-гобязненны» — ибо об их духовных качествах свидетельствует Тора.

Аврахаму сам Всевышний сказал на горе Мория: «...Боишься ты Б-га и не пожалел своего единственного сына ради Меня» (Брешит, 22:12).

Йосеф говорит братьям: «...Б-га я боюсь!» (Брешит, 42:18).

О Иове сказано: «Был человек в земле Уц, Иов — имя его, и был человек тот непорочен, справедлив и Б-гобязнен и удалялся от зла» (Иов, 1:1).

Не так уж много людей могут быть приравнены к праотцу нашему Аврахаму, или к праведному Йосефу, или к Иову. Значит, нам, людям обыкновенным, злоупотреблять клятвенными уверениями не следует.

При рассмотрении дела в судебном порядке случается, что суд не располагает убедительными доказательствами правоты ни истца, ни ответчика. В раввинских судах в таких ситуациях ответчику говорили: «Плати или поклянись, что ты не должен платить. Но знай, что весь мир трепетал, когда Б-г сказал с горы Синай: “Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту, ибо Г-сподь не освободит от наказания того, кто произнесет Имя Его попусту”» (Дварим,

5:11). Если ответчик все же заявляет, что готов поклясться, то присутствующие восклицают: «Отойдите от шатров негодяев этих...» — то есть называют негодяем и второго тяжущегося. А он чем же виноват? Всегда надо поступать так, чтобы дело в суде не дошло до клятвы. Давая займы, надо взять расписку или позаботиться о свидетелях, чтобы потом не было необходимости в клятве. А если уж нет другого выхода: доказательства отсутствуют, человек, взявший у вас деньги, вернуть их отказывается — лучше пойти на денежный ущерб, но избежать клятвы.

Во времена царя Яная, в эпоху Второго Храма, евреи населяли множество городов в районе *har ha-melech* — Царской горы. И все эти города были разрушены за грех клятвы, данной без необходимости. Встретились, скажем, два человека, и один говорит другому: «Хорошо бы нам повидаться, провести вместе праздничный день!» А второй в ответ: «В ближайший Песах, клянусь, буду у тебя. Посидим, поговорим...» Эти люди твердо держали слово, и тем не менее были наказаны.

Как обстоит дело, если еврей поклялся нарушить закон Торы, ясно в ней высказанный? Например, Именем Всевышнего поклялся работать в субботу, или есть трефное, или не надевать тфилин? Это напрасная клятва. Почему?

Среди законов о клятвах и обетах есть такое положение. Если человек принес две клятвы, противоречащие одна другой, то вторая недействительна и он не обязан ее выполнять. А ведь весь еврейский народ поклялся у горы Синай выполнить все, что велит Всевышний. Эту клятву народ повторил в степях Моава (см. гл. «Ки таво» книги «Дварим»), и в третий раз принес ее, войдя в Страну Израиля, у гор Гризим и Эйваль. Ее никто не может отменить. Клятву эту евреи дали за себя и за будущие поколения (см. Дварим, 29:9—14). Значит, клятва нарушить закон Торы напрасна, и человек будет наказан за то, что дал ее. Слова «поклянется положить зарок на душу свою» подразумевают право человека запретить себе

что-либо дозволенное, но не разрешить за-
прещенное.

Невыполнение такого зарока ничего не
добавляет к греху напрасной клятвы и не
убавляет от него, потому что он ни к чему
не обязывает. А вот нарушая законы Торы,
волю Б-га, человек становится клятвобре-
ступником. Если же он при этом дал клятву
о таком нарушении, он грешит вдвойне.

Три-четыре раза в своей жизни я оказы-
вался свидетелем немедленного наказа-
ния, последовавшего за клятвой, принесен-
ной попусту. Не могу вспомнить об этих
случаях без тяжелого чувства.

В Ташкенте было сильное землетрясе-
ние. Спустя какое-то время город отстрои-
ли и людей стали вселять в новые квартиры.
Тут, конечно, не обошлось без разных жи-
тейских расчетов. И вот одна еврейская се-
мья, чтобы получить лишнюю комнату, при-
няла к себе одинокого инвалида. Ухаживать
за ним было нелегко, семья часто обраща-
лась в синагогу за помощью, и молодые ре-
бята из нашей общины ходили туда помо-
гать в уборке. Потом знакомые инвалида
выхлопотали ему место в городском доме
престарелых. Меня попросили заняться
оформлением документов. Я пошел в дом
престарелых и по пути неожиданно встре-
тил женщину, у которой этот инвалид жил.
Она сказала мне, что хочет оставить стари-
ка у себя. Я засомневался: «Да ведь вам
трудно, вы всегда просите помощи...» Од-
нако женщина горячо убеждала меня и
вдруг выпалила: «Клянусь здоровьем сына,
не передумаю!» Ошарашенный, я не стал
возражать, сказал только: «Смотрите же,
не передумайте теперь!»

Как оказалось, просьба женщины была
вызвана надеждой получить заграничные
посылки на инвалида, а потому довольно
быстро его присутствие ей надоело. Она
уже сама нашла для него дом престарелых,
на этот раз — не в Ташкенте, и, отвозя его
туда, попутно отвезла сына в санаторий.

Кончилось все это печально. Из санато-
рия сын ее вернулся с каким-то наростом на
коже, обратился к врачу, тот посоветовал
ему показаться онкологу. Парень испугал-

ся: «Рак, наверно», — и твердил это так ча-
сто, что родители усомнились в его психи-
ческом здоровье. Его поместили в больницу
для душевнобольных, и там он покончил с
собой. Примерно в эти же дни умер и ста-
рик.

Отсюда можно сделать вывод о том, как
страшна ложная клятва.

Ни за один грех не взыскивает Б-г так су-
рово, как за ложную клятву. За все другие
грехи Он взыскивает с виновника, с непра-
ведных членов его семьи и с грешников все-
го мира, а за ложную клятву — с провинив-
шегося, с его семьи и со всего мира, в том
числе и с праведников.

Чем виноваты близкие? Сказал р. Ши-
мон: нет семьи, в которой есть нечестный
сборщик налогов, чтобы остальные ее чле-
ны не уподоблялись ему. Ведь они покрыва-
ют его и защищают.

А почему наказуем весь мир? Потому что
все евреи ответственны друг за друга, гово-
рит Талмуд, — могли предотвратить пре-
ступление, но не сделали этого. А когда на-
казаны евреи, терпит ущерб весь мир. Мы
все на одном корабле. Тот, кто сверлит его
днище, подвергает опасности всех.

Почему Б-г так сурово взыскивает за
клятву?

Клятва очень сильна, ведь человек в ней
сравнивает правдивость своих слов с са-
мым святым, что есть в мире, — с Все-
вышним. И поэтому клятва намного силь-
нее и строже обета.

Глава «Матот» не касается обетов ни-
дрей-мицва — о делах Б-гоугодных, таких,
как помощь бедняку, пожертвование на си-
нагогу, изучение Торы. О них мы скажем
лишь одну, но очень важную вещь: всякое
обещание сделать доброе дело автомати-
чески превращается в обет, даже если вы и
не имели это в виду.

Честный человек избегает обетов и тем
более клятв. Он старается делать добро, не
принимая это на себя в качестве обета (по-
тому-то и принято добавлять к такому обе-
щанию слова бли недер — «без обета»). А
если уж вы пообещали сделать что-то хоро-

шее — такое обещание равносильно обету, и его надо исполнить как можно скорее.

Я заметил, что стоит взять на себя обет, как возникают непредвиденные препятствия к его выполнению. В течение долгого времени я и мои друзья (мы жили тогда в Ташкенте) подавали документы на выезд и не получали разрешения. Двое из нас взяли на себя обет: если разрешение будет получено — поехать молиться к святым местам. Именно эти двое получили почти одновременно разрешение на выезд и... инфаркт. Дополнительные разъезды стали теперь опасны для их жизни. Поэтому был созван суд в составе трех человек, который снял с них обет. Сейчас оба живут в Израиле.

Выше мы приводили поговорку: давши слово — держись. Так вспомним и ее первую часть: не давши слова — крепись...

Завершается глава «Матот» сообщением, что колена Реувена и Гада и половина колена Менаше пришли к Моше с просьбой позволить им поселиться на восточном берегу Ярдена и не переходить реку вместе со всем народом. Причина: у них много скота, а места эти весьма благоприятны для скотоводства.

Земля, о которой они просили, была занята Израилем с разрешения Б-га: местные цари Сихон и Ог напали на евреев, и Всевышний разрешил воевать за эти места и заселить их, так что просьба могла показаться вполне правомерной.

Но Моше возмутился: «Ваши братья пойдут на войну (за Эрец-Исраэль. — И. З.), а вы будете сидеть здесь?!» (32:6). Просители ответили, что оставят на восточном берегу Ярдена лишь свое имущество и семьи, а сами перейдут реку, чтобы воевать вместе

со всеми израильскими коленами. Свое обещание они выполнили честно, всегда идя в авангарде войска, и все вернулись домой с войны невредимыми.

Тем не менее конец был неудачным. Коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше пришлось отправиться в изгнание раньше всех остальных колен Израиля. «Наследство, поспешно [вытребованное] вначале, не благословится впоследствии», — говорит об этом книга «Мишлей» (20:21).

Потомки Гада, Реувена и Менаше были богаты, у них было много скота. Они дорожили своим имуществом и потому поселились вдали от остальных еврейских колен — чтобы их коровам и овцам достались более обширные и тучные пастбища. Но зато им, жителям пограничных областей, чаще, чем другим коленам, приходилось отбиваться от нападений враждебных племен.

Интересно, что они сказали Моше: «Загоны овец построим для отар наших здесь и города для наших детей, мы же пойдём немедленно перед сынами Израиля...» (32:16, 17). То есть в их сознании имущество — загоны для овец — стояло на первом месте, а дети — на втором.

Моше же ответил им: «**Стройте себе города для детей ваших и загоны для ваших овец...**» (32:24) — сначала думайте о детях.

Было время, когда люди в первую очередь старались привить своим детям веру, идеалы, добрые нравы, и затем уже думали о материальном достатке. Сейчас многие делают наоборот: главная их забота — обеспечить себя и детей материально, о нравах они беспокоятся меньше всего. Но жить надо, как сказал Моше: строить города для детей, а потом — загоны для скота.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАСЭЙ

Глава перечисляет все переходы евреев в пустыне, совершенные за сорок лет, — от стоянки к стоянке. Зачем?

От имени раби Моше ha-Даршана Раши отвечает на этот вопрос так: «Чтобы показать милость Б-га. Хотя Б-г наказал их: "...и

водил Он их по пустыне сорок лет, пока не вымерло все поколение, сделавшее зло в глазах Г-спода» (Бемидбар, 32:13), — не думай, что они все время были в дороге».

По тексту Торы Раши делает подсчет. Всего переходов было сорок два. Четыр-

надцать из них приходится на первый год, когда евреи шли в обещанную им страну с радостью и воодушевлением, а восемь — на сороковой (после смерти Ахарона). Итого за два года — первый и сороковой — евреи сделали двадцать два перехода. На остальные тридцать восемь лет приходится двадцать переходов. Из этих тридцати восьми девятнадцать лет евреи пробыли в Кадеше. Значит, в оставшиеся девятнадцать лет они совершили девятнадцать переходов.

На другой аспект этого вопроса указывает Рамбам. В книге «Море невухим» («Наставник заблудших») он говорит, что перечисление стоянок, кажущееся на первый взгляд бесполезным, содержит в себе глубокую мысль.

Чудо убедительно для очевидца, но не для слушающего рассказ о нем. Последний может и усомниться. Пройдут тысячелетия, многое забудется, и далеким потомкам, возможно, покажется, что нет ничего особенного в пребывании в пустыне, длившемся сорок лет: мало ли что, а может, места, по которым ходили евреи, были не так уж далеки от населенных пунктов, или от источников воды, или от лугов, или от пахотных земель...

Тора перечисляет стоянки в Синае, чтобы грядущие поколения могли своими глазами увидеть эти места.

Пребывание евреев в пустыне — величайшее чудо, а Б-г устраивает так, чтобы Его чудеса не забывались: «Памятными сделал Он чудеса Свои...» (Тилим, 111:4). Б-г позаботится о том, чтобы потомки не усомнились: чудо действительно было. И потому Он сохранит эти места неизменными до прихода Машиаха (когда тот придет, пустыня будет заселена).

Для нас, живущих сегодня, это, во всяком случае, очевидно — и по сей день они выглядят так же, как три тысячи триста лет назад. (Говоря о главе «Бшалах» книги «Шмот», я пытался дать читателям представление об этих местах, приводя высказывания наших современников.)

Из сорока двух мест, в которых евреи побывали за время странствий, иные забылись, но многие все-таки известны, отмечены на карте, и это еще раз подтверждает: да, все так и было, как говорит Тора. Целый народ — мужчины, женщины, старики и дети — кочевал и прожил сорок лет в невероятных, совершенно не подходящих для жизни условиях.

Рациональное объяснение этому невозможно. Без милости и заботы Всевышнего — чудес мана и колодца, питавших и поивших евреев, облака, защищавшего их от жары днем, огненного столпа, освещавшего им путь ночью, — евреи бы здесь не выжили.

Чтобы мы всегда помнили об этом и верили в это, Тора и обеспечивает нас «географическими данными».

«Вот странствия сынов Израиля, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под руководством Моше и Ахарона. И записал Моше места их выхода в переходы их по слову Г-спода, и вот их переходы по местам выхода» (33:1, 2).

Моше записал названия всех мест, которые прошли евреи на пути от Египта к Эрец-Исраэль «по слову Г-спода» (это был путь, указанный им облачным и огненным столпами, двигавшимися впереди стана, то есть путь, совершенный по слову Всевышнего).

Обратимся к последним словам стиха — «и вот их переходы по местам выхода». Они кажутся лишними. Сказано ведь: «И записал Моше места...» Но на самом деле они несут дополнительную информацию. Понимать их можно так: возвращаясь из последнего галута, евреи пройдут по тем же местам, по каким их предки возвращались из первого — египетского — изгнания. Возможно, наше сравнительно недавнее временное пребывание в Синае — подтверждение тому.

Глава указывает: получив свои уделы в Эрец-Исраэль, колена должны выделить в них города для левииим. Часть этих городов становятся городами-убежищами. Что это значит?

«И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись к сынам Израиля и скажи им: “Когда перейдете через Ярден в страну Кнаан, то определите себе города, [что] городами-убежищами будут вам; и убежит туда убийца, убивший человека неумышленно. И будут вам эти города убежищем от мстителя за кровь, чтобы не погиб убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд... шесть городов для убежища будут у вас. Три города дайте по эту сторону Ярдена (на восточном берегу. — И. З.), и три города дайте в стране Кнаан...”» (35:9—14).

«Определите себе города, [что] городами-убежищами будут вам». Евреям заповедано выделить среди городов такие, где скроется человек, нечаянно убивший человека. Укрыться в городе-убежище от мести мог всякий убийца, но только суд решал, мог ли он там оставаться. Левиим — население этих городов — оказывали ощутимую духовную помощь высланным.

«Чтобы не погиб убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд». На суд имеет право и тот, чье преступление требует расследования, и тот, чья вина очевидна. Даже точно зная, что человек совершил смертный грех, мы не имеем права на само-суд.

Законам о наказании убийц в главе отведено большое место. Она содержит пять заповедей из области «уголовного законодательства». Две из них мы уже привели, и две — запреты на выкуп вольного и невольного убийцы — приведем ниже.

«А если железным орудием ударил кто кого-либо, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца. А если камнем, [зжатым] в руке, которым можно убить, ударил он его, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца. А если деревянным орудием, [зжатым] в руке, которым можно убить, ударил его, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца» (35:16—18).

Как видите, умышленное убийство (разумеется, если оно доказано судом) во всех случаях карается смертью.

«А если нечаянно, не испытывая вражды, толкнул его или бросил в него какой-то предмет без умысла... а он ему не враг и не желает ему зла, то судить будет община... и возвратит его община в город-убежище, куда он бежал, и там должен оставаться он до смерти первосвященника» (35:22—25).

Скажем, кто-то обрубал в лесу ветки с дерева, мимо шел прохожий, топор упал и убил прохожего. Дровосека ссылают в город-убежище, и это — его наказание и искупление. Убийство — тяжелейшее преступление. Поэтому даже тот, кто совершил его неумышленно, должен быть изгнан ради искупления, ибо убийство все же произошло.

А тот, кто сознательно убил человека, пусть даже он выполнял все заповеди, — если ему и удалось уйти от людского суда, не спасется от наказания свыше.

Поэтому Тора предупреждает относительно тех, чья вина доказана: **«И не берите выкуп за душу убийцы, злодея, на котором вина смертная; ибо он смерти должен быть предан»** (35:31).

Ни за какой выкуп нельзя сохранить жизнь убийце, заслужившему смерть по закону Торы. Пусть родные или друзья такого человека сулят за его жизнь все богатства мира, пусть о нем хлопчат даже семья убитого, нельзя убийцу оставить в живых.

«И не берите выкуп за бежавшего в город-убежище, чтобы [ему] возвратиться [и] жить на земле до смерти первосвященника» (35:32). Человек не может откупиться от наказания и в том случае, если по Торе он подлежит высылке за неумышленное убийство. Нельзя взять деньги, чтобы освободить его от ссылки. Он не может вернуться из города-убежища в родные края прежде, чем умрет помазанный в его дни первосвященник.

Если освобождать убийц за деньги или из политических соображений, мир станет хуже Сдома и Аморы, потому что тогда богатые и влиятельные останутся безнаказанными.

«И не оскверняйте землю, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю, и земле не будет искупления за кровь, на нее пролитуую, разве только кровью пролившего ее. И не оскверняй землю, на которой вы обитаете, в которой Я пребываю; ибо Я, Г-сподь, пребываю среди сынов Израиля» (35:33, 34).

Мудрецы говорят: «Кто милосерден к жестокому, тот жесток к милосердным». Тот, кто оставляет в живых сознательных убийц, готовит почву для новых убийств невинных людей. И Б-г требует от нас не делать этого.

Говорят мудрецы: «Любящий деньги не насытится деньгами...» (Кохелет, 5:9).

Кто любит мицвот, не насыщается ими.

В этой главе заповедано: «... шесть городов для убежища будут у вас. Три города... по эту сторону Ярдена, и три города... в стране Кнаан».

Как сказано в книге «Дварим», перед смертью Моше-рабейну успел выполнить половину заповеди о городах-убежищах: он выделил для этой цели три города на восточном берегу Ярдена. Остальные три он просто не мог выделить — ведь земля еще не была завоевана. Пока нет трех остальных, три первых силы убежища не имеют. И все-таки Моше поспешил это сделать.

Разве мало Б-гоугодных дел совершил Моше? Но он хотел перед смертью выполнить еще хотя бы половину мицвы!

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ СЕРДИМСЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

На этой неделе мы читаем две последние главы книги «Бемидбар», четвертой книги Пятикнижия, «Матот» и «Масэй».

В «Матот» («И говорил Моше главам колен») речь идет о законах обетов, о том, как Израиль выполнил приказ Всевышнего выйти на войну с мидьянитами (о приказе сказано в предыдущей главе), и о том, что на завоеванной территории к востоку от реки Ярден коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше были выделены зем-

ли. «Масэй» («Вот переходы сынов Израиля»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет пути их следования в пустыне, определяет границы Эрец-Израэль, говорит о наделах колону Леви и городах-убежищах.

Закончилось сражение с Мидьяном. **«И вышли Моше и Элазар-священнослужитель, и все предводители общины навстречу им (войскам) за пределы стана. И**

разгневался Моше на военачальников... возвращавшихся из военного похода... И сказал Элазар-священнослужитель воинам, ходившим на войну: Вот закон учения, какой заповедал Г-сподь Моше...» (Бемидбар, 31:13-14, 21).

Что происходит в этом отрывке? Моше возмущен тем, что евреи не выполнили полностью приказ «совершить возмездие Г-спода над Мидьяном» (31:3) и сохранили жизнь дочерям Мидьяна. Он отдает необходимые распоряжения о дальнейших действиях, но когда речь заходит о том, как поступить с захваченной добычей, законы о кашеровании «трофейной» посуды излагает народу Элазар, а не Моше.

О том, каким нехорошим и непродуктивным качеством является гневливость, сказано очень много и в Талмуде, и в Танахе, и в книгах наших мудрецов.

Остановимся на словах Талмуда. В трактате «Псахим» приведено высказывание Реш-Лакиша: «Когда человек впадает в гнев, то, если он мудрец, — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его».

Если мудрец сердится, мудрость оставляет его. Мы видим это на примере Моше. В главе «Бшалах» (книга «Шмот») Моше разгневался на евреев, пытавшихся сделать себе запасы мана, что было запрещено, — и забыл сказать народу о законах субботы; в главе «Шмини» (книга «Ваикра») он возмутился тем, что его племянники, сыновья Аарона, не съели мясо жертвенных животных, — и в гневе забыл закон, которому они следовали; в главе «Матот» (книга «Бемидбар») рассердился на военачальников — и забыл изложить евреям законы кашрута.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, говорил, что, прекрасно зная, как дурно гневаться, человек тем не менее находит себе оправдание в том, что он прав: ведь есть же вещи, которыми просто нельзя не возмущаться! Моше был абсолютно прав, сердясь на «накопителей» мана: они нарушили прямой запрет. Тем более, что они использовали для нарушения

вещь, которая являлась результатом сотворенного Б-гом чуда. Но как бы ты ни был прав, когда ты гневаешься, мудрость уходит. Это не наказание за проступок, а последствия поступка. И правота тут не спасет. Моше был прав во всех трех эпизодах, которые тщательно анализировались нашими мудрецами, — и во всех трех случаях мудрость временно покидала его. Такова природа гнева, говорил рав Шмулевич.

Пророк, которого, когда он был в гневе, покинул дар пророчества, — это Элиша. Талмуд рассматривает эпизод из второй книги «Млахим» (Книги царей), 3:14-15, когда царь Израиля Иеорам, царь Иеуды Иеошафат и их союзник царь Эдома вышли на войну с Моавом. В пути они остались без воды для войска и скота, и Иеошафат предложил обратиться к пророку. Цари обратились к пророку Элише, но пророк испытывал такой гнев на Иеорама, который поклонялся идолам, что утратил дар пророчества. Он согласился их выслушать только ради Иеошафата, велел призвать музыканта, и, когда музыкант заиграл, дух пророчества вернулся к нему и Элиша объяснил царям, что они должны делать.

В правоте пророка Элиши сомневаться не приходится, его гнев безусловно справедлив. Но природа этого состояния такова, что дух пророчества его покинул.

Как же быть? Как относиться к явлениям, которые заслуживают осуждения? Какой должна быть наша реакция на них?

Реб Исроэль Салантер говорил: пусть это будет «гнев лица, а не гнев сердца». То есть — можно выразить гнев, но нельзя, чтобы он овладел нами.

Говорит Талмуд: тот, кто гневается, как бы служит идолам. Что значит — как бы служит? Так служит или нет? Я слышал как-то такое объяснение этого «как бы» от одного талмид-хахама: как бы служит значит — делает первый шаг в этом направлении.

Сказано в «Тании», что чувство гнева свидетельствует о недостатке веры в Бга: тот, кто гневается, не осознает, что все происходящее в мире не случайно.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«Затей ссору с мидьянителями и убейте их. Ведь они затеяли ссору с вами в злоумышление их про Пеор...».

Это отдельное повеление Б-га, в дополнение к «Отомсти за сынов Израиля мидьянителям». Это повеление означает, что евреи должны были помнить в сердце то, что мидьянитяне ввели их в грех, и возбудили в них страсть к разврату, чего раньше у евреев не было, ведь все были святы, как сказано: «Когда евреи стояли на горе Синай, из них ушла духовная нечистота». Всевышний желал очистить сынов Израиля, а потому велел: «Затей ссору с мидьянителями.» — чтобы это было знаком, что еврейский народ чист сердцем, и сокрушается о нарушении, совершенном им, и том наказании, которое постигло их.

И когда евреи возбудят в себе ненависть к мидьянителям за то, что они им причинили, то это побудит их отомстить. А Всевышний читает в сердце каждого и знает, ненавидит ли он мидьянителя за то, что ввели его в грех, и потому желает им поражения. Но наш учитель Моше, да покоится с миром, хотел увидеть отмщение Мидьяну, чтобы тоже знать, что движет евреями (ведь их желание отомстить свидетельствует о большом раскаянии и гневе на тех, кто привел их к нарушению воли Творца — прим.). Поэтому мудрецы в Мидраше объясняли стих: «Не заберет глаз праведника» — «Всевышний не препятствует праведнику увидеть то, что он хочет». Из это учит нас, что Моше желал увидеть отмщение Мидьяну прежде, чем умрет, и о нем сказано: «Возрадуется праведник, ведь увидел отмщение» — отмщение Мидьяну (радость праведника — увидеть до своей смерти наказание Б-гом негодяев — Мидьян и Билама — прим.).

Притча

Сын одного богача очень любил вино, и постоянно пил допьяна. Отец очень из-за этого переживал. Как-то в город прибыл мудрец и богач стал советоваться с ним:

как можно излечить сына от пьянства. Мудрец заверил богача, что он сделает так, что его сыну будет противен любой пьянящий напиток, как противны насекомые или мыши. Он что-то делал с сыном богача, а потом сказал его отцу: «Можешь забирать сына домой, ведь он теперь ненавидит все алкогольные напитки». Несмотря на обещания мудреца, отец тоже сделал что-то со своей стороны, и не внес домой никакого вина, и прочего алкоголя.

Сын же не интересовался, как обычно, у отца: где вино? Для того, чтобы испытать, вылечился ли сын, богач сказал ему: «Возьми-ка бутылку, и сходи в трактир, принеси мне вина!» Сын отправился в трактир, и продавец спустился в погреб за вином. На прилавке осталась разная посуда, от которой исходил запах вина. Парень взял камень и разбил всю эту посуду. Продавец вернулся из погреба, увидел, что наделал это парень, и в гневе побежал к его отцу: «Пойдем ко мне, и увидите, что натворил ваш сын в моем трактире!» Отец же, услышав о том, что натворил его сын, очень обрадовался и сказал продавцу: «Не беспокойся, я заплачу за ущерб, но я несказанно рад, так как теперь я убедился, как сильно мой сын ненавидит вино!»

Смысл этой притчи понятен. Наш учитель Моше, да покоится с миром, желал увидеть отмщение Мидьяну, чтобы убедиться, действительно ли евреи ненавидят разврат, в который мидьянитяне их втянули. Ведь если хоть немного этой страсти в них осталось, то они не будут воевать с мидьянителями со всей мощью. В глубине сердца они будут жалеть о том, что разбивается сосуд с таким хорошим вином.

А если он увидит, что евреи воюют со злобой и в полную мощь, это будет ему знаком, что они настолько возненавидели разврат, что готовы разбить любой сосуд, в котором можно его содержать, а значит, они полностью от этого очистились. И об этом сказано: «Возрадуется праведник, ведь увидел отмщение».

СТРАНСТВИЯ ИЗРАИЛЯ

САБА ИЗ КЕЛЬМА

Наша недельная глава Торы Матот-Масъэй повествует о странствиях сыновей Израиля по пустыне Синай. Рамбан приводит комментарий Рамбама (Маймонида) о цели подробного перечисления в Торе всех остановок сыновей Израиля в пустыне. А после того, как прошлой зимой ты показал мне все их на карте, его слова еще более прояснились для меня. И вот, передвижение сыновей Израиля по пустыне — сильнейшее основание для укрепления нашей веры, — если понимать значение остановок в соответствии с комментарием Рамбама.

Более того, мы видим своими глазами, что в нашем народе до сих пор сохранилась память о местах этих стоянок, что является прямым и воспринимаемым чувствами доказательством истинности Исхода евреев из Египта. «И двинулись сыновья Израиля из Раамсеса...» — это является видимым глазу свидетельством, что общеизвестно и не нуждается в доказательствах. Всевышний пожелал, чтобы и сейчас глазам всех людей были открыты остановки, названия которых раскрывают нам глубочайший смысл сорокалетнего пребывания народа Израиля в пустыне Синай.

Я очень благодарен тебе за все, что ты мне прояснил. И нет сомнения, что Рамбан своими глазами видел места их передвижений, — ведь иначе он не мог бы написать: «Повествование о странствованиях в пустыне приводится для того, чтобы никто не стал утверждать, что еврейский народ шел по пустыне, которая изобиловала водой и была богата растительностью». Точность этой карты очевидна и развеивает все возможные сомнения в ее достоверности. И вот, Исход из Египта был и навсегда останется общеизвестным и неоспоримым фак-

том, но сорокалетнее шествие по пустыне, когда для потомков Яакова выпадал ман и их сопровождал колодец с чистой водой, могло забыться, поэтому Всевышний и повелел записать в Торе названия всех мест, где останавливались сыновья Израиля. И вот, чудо с маном объясняет нам всю тщетность чрезмерных усилий в обретении материального благосостояния: «И измеряли “омэром”, и не было избытка у собравшего много, а у собравшего мало не было недостатка...» Сегодня я поделюсь с тобой рассуждением о глупцах, пребывающих в заблуждении: «И скажешь ты в сердце своем: сила моя и мощь моей руки принесли мне это богатство». Разве можно так думать? Представь себе главу крупной компании, где работают десять тысяч сотрудников, и

молодого человека, который прислуживает хозяину, подавая ему требуемые вещи. Разве мы можем подумать, что этот юноша руководит всем предприятием? Аналогично этому никто из людей не способен поддерживать свою физическую жизнь — он лишь кладет пищу в рот, а всю работу по обеспечению его жизнедеятельности осуществляют многочисленные органы тела, сотворенные благословенным Б-гом. Это они притягивают, удерживают и усваивают питательные вещества и насыщают ими кровь. И разве человек регулирует работу своих кровеносных сосудов, обеспечивающих его жизнеспособность? А сколько должна сделать почва и, несомненно, множество ангелов, чтобы вырастить плоды и довести их до состояния, подходящего для употребления людьми! И разве кто-нибудь из нас заботится о правильной и регулярной работе органов своего тела? Что же сам человек делает для поддержания сво-

ей жизни? — Он только подносит ложку ко рту! А если мы скажем, что способность управлять жизнью коренится в мышлении, то давайте задумаемся, Кто дарует человеку разум? Может быть, он приобрел его в магазине или способен компенсировать недостаток своего понимания? Разум дает нам Творец. Его нигде не найти и не купить ни за какие деньги. Человек получает его в дар, — кто много, кто мало, — каждый, согласно решению высшей мудрости. Так что никто не может сказать: «сила моя и мощь моей руки принесли мне все это богатство».

А если некто говорит такое, это не иначе как безумие. Однако склонность к столь непростительному заблуждению заложена в природе человека, как сказано: «Не то ты будешь есть — и насытишься, и дома добротные построишь — и поселишься. И твой крупный и мелкий скот расплодится, и серебро и золото у тебя приумножатся... И вознесется сердце твое, и ты забудешь Г-спода, Б-га твоего, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства...» Значит, это порочное заблуждение — неотъемлемая часть естества человека. И чтобы ему противостоять, Тора требует: «Знай же сегодня и возложи на сердце свое, что Г-сподь есть Б-г на Небесах наверху и на земле внизу, нет другого!» Однако по своей природе человеку не свойственно спрашивать совет у разума, и он устремляется к бессмысленным поступкам. Поэтому его награда за размышление — спасение от безумия. И разве может быть что-то более важное?

На этом я закончу, во-первых, потому что мне трудно писать, а во-вторых, поскольку дальнейшие рассуждения могут помешать спокойно и правильно обдумать предыдущие. Да сопутствуют тебе благословение и успех!

Сегодня — в канун святого шаббата главы Матот-Масьэй — я немного добавлю к этому письму здесь, в тенистой беседке, в роще. Каждый раз, приходя сюда, я вспоминаю тебя к добру и ощущаю признательность за то, что ты сделал. Как-то я задался вопросом: почему люди не испытывают благодарности к тому, кто совершил добро

для кого-то другого? Конечно потому, что человек любит самого себя! Он доволен, когда приятно ему самому, но остается равнодушным, если помощь оказана другому. Отсюда — ясный вывод Мусара, насколько люди далеки от любви к ближнему!

Но если всеми своими чувствами человек ощутит, что все необходимое для его жизни он каждое мгновение получает от благословенного Б-га, то, не колеблясь, подчинит Ему свое тело, душу и состояние, стремясь исполнить Его волю, соблюдать Его Тору и заповеди и обрести милость в Его глазах! Таков был уровень поколения Пустыни.

Из слов Рамбама, благословенной памяти, следует, что он и разумом, и сердцем ощущал милосердие Б-га к Его творениям, и именно поэтому исследовал передвижения сыновей Израиля по пустыне. Нет различия между маном и пищей, произрастающей из земли кроме того, что ман спускался с Небес, дабы сыновья Израиля узнали: «и питал тебя маном, чего не знал ты и не знали твои отцы, дабы дать тебе понимание, что не хлебом одним жив человек, но и всем, что исходит из уст Г-спода будет жить человек». Это знание предназначено также и для нас; поэтому Рамбам и призывает постоянно воспринимать его своими чувствами, чтобы исполнить заповедь «И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим». Ведь если человек любит кого-то, он будет стараться исполнить его желания, как сказали мудрецы Талмуда: «Благо тому, кто вырос в Торе... и доставляет удовольствие своему Творцу».

Это же имел в виду царь Давид в 139-ой главе Теилим, где он говорит о простых и ясных, на первый взгляд, понятиях, стараясь приблизить их к нашему чувственному восприятию.

Да удостоимся мы этой великой способности, дарованной всем, как мужчинам, так и женщинам, если они посвятят достаточно времени размышлениям на эту тему. И да поможет нам Милосердный не лениться мыслить, и будет нам благо.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

МАТОТ-МАСЕЙ

В эту субботу читают вторую из трех печальных афтарот: слова пророка Ирмею (2:4–28, 3:4).

Этот отрывок полон тяжелых упреков пророка народу Израиля, оставившему Творца.

2 (4) *Слушайте слово Г-сподне, дом Йаакова и все семейства дома Йисраэйлева.* (5) *Так сказал Г-сподь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отделились от Меня и последовали за суетою и стали суетны.* (6) *И не сказали: “где Г-сподь, который вывел нас из земли Египетской и вел нас по пустыне, по земле степей и пропастей, по земле иссохшей и (по земле) могильной тьмы, где никто не проходил и где не жил человек?”* (7) *И привел Я вас в землю плодородную, чтобы ели (вы) плоды ее и блага ее; а вы пришли и осквернили землю Мою, и сделали удел Мой скверною.* (8) *Священники не говорили: “где Г-сподь?” и законоучители не знали Меня, а пастыри грешили против Меня и пророки пророчествовали именем Баала и следовали за теми, что тщетны (за идолами).* (9) *За это Я везде буду судиться с вами, – сказал Г-сподь, – и с сыновьями сыновей ваших буду судиться.* (10) *Ибо пройдите по островам Киттимским и посмотрите, и пошлите в Кэйдар и внимательно присмотритесь, и увидите, бывало ли (где) подобное?* (11) *Переменил ли (какой) народ Б-гов своих, а (ведь) они – не Б-ги? А Мой народ переменил славу свою на тщету;* (12) *Дивитесь этому, небеса, и содрогнитесь, и совершенно иссохните, сказал Г-сподь.* (13) *Ибо два зла совершил народ Мой: Меня, источник живой воды, оставили они и высекли себе водоемы, водоемы пробитые, которые не держат воды.* (14) *Раб ли Йисраэйль, или родился он в доме (рабом)?* (15) *Отчего же стал он добычею? Рычали на него львы, подняли голос свой и сделали*

землю его пустынею; (и) города его сожжены и обезлюдели; (16) *И сыновья Нофа и Тахпанхэйса сокрушили темя твое.* (17) *Не за то ли сделано это с тобою, что оставил ты Г-спода, Б-га твоего, в то время как Он вел тебя по пути? (18) А ныне, что тебе на пути в Египет? Пить ли воду Шихора (Нила)? И что тебе на пути в Ашшур, – пить ли воду реки (Перат)?* (19) *Зло твое накажет тебя и необузданность твоя обличит тебя; и ты (Йеудея), узнаешь и увидишь, что плохо и горько то, что ты оставила Г-спода, Б-га твоего, и нет у тебя страха предо Мною, – сказал Г-сподь, Б-г Ц-ваот.* (20) *Еще издавна разбил Я ярмо твое и разорвал узы твои, а ты сказала: “я не преступлю больше”..., но на каждом высоко холме и пол каждым зеленым деревом ты распутничала, (как) блудница.* (21) *Я насадил тебя (как) благородную лозу, (как) самое верное семя; как же превратилась ты у Меня в одичавшую чужую лозу?* (22) *Поэтому даже если ты будешь смывать (это пятно) щелоком и возьмешь много мыла, (все же) останется вина твоя пятном предо Мною, – сказал Г-сподь Б-г.* (23) *Как можешь ты сказать: “я не осквернилась, не ходила я за Баалами”, – посмотри (на) путь свой в долине (Бэйт-Пеор) (и) познай, что наделала ты, резвая верблюдица, извращающая пути свои.* (24) *Дикую ослицу, привыкшую к пустыне, что задыхается от страсти своей, кто сможет сдержать ее от похоти ее? Не утомятся все ищущие ее и найдут ее в ее месяц.* (25) *Не дай ногам твоим ступать босыми и гортани твоей – (пересохнуть) от жажды. Но ты сказала: “напрасно! нет, ибо люблю я чужих и пойду за ними!”* (26) *Как опозорен бывает вор, когда его поймут, так осрамилась и (сыны) дома Йисраэйлева: (сами) они, их цари, их сановники и их священники, и их пророки.* (27) *Говорят (они)*

дереву: “ты отец мой” и камню: “ты меня породил”, ибо повернулись ко Мне затылком, а не лицом; но во время бедствия своего говорят: “встань и спаси нас!” (28) А где же Б-ги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут; (смогут) ли спасти

тебя во время бедствия твоего? ведь (по числу городов твоих были Б-ги твои, Йеудея!

3 (4) Разве не обращалась ты ко Мне только что: “Отец мой, Ты наставник юности моей!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ТХУМИН

ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

2000 амот, внутри которых разрешается перемещаться в шабат

Запрет тхумин

В шабат запрещено выходить за пределы тхума, т.е. удалиться более чем на 2000 амот (приблизительно 1000 м) от места своего проживания в шабат. В эти 2000 амот не включаются размеры самого места пребывания в шабат, поэтому в них не входят и 4 амы (приблизительно 2 метра), которые всегда считаются территорией, принадлежащей человеку. Если же место его пребывания в шабат огорожено перегородами (для проживания), все огороженное место считается местом пребывания в шабат, подобно четырем амот, и измерение тхума начинают от этих перегородок.

Точно так же весь город, в котором человек проводит шабат, считается, как его 4 амы, и поэтому 2000 амот тхума отмеряют от внешней границы города.

Что включается в пределы города

Минимальный размер города — 3 двора, в каждом из которых не менее двух домов, и расстояние между домами не более 70 и 2/3 амы. (А в наше время, когда нет дворов времени Талмуда, городом, очевидно, считается поселение, в котором не менее 6 домов.) И так же если мы хотим присоединить какой-то дом к городу, необ-

ходим, чтобы расстояние от него до городских домов не превышало указанной выше величины.

Смысл в том, что полосу шириной 70 и 2/3 амы, называемую карпэф, считают частью города, поэтому и находящиеся на таком расстоянии дома считаются домами городскими. Однако когда дом удален от остальных городских домов на большее расстояние, он не считается принадлежащим этому городу, и от него отмеряют собственный тхум. Этим он не подобен остальным городским домам, для которых площадь всего города не входит в 2000 амот.

И поскольку такая полоса (карпэф) отводится каждому городу, получается, что, если два города расположены так близко, что карпэф одного из них входит в карпэф другого, т.е. расстояние между ними не превышает 141 и 1/3 амы, с точки зрения тхума они считаются одним городом: их границы становятся общими, и их общий тхум отмеряется от этих границ.

Квадрат города

Наши мудрецы добавили к площади города все, что включается в «квадрат города». Т.е. город, у которого нет четырех углов (например круглой формы, или строящийся в одну сторону, или широкий с одной стороны и узкий с другой), описываем

вокруг него квадрат. Каким образом? На северной стороне проводим касательную прямую с запада на восток, то же самое делаем с южной стороны. На восточной стороне проводим касательную прямую с севера на юг, и то же самое делаем на западной стороне. Продлеваем эти линии до их пересечения и получаем описанный вокруг города квадрат, строго ориентированный по сторонам света. Вся площадь внутри этого квадрата считается относящейся к городу, и городской тхум отмеряют именно от него. Получается, что и углы этого квадрата считаются частью площади города. См. Шульхан арух, где сказано, что построение квадрата не производят, если город имеет причудливую форму.

Однако если территория города имеет форму четырёхугольника, оставляют его как есть, даже если он не квадрат, у которого длина равна ширине. И даже если его границы не ориентированы строго по сторонам света.

Что включают эти 2000 амот?

Отмеряют 2000 амот на север, на восток, на юг и на запад и проводят линии на севере и на юге с востока на запад, и на западе, и на востоке — с севера на юг до пересечения друг с другом. Получается квадрат, ориентированный по сторонам света. Вся площадь этого квадрата включается в тхум 2000 амот, внутри которого разрешается перемещаться в шабат. Получается, что и в этом случае мы увеличиваем размеры тхума, примерно, на 800 амот (на сколько диагональ квадрата больше его стороны), и разрешается пройти из угла в угол 2800 амот.

Тхум вещей

Как существует тхум для человека, так существует тхум для вещей, и запрещается выносить их за его пределы. Т.е. запрещается человеку выносить вещь своего товарища из тхума владельца в его собственный тхум (в место, куда сам товарищ войти не может). Поэтому, когда тхум человека частично входит в тхум товарища, т.е. есть

место, в котором они оба могут находиться, и он навещает там товарища, запрещается одолжить у него одежду (даже если он ее наденет) и вернуться в ней домой, за пределы тхума товарища; как товарищу запрещено идти туда, так запрещено выносить туда его одежду.

Вышедший за пределы тхума

Тот, кто вышел за пределы тхума, имеет в своем распоряжении (для перемещения) только 4 амы в месте, где он стоит, и должен оставаться там до исхода шабата. Тем не менее, если он стоит в огражденном месте (в котором разрешено переносить предметы в шабат), т.е. в частном владении (решут ая-хид), то, если он вышел туда по ошибке, все это частное владение считается четырьмя его амот, и ему разрешается ходить по всему этому владению. И таков же закон относительно предмета, вынесенного за пределы своего тхума: запрещается перемещать его более чем на 4 амы от места, где он лежит. Поэтому, если в йом тов принесут человеку предмет из-за пределов тхума (письмо и т.п.), следует остерегаться и не перемещать его более чем на 4 амы от места, куда его положили. А в шабат в любом случае запрещено его выносить, поскольку оно лежит в неогражденном месте. И в этом случае закон таков, так мы описали выше: если предмет положен в единоличном владении, разрешается перемещать его внутри всего владения. Разница лишь в том, что в отношении предметов это разрешено, даже если вынесли его, нарушая сознательно.

Если нееврей принес предмет из-за пределов тхума

Если нееврей принес для еврея предмет из-за пределов тхума, этому еврею запрещено пользоваться им, пока по завершении шабата не пройдет время, необходимое, чтобы принести его оттуда. Однако если предмет принесен не для него, разрешается пользоваться им даже в шабат. И все-таки следует спросить об этом раввина.

Если границы другого города вступают в 2000 амот тхума

Несмотря на то, что выше мы написали, что каждый город считается как 4 амы, это говорится о городе, в котором человек живет (проводит шабат). Однако если границы другого города вторгаются в 2000 амот тхума, закон меняется. В этом случае есть разница между случаем, когда 2000 амот тхума заканчиваются в середине другого города, и случаем, когда другой город целиком входит в пределы тхума. В этом последнем случае другой город тоже считается как 4 амы, и в нем разрешается перемещаться. Однако если 2000 амот заканчиваются в середине другого города, разрешается перемещаться только до этого места.

Эрув ногами

Тот, кому необходимо в шабат пройти более 2000 амот, чтобы добраться до места, находящегося за пределами тхума, например, к востоку от своего дома, есть у нас способ сдвинуть в эту сторону точку отсчета тхума. Как он должен поступить? Перед наступлением шабата человек должен пойти в том направлении (в данном приме-

ре — на восток) к концу своих 2000 амот и должен оставаться там все время сумерек (бейн ашемашот). И за счет этого это место делается для него «местом проведения шабата», и от него будет отмеряться его новый тхум. После наступления шабата он может вернуться к себе домой, и теперь он может передвигаться во все стороны на 2000 амот, отсчитывая их от того места, где он встретил шабат. Эта процедура называется «эрув ногами». И понятно, что поскольку сейчас это место считается для него «местом проведения шабата», он теряет этим тхум, отсчитываемый от его дома, и ему запрещено идти на запад (в нашем примере) от своего дома, даже на самое малое расстояние. И следует следить за тем, чтобы эта точка не была удалена от его дома более чем на 2000 амот, иначе он просто не сможет вернуться в свой дом с наступлением шабата. А если границы его города входят в 2000 амот нового тхума, но сам его дом расположен дальше, изначально не должен делать такой «эрув ногами». Но по факту, если он так поступил и хочет вернуться к себе домой, должен спросить раввина, как ему поступить.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕСТЬ ЛИ ОБЯЗАННОСТЬ ДАВАТЬ ЧАЕВЫЕ?

У нас на работе возник спор: есть ли обязанность давать чаевые или это только добровольно, когда работник действительно сделал, что-то выдающиеся? Ефим

Отвечает рав Яков Шуб

С исторической точки зрения обычай давать чаевые зародился как аристократическая практика в Англии, а затем распространился в высших классах других стран Европы. В США идея чаевых поначалу не приветствовалась. В 1916 году известный

американский публицист Уильям Скотт даже выпустил целую книгу против чаевых, где, в частности, сказано: «Чаевые и аристократическая идея, которую они воплощают, — это то, из-за чего мы покинули Европу».

Однако с тех пор всё изменилось и чаевые стали обычной практикой не только в Америке, но и во всем мире. А как же Галаха (еврейский Закон) рассматривает эту практику?

Талмуд (Мегила 26а) сообщает, что владельцы жилья не могли брать плату за проживание с паломников, которые приезжали в Иерусалим на праздники. При этом владельцы жилья получали право на кожу животных, которых постояльцы приносили в жертву в Храме, и имели право даже силой забрать эту кожу.

Абае добавляет: это показывает, что достойное поведение (дэрех эрец) в том, чтобы даже постоялец, который платит за проживание, оставил хозяину жилья кожу животного, чье мясо он ел, а также кувшины из-под вина, которое он пил.

Т.е. в данном случае владелец жилья не может требовать кожу и кувшины, поскольку он получает плату за жилье, но тем не менее достойным поведением для постояльца было бы оставить хозяину эти вещи. Таким образом, кожа и кувшины являются своего рода «чаевыми», которые оставляет постоялец.

Из этих слов Талмуда следует, что существует два вида чаевых. Первый — своего рода компенсация владельцу квартиры, поскольку он не может брать деньги за ее сдачу. Давать чаевые такого вида — обязанность.

Есть также чаевые другого вида: давать их — проявление благодарности, но не обязанность. Однако давать такие чаевые — достойное поведение.

С точки зрения Галахи, выполнение определенных обычаев, которые существуют в финансовых отношениях, может стать обязательным, даже если это не прописано в официальном договоре (Рашба, Респонс 2:168). В данном случае имеет значение, как принято относиться к чаевым в конкретной стране.

В современном мире также существуют эти два вида чаевых. Есть чаевые, которые являются неотъемлемой частью зарплаты работника. Так, например, в большинстве ресторанов зарплата официанта складывается из небольшой ставки и чаевых, которые он получает. Каков минимальный размер чаевых официанту? В разных странах

существуют разные обычаи. Чаще всего это приблизительно 10-15% от суммы заказа.

Таким образом, оставить официанту чаевые в минимальном размере будет обязанностью. А если на посетителей произвело впечатление качество обслуживания, они могут добавить по желанию еще какую-то сумму. При этом даже если обслуживание было неудовлетворительным, невозможно не дать официанту минимальных чаевых, т.к. это непосредственная оплата его услуг.

Если чаевые не являются частью зарплаты работника, то клиент не обязан их давать, но, возможно, это будет достойным поведением. Тем более, если обслуживание было особенно качественным, человек может дать чаевые в знак благодарности.

«Сефер а-Хинух» приводит заповедь (482) «не отпускать раба на свободу с пустыми руками», как сказано Дварим 15:13, 14: «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпускай его порожнем. Наделить должен ты его из скота твоего, от гумна твоего и от давилни твоей; чем благословил тебя Господь, Б-г твой, дай ему».

Автор «Сефер а-Хинух» пишет далее: хотя в наше время рабов не существует, мудрый может вынести для себя полезный урок. Когда на нас работает другой человек, по окончании работы следует дать ему небольшое вознаграждение. Это также может служить основанием для обычая давать чаевые.

На практике мы видим, что даже незначительное вознаграждение приятно работнику и дает ему ощущение значимости его труда. А в конечном счете это приводит к тому, что работник выполняет свои обязанности более усердно.

Таким образом, мы выяснили, что решение, давать ли чаевые и в каком размере, зависит от обычая, принятого в данной местности. В некоторых случаях это является обязанностью, а в некоторых — просто достойным поведением. А иногда это просто выражение благодарности и признательности работнику.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ АМЕРИКИ — 17 ТАМУЗА, ЗНАЧИТ, ОТ АМЕРИКИ ИСХОДИТ НЕГАТИВ?

Недавно узнал, что 4 июля 1776 года, когда была провозглашена независимость Америки, по еврейскому календарю было 17 Тамуза. Как известно, это трагический день для еврейского народа. Значит ли это, что от Америки будет исходить негативное влияние? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, 17 Тамуза является трагическим днем для еврейского народа.

На протяжении еврейской истории в этот день происходили различные страшные события: Моше Рабейну, увидев, что евреи создали золотого тельца, разбил Скрижали Завета; во время осады Иерусалима в эпоху Второго Храма была проломлена городская стена; во время осады перед разрушением Первого Храма в этот день прекратилось ежедневное жертвоприношение «тамид»; Апостомос, наместник царя Антиоха, сжёг свиток Торы; в Храме была поставлена статуя идола.

Позже в этот день был установлен общественный пост в память о разрушении Храма. Понятно, что это время переосмыслить свои поступки. Обдумать действия, которые привели к этим трагедиям, и извлечь для себя соответствующие уроки.

Однако означает ли это, что всё, что происходит в этот день, имеет негативную окраску (как Вы предположили насчет независимости Америки)? А что, если человек родился в этот день? Это значит, что он будет неудачником или, хуже того, станет причиной трагедий? У нас, например, одна из дочерей родилась 17 Тамуза, что же, нужно теперь беспокоиться за ее судьбу?

Согласно еврейской Традиции, всё на свете имеет определенный потенциал. А человек благодаря свободе выбора, дарованной ему Всевышним, может реализовать этот потенциал к добру или, не дай Б-г, наоборот. Так Рамбам (Законы Раскаяния, гл. 5) пишет, что человек не рождается ни пра-

ведником, ни грешником, он сам выбирает, по какому пути пойти.

Это же верно и в отношении времени. Отметим, что чем больше потенциал, тем значительнее и его проявление. До сих пор мы видели, что потенциал 17 Тамуза проявлялся негативно.

Однако мы знаем, что у этого дня есть и положительный потенциал. Так, например, согласно еврейской Традиции, 17 Тамуза Боаз женился на Рут, а, как известно, одним из их потомков был царь Давид. Позже из этого рода выйдет и сам Машиах. Более того, Машиах должен родиться 9 Ава — также трагический день в еврейской истории.

В этой связи Талмуд (Бава Батра 14 б) говорит, что книга Рут — начало Писаний. Талмуд объясняет, что книга Йова не подходит для этого, хотя и была написана раньше, поскольку речь в ней идет о страданиях, а со страданий начинать нехорошо. Книга Рут тоже начинается со страданий, но в итоге эти страдания привели к добру — рождению Давида. Т.е. иногда великий положительный потенциал бывает специально скрыт под «негативной» оболочкой — и нужно приложить усилия, чтобы избавиться от этой оболочки.

Так и день 17 Тамуза сам по себе не несет ничего негативного. А во всём, что происходило в этот день (хотя до сих пор это были трагические события), заложен потенциал развиваться в конечном счете во что-то положительное — такого же масштаба и даже больше.

Говорят пророки Захария (8:19): «Так сказал Господь Цваот: пост четвертого (месяца 17 Тамуза) и пост пятого, и пост десятого будет для дома Йеуды радостью, и весельем, и праздниками хорошими, и правду и мир любите» и Ирмияу (31:12): «Тогда возвеселится дева в хороводе, юноши и старцы — вместе; и превращу Я скорбь их в веселье, и утешу Я их, и порадую Я их после горести их».

ЕСТЬ ЛИ У АНГЕЛОВ КРЫЛЬЯ?

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, откуда у ангелов появились крылья? Ведь они являются существом нематериальным, тогда почему им приписывают крылья и этот атрибут для их изображения стал в какой-то степени традиционным? Татьяна

Отвечает рав Леви Ицхак Риц

Ангелы (малахим) часто упоминаются в Танахе, в текстах танаим (мудрецов эпохи Второго Храма и Мишны) и более поздней литературе. Впервые о них говорится в книге Берешит: после изгнания Адама, Хавы и их детей из Ган-Эдена Всевышний поставил крувим (разновидность ангелов) охранять Райский сад и, в частности, Древо жизни (Берешит 3:24). Их задачей было — не допускать человека (любого ли?) к Райскому саду и, в особенности, к этому Древу (Берешит 3:24).

Позже ангел приходит к Агар, чтобы помочь ей и Ишмаэлю (Берешит 16:7-12); ангелы приходят к Аврааму, чтобы исцелить его и возвестить о рождении Ицхака, а затем отправляются в Сдом, чтобы перевернуть этот город и спасти Лота, племянника Авраама (Берешит 18:2-22:19:1-22). Или, например, в Нэвиим (Пророках): ангел в книге Шофтим (Судей) возвещает о рождении Шимшона (13:3-23). Во всех этих случаях малах описывается как человек, и лишь связанные с ним события, выходящие за рамки природы, указывают, что он человеком не является.

Образ ангела — для людей

Лишь начиная с эпохи пророков привычная лаконичность повествования сменяется подробными описаниями ангелов, изобилующими потрясающими деталями.

Вот как ангелы описываются в книге Йешаяу (6:2): «Пред Ним стоят серафимы шестикрылые; шесть крыльев у одного (у каждого из них): двумя прикрывает он лицо свое и двумя прикрывает он ноги свои, и двумя летает». В книге Йехезкеля (1:11) читаем: «И (таковы) лица их. И крылья их разделены сверху, и два (крыла) соприкасают-

ся у одного и другого, а два — покрывают тела их» (и см. далее, до конца главы). Там же (10:8): «И было видно у керуов (крувим) очертание человеческой руки под крыльями их» (и см. всю главу 10).

А поскольку любое пророческое видение и его последующее изложение имеет целью передать народу Израиля определенное послание (обычно — чтобы оставили несправедные дела, раскаялись в них и изменили свое поведение), то эти подробности — как внешний вид ангелов, так и сама необходимость их упоминания в пророчестве — вызывают множество вопросов.

Кто такой малах— ангел?

Раби Авраам ибн-Эзра рассматривает значение этого слова в целом, основываясь на его употреблении в книгах Берешит 32:4, Тэилим 73:28 и Хагай 1:13. И объясняет: слово это означает «посланник, исполняющий некую миссию, возложенную на него отправителем».

И действительно, это видно на множестве примеров. Яков отправляет к Эсаву посланников — малахим. А в главе Мишпатим (23:20) читаем: «Вот, Я направляю посланца (малаха) пред тобою, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя на место, которое Я уготовил». Часть мудрецов полагает, что речь идет о Моше, верном посланнике Всевышнего; по мнению других, это — Скрижали Завета, находившиеся в Святой Святынь, над которыми были крувим. Согласно мидрашу Псикта Зутарта к Шмот к 23:20, они, скрижали, охраняют народ Израиля после греха золотого тельца. А Шауль направляет малахим в дом Давида, чтобы убить его (Шмуэль I 19:11).

В святой Торе ни одно слово не употреблено «просто так», каждое несет смысловую нагрузку. Мудрецы учат (Брахот 31 б, Гитин 41а — в комментарии Раши, Кидушин 17 б, Недарим 3а и др.): «Говорит Тора таким языком, каким принято говорить у людей». Например, сказано (Берешит 2:2), что

Всевышний «отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую сделал», а ведь известно, что понятия «усталость» и «отдых» к Нему неприменимы (Псикта Зутрата к Шмот 20:11). Тора использует это слово, так как оно принято в «человеческом языке».

Какое же тогда послание несет нам упоминание и описание ангелов?

Символизм образа

Как мы уже знаем, ангел — это посланник, то есть «инструмент» реализации какой-либо цели, какого-либо действия. При этом сам он является духовной сущностью или «умозрительно постигаемой / постигающей силой»*. То есть ангел это не «персона» или личность, а духовная сила, реализующая желание Б-га, непосредственно касающееся людей.

Пророк — тот, кто принимает и пропускает через себя некое знание, идущее прямо от Творца, передаваемое вместе с образами, которые пророк в рамках своей миссии должен перевести на человеческий язык, побуждающий к действию. Яркий пример этого — текст пророка Йоэля (см. Йоэль 1), который сначала описывает видение о саранче, а затем интерпретирует его в понятной всем форме, говоря уже о нашествии врагов, молитве, необходимых действиях и спасении, которое будет послано Творцом.

Следовательно, всё видение воспринимается в символах, смысл которых пророк может и должен постичь, интерпретировать и передать. Поэтому и внешний вид ангелов нуждается в подобной интерпретации.

Крувим и крылья ангелов

Выше мы уже упоминали крувим, которые находились в Мишкане (Скинии Завета), а затем в Храме — на крышке Арон а-Брит (Ковчега Завета). Они воплощали «архетипический образ» ангела, тот, который мы можем умозрительно воспринять. И этот образ, разумеется, повлиял и на видения пророков. Следователь-

но, и крылья ангелов в пророческих видениях «восходят» к образу крувим, а нам остается понять их значение.

Так как «значение символа объясняется самим символом», мы можем указать на некоторые его смысловые аспекты. Во-первых, назначение крыла — закрывать, в нашем случае это может указывать на то, что глубина и смысл духовных понятий, в том числе и понятия «ангел», всё же скрыты от человека (Рамбам). Во-вторых, крылья возносят ввысь. Это можно понять как указание на то, что все наши действия должны совершаться во имя Небес (Мальбим, рав Шимшон-Рефаэль Гирш). Ведь, исполняя заповеди, человек должен очищаться и духовно расти. В-третьих, крылья защищают и дают укрытие, что символизирует «охрану с Небес», Б-жественное «покровительство».

В рамках ответа, конечно, невозможно раскрыть тему всесторонне, поэтому здесь упомянуты только те объяснения мудрецов, которые максимально доступны нашему пониманию.

Дополнение

Учитывая общий интерес к этой теме, с одной стороны, и ее значимость, с другой, хотел бы поделиться комментарием на эту тему рава Йеуды (Юлиуса) Гирша к стиху 6:2 из книги Йешаяу. Отмечу лишь, что перевод с немецкого выполнен мной, поэтому прошу прощения, если не всё будет достаточно понятным:

«Они, эти серафимы, и являются идеалом послушания Богу! Каждый закрывает свое лицо, не требуя объяснений о целях Б-жественного поручения; они закрывают свои ноги, предоставляя Б-гу решать, какой путь избрать (какой взгляд им следует принять); они хотят лишь быть исполнителями Б-жественной воли — и больше ничего. И их готовность, их импульс никогда не ослабевают! Подобно серафиму, как и всем другим посланникам Б-жым, благословляющим Его, «ангелы Его, крепкие силой», исполняют слово Его, повинуются голосу слова Его. «Благословите Господа, все во-

инства Его, служители Его, исполняющие волю Его! Благословите Господа, все творения Его, во всех местах владычества Его! Благослови, душа моя, Господа!” (Тэилим 103:20-22) — да будет, подобно им, душа человека служить Б-гу благословенному!»

«Где бы ни явилась мыслящему человеку одна из этих сил, служащая Царству Б-га, он видит только: “двумя прикрывает он лицо свое и двумя прикрывает он ноги свои, и двумя летает”. Ни один смертный глаз еще не смотрел этой силе в лицо, ни один смертный глаз не видел самой ее материальной основы; он только воспринимает и слышит хлопанье ее деятельного крыла... И, если научился он думать о Б-ге, то и он закрывает лицо свое и с нетерпением ждет, и стремление его ввысь, к Б-гу, Которому неколебимо и неизменно служат все эти сокровенные силы — взмахи крыльев».

*Примечание: Понятием, максимально близким к этому, можно считать аристотелевский активный интеллект, или деятель-

ный ум — понятие, принимаемое Рамбамом, но претерпевающее у него определенные изменения в соответствии с взглядом Торы.

Например, информация, получаемая путем математических вычислений, не связана с материей и воспринимается отрешенным (отделенным) интеллектом, схалим нивдалим. Однако этот интеллект является частью творения — как, например, и та сила, которая движет планеты и звезды. Такая же сила (ангел) призвана «устанавливать связь» с людьми — с совершенными людьми, которым послано пророчество. То есть те «отделенные части интеллекта», которые связаны с душой человека и с помощью которых он воспринимает нематериальную реальность, являются для него своего рода трансформатором, переводящим волю Творца в видение, понятное человеку. Поэтому и видения пророков изменяются в зависимости от тех образов, которые ближе их восприятию).

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ОБЛАДАЕТ «НАСТОЯЩИЙ ЕВРЕЙ»?

Какими качествами обладает «Настоящий еврей»?

Отвечает рав Меир Мучник

Какими качествами обладает «настоящий еврей»? Вопрос, на самом деле, не такой уж простой.

В главе Ваехи (Берешит 49) повествуется о том, как наш праотец Яаков, собрав всех своих сыновей, родоначальников двенадцати колен, благословил их. Он определил их качества и предназначение и задал им направление в жизни. Но при этом все двенадцать благословений были разными! Разные качества и разные направления. Целый ряд колен был уподоблен животным, каждое своему. Йеуда — льву, Йосеф — быку, Иссахар — ослу, Биньямин — волку, Нафтали — оленю. Яаков также расположил сыновей по разные стороны своего ложа, а в будущем по этой схеме расположились вокруг Скинии лагеря произошедших от них колен: Йеуда — на востоке, Йо-

сеф — на западе и т. д. (Бемидбар 2). Мудрецы говорят, что такое расположение неслучайно: оно отражает разные точки зрения колен на «центральную» Истину и разные подходы к ней, разные пути служения Б-гу.

Возьмем, например, колена Йеуды и Йосефа. Яаков определил, что царями должны быть потомки Йеуды. Ими и были Давид и цари его дома. Йосеф, с другой стороны, преуспел не столько в качестве царя, сколько в качестве главного советника царя, второго лица в государстве. Потомком его брата по матери и отцу, Биньямина, похожего на него самого, был Шауль, который также не преуспел как царь. Зато его потомки Мордехай и Эстер преуспели в качестве приближенных и советников царя Ахашвероша и успешно переиграли вельможу-антисемита Амана.

Какие качества нужны царю, а какие — его советнику? Противоположные. Царь должен быть решительным. Но также спо-

собным миловать, идти на компромиссы. Советник — наоборот, должен быть интеллектуалом, уметь рассматривать все стороны вопроса, представлять все варианты. Но при этом ему самому бывает трудно принять окончательное решение, он слишком хорошо понимает, что у каждого варианта свои минусы. Интеллигенция склонна к критике власти, но сама у власти обычно не преуспевает. Царю Шаулю помешала выполнить свое предназначение именно его чрезмерная скромность и интеллигентность, он не решился убить Агага. А если интеллектуал и убеждается в истинности одной идеи, то не может идти на компромисс, для него это означало бы ложь и неискренность. Даже если неумолимая логика подразумевает жесткость к кому-то и невозможность помиловать. Так что идеальное сочетание — советник представляет варианты действий, а решает — царь, лидер.

Или возьмем колена Иссахара и Звулуна. Мудрецы говорят, что Иссахар преуспел в изучении Торы, а Звулун в торговле. И они заключили партнерство: Звулун обеспечивает Иссахара материально, отдавая ему часть заработанного, а взамен обретает часть заслуг Иссахара в изучении Торы.

Какими качествами должен обладать бизнесмен, а какими — ученый и мудрец Торы?

Тоже весьма различными. Это ярко подчеркивается различием между самим нашим праотцом Яковом и его братом Эйсавом. Хотя в конечном счете Эйсав перестал быть частью еврейской семьи и стал предком антисемитов, изначально он не был обречен на деградацию, у него были качества, которые он мог бы использовать во благо примерно в том же духе, что Звулун. Тора говорит, что Эйсав был охотником, «человеком поля», умевшим ловить зверей и в целом — добывать пропитание. Для этого нужна и физическая сила, и ловкость, и хитрость. Согласно толкованию мудрецов, он умел также «ловить» людей устами — убеждать их, впечатлять, выражаясь современным языком — он был мастером пиара, рекламы. Он должен был использовать все

эти качества для того, чтобы успешно охотиться и добывать пищу для Якова (как делал это для своего отца Ицхака). И его потомки тоже должны были заниматься охотой или похожей на нее по сути деятельностью — торговлей и бизнесом.

Яков же не ходил в поле, а «сидел в шатрах», изучая Тору, и был «простым» — не сведущим во всех этих хитростях и уловках Эйсав. Но ведь изучение Торы, в котором преуспел Яков, требует глубокого ума и недюжинного интеллекта. Надо уметь задавать вопросы, анализировать, находить новые решения, постигать тонкие различия. Как же может преуспеть в этом человек «простой»?

Речь идет о разных типах ума. Охотник и бизнесмен, с одной стороны, и книжный ученый, с другой. Первый — знает и чувствует «поле», рынок, животных и других населяющих мир существ, с которыми не просто иметь дело. Умеет хитрить и играть по их правилам. Последний — знает и чувствует книгу, Тору и ее законы, умеет анализировать ее слова и концепции. И характеры тоже разные: охотник и бизнесмен должен быть предприимчивым, уметь идти на риск, любить «поле». Ученый — быть усидчивым и любить «шатры».

В конечном счете только Яков остался евреем, но при этом он изменился: сначала перехитрил самого Эйсав и получил предназначенное тому благословение, а затем, оказавшись в доме еще одного хитреца, Лавана, оказался равным тому по хитрости и в результате переиграл его «в поле». Что случилось с «простым» человеком, который не умел хитрить? Мудрецы говорят: ему пришлось самому выполнить задачу Эйсав и стать также праотцом еврейских бизнесменов. Для этого надо было научиться той самой хитрости и жизни «в поле». С тех пор потомки Эйсав и Лавана, если в чем и будут обвинять Якова, то только в том, что «он меня дважды перехитрил», но никак не в простодушии.

Перенесемся в наше время. Те, кто вырос в России, привык к одному типу евреев, в основном — инженерам, врачам, музы-

кантам, юмористам. Но на Западе, если присмотреться, живут евреи иного типа: адвокаты, бизнесмены, у них иной характер и склад ума. А в Израиле можно обнаружить и совсем иных по типу евреев, выходцев из арабских стран, у которых еще один набор качеств и жизненных ролей.

Итак, интеллигент и властитель. Ученый и бизнесмен. И — другие, с разными характерами и ролями. Выходцы из разных стран и носители разных культур в современном мире. И все эти люди — евреи. Настоящие! И качества, которыми они обладают, — это чуть ли не весь существующий спектр. Холодный интеллект и горячая любовь. Осторожная взвешенность и смелая решительность. Уступчивость и упрямство. Все эти качества — еврейские.

Но тогда, позвольте, какие же качества НЕ являются еврейскими? Да ведь и неевреи могут быть носителями всех этих свойств, играть все эти роли и преуспевать во всех этих профессиях. И что же тогда роднит всех евреев и отличает их от других?

То, что евреи должны быть приближены к одному Б-гу, Которому служат. То, что, несмотря на такие различия в характерах и ролях, они должны и способны сохранять единство и взаимную любовь. Хотя их места — по разные стороны Скинии, к западу и к востоку, они сохраняют достаточную близость и к самой Скинии, центральной истине, и друг к другу. В отличие от нееврейских станов, каждый из которых превратился в совершенно отдельный народ, далекий и от центральной уравновешенности, и от других народов. От нееврейских Запады и Востока, которые говорят на разных языках и бесконечно конфликтуют.

Еврейский бизнесмен Звулун отличается от отошедшего от еврейства бизнесмена Эйсав тем, что направляет свои таланты и свою деятельность на служение Б-гу. Ведет свой бизнес честно, а заработки использует для поддержки Торы и учености. Хитрит, только имея дело с хитрецами, в ситуации, когда иначе перехитрят его. Использует свое умение убеждать для честного бизне-

са или борьбы за благо, а не для пропаганды ложных идей или разжигания ненависти.

Одним словом, истинное еврейское качество — это любое, использованное во благо, а для этого — взятое в меру и не доведенное до крайности. Добро и любовь, не доведенные до вседозволенности и разврата. Строгость и дисциплина, не доведенные до жестокости.

В этом смысл изречения мудрецов (Йевамот 79а), которые определили качества, отличающие евреев, так: жалостливы, застенчивы, милосердны. Этот список отражает основные направления еврейского характера, заложенные праотцами. Авраам развил качество милосердия, в корне которого — добро, любовь, терпимость, щедрость, гостеприимство. Его сын Ицхак развил противоположное качество, тоже необходимое: строгость и дисциплину. Доброта и мягкость без строгости приведут к распушенности и вседозволенности. Строгость же, не сбалансированная любовью и милосердием, приведет к жестокости и нетерпимости к людям. Умеренная же строгость главным образом применяется человеком к самому себе и выражается в осознании того, что не все на свете допустимо, развивает стыд и застенчивость. В результате человек сам себе задает разумные рамки. Наконец, Яков достиг идеального совмещения строгости и мягкости, что выражается в способности к жалости: с одной стороны, умение судить строго по закону, с другой — использовать милосердие для того, чтобы, когда надо, сжалиться и поступиться буквой закона ради истинной справедливости и блага.

В этом суть еврейства: развить все типы качеств в должной мере и правильно их сбалансировать.

Поэтому любой еврей, где бы он ни родился и какими бы склонностями ни обладал, способен использовать эти склонности по-еврейски и исполнить свою уникальную роль.

ЕВРЕИ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ПИСАНИЯ ГЛАВУ ОБ ИИСУСЕ?

У меня есть вопрос. Недавно я смотрел видео, где бывший еврей, принявший христианство, заявил, что евреи специально пропускают 53-ю главу Исаяи, где говорится об Иисусе. А еще я слышал, что эту главу евреи вообще исключили из Писания. Это правда? Борис

Отвечает рав Яков Шуб

Ваш вопрос основывается на двух предположениях: 1. 53-я глава пророка Йешаи говорит об основателе христианской религии. 2. Евреи как-то «скрывают» эту главу: либо пропускают, либо вообще исключают.

Давайте попробуем разобраться, насколько эти предположения верны.

О чем эта глава?

Согласно христианскому подходу, эта глава создает образ-идею «страдающего раба» и (якобы) предсказывает будущие страдания родоначальника христианства, которого его последователи считают «Мессией» (Машиахом).

Евреи, в соответствии со своей многовековой Традицией, не видят в этой главе мессианского пророчества. Речь в ней идет о еврейском народе, который неоднократно упоминается в Писаниях как единое целое, один человек, поэтому и употребляется единственное число.

Это вполне очевидно, если не рассматривать главу отдельно, а увидеть ее в контексте предыдущих глав. Пророк говорит о страданиях беззащитного еврейского народа и презрении, которое выпадет на его долю. Тот, кто знаком с историей еврейского народа, ясно понимает содержание этой главы...

Более того, слово «раб» (стих 11), которое мы видим в этой главе, ни разу (!) не употребляется в Танахе для обозначения Машиаха. В то время как народ Израиля неоднократно называется у пророка Йешаи и у других пророков «рабом». Проверьте, например, следующие стихи в книге Йешаи: 41:8-9, 44:1-2, 45:4, 48:20, 49:3. Разумеется, и эта глава не исключение.

Давайте вспомним 4-ый стих этой главы, который часто используется христианами для обоснования их подхода.

«Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Б-гом и истязаем».

И давайте сравним его с похожим стихом в книге пророка Ирмияу (30:17):

«А тебе дам Я исцеление, исцелю тебя от язв твоих, — сказал Господь, — ибо назвали тебя отверженным: “это Цийон, никто не печется о нем”».

По смыслу эти стихи очень похожи: речь идет о ком-то, кто поражен болезнями и страдает. Они похожи, поскольку говорят об одном и том же. Только у Ирмияу мы ясно видим, о чем речь. Давайте прочтем предыдущий стих в книге Ирмияу (30:10):

«И ты не бойся, раб Мой Яаков, — сказал Господь, — и не страшись, Исраэль, ибо вот, спасу Я тебя издалека и потомство твое — из страны пленения их; и возвратится Яаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет страшить его».

Из этого стиха ясно следует, что «раб», жертва, о которой речь пойдет ниже, — это не кто иной, как еврейский народ.

«Скрывают» ли евреи 53-ю главу пророка Йешаи?

Прежде всего поспешу Вас заверить, что абсолютно все еврейские издания книги пророка Йешаи содержат эту главу, ее никто не удалял, она находится на месте и доступна любому, в том числе и в библиотеке нашего сайта.

Предположение о том, что евреи «пропускают» эту главу также далеко от реальности.

Каждую субботу после завершения чтения Торы в синагогах читается отрывок из Пророков, который называют «афтара». Книги Пророков насчитывают около 380 глав. Из них в синагоге читается всего 75 глав. Говорит ли это о том, что мы «скрываем» более 300 глав Пророков? Конечно же, нет.

Отрывок, который выбран для чтения, обычно каким-то образом связан либо с недельной главой Торы, которую читают перед ним, либо с праздниками или другими значимыми датами, приходящимися на этот период. То, что какая-то глава не читается в синагоге публично, просто означает: либо она не подходит по теме, либо есть главы, где «тема этой недели» выражена более ярко.

Еще одно заблуждение гласит: то, что соседние главы из книги Йешаи, 52-ю и 54-ю, читают в синагогах, «показывает», что и 53-ю главу читали, просто ее «исключили», чтобы публично не читать «пророчество о христианском Мессии».

Чтобы развеять и это заблуждение, попробуем разобраться, когда же читаются соседние главы книги Йешаи. После трагического дня 9 Ава читают 7 специальных «афтарот» из пророка Йешаи, которые объединены общей темой «утешения», т.е. их цель — утешить еврейский народ после страшных событий 9 Ава и дать ему надежду.

Вот отрывки, которые читают:

1. Йешая 40:1-26,
2. Йешая 49:14-51:3,

3. Йешая 54:11-55:5,
4. Йешая 51:12-52:12,
5. Йешая 54:1-10,
6. Йешая 60:1-22,
7. Йешая 61:10-63:9.

Как мы видим, главы не читаются по порядку и кроме 53-ей пропущены также главы 42-48 и 55-59. Почему же они пропущены? Все очень просто: они не подходят по теме, в них либо нет темы утешения, либо она не так ярко выражена.

Более того, само предположение о том, что мы «скрываем» части Танаха, которые, по мнению христианских богословов, «говорят о христианском Мессии», неверно. Возьмем хотя бы стих 9:5 в книге пророка Йешаи, где сказано: «Ибо родился у нас мальчик, сын дан нам; власть на плечах его, и наречено ему имя Пэле-Йозэйц-Эль-Гиббор-Авиад — сар-шалом».

Согласно еврейской Традиции, здесь говорится о рождении царя Хизкиягу. Христиане же утверждают, что речь идет об основоположнике их религии. Однако это не мешает евреям читать соответствующий отрывок в синагогах в качестве афтары к недельной главе Итро.

Так что нам «скрывать» нечего.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ РЕБЕНКА МЕЖДУ ТВОРЧЕСТВОМ И ПРЯМЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ УЧЕНИКА?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Меня Всевышний благословил творческой семьёй. Я слышала не раз, что особенность большинства творческих личностей в их повышенной чувствительности и эмоциональности. А, следовательно, есть необходимость в снятии напряжения. Все дети любят мастерить из подручного материала, музыкальны и впечатлительны. Получается,

что интерес к лепке и рисованию не только важен как любимое занятие, но и имеет важность как само-терапия. Вы советуете: «Дайте ребёнку (5.5 лет) побольше лепить из теста, глины, пластилина — и развивает моторику, и помогает человеку, которому надо что-то всё время крутить в руках». Сколько времени на протяжении дня выделять для та-

кой деятельности, если ребёнку 9 лет и есть прямые обязанности ученика делать домашнее задание, повторять учебный материал, учитывая сказанное выше? У меня опасения, что творчество вытесняет собой все другие виды деятельности. И второй Ваш совет: «Очень советую перед сном массаж всего тела. Лучше всего рукой с кремом по коже. Очень успокаивает, расслабляет и удовлетворяет нужду в прикосновениях у человека с большими тактильными потребностями». Имеет ли значение, кто из родителей делает массаж? С одной стороны, прикосновения матери могут быть тем, что не хватает мальчику, а с другой стороны, ему уже девять и вдруг мои прикосновения могут его смутить?»

Ваши вопросы носят очень практический характер, и попробую так же ответить на них.

Невозможно установить какой-то точный график: сколько именно времени ребёнок с творческим типом личности должен посвящать каким-то занятиям, которые являются для него терапией через искусство. Я думаю, что в дни, когда такой ребёнок перевозбуждён, он всё равно не сможет спокойно выполнять домашние задания по предметам, которые его мало интересуют, пока не снимется его эмоциональное напряжение. И в такие дни стоит «проиграть битву», а, точнее, вообще её не начинать и дать ребёнку заняться тем, что он любит и что его успокаивает. В другой раз, когда он гораздо спокойнее, можно вообще посвятить весь день учёбе и подогнать материал, в котором он, может быть, отстал, объяснив ему: Вы хотите, чтобы он мог хорошо заниматься в рамках своего учебного заведения.

Если Вы считаете, что таких дней, когда он спокоен, чересчур мало вообще, то, возможно, стоит заключить договор: он отдыхает час-полтора после учёбы, а потом выполняет свои обязанности. И лишь после этого может вернуться к любимым занятиям. (Естественно, отдых — не обязательно сон, это может быть что-то, что он любит делать. Ему может быть очень полезно по-

кататься на велосипеде, если есть где, или можно дома устроить с детьми «урок гимнастики» на 15-20 минут и заняться аэробными упражнениями — пусть попрыгают, поскочат и т.д. Если соседям мешает шум, постелите ковёр или одеяло и оденьте носки вместо ботинок). Советую поставить ему громкий будильник на десять минут раньше того времени, когда надо переходить к учёбе, чтобы он знал: нужно подготовиться к этому переходу. Постарайтесь не превращаться в «будильник» сами и не напоминайте ему каждую секунду, но договоритесь с ним заранее: в назначенное время Вы можете забрать у него то, чем он занимается (можно добавить пять минут, если ему действительно нужно закончить что-то небольшое). И к творчеству он теперь сможет вернуться, только выполнив минимальные обязанности.

Советую также понять, что обязанности эти действительно должны быть минимальными, т.к. ребёнок с творческим складом ума иногда просто умирает от скуки, делая домашние задания. Как учительница могу Вам сказать, что домашние задания по некоторым предметам — это очень нудная обязанность учеников и учителей, и сами учителя прекрасно знают, что выписать из книжки ответы в некоторых случаях — во все не значит обогатиться знаниями. А вот если Вы обдумаете, как «скрестить» его творческие порывы и материал, который он изучает в талмуд-торе, — это может очень помочь. Скажем только ради примера: мы делаем иллюстрацию к главе из Пророков, которую сегодня изучали, но так как речь идёт о Танахе, иллюстрация должна быть абсолютно точной: всё — как написано в главе. Я думаю, если Вы используете своё желание дать детям обширные знания, чтобы преподнести им материал интересно и захватывающе, они будут меньше ощущать различие между интересными «созидательными» занятиями и скукой зубрёжки и повторения. То есть я веду к тому, что и выполнение домашних заданий должно для таких детей носить более игровой и живой характер, т.к. иначе они просто все-

ми силами постараются от них отделаться с минимальными потерями.

Что касается массажа, то думаю, что мальчику девяти лет уже можно массировать только верхнюю половину тела и ноги ниже колен, чтобы не вызывать нежелательное возбуждение. А кто из родителей будет это делать, пока непринципиально.

Полагаю, что ещё через год-два он уже будет очень сильно стесняться Вашего прикосновения и тогда, безусловно, будет лучше, чтобы эта функция перешла к отцу. Кстати, научите его самого растираться после душа влажным полотенцем — взбадривающее средство или мягкой губкой — успокаивающее средство.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Как говорится в приведенном мидраше, с тех пор, как Святой, благословен Он, предрек это на горе Синай, бедствия сами настигают того, кто вершит зло, а благо — того, кто делает добро. Поскольку между благословением и выполнением заповедей, а также между проклятием и их нарушением была установлена прочная естественная связь. И правильно будет употреблять поговорку: «За нарушение побивают камнями, и за заповедь бросают набитый золотом кошелек».

Но тут встает ребром вопрос: если такова реальность, что Тора — это жизнь, а без Торы — лишь смерть, то кто же будет таким глупцом, чтобы сойти с дороги жизни и презреть Тору? И как вообще может такое быть, чтобы человек грешил, если сразу вслед за этим его ждет осязаемое естественное наказание? Кто же будет тогда отходить от путей Торы и перечить слову Творца? Об этом сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Человек не грешит, покуда не входит в него дух глупости». Но остается в силе вопрос, а откуда в него входит дух глупости? И разве допустить дух глупости легче, чем совершить сам грех? И как вообще дух глупости входит в челове-

ка? Где это «особое отверстие для входа»? И кто ему его открыл? И что это такое?

И это раскрыл нам Виленский Гаон, да будет память праведника благословенна. «У входа грех лежит» (Берешит 4:7) — грех лежит в ожидании входа. Потому что главное желание дурного начала: найти изначально кошерное отверстие для проникновения зла в человека. А после того как оно уже проникло в человека сквозь это отверстие, ему больше не придется его обольщать, ибо он уже и так обольщен и совращен. И после того как вход ему открылся, человек уже сам по себе будет вершить зло, поскольку оно уже у него в крови. И отверстие будет все быстрее и больше расширяться, и чем сильнее в человеке разовьется зло, тем тяжелее ему будет от него отказаться. И только у самого входа, пока отверстие еще только-только открывается, у человека есть возможность легко убежать от зла, так как с отдельной волосинкой он еще может справиться.

Но, кроме этого, существует еще одна проблема. С одной стороны, пока зло еще не проникло во входное отверстие, выбор, казалось бы, легок, но, с другой стороны, он — неимоверно тяжел. Потому что само

«Пока нанесенный злом ущерб незначителен, человек может заблуждаться, что речь идет о явном добре...»

отверстие изначально кошерно, и его кошерность вводит человека в заблуждение, ослепляя его, и он не замечает, что оно открывает прямой доступ дурному началу. Другими словами, то, что это отверстие находится еще на входе, облегчает человеку задачу, но то, что оно кошерное, неимоверно ее затрудняет. И тут не помогает даже осознание, что Тора — естественное добро, а зло есть зло, поскольку отверстие-то кошерное, а кошерное, т.е. пригодное, не может быть плохим?

Более того, перед его глазами выстраивается совершенно противоположная картина: так как отверстие кошерно, следовательно, это воля Творца. А если так, неужели он будет противиться? И пока нанесенный злом ущерб незначителен, человек еще может заблуждаться, что речь идет о явном добре — добре кошерном. И это — опаснейшая ловушка даже для людей высочайшего духовного уровня, как мы можем видеть у Каина, с которым говорил сам Творец: «Почему тебе досадно, и почему поникло твое лицо? Ведь если ты исправился — удостоишься, а если нет — у входа грех лежит». Невозможно представить себе, что Каин просто взял и убил Эвеля, совершив тривиальное убийство. Не могло бы дурное начало заставить его совершить свой поступок спонтанно. Это не укладывается даже в нашем слабом уме. Что же говорить о людях того уровня с их яснейшей головой, людях, неподвластных стандартным уловкам! Так как же все произошло?

Как мы уже говорили, все начинается с кошерного отверстия. Так было и в случае с Каином — человеком высочайшего духовного уровня. Вначале дурное начало инспи-

рировало его праведную ревность к брату: они оба принесли жертву Всевышнему «и обратился Всевышний к Эвелю и жертве его, а к Каину и жертве его не обратился». Поэтому Каин и поник лицом, и это — не досада на то, что у соседа больше денег или он пользуется большим уважением, как это происходит в нашем поколении.

Такая зависть, а тем более месть на ее основе, естественно, недопустимы, но Каин и не испытывал ничего похожего на эти низменные чувства. Его ревность вытекала из ясного осознания того, что его брат находится на более высоком духовном уровне: ведь Творец обратился именно к Эвелю и его жертве. Неудобство в глазах Творца — вот, что беспокоило его. И на этих возвышенных чувствах как раз и сыграло дурное начало, распылив его ревность, дав понять, что она — из высшего источника, что эта ревность — истинная, достойная, святая, и что единственная причина его досады — его возвышенное духовное состояние. И так досада и поникшее лицо были возведены дурным началом в категорию заповеди, благодаря которой своим внутренним беспокойством он сможет исправиться и достичь более высокой ступени.

Но как бы то ни было, свою работу дурное начало сделало — ревность в сердце была посеяна. И так беспокойство Каина за то, что Эвель желанней в глазах Творца, а он сам находится на низшей ступени, раздулось до состояния такой бешеной ревности, что он почувствовал, что просто больше не может выносить присутствие Эвеля в этом мире, и возжелал его смерти. Так кошерная ревность выступила в роли того са-

мого кошерного отверстия, проложившего дорогу жажде убийства.

Но, на самом деле, его ревность была заведомо порочной, и он ошибся в ней, не почувствовав элементарной личной заинтересованности. Далее, как объясняет мидраш, они поделили весь мир: Каин взял себе землю и все, что на ней произрастает, а Эвель — скот.

И где же Эвель пас свой скот? На земле Каина. Но это ж — посягательство, грабеж, а народам мира за малейший грабеж полагается смертная казнь! И Каин решил привести в исполнение справедливый смертный приговор и убить своего брата. Но, не будь он в душе заинтересован в этом убийстве, он бы даже не обратил внимания на этот «грабеж», и явно пошел бы на встречу, уступил родному брату. Максимум — отчитал бы его. Но его личная пристрастность не позволила ему уступить и простить, и он сразу свершил над ним суд, признал грабителем и убил его.

И об этом говорит ему Творец: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли». И объясняют: из-за плодов земли. И «земля» здесь означает «почву», а не «земную твердь». Тем самым объяснил ему, что совершил убийство не из-за грабежа земли, а из-за ревности по поводу плодов земли, из-за досады, что «я — хуже брата в глазах Всевышнего, поскольку я принес простые плоды земли, а он — лучших первенцев скота».

И каково же наказание Каина за его грех? Он обречен на скитание в соответствии с законом о непреднамеренном убийстве. Не почувствовав личной заинтересованности, он совершил убийство по ошибке. На это Каин задает вопрос: но ведь каждый, кто найдет меня, сможет убить, подумав, что с моей стороны убийство было не ошибочным, а преднамеренным? И в ответ Всевышний отмечает его особым знаком.

Но Всевышний предостерег его еще в самом начале, на пороге отверстия, и ключевой вопрос был «почему поникло твое лицо»? Если бы речь шла о святой возвышенной ревности, она должна была бы при-

вести человека в возвышенное состояние, чтобы он в радости продвигался все к новой и новой ступени ввысь. А если у человека поникло лицо, и он чувствует себя упавшим, то, очевидно, что причина досады — зависть к преимуществу брата в глазах Всевышнего. И мешает человеку не то, что он не достиг высочайших ступеней сам по себе, а то, что кто-то другой добился большего. И главной причиной страданий Каина было не то, что ему еще было, куда расти, но что его брат Эвель превзошел и затмил его.

Недаром Всевышний предупреждает Каина: «Если справишься — удостоишься» — если ты одержишь победу над собой и выдержишь это испытание с честью, ты не причинишь Эвелю никакого вреда. «А если нет — у входа грех лежит» — грех лежит в ожидании входа, отверстия, кошерного в твоих глазах, чтобы ты шел на поводу своей зависти. И ты, в самом деле, весьма пристрастен в своей ревности — тебе мешает то, что Эвель выше тебя, и ты ощущаешь себя ничтожней рядом с ним.

И это — никакая не святая ревность, а обычная зависть: тебе мешает, что ты ниже своего собственного брата. И если ты не почувствуешь своей предвзятости, то, в конце концов, она затянет тебя все ниже и ниже вплоть до братоубийства. Более того: при этом ты еще будешь уверен, что действовал строго по закону. Все почему? Потому что не чувствуешь наличие личной заинтересованности и пристрастности.

Вот, что значит: «Чем значительней человек — тем сильнее его дурное начало». И цель его — заманить человека в «кошерную ловушку».

А выбор человека состоит в том, чтобы, во-первых, распознать в себе личные пристрастия, заинтересованность, ревность, зависть, и, во-вторых, работать над собой и в том, что касается отстранения от зла, и в том, что касается добрых дел. Главное — не поддаваться на провокации собственной пристрастности, не никнуть лицом и не отчаиваться от своего служения.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

НЕ УБОУСЬ БАТШЕВА ЭСКИН

В последнее время все активнее обсуждается вопрос — почему в современном обществе так часто встречаются различные страхи и фобии. Кажется, в прежние времена было больше причин для страха, которые не перерастали в фобии, а, наоборот, становились отправной точкой для бесстрашия. Мы знаем множество примеров тому, как евреи шли на смерть, чтобы избежать позора; как люди любой национальности рисковали жизнью, чтобы спасти тех, кто в опасности; как шли в бой почти без оружия и не сдавались до конца.

Теперь же один боится прикосновения птичьих перьев, другой — клоунов, третий — туманов, четвертый — золота... Всего зафиксировано более 1000 видов различных фобий, о которых раньше и не слышали и даже представить не могли, что этого можно бояться!

Ученые по-разному объясняют этот феномен. Один профессор, например, считает, что в Израиле люди всего боятся из-за угрозы терактов и обстрелов со стороны

Газы. Другой утверждает, что современный мир — действительно, опасное место, и многие страхи вполне оправданы. Третий думает, что в наше время просто стало модно говорить о своих фобиях — ведь это отражает твою индивидуальность и делает тебя непохожим на других!

Рав Замир Коэн пишет, что в нашем поколении есть две главные причины, способствующие развитию тревожности, фобий и страхов. Во-первых, в предыдущих поколениях все поголовно евреи воспитывались таким образом, что вера в Б-га и доверие к Б-гу буквально впитывались с молоком матери. А чем больше доверия к Вс-вышнему испытывает человек, тем он спокойнее и тем меньше он чувствует страха.

Когда человек действительно чувствует, что все, что делает Б-г, к лучшему, — он не беспокоится, потому что знает, что находится в хороших руках. «Ло ира ра, ки ата имади — не убоюсь зла, ибо Ты со мной» — каждую субботу поем этот Псалом, но насколько эти слова проникают в каждое

сердце?.. Другой фактор, который способствует страху в нашем поколении, — это просмотр насилия по телевизору и в Интернете. Ребенок, регулярно смотрящий фильмы, к возрасту бар-мицвы станет свидетелем убийств, агрессии, жестокости, предательства и зла тысячи раз!

Родители Хаи всегда настаивали на том, чтобы дети не смотрели американских фильмов, которые совершенно очевидно несут чуждую идеологию и вкладывают в головы детей неподходящие мысли. «Только хорошее кино! Только советские мультики!» Когда Хае было лет десять, она посмотрела вместе с родителями британский фильм «Джейн Эйр». «Какая игра актеров! Какие чистые чувства!» — восхищались папа и мама. Хая следила за сюжетом, затаив дыхание.

Только через несколько недель родители стали замечать, что Хая не запирает дверь ванной, когда купается, вскрикивает, если к ней подходят, не слишком громко топя, а когда старшие братья куда-то идут, увязывается за ними, хотя всегда любила почитать в тишине пустого дома.

Оказалось, что, узнав из фильма, что в доме месяцами можно прятать сумасшедшую женщину, Хая стала подозревать, что в их доме тоже кто-то прячется. А проведя обыск всех доступных комнат и убедившись, что никого там нет, стала бояться, что преступники заберутся в ванную через технический балкон — поэтому она «предусмотрительно» оставляла дверь открытой, чтобы вовремя от них убежать...

Вс-вышний вложил в каждого из нас способность противостоять определенному объему напряжения, стресса, давления и даже насилия. Но в какой-то момент это напряжение достигает той высшей точки, с которой наша душа уже не может справиться, — и тогда возникает эффект соломинки, ломающей хребет верблюду.

Неужели в нашем времени больше отрицательных эмоций и переживаний, чем во времена инквизиции, крестовых походов, мировых войн?

Да, больше. И связано это, в первую очередь, с тем, что переживания, которые мы испытываем, читая книгу или слушая музыку, настолько же реальны, насколько переживания по поводу событий нашей собственной жизни. Чем больше в мире информации, тем большему стрессу подвергается каждый из нас. Поговорка «меньше знаешь — крепче спишь», при всей своей циничности, тем не менее, абсолютно верна.

Если до изобретения книгопечатания люди переживали только по поводу того, что касалось их собственной жизни и жизни ближайших соседей и родственников, то, начав читать художественную литературу, они стали переживать и за литературных героев, как за хороших знакомых, следя за перипетиями их жизни.

Театральные постановки, телепередачи и кинофильмы способны еще более агрессивно внедряться в души людей, и герои фильмов, включая детоубийц, насильников, похищенных девушек, брошенных жен, годами могут блуждать по нашему сознанию, порождая вопросы: «А что если и со мной это случится? А если с моими детьми?..»

Михаил пишет: «Я заметил эту особенность в себе совершенно случайно. Как-то у нас в городе объявили штормовое предупреждение, показав пару кадров с упавшими на машины деревьями и поломанным гаражом-ракушкой... Шквалистого ветра в тот день не было — синоптики ошиблись. Но на следующий день я на всякий случай решил не выходить из дома. В другой раз вышел на улицу, подул сильный ветер — и у меня перехватило дыхание, потемнело в глазах, а очнулся я в больнице. Врачи сделали анализы, но развели руками, так как патологии в моем организме не обнаружили. С тех пор я заметил, что если ветер сильнее среднего, то мне становится плохо».

С изобретением радио (а позже — телевидения) всем радиослушателям, включая детей, стала доступна, вне зависимости от их желания (потому что зачастую радио ра-

ботает фоном), информация об убийствах, грабежах, изнасилованиях, террористических актах, государственных переворотах, происходящих в самых отдаленных точках планеты. Эмпатия и сочувствие к пострадавшим перемешивается в головах вольных и невольных радиослушателей с ранее неведомыми страхами, и вот уже ночами нас мучают кошмары, а утром, заходя в автобус, мы оглядываемся в поисках потенциальных террористов.

Интернет и вовсе стер всякие пространственные и временные границы. Теперь при поиске в глобальной сети чего бы то ни было, человек находит новую порцию страхов. Ищете лекарство — найдете десяток историй, как это лекарство привело к неизлечимой болезни. Ищете прогноз погоды — прочитаете сообщение о тайфуне и цунами на отдаленных островах. Ищете состояние дорог на предмет пробок — узнаете о подробностях дорожной аварии.

И если вы умный человек, вы начнете сами себя уговаривать, что все это пустое, что это не ваша жизнь, что вы не должны переживать за неведомых вам людей, помочь всем вы не в состоянии. Но Б-жественная душа, которая в вас еще жива, скажет вам: «Ну, брат, ты совсем очерствел... Только о себе и думаешь! А как же они там, на пепелище, без крова и еды? А вон те дети, оставшиеся без родителей? А этот старик, замерзший на улице?.. Если с тобой такое случится, все тоже от тебя отвернутся, потому что это не их дело?..»

Чем бы ни кончился этот диалог разума и души, но страх уже дал свои ростки. И вот кто-то уже боится микробов (микробия) или пыли (аматофобия), кто-то — птиц (орнитофобия) или ящериц (герпетобия); кто-то боится пустых помещений (ценофобия), а кто-то — закрытых дверей (клаустрофобия); кто-то боится хороших новостей (евпофобия), а кто-то — религии (телеобия).

Сима рассказывает: «Лет в 6-7 я безумно любила передачу “Битва экстрасенсов”. Расследовали там историю, как женщина ночевала одна, муж был на работе, и ночью

она почувствовала, что кто-то рядом с ней лёг. После этого я просто не могу спать на двухспальных кроватях. Либо со мной лежит огромный плюшевый заяц, либо мама ночует со мной. Еще — я стала бояться спать лицом к стене, я должна видеть, что происходит в комнате. Никогда не кладу ноги на край кровати — боюсь, что на них сядет призрак».

Не хотелось бы нагонять на вас страх, но существуют также люди, которые боятся собственного дома, любых чисел, определенных цветов, смотреть на небо, волос, открывать глаза, спать, есть... Тут остановимся.

Когда человек подвергается влиянию зла, это укрепляет в нем ощущение, что мир — злое, страшное место, полное разных опасностей, боли и смерти. Причем подвергаться влиянию зла непосредственно или через экран телевизора или компьютера — для нашей души не имеет значения: наши эмоции и чувства неподдельны в любом случае.

Если мы хотим самим себе и своей семье душевного здоровья, если мы хотим жить спокойнее и не бояться собственной тени — мы можем что-то изменить в своей жизни. Читая книги и слушая лекции о вере и доверии к Б-гу, мы укрепляем себя и своих близких в том, что все, что делается, — к лучшему, даже когда это неочевидно для нас.

Второе, что мы можем сделать — избегать зла. Чем меньше зла мы будем впускать в свой мир через различные экраны, тем более чистым и добрым будет наш мир, тем меньше в нем будет страхов и тем больше у нас останется энергии, чтобы по-настоящему прожить свою жизнь, не вздрагивая от каждого шороха.

Многочисленные соцопросы показывают, что религиозные люди гораздо меньше подвержены фобиям и навязчивым состояниям, ведь именно вера в Единого Творца дает душе спокойствие и уверенность, приносит удовлетворенность и умение радоваться жизни.

КАЛЕНДАРЬ

СВИТОК ПЛАЧЕЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Мы начинаем учить плач Ирмею — Эйха. Историю записал пророк Ирмею еще задолго до изгнания, первая глава была записана 17 лет до изгнания.

Пророк Ирмею пророчествовал 40 лет. И он говорил: «Горе мне, мама, что ты меня родила, я человек, которого все проклинают и ругают. Ни кому я деньги не одолжил, никому я не должен, а все меня проклинают». Почему? Потому что он предрекал от имени Бога, что если так будет продолжаться еще какое-то время — нарушение субботы, разврат, взяточничество, идолопоклонство — Бог не будет терпеть и выгонит евреев из страны. А ему говорили, что он враг страны, враг народа, ищет, что бы сказать плохое о евреях: «Мы евреи, мы — дети Авраама, Ицхака и Якова, Бог нам обещал эту землю». А он ведет такие разговоры. Почему он так упорно ищет дурное?

История эта была такова (Ирмею 36:4—36:10).

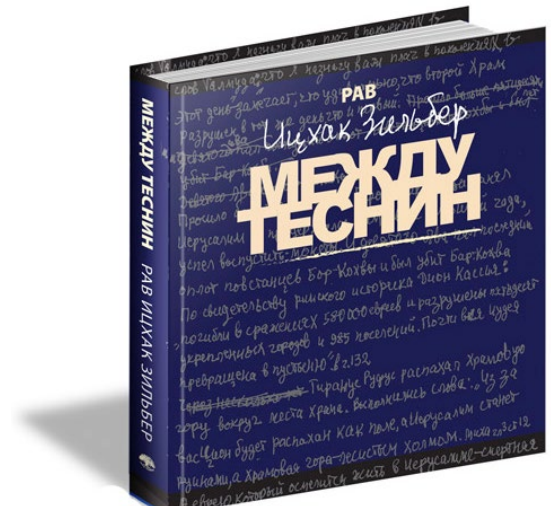
Царь Иудеи Йеояким, сын Йошияу, был большой подлец.

Пророк Ирмею сидел в тюрьме, куда был посажен за то, что «не любит страну и своими словами только ослабляет положение в стране, наводит панику», и, если действительно есть враги, а Вавилон может напасть, зачем еще ослаблять настроение?

В 5 году его царства объявили пост, в месяц кислев.

Ирмею сказал Баруху, сыну Нерии, своему ученику: «Я не могу войти в Храм, я сижу (в заключении). Поэтому ты прочитай этот свиток, что Бог велел мне записать в день поста. Может быть, кто-нибудь отойдет от плохого пути, и молитва дойдет до Бога, потому что велик гнев Бога на этот народ».

Барух прочитал свиток (тогда были записаны только три главы) в комнате Гмарьяу,

сына Шафана, на верхнем дворе, у входа в Храм, и весь народ слушал.

Михайяу, сын Гмарьяу, сына Шафана услышал и пошел и рассказал об этом министрам: Элишаме секретарю, Делаяу, сыну Шемаяу, Эльнатану, сыну Ахбора, Гмарьяу, сыну Шафана и Цидкияу, сыну Хананияу.

Вот что они сказали Баруху:

— Сделай следующее: возьми этот свиток, что Ирмею, твой учитель, записал, и приди, прочитай нам еще раз.

Он прочитал. Они очень испугались, и стали думать, рассказать ли царю. Тогда министры сказали ему:

— Ты и Ирмею спрячьтесь, и чтобы никто не знал, где вы.

Пришли к царю, а свиток оставили в комнате Элишамы, секретаря царя. Был там человек по имени Йеуди, он взял свиток и прочитал, и слышал царь и все министры.

Ему прочитали первую фразу: «Как сидит она одиноко, — столица многолюдная, стала она как вдова» (Эйха 1:1). Он слушает, думает — «ну и что, я все равно буду править».

Читают дальше «Плачет она в ночи, и слеза ее на щеках у нее, нет ей утешителя из всех любивших ее, все друзья ее ей изменили, стали ей врагами» (Эйха 1:2). Его это не тронуло.

«В изгнание ушла Иудея из-за бедствия и тяжкого рабства, сидела она меж народов, не находила покоя; все ее гонители наступали ее меж теснин. Дороги Циона в трауре — нет идущих на праздник, все врата ее опустели» (Эйха 1:3—4).

И это его не тронуло — «ну, все-же, я буду правителем».

Но когда прочитали пятую фразу: — «враги стали руководителями... Потому что

Бог наказал за грехи». — «Что? Я не буду царем? Кто это пишет?»

А это было в месяц кислев, по-нашему примерно декабрь. Топился камин. Йеояким сразу взял ножичек, вырезал из свитка имя Бога и бросил в огонь. И так везде — где было имя Бога, он вырезал и бросал в огонь.

Ирмею говорил, что это страшно: допустим, царь — негодяй, но люди, присутствующие не испугались, видя, как жгут имя Бога, не разорвали даже одежды. Это нехорошо, что-то же должно быть в душе у людей!

Эльнатан, Делаяу и Гмарьяу просили не сжигать. Но царь не послушался, он послал к своему сыну Йерахмиэлю, и Сераю, сыну Азриэля, и Шелемьяу, сыну Авдеэля, с приказом найти писца Баруха и Ирмею. Но Бог сделал так, что найти их не удалось.

После этих событий Бог сказал Ирмею: возьми и запиши новый свиток, и скажи про Йеоякима, царя Иудеи: «Так сказал Бог, ты обиделся, царь — сказав, почему ты написал, что придет вавилонский царь и изгонит людей и скот? Чтоб ты знал, Йеояким, что твой труп будет валяться на жаре днем и на холоде ночью» (Ирмея 36:30).

И Ирмею записал то, что было сожжено, и еще добавил две главы (третью и пятую).

Бог велел Ирмею составить этот «Плач» по алфавиту, начиная с алеф и кончая тав. Есть мнение, что народ Израиля нарушил

все слова Торы от алефа до тав, и только потом был изгнан.

Мидраш приводит ремез — намек в буквах.

Говорит Бен Азай: евреи не так быстро были изгнаны, они провели 850 лет в своей стране, Бог долго ждал и посылал многих пророков, пока не дошло дело до того, что евреи стали отрицать веру в одного Бога. Это буква алеф. Числовое значение алеф — один.

Стали пренебрегать даже Десятью заповедями — можно не уважать отца, можно субботу нарушать, можно воровать — это буква йуд.

Дошло до того, что некоторые люди перестали делать обрезание. А обрезание было дано в 20-м поколении: от Адама до Ноаха — десять поколений, и от Ноаха до Авраама — десять. Всего 20 — это буква каф.

А потом и вообще перестали считаться с пятью книгами Торы. Человеку говорят:

«Слушай, в Торе написано — нельзя...» — а он отвечает: «А я не считаюсь с Торой, я неверующий!» Это буква эй.

Так получается слово «Как» — «Эйха», написанное с намеком:

Алеф — 1 — вера в одного Бога,
йуд — 10 — десять заповедей,
каф — 20 — обрезание,
эй — 5 — пять книг Торы.

Рав Леви говорит: есть грехи обычные, например, нельзя есть свинину, а есть грехи очень строгие — как нарушать Йом Кипур или есть хлеб в Песах, за которые положено наказание карет — когда отрезается душа от Бога, образно говоря, как дерево и отсохшая ветка. Тогда дошло дело до того, что они не боялись нарушить даже грехи, за которые полагается карет. Всего в Торе есть карет за 36 грехов. И пока евреи не нарушили все 36 таких запретов, Бог их не изгнал.

И это тоже вложено намеком в слово Эйха: сумма цифр — 36.

«В изгнание ушла Иудея из-за бедствия и тяжкого рабства, сидела она меж народов,

не находила покоя; все ее гонители наступали ее меж теснин». (Эйха 1:3)

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

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

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

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

Так что же говорит Ирмеяу: «Она сидит среди народов и не нашла покоя». Что значит «не нашла покоя»? Выходит, что очень хорошо, что не нашла покоя. Нашла бы по-

кой — или растворились бы, или не пожелали бы выйти из изгнания.

Поймали ее «бейн а-мецарим» — между стенами виноградников, теснин. Эти три недели между 17 тамуза, когда враг ворвался в город, и 9 ава — днем разрушения Храма, называются «бейн мецарим». Мы сказали, что Иудея ушла в изгнание из-за бедности, что в конце концов не было возможности устоять экономически, был голод. Мидраш говорит об этом удивительную вещь: бедность они получили за то, что не хотели вспоминать выход из Египта. Нужно есть мацу, которая называется «хлеб бедности». А они ели вместо мацы хлеб. Так и получилось, что «в изгнание ушла Иудея из-за бедности».

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

Другое объяснение: за то, что не помогали бедным, за то, что грабили бедных.

Зарплату обещали — и не добавляют.

Поминала (дочь) Иерусалима (в) дни бедствия своего и удручения все свое драгоценное, что было со дней давних; когда пал народ ее в руки притеснителя и нет помощника ей, на нее смотрели притеснители, смеялись над ее разорением. (Эйха 1:7)

Притеснители смотрят и смеются над ее разорением. «Мишбатеа» — это от слова шават — «прекратился», однокоренное слово «шаббат». Что кончились у них праздники и субботы. Нет радости праздничной. Мидраш дает еще одно объяснение. Многие евреи, которые у себя в стране нарушали субботу и праздники, попав в изгнание, стали там соблюдать. Я это видел, когда сидел в лагере. Один евсековец, какой-то молодой комсомолец в лагере старался поменьше в субботу работать. Другой сказал: 7 лет я уже не видел мацу, хочу, чтобы в этом году было все выполнено.

То же самое получилось и после разрушения Храма: евреи, будучи в изгнании, работая у неевреев, просились и хотели отдыхать в субботу и праздники, а те над ними смеялись: «У себя в стране вы не хотели соблюдать, а здесь вы хотите».

Мне рассказали, что в Голландии есть израильтяне, которые попали за какие-то преступления. И они были очень далеки от религии. А попадая в тюрьму, они просят кашерную пищу. И там смеются тоже: «У себя в стране вы это не хотели соблюдать, а здесь хотите».

«Да предстанет все зло пред Тобою, и причины им, как Ты причинил мне за все мои преступления, — ибо многочисленны стоны мои и сердце мое в боли». (Эйха 1:22)

«Да придет все их зло перед тобой и поступи с ними, как ты поступил со мной за все мои грехи». Интересно, что этот же пророк, Ирмеяу, говорит в 30 главе, что, хотя все эти враги были только орудием в руках Бога, поскольку они это делали от своей злобы (они ведь не гнали евреев за то, что те не хотели выполнять заповеди, они делали это просто по своему зверству) — решение Бога было изгнать, а они убивали детей в присутствие отцов и добавляли свое зло — было решено, что их постигнет то же самое. Так написано в Ирмеяу: все, кто тебя ели, будут сами съедены, и все, которые тебя изгнали, пойдут в плен. И это выполнилось удивительно с Вавилоном, который изгнал евреев в первый раз, он был потом побежден Персией и понес все те же наказания. А потом было сказано, что Вавилон на веки вечные будет болотом и опустится в землю. И это до сих пор так.

Есть книги 24-го года английских ученых (они есть и в советской печати — в 39 году в «Историческом вестнике»), в которых те удивляются, что в таком городе, как Вавилон, который был источником высокой культуры, — сейчас одно болото, и оно погружается на 1—2 см каждый год. Место, где был город, метра два в земле. Это на территории современного Ирака. И, как говорили пророки Йешаяу и Ирмеяу, это место останется безлюдным (Йешаяу 13:21, Ирмеяу 50:40).

Об основной причине изгнания написано в мидраш Эйха следующее. Ведь мы находим, что был и разврат, и идолопоклонство, и даже убийство, и нарушение субботы. Оказывается, все же, Бог бы не выгнал, если

бы люди учили детей Торе. Вере в Тору Бога. Любой преступник, подлец, если все-таки его дети получают еврейское воспитание, есть еще надежда, что все изменится. И изгнание было за то, что перестали учить детей еврейскому закону.

Раби Аба бар Каана начинал учить Эйха следующими словами: пророк Ирмеяу говорит: «Кто тот мудрец, который понял это? И человек — пророк, что Бог ему говорил, чтобы он нам рассказал. За что пропала страна? Она как пустыня стала, нет жителей» (Ирмеяу 9:11).

Спрашивают у мудрых, у пророков — они не могут ответить. Отвечает сам Бог. «Бог сказал — за то, что оставили Мое учение».

Раби Шимон бар Йохай сказал: если ты видишь пустые города, население оставляет их, чтобы ты знал: они не поддерживали учение детей Торе. Они не искали, не нанимали людей, чтобы учили Тору. Как написано: «За что пропала страна? — говорит Бог: за то, что они оставили мое учение» (Ирмеяу 9:11—12).

Раби Йеуда а-наси был великим человеком своего поколения. Мудрецы говорят, от Моше рабейну до него не было такого случая, чтобы и Тора и такое величие были в одном человеке, он был знаком с царем, и был состоятелен. Однажды раби Йеуда а-наси послал раби Аси и раби Ами, чтобы они обошли города в Земле Израиля, где живут евреи, и проверили, что можно исправить. Они приезжают в город, видят людей и спрашивают у них:

— Где у вас «стражи города»?

Приводят им начальника военной охраны и солдат.

— Вы их называете «стражи города»? Они «разрушители города», они не совсем хорошие люди сами по себе.

А кто же называются стражами города? Он сказал: учителя детей — те люди, которые учат детей читать Тору, учат детей поведению, учат детей верить в Бога — они настоящие хранители города.

Написано (Теилим, 127 глава): «Если Бог не построит дом — бесполезно трудятся

строители, будут строить, и он разрушится. Если Бог не будет охранять — бесполезны будут охранники». То есть охранять-то город надо, но самая главная охрана, — если есть дети, которые учат Тору — и это большая заслуга.

Рав Уна и рав Ирмея от имени раби Шмуэля бен раби Ицхака говорят страшную вещь: «Бог согласился уступить: простить разврат, простить убийство, простить идолопоклонство и не выгонять. Но Он не смог простить мысли о том, что не нужно знать Тору, а можно быть евреем без Торы». Подобных рассуждений о том, что Тора ненужная вещь, что можно жить без этого — Бог не простил, и за это они были изгнаны. «За что пропала страна?» (Ирмеяу 9:11). Не написано: за разврат, идолопоклонство, за убийство — а «за то, что оставили мое учение» (Ирмеяу 9:12). Они не считали нужным обязательно учить детей Торе.

Рав Уна и рав Ирмея от имени раби Хи бар Абы сказали: «Меня оставили и Тору не соблюдали» (Ирмеяу 16:11). Я не понимаю, что это значит. Если Меня оставили, не верят в Бога, при чем здесь соблюдение Торы? Значит если человек ни во что не верит, ведет себя плохо, но детей отдает на воспитание, чтобы они знали, что такое еврейство — есть еще надежда. Мы такие вещи видели. «Было бы хорошо, если бы Меня оставили, но Торой занимались». Когда занимаешься Торой, есть в ней светлое, что возвращает человека и исправляет.

Рав Уна говорит: «Учи Тору, хотя ты сейчас еще не настолько веришь, ты пока учишь даже не во имя Торы, учишь с другой целью, например, чтобы тебя уважали, то потом начнешь учить во имя Торы».

Ты будешь какое-то время учить, не думая об этом великом деле, но придет время, что ты поймешь. Рамбам дает хороший пример: мы хотим, чтобы маленький мальчишка учил Тору. «Слушай, ты выучишь Хумаш Берешит — и я куплю тебе ножичек». Так он учит Хумаш Берешит ради ножичка. Он стал умнее немножечко. «Выучишь мишнает, я тебе куплю велосипед...»

Но, в конце концов, он дойдет до того, что надо учить Тору во имя ее самой, так как это — истина, и так он узнает, как себя вести.

Был один человек в Казани, пустейший из пустых. Я его не видел ни разу в синагоге. Он ел некашерное всю жизнь. Субботу нарушал. Не только нарушал — первый день Песаха выпал на субботу, а он стоит с паяльной лампой на рынке и чинит. Слишком уже официально, демонстративно. Вынужден был, но все же. Он бы мог обойтись без работы в субботу.

У него родился сын. Он говорил со мной, что хочет, чтобы сын изучал Тору, меня просил, отца моего просил, шойхета просил и всех-всех просил.

А сын, то он так думал об учебе, как ты думаешь об...

Всех просил, настаивал, и ни один и ни два раза, предлагал деньги кому-то, чтобы учили. А дома ничего — ни шаббата, ничего. Я много учил его сына, но особой охоты к Торе у него не было.

Потом я слышал, сын нашел какую-то нееврейку и хотел на ней жениться. Он в университете учился, стал большим математиком. А отец стал ему говорить: все что хочешь, только не бери нееврейку.

Меня интересовало, пропал труд его отца или нет? И вдруг я получаю письмо: «Вы меня, наверное, забыли, я у вас когда-то учился, я сын такого-то, могу вас обрадовать, что я женился на еврейке, у меня дочь и сын». Он приехал, был у меня на субботу, заходит в синагогу в Рош а-шана и соблюдает йорцайт.

Раби Йеошуа бен Леви говорит: каждый день слышится голос из горы Синай: «Горе людям, все неприятности им за то, что они обижают Тору».

Шмуэль сказал от имени раби Шмуэля бар Ами: ты знаешь, откуда берется сила у власти, у государства, чтобы издавать указы против евреев, кто дает силу всем государствам притеснять их? Когда их злодейские приказы удаются? — Когда сами евреи не считаются со словами Торы. Как мы учим (см. Даниель 8:12), если евреи бросают сло-

ва Торы на землю и не считаются с ними, тогда государство, где они находятся, имеет успех над ними.

Теперь будет понятен стих в Йешаяу: «Поэтому солома съест язык огня и подобный пламени ослабнет, корень их размякнет и цветок их разлетится, как пыль, ибо презрели учение Господа Воинств и слово Святыни Израиля попрали» (Йешаяу 5:24).

А разве может солома съесть огонь!? Наоборот, огонь съедает солому, а здесь сказано: «Поэтому солома съест язык огня!»

Нужно было сказать наоборот: «как язык огня съест солому».

Однако здесь под соломой имеется в виду дом Эйсав, огонь — Яков, пламя — дом Йосефа, как сказано у пророка: «И станет дом Якова огнем и дом Йосефа пламенем, а дом Эйсав — соломой» (Овадья 1:18). Пророк Овадья говорит о времени, когда евреи — дом Якова и Йосефа — побеждают.

Но продолжает Йешаяу: «Корень их размякнет» — это праотцы, ибо они — корень Израиля, «и цветок их разлетится как пыль» — это колена Израиля, ибо они — цветок еврейского народа. И за что им все это? Ибо «презрели учение Господа Воинств».

Раби Йеуда бен Пази приводит еще интересный стих: «Если Израиль оставляет то, что “хорошо”, тогда враг его преследует и имеет успех» (Ошеа 8:2). А о Торе написано: «Я вам дал “хороший удел”» (Мишлей 4:2). То есть, если Израиль оставляет Тору, тогда враг его преследует и имеет успех.

Раби Аба бар Каана говорит: не было еще таких мудрецов у народов мира, как Билам бен Беор во время Моше и как философ Авнимус Агарди.

Спросили у них (в разное время, но ответили они одинаково) — Можем ли мы победить этот народ? Сказали они: «Идите и поверьте — если в синагогах есть детский щебет, — не одолеть их, но, если нет детского голоса, — сможете победить их. Ибо так обещал их праотец — “Голос, голос Якова а руки, руки Эсава”» (Берешит 27:22).

Мудрецы говорят очень глубоко. Он удивился, как это может совместиться, чтобы руки были Эсава, а голос Якова? Значит, одновременно не может быть. Только одно из них может быть: или голос Якова, или руки Эсава. Поэтому, если голос Якова слышен, если в синагогах и в ешивах слышны слова Торы, то не могут иметь силы руки Эсава, не могут над ними властвовать. А если нет голоса Якова — тогда есть руки Эсава.

И советская власть удивительно умно делала. Они скрежетали зубами, но разрешали синагогу в Ташкенте, когда же видели, что учат детей — выгоняли. Детей — нет. «У нас свобода исповедания религий, но нет свободы отравлять сознание детей».

Получается, что главная причина изгнания — то, что перестали учить детей. Мы должны из этого извлечь урок, что самая главная и сильная защита духовная, и даже физическая, что невидимым образом Бог может сохранить нас, если наши дети будут учить Тору, потому что это большая заслуга.

Сидят на земле безмолвно старейшины дочери Циона, посыпали пеплом свою главу, препоясались мешковиной, преклонили к земле свою голову девы Иерусалима. (Эйха 2:10)

На этот стих есть интересное предание в Мидраше. Раби Элазар говорит: чтобы ты очень серьезно относился к данному слову, к обету, клятве. И из-за этого были убиты многие старейшины во время царя Цидкияу. И рассказывает очень интересную историю. Когда Невухаднецар изгнал еврейского царя Йехонью, то поставил царем Иудеи Цидкияу, к которому относился с очень большим уважением, и назначил его выше других пяти царей. Под его распоряжением был Эдом, Моав, Амон, Цор и Цидон. Они были, в каком-то смысле, под властью Цидкияу. Цидкияу входил на прием к Невухаднецару без особого разрешения, когда ему было нужно. Один раз он вошел и видит, как тот держит живого зайца, рубит от него мясо и ест живьем.

Это одно из элементарных человеческих понятий, что живьем есть нехорошо. Это входит даже в семь заповедей Ноаха (законы, которые даны для всего человечества). Поэтому Невухаднецар заклил его: «Ты никому не расскажешь». Чем он ему дал клятву? «Жертвенником вашим».

Прошло время. Тогда в стране были, как сейчас: правительство, старейшины, всякие расчеты. Он был царь слабовольный, и не мог устоять против нажима народа. Они стали уговаривать его восстать против Невухаднецара, и Египет обещал поддержать. И они решили, что надо все-таки разоблачить, чтобы весь мир знал, какой низкий человек этот Невухаднецар. Тогда он посчитал, что хотя он дал такую клятву, — для пользы всего народа, для счастья евреев — нужно эту клятву снять. И он снял клятву и разгласил.

Когда был взят Иерусалим, царь Невухаднецар хотел посмотреть на еврейских старейшин, он видит, что люди очень различные и серьезные. Он сказал: «Давайте читать вашу Тору». Стали ему читать. Дошли до места насчет обетов, клятв. Он спрашивает: «Есть ли возможность когда-нибудь снять клятву?» Они сказали: «Да, если мудрецы найдут возможным».

— Так вы, наверное, и разрешили Цидкияу снять клятву?

Поэтому и написано: «Сидят на земле и молчат старейшины, дочери Циона». Им нечего было отвечать.

Очевидно, что и по еврейскому закону в данном случае нельзя было снять обет. Ведь если должен кому-то 5000\$, и дал клятву ему отдать до первого сентября — такую клятву мудрецы не могут снять, потому что это касается другого человека. Необходимо иметь его согласие. Мы не знаем точно, как там было. Но мудрецам нечего было ответить на вопрос Невухаднецара.

Египет за свой грех — что он обещал поддержку и вызвал на провокацию евреев, и из-за этого было изгнание, — тоже получил наказание. Как написано у Ирмею и Йехезкеля, Египет тоже был изгнан Невухаднецаром на 40 лет, и пророк предрекал, что хотя он потом вернется, уже никогда не

поднимется, чтобы быть таким государством, как был раньше, чтобы диктовать другим.

Содеял Господь, что замыслил, исполнил свое речение, что предрек со дней давних, рушил, не жалея, и дал радоваться о тебе врагу, вознес рог твоих притеснителей. (Эйха 2:17)

«Сделал Бог то, что запланировал. Исполнил свое слово, что он говорил еще давно». Ведь он говорил в Торе: если вы сойдете с пути, будете служить идолам, то наступит время, что Я завяжу небеса, не будет дождя, и потом будете изгнаны. И он выполнил то, о чем говорил давно, «разрушил и не пожалел. Обрадовал твоего врага и поднял силу твоих притеснителей».

Во всех этих плачах (главы 1—4) идут все буквы алфавита по порядку — алеф, бет, гimmel. Только (в главе 2—4) переставлены пе и аин. По алфавиту должен быть аин, а потом пе. А тут наоборот: пе, а потом аин.

Мидраш говорит, что они еще плюс ко всем грехам научились врать. На иврите глаз называется аин, а рот называется пе. Так они говорили ртом, что не видели глазами. «Рот» был раньше, чем «глаз». Они привыкли врать, говорили то, чего не видели.

TOLDOT.LINK/ZOOM