

№ 69

אב תשע"ד
июль 2014

קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игалья Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Дварим • Ваэтханан • Экев • Реэ • 9 Ава • 15 Ава

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Этот номер посвящается памяти нашего великого учителя рава Ицхака Йосефа Зильбера ז"ל

2 стр.

Обращение рава Игалья Полищука к читателям журнала

Недельная глава

Недельная глава Дварим

3 стр.

Комментарий рава Ицхака Зильбера к недельной главе Дварим

6 стр.

Вера и упование. Рав Реувен Куклин

5 стр.

Учитесь творить добро. Афтара недельной главы Дварим.

Рав Нахум Шатхин

Недельная глава Ваэтханан

7 стр.

«Чтобы ты не забывал Синайского Откровения».

Из комментария Рамбана к Торе

10 стр.

Комментарий рава Ицхака Зильбера к недельной главе Ваэтханан

Недельная глава Экев

14 стр.

«Сила – от Б-га». Из комментария Рамбана к Торе

16 стр.

Комментарий рава Ицхака Зильбера к недельной главе Экев

Недельная глава Реэ

18 стр.

Не слушайте лжепророков. Из комментария Рамбана к Торе

19 стр.

Комментарий рава Ицхака Зильбера к недельной главе Экев

9 Ава

24 стр.

Разрушение Храма. Как вернуть утраченное? Рав Гершон Эдельштейн

27 стр.

Скорбь о разрушении Храма: горечь утраты. По материалам уроков рава Игалья Полищука

29 стр.

Подборка материалов к 9 Ава. Рав Нахум Шатхин

Актуальная дата

34 стр.

Пятнадцатое Ава. Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский взгляд: война в Израиле

37 стр.

Чудеса открытые и скрытые. Комментарий Рамбана к Торе с дополнением рава Александра Каца

39 стр.

Железный купол: чудеса скрытые и явные. По материалам уроков рава Игалья Полищука

42 стр.

Изучение Торы во время войны. По материалам уроков рава Ошера Вайса

44 стр.

О ракетах и чудесах

Еврейское мировоззрение

48 стр.

Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль

50 стр.

Шмират а-Лашон. Рав Израэль-Меир а-Коэн из Радина

53 стр.

Мазаль человека. Рав Эльханан Буним Вассерман

54 стр.

Преодоление гнева. Рав Гершон Эдельштейн

Наши великие мудрецы

55 стр.

Рав Элазар Симха Вассерман. Рав Шломо Лоренц

56 стр.

«Кто за Б-га – ко мне!». История жизни рава Шимшона Рафаэля Гирша. Рабанит Хава Крускаль

О молитве

58 стр.

Врата служения. Рабейну Йона Геронди

60 стр.

О значимости благословения после еды

Еврейский закон (алаха)

61 стр.

Законы Шаббата в кратком изложении. Введение в 39 видов работ. Рав Яков Позен

Еврейский дом

64 стр.

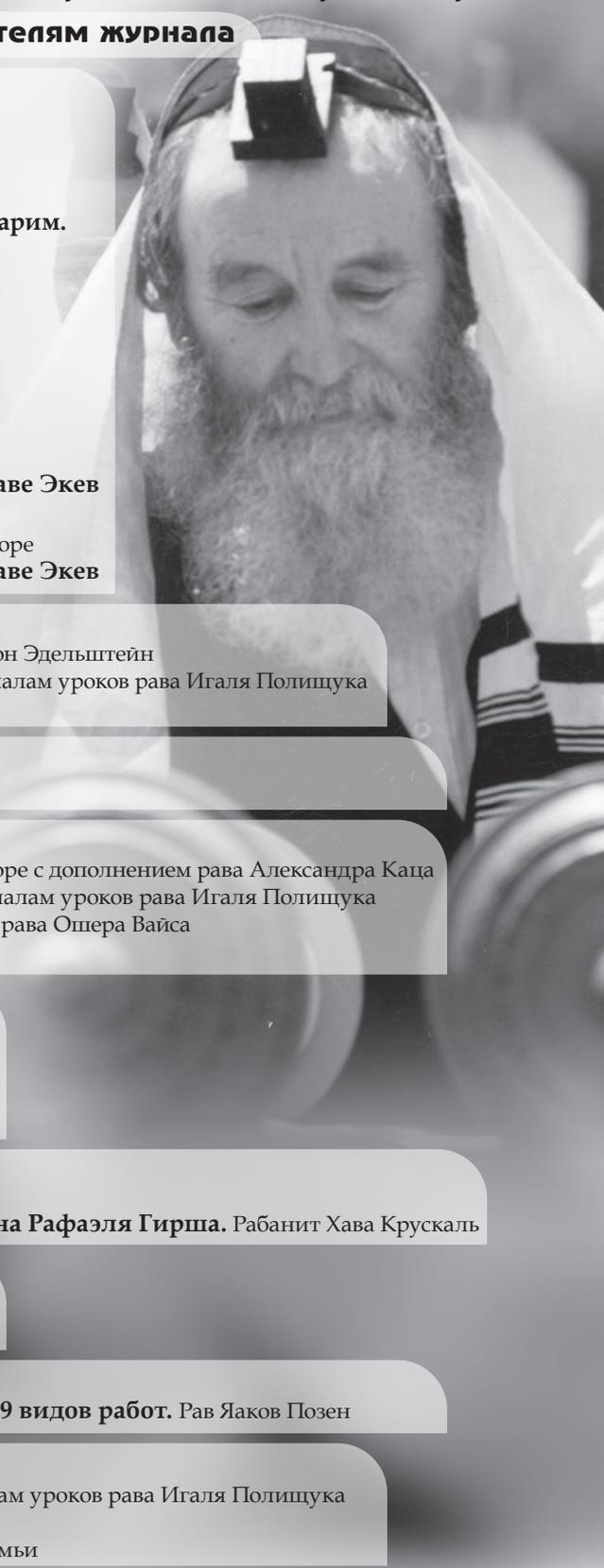
Три аспекта духовности еврейского дома. По материалам уроков рава Игалья Полищука

68 стр.

Дар жизни. История для всей семьи

70 стр.

Ночной арест: полуночная миссия. История для всей семьи

Дорогие друзья!

В тяжелые дни месяца Ав наши ненавистники пытаются всеми силами убить нас. Мы благодарим Всевышнего за то, что Он разрушает замыслы наших врагов, за непрекращающуюся помощь Своему народу! Они идут против нас с «руками Эйсав», однако когда в среде Его народа звучит «голос Яакова» – голос Торы и молитвы, – тогда и «руки Эйсав» не только не вредят, но и служат нам.

В эти дни, слава Б-гу, дома учения на Святой Земле полны учащихся, однако после 9-го Ава начинаются каникулы во многих местах изучения Торы. Отменить или отложить эти каникулы могут только Гдолей Исраэль (не всегда это оправдано и возможно, и не нам это обсуждать), однако каждый из нас может подумать, как самому укрепиться в изучении Торы, как заниматься Торой с детьми и так далее. Особенно важно, чтобы каждый на своем месте поддержал организацию так называемых «ешивот бейн а-зманим» (ешив, в которых учатся на каникулах). В частности, в наших планах – в очередной раз организовать программу серьезной учебы на время каникул и усилить ряд существующих программ. Мы просим помощи и участия в этом у вас, наши дорогие читатели!

Благословен поддерживающий слова этой Торы!

Игаль Полищук

P.S. Информацию о способах перевода средств для поддержки «ешивы бейн а-зманим» и других наших проектов Вы можете найти на задней странице журнала.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ

КОММЕНТАРИЙ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ДВАРИМ

Перед смертью Моше обратился к народу с речью. Эта речь продолжалась месяц и неделю – с первого швата по седьмое адара – и составила пятую книгу Хумаша «Дварим» («Речи»). Седьмого адара Моше-рабейну умер.

По велению Всевышнего Моше напомнил евреям, которым предстояло без него войти в Страну Израиля, все, что было ими пережито, и все, чему учил их Б-г в пустыне.

Моше напоминает евреям о совершенных ими ошибках – чтобы впредь они их не повторяли, объясняет, как они должны вести себя в своей стране, Эрец-Исраэль, говорит о многих законах и предупреждает, что народу грозят суровые испытания, если он сойдет с указанного Б-гом пути. Яркими красками рисует Моше картину изгнания из Эрец-Исраэль и жизнь евреев в рассеянии. Заканчивает он свою речь песнью и благословением всех колен.

Этими событиями завершается последняя книга Пятикнижия. Дальнейшая история евреев – завоевание Эрец-Исраэль и жизнь на святой земле – тема других книг Танаха.

Евреи – на пороге Эрец-Исраэль, у конечной цели своих странствий. Как близка была эта цель, когда они стояли пред Всевышним в Хореве, у горы Синай! И как она отдалилась – на сорок лет – из-за их прегрешений! В книге «Дварим», как вы знаете из предисловия, Моше напоминает евреям весь пройденный ими путь, вместе с ошибками и грехами, совершенными на этом пути. В главе «Дварим» («Речи») он, в частности, вспоминает, как в Хореве выбирал для народа судей, как евреи не решились войти в Страну Израиля без предварительной разведки и как проплакали всю ночь на девятое ава, напуганные отчетом разведчиков. Как спустя тридцать восемь лет, когда в пустыне умерли все вышедшие из Египта взрослые, их дети по приказу Всевышнего двинулись в сторону Эрец-Исраэль. «С этого дня, – сказал Всевышний, – Я начну наводить ужас перед вами на другие народы». Евреи разгромили армии двух грозных царей – Сихона и Ога, захватили их земли, передали эти земли коленам Реувена, Гада и половине колена Менаше и остановились у реки Ярден. Моше напоминает евреям о том, как легко – с Б-жьей помощью – досталась им победа над эморитянами, и призывает их хранить верность Г-споду.

Какими качествами должен обладать судья, согласно Торе? Моше говорит: «Возьмите себе

людей мудрых, и понимающих, и известных в ваших коленах, и я поставлю их во главе вас...» (1:13).

В первый раз Тора упоминает о судьях в главе «Итро» книги «Шмот» (18:21, 22). Советуя Моше назначить судей, чтобы они помогли ему разрешать возникающие у людей вопросы, Итро называет четыре качества, которыми должен обладать еврейский судья: он должен быть человек Б-гобязанный, правдивый, состоятельный, то есть не нуждающийся в деньгах, и равнодушный к ним. В главе «Дварим» добавлены еще три: мудрый, понимающий и известный. Как видите, всего при выборе судьи необходимо наличие семи качеств.

Что значит «мудрый»? Это человек, глубоко изучивший Тору и хорошо знающий еврейский закон. Но этого мало. Он должен быть при этом и «понимающий», то есть проникательный, видящий, какой закон следует применить в каждом отдельном случае. Слово «известный» подразумевает хорошую репутацию – известный с положительной стороны.

«И взял я главных из ваших колен, людей мудрых и известных, и назначил их старшими над вами: начальниками тысяч, и сотен, и полусотен, и десятков – и [поставил] смотрителей по коленам вашим» (1:15).

«Главных» означает здесь людей наиболее выдающихся, два качества из повторенных уже понятны, а вот третьего «понимающих» – стих не называет. Почему? Что, это качество не столь важно? Нет, конечно. Дело в том, что способность «понимать», то есть точно применять свои знания, встречается не так уж часто. А Моше надо было назначить по одному судье над каждыми десятью, пятьюдесятью, сотней и тысячей из евреев. Так что он не нашел нужного числа людей, обладающих всеми необходимыми данными.

Вот со «смотрителями» – говоря современным языком, исполнительной властью, или полицией, обеспечивающей исполнение судебных решений, – таких проблем, вероятно, не было. Они должны были обладать не менее высокими душевными качествами, чем судьи, но от них не требовалось столь глубокого знания Торы.

«И повелел я вашим судьям в ту пору так: "Выслушайте братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и его соседом. Не давайте никому предпочтения на суде; как малое [дело], так и большое выслушайте; не бойтесь человека, ибо суд – Б-жий..."» (1:16, 17).

«Выслушайте» означает здесь – дайте высказаться, слушайте терпеливо и спокойно и так же говорите.

«Судите справедливо» – требование, наверняка всеми понимаемое одинаково: справедливо – это объективно и беспристрастно. Но что подразумевается под «братом» и «соседом» (в тексте Торы буквально – «пришельцем», понятие, которое

Раши трактует здесь как «тяжущаяся сторона» или «человек, живущий на смежной территории»)?

Разделение на «брата» и «пришельца» нам знакомо. Обычно Тора подразумевает под этим еврея и нееврея, принявшего еврейство. Но поскольку речь идет о справедливом суде, то очевидно, что при тяжбе такое различие недопустимо. Комментарий Раши указывает нам, что речь здесь идет не о двух категориях людей, а о двух категориях дел, причем вторая из них – имущественные споры, которые могут возникнуть между людьми, живущими на соседних территориях.

Что значит «не давайте никому предпочтения»? Только что ведь было приказано судить справедливо, объективно. Шульхан арух (Хошен мишпат, 7:7) объясняет: это значит, что судья должен передать дело другому, если в суд обратился или перед судом предстал его близкий друг или личный враг. Обе стороны должны быть равны в глазах судей. Идеальный вариант – когда судья не знаком с обоими.

«Не бойтесь человека» тоже вроде бы добавлять ни к чему. Если судья хочет быть справедливым, он не должен бояться мести со стороны осужденного. Но Тора указывает здесь на еще одну ситуацию, когда судья может отказаться от рассмотрения дела: если он испытывает страх перед местью со стороны одного из тяжущихся. Однако он вправе сделать это только до того, как выслушал обоих. Если он уже пришел к какому-то решению – он обязан объявить приговор, «не боясь человека».

«...А дело, какое трудно для вас, предоставьте мне, и я выслушаю его» (1:17).

Поскольку судьи назначались над разным числом людей – от десяти до тысячи, – среди них существовала определенная иерархия. В более высокую инстанцию следовало обращаться, если дело не удавалось решить на нижней ступени. Для решения определенных вопросов судьи объединялись (в пустыне, а в Эрец-Исраэль создавали суды со стабильным составом по населенным пунктам). На уровень суда указывал его состав: чем более высокую инстанцию он представлял, тем был шире его состав – три судьи, двадцать три и семьдесят один судья; высший суд – из семидесяти одного судьи – в пустыне назначил сам Моше, и каждый последующий получал свои полномочия непосредственно от предыдущего.

В более высокую инстанцию обращались отнюдь не для обжалования судебных постановлений. Если еврейский суд приходил к какому-то решению, оно считалось окончательным. Но если суд затруднялся в решении вопроса, сомневался в его галахическом обосновании, тогда обращались выше. В пустыне самую высокую инстанцию представлял Моше-рабейну, о чем и говорит приведенный выше стих. Моше возглавлял весь народ и, если в чем-то сомневался, обращался с вопросами прямо к Б-гу. Тора приводит два примера решения нашим учителем

Моше таких затруднительных вопросов: о том, как быть с пасхальной жертвой людям, которые не могли принести ее вовремя (Бемидбар, глава «Беаалотха»), и о том, как распределить надел в семье, где нет сыновей (эпизод с дочерьми Цлофхада; там же, «Пинхас»).

Это первое, что сказано в главе о структуре судопроизводства.

А второе – «И дал я вам в ту пору повеление обо всех делах, которые вы должны делать» (1:18).

Здесь речь идет о разнице между делами имущественными (на эту категорию дел косвенно указывает стих 16 словами о «брате» и «соседе») и такими, которые караются смертью. Они не только подведомственны разным судам, но и в десяти деталях различаются подходом к их рассмотрению.

В Торе эти подробности не указаны. Моше устно объяснил, какие суды какими делами уполномочены заниматься и как они должны это делать, а впоследствии эти правила были записаны в Талмуде, в 4-й главе трактата «Санһедрин».

Теперь вернемся к качествам, которыми должен обладать еврейский судья.

Рамбам говорит:

«В Санһедрин, и в Большой, из семидесяти одного человека, и в Малый, из двадцати трех человек, можно назначать только мудрых и понимающих, великих знатоков Торы, обладающих большим умом, знающих и другие науки, такие как медицина, математика, астрономия, осведомленных в способах колдовства и идолопоклонства, чтобы знали, как судить».

В Большой Санһедрин заповедано назначать коһаним, левииим и евреев с хорошей родословной. Если коһаним и левииим нет, можно собрать Санһедрин из простых евреев.

Нельзя назначить очень старого или бездетного (то есть такого, который не испытал, что значит вырастить человека, или уже забыл это. – И. З.). Он недостаточно жалостлив...

Члены Санһедрина должны прилично выглядеть, не иметь физических изъянов и знать большинство языков, чтобы слушать показания свидетелей не через переводчика.

Член бейт-дина из трех человек должен обладать семью качествами: [быть человеком] мудрым, скромным, Б-гобоязненным, равнодушным к деньгам, любящим правду, любимым людьми, имеющим доброе имя... [Это должны быть люди,] владеющие своими страстями... и мужественные, то есть готовые спасти ограбленного от грабителя, как поступил Моше с дочерьми Итро. Беглец, оказавшийся в чужой стране, он увидел, что дочери Итро черпали воду своим овцам, а пастухи их прогнали. Он встал и помог им напоить овец...

Из Большого Санһедрина рассылали посланцев по всей Эрец-Исраэль и искали людей, достойных быть судьями. Ставят человека судьей в своем городе, а потом повышают» (Законы о Санһедрине, гл. 2, законы 1–3, 6, 7).

Как сказано в Торе (Бемидбар, 11:16): «...и встанут там с тобой (Моше. – И. 3.)». Еврейский судья – это человек, подобный Моше по знаниям и Б-гобязанности.

ВЕРА И УПОВАНИЕ

Рав Реувен Куклин

Есть немало историй, которые в Танахе описываются дважды. Это повторение можно уподобить человеческим глазам: каждый глаз видит почти ту же самую картину, однако с несколько иного угла зрения, что дает возможность взгляда вглубь и ощущения трехмерного пространства. Подобно этому, и повторяющиеся истории не повторяются в точности. Каждая история «подается» с несколько иного угла зрения, что дает возможность понять события гораздо глубже и полнее.

Хороший пример этого – грех разведчиков. Он описывается в Торе дважды: первый раз в главе Шлах, где их история описывается в качестве «сухого» повествования, а второй раз – в нашей недельной главе, где она приводится как часть порицаний Моше евреям. Поэтому из нашей недельной главы мы можем выучить не только про сам грех, но и про его корни – что привело разведчиков к греху.

Однако, если задуматься над словами Моше, непонятно, в чем именно заключался их грех: с одной стороны видно, что их грех заключался в недостаточной вере, как сказал Моше: «И в этом не верите вы Г-споду, Б-гу вашему...». Но, с другой стороны, видно, что их грех состоял в том, что они считали, что «по ненависти Г-спода» вывел Он их из земли Египта.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, нам следует разобраться в истинном значении слова *эмуна*, которое обычно переводят как «вера». Вера обычно понимается как убежденность в чем-то без каких бы то ни было аргументов. Однако такой подход чужд иудаизму: иудаизм, в отличие от других религий, основан не на слепой вере, а на знании, как сказано в Торе (Дварим 4:39): «И познал ты ныне, и внедри (это знание) в сердце твое, что Г-сподь есть Б-г на небе вверху и на земле внизу; нет другого». В стихе сказано «познал», а не «поверил». Правильное понимание слова *эмуна*, *lea`амин* – это полагаться на Б-жественное управление, осознавая, что все, что Творец делает – для блага самого человека. То, что разведчики

не осознавали великую любовь Г-спода, Который никогда не оставит и не покинет свой народ, было выражением неверия.

Очевидно из сказанного выше, что *маамин* (верующий) – это тот, кто полагается на Б-жественное управление, осознавая, что все, что Творец делает – для блага самого человека. Поэтому на каждого человека возложена обязанность полагаться на Творца. Так, к примеру, если человек, у которого есть достаточно еды на сегодняшний день, волнуется, будет ли у него пропитание на следующий день, считается недостаточно верующим. Талмуд (Сота, 48б) говорит, что многие люди, даже праведные, потеряют большую часть награды за свои заслуги из-за недостаточной веры.

С другой стороны, на человека возложена обязанность прилагать усилия – (*иштадлут* – старание). Творец, Который поместил человека в этот мир, желает, чтобы тот вел себя в нем мудро и действовал в соответствии с законами этого мира, как пишет Рамхаль в книге «Дерех Ашем». Еврейские мудрецы часто упоминают правило: «Нельзя полагаться на чудо».

Однако, несмотря на необходимость «стараться», человек должен четко осознавать: сами действия как таковые не могут ему помочь, только Творец дает желаемое (после того, как человек приложит необходимые для этого усилия). Сказал царь Шломо в книге Мишлей (3:5): «Полагайся на Б-га всем сердцем твоим, а на свою мудрость не опирайся». Это учит нас, что полагаться на Творца следует в полной мере, осознавая, что наша мудрость не может служить нам опорой.

Рамхаль в книге «Даат Твунот» говорит о группах людей, которые тем или иным образом ошибаются в понимании всемогущества Творца. Об одной из этих групп он пишет так: «Третье мнение разделяют множество людей. Они думают, что дела этого мира идут в соответствии с закономерностями их природы, которые Создатель запечатлел в созданиях нижнего мира, и что их старание и прилежание приносят пользу, а их леность вредит».

Осознание того, что сами по себе наши действия не могут нам помочь, что мы их совершаем только для того, чтобы выполнить обязанность «стараться», должно отражаться и в нашем поведении, в наших делах.

Некоторые элементы такой «практической» обязанности веры мы можем видеть в истории Йосефа.

Мудрецы говорят (Берешит Раба, 89:3): за то, что Йосеф сказал виночерпию фараона (*сар а-машким*): «Если же ты вспомнишь обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделаешь мне милость, и напомнишь обо мне фараону, то выведешь меня из этого дома» (Берешит 40:14), но при этом он не положился на Творца, – с Небес постановили, что он проведет в тюрьме еще два года.

Комментаторы спрашивают: за что же Йосеф был наказан? Ведь прося виночерпия напомнить о себе фараону, он лишь выполнял обязанность «старания», которая возложена на каждого.

На это есть несколько ответов. Приведем здесь два из них.

Рабби Шимон Шкоп (приводится в книге «Зивхэй Шай», стр. 178) объясняет, что запрещено «стараться» чересчур. Ведь чрезмерным старанием человек показывает, насколько большое значение имеет для него само «старание». Его поведение свидетельствует, что он полагает, будто его бурная деятельность может ему помочь. Первой части просьбы Йосефа: «Если же ты вспомнишь обо мне...» было достаточно. За то, что он добавил: «и напомнишь обо мне...», он был наказан. Из-за этого лишнего слова возникало впечатление, что Йосефу недостает веры.

Хазон Иш пишет в книге «Эмуна у-Битахон», что запрещено делать усилие, которое явно не может помочь. Творец нам заповедал совершать только те усилия, которые по природе своей способны помочь. Египетская аристократия тех дней была известна своей неблагодарностью, поэтому не было сомнения, что виночерпий забудет про Йосефа и не станет ходатайствовать за него перед фараоном.

Еще один аспект «практической» обязанности веры мы находим в трактате Шаббат (31а). Талмуд утверждает: первый вопрос, который задают человеку на Небесном Суде, – «Вел ли ты свой бизнес по вере?». Если человек строго следит за тем, чтобы вести свой бизнес только по законам Торы – не украсть, не обидеть, не ущемить другого – это ясно показывает, что он осознает: его «усилия» не способны ему помочь. Ясно, что он только выполняет обязанность «стараться», которую возложил на нас Творец. Поэтому такой человек не совершает тех усилий, которых Творец от нас не требует (действий, запрещенных Торой). И это ясно свидетельствует о его твердой вере, такой, которую требует от нас Творец в первой заповеди из Десяти Речений.

УЧИТЕСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО. АФТАРА ГЛАВЫ ДВАРИМ

Раѡ Нахум Шатхин

Сказано, что порядок книг пророков таков: Йешуа, Шофтим, Шмуэль, Млахим, Ирмияу, Йехезкель, Йешаяу, Двенадцать малых пророков. Но в соответствии с хронологией, Йешаяу пророчествовал до Ирмияу и Йехезкеля. Если так, то почему расположили книгу его пророчеств после книг пророков, живших после него? Поясняют наши мудрецы, что события в книге Млахим заканчиваются разрушением Иерусалимского Храма. Мудрецы расположили следом книгу Ирмияу, потому что она, в большинстве своем, содержит

увещевания за грехи и пророчества об изгнании. После Ирмияу находится книга пророка Йехезкеля, содержащая в себе частично упреки и увещевания, а частично утешительные пророчества. Книга же пророка Йешаяу в абсолютном большинстве содержит утешающие пророчества.

Сама книга Йешаяу начинается с *хазон Йешаяу* (видения Йешаяу), но комментаторы утверждают, что первое пророчество находится в главе 6, и произошло оно в год смерти царя Узияу, как сказано: «И услышал я голос Г-спода, говорящего: кого пошлю Я, и кто пойдет для нас? И сказал я: вот я, пошли меня». Существует также мнение, что Йешаяу начал пророчествовать уже в начале правления царя Узияу, и тогда получается, что Йешаяу пророчествовал 113 лет.

Пишет Радак, что в общинах Испании (так принято и у нас) в своде книг Пророков книга Йешаяу все-таки располагалась сразу после книги Млахим. Абарбанель приводит несколько причин этого. Во-первых, это естественное место для книги, в соответствии с хронологией. Во-вторых, пророк Йешаяу принадлежал к царскому роду. Его отец, Амоц, был братом Амации – царя Иудеи, поэтому пророку полагалось дополнительное уважение. Третьей причиной было то, что пророчества Йешаяу отличал очень высокий уровень, называемый *хазон* – прорицание, что является видом пророчества, стоящим на более высоком духовном уровне, чем, например, *марэ* (видение) или *халом* (сновидение). Из всех пророков только Йешаяу и Овадья получали пророчества через *хазон* (прорицание).

Кроме того, целью расположения книги Йешаяу вслед за книгой Млахим (которая заканчивается разрушением Храма) был намек на то, что всегда после бед придет утешение, а мы уже упоминали, что большая часть книги наполнена утешающими пророчествами. Говорится в трактате Брахот, что каждый, кто видит книгу пророка Йешаяу во сне, может надеяться, что вскоре к нему придет избавление.

Йешаяу, сын Амоца был пророком и сыном пророка, т. е. каждый раз, когда вместе с именем пророка приводится имя его отца, это означает, что и отец его был пророком.

В тот период пророчествовали четыре пророка: Ошеа, Йешаяу, Амос и Миха. Йешаяу принял приказ идти и пророчествовать с радостью, как сказано: **«Любишь ты справедливость и ненавидишь нечестие, поэтому помазал тебя Б-г, Б-г твой маслом радости, из собратьев твоих (выбрал тебя)»** (Теилим, 45:8). Сказал Йешаяу: «Когда ходил я по дому учения, то услышал вопрошающий голос Всевышнего: “Кого послать увещевать народ Мой? Послал Я Миху, так они били его по щекам. Послал Я пророка Амоса, а они оскорбляли его, называя косонозычным. Теперь кого мне послать?” Сказал Йешаяу: “Пошли меня”. Ответил ему Всевышний: “Но сыновья мои насмешники и непослушные. Если ты готов принять на себя такую миссию, тогда иди”. Ответил Йешаяу: “Пусть бьют они меня и выдергивают бороду мою,

и пусть плюют в лицо мне – на все готов, только считаю я, что все еще нет у меня достаточно заслуг, чтобы быть посланником Твоим». Сказал Всевышний: **“Любишь ты справедливость”** – любишь ты оправдывать сыновей Моих, **“ненавидишь нечестие”** – ненавидишь обвинять народ Мой, **“поэтому помазал тебя Б-г, Б-г твой маслом радости, из братьев твоих (выбрал тебя)”**».

Что значит **«из братьев твоих (выбрал тебя)»**? Все братья твои, пророки, были посвящены в пророки другими пророками, ты же будешь посвящен Мною. Все пророки говорили пророчества, ты же будешь говорить двойные утешения: «Поднимись, поднимись...», «Пробудись, пробудись...», «Утешайте, утешайте...».

«К чему Мне множество жертв ваших? – говорит Г-сподь. – Пресыщен Я всежжением олов и туком откормленного скота; и крови быков и овец и козлов не желаю Я» (Йешая, 1:11).

Знает человек, что принесение жертвы после греха искупает проступок. Понимает он также, что когда он очистится, ему не стоит повторять прежней ошибки и пачкаться новыми грехами. Но если бы грех человека не был искуплен, то наверняка он продолжил бы грешить, как сказали мудрецы: «Поскольку согрешил человек, а после повторил тот грех – стал он ему разрешенным. Не подумай, что теперь разрешено ему совершать этот грех. Просто после того, как грех был совершен дважды, больше не существует барьера, удерживающего человека от того греха» (Йома, 86б). Это похоже на человека, одежды которого испачканы грязью. Однако же человек, одежды которого чисты, старается сберечь их в чистоте. И об этом сказал царь Шломо: **«Во всякое время да будут белы одежды твои...»**, (Коэлет, 9:8).

Когда же принесение жертвы не влияет на согрешившего, не приводит к ожидаемому результату, и человек продолжает «пачкать свои одежды грязью», тогда и со стороны Всевышнего следует отказ от принятия жертв того человека. Об этом и говорит пророк: **«К чему Мне множество жертв ваших?»**.

«И когда вы протянете руки ваши, Я отверащу от вас глаза Мои; и сколько бы вы ни молились, Я не слышу; руки ваши полны были крови...»

«Учитесь творить добро, требуйте справедливого суда, поддержите угнетенного, вершите правосудие сироте, вступайтесь за вдову» (Йешая, 1:15-17)

Сказано: «Царь правосудием утверждает страну, а муж высокомерный разоряет ее» (Мишлей, 29:4). В этом стихе речь идет о мудреце Торы, к которому приходят вдова и сирота, чтобы решил их тяжбу, но он отвечает им, что занят изучением Торы и нет у него времени для них. Говорит об этом Всевышний: «В моих глазах ты подобен тому, кто разрушает мир» (Шмот Раба, 30:10).

Когда обращается человек к кому-то за помощью (как материальной, так и духовной), а тот отказывает ему в оказании помощи, отворачивая от товарища лицо свое, – и Всевышний поступает «мера за меру» по отношению к отказавшему в помощи, и отворачивает от него Свое лицо. Когда случится с ним что-то страшное и непредвиденное, и взмолится он к Небесам, молитвы его не будут услышаны, а сам он останется ни с чем, разочарованный и надломленный.

Говорит царь Шломо: «Бедный и ученый встречаются» (Мишлей, 29:13). Бедный – это бедный в Торе, ученый – это изучающий Тору полдня или весь день. Просит незнающий у изучающего Тору: «Проучи со мной одну главу». Когда проучат они главу, изученный отрывок Торы осветит их, и оба приобретут удел в этом мире и удел в Будущем мире. Описал царь Шломо и другую ситуацию: «Богатый и бедный встречаются» (Мишлей, 22:2). Речь идет о бедном в Торе и о богатом Торой. Попросил тот бедный у богатого, чтобы он проучил с ним одну главу, но богатый сказал ему: «Как могу я, знающий много Торы, тратить свое время на подобного неуча!?» О таком случае говорит стих: «Обоих создал Г-сподь». Тот, Кто сделал мудрого мудрым, может превратить его в глупца, а глупца – в мудрого (Ваикра Раба, 34:4).

Тот, кто отказывает в помощи бедному, не прислушиваясь к его голосу и не видя слез его, может сам оказаться в ситуации, когда он будет лить слезы и протягивать руку с просьбой о помощи. И если сказал он человеку, не знающему Тору, но желающему ее изучать, что нет у него для этого времени, да еще добавил слова унижения – в капкане гордыни находится тот человек, и будет оплачено ему той же монетой.

Мудрость, которой награждает Всевышний, – лишь залог во владении человека, и дается, в том числе, и для того, чтобы он нес ее тем, кому ее недостает.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭТХАНАН

«ЧТОБЫ ТЫ НЕ ЗАБЫВАЛ СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ»

Из комментария Рамбана к Торе

«ЧТОБЫ ТЫ НЕ ЗАБЫВАЛ СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ»

...Таким образом, прежде чем упомянуть произнесенные там речения Творца, Моше передал евреям запрещающую заповедь Торы: не забывать ничего произошедшего в час Синайского Откровения. И он также передал им предписывающую заповедь: обучить своих

потомков, поведав им, что видели и слышали у горы Синай, – и так во всех поколениях.

[Но если запрещающую заповедь «не забывать синайского откровения» Рамбан включает в свой перечень 613 заповедей Торы, то повеление **«И поведай об этом сынам твоим и сынам сынов твоих»** он не выделяет там в качестве особой заповеди – ведь оно является интегральной частью заповеди изучения Торы, выраженной также в повелениях «И повторяй их (т. е. слова Торы) сынам своим» (Дварим, 6:7) и «Учите им сыновей ваших» (там же, 11:19) (см. р. Н. Боровский, Шломей Нахум, Ваэтханан, стр. 508-510).]

Эти заповеди имеют чрезвычайно важное значение. Ведь если бы слова Торы пришли к нам только через Моше, то хотя его пророчество было подтверждено чудесами и знамениями, в будущем мог бы появиться в нашей среде какой-нибудь провидец или сновидец, который повелел бы нечто противоречащее Торе, подкрепив свои слова знамениями и чудесами, – и это внесло бы сомнение в сердца людей. Но после того, как Тора пришла к нам из уст Творца – наши уши слышали и наши глаза видели без посредника, – мы опровергнем и уличим во лжи любого опровергающего или подвергающего сомнению слова Торы. И никакое чудо или знамение не спасет его – поскольку мы знаем, что он лжет, он будет казнен.

[Эти слова Рамбана приобретают дополнительную глубину и объемность, если сопоставить их со знаменитым толкованием, приведенным в своде Мишнэ-Тора Рамбама: «Народ Израиля поверил нашему наставнику Моше не благодаря знамениям, которые он совершил, ведь в сердце того, кто верит знамениям, остается сомнение: может быть, это знамение было совершено с помощью магии и колдовства. А все чудеса, которые Моше совершил в пустыне, были вызваны различной необходимостью, но не стремлением доказать истинность его пророчеств. Было необходимо избавить евреев от египтян – море рассеклось, а затем потопило армию фараона. Нужна была пища – и выпал ман. Евреи страдали от жажды – и вода хлынула из скалы. Корах и его сообщники восстали против Моше – и земля разверзлась, чтоб поглотить их. ...Ну а благодаря чему народ поверил Моше? Благодаря Синайскому Откровению, когда мы своими глазами видели и своими ушами слышали – мы, а не кто-нибудь другой, ...как Моше поднялся к облачному столпу на вершине горы, и голос <Б-га> говорил с ним. ...И получилось, что все сыны Израиля стали свидетелями, подтверждающими истинность его пророчества. И не было необходимости совершать для них чудо, потому что народ и Моше были вместе, как два свидетеля, которые вместе видели некое событие, и каждый из них может подтвердить истинность слов другого, не нуждаясь в дополнительных доказательствах. Так после Синайского Откровения весь народ

Израиля стал свидетелем, подтверждающим истинность слов Моше, и ему не требовалось совершать для них никаких знамений» (Исодей а-Тора, 8:1-2).]

И поэтому написано: «Вот Я приду к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверят также в тебя навсегда!» (Шмот 19:9). Ведь когда мы передадим увиденное сыновьям, они будут знать, что это – правда, вне всякого сомнения, так как человек не станет ложно свидетельствовать перед своими детьми и не будет передавать им в наследие ложь и суетные фантазии, от которых нет пользы.

«ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЕГО НАРОДОМ»

«И как бы ...не соблазнился ты поклоняться и служить тому, что создал Г-сподь Б-г твой для всех народов под небесами». Я уже объяснял, что над всеми народами Творец установил власть планет и созвездий [Т. е. подчинил народы мира установленным «законам природы» (см. р. Э. Деслер, Михтав миЭлияу т. 1, стр. 274, т. 3, стр. 265).], над которыми Он поставил сарим или других ангелов, как написано: «правитель (сар) персидского царства» (Даниэль, 10:13) и «правитель (сар) Греции» (там же, 10:20). А народы сделали этих ангелов своими богами и служили им.

И сказано: **«А вас взял Б-г»**, так как вы – доля Б-га, и Он не поставил над вами ни сара, ни какого-либо другого ангела. И Он **«вывел вас из горнила железного»**, потому что вы были в Египте, как в пылающей печи, а Он вывел вас оттуда вопреки воле их «богов», над которыми Он совершил суд. А если бы Он не поверг их, вы бы не смогли выйти, ведь их ангелы были достаточно могущественны для того, чтобы не выпустить вас. И Он сделал всё это, чтобы вы были Его уделом и Его избранным народом.

«И ДОЛГО ПРОЖИВ НА ЗЕМЛЕ...»

«Когда родятся у тебя дети и внуки, и долго прожив на земле...» Так сказал им Моше: **«Когда родятся у вас дети и внуки**, то возможно, что, **долго прожив** в безопасности на этой земле, вы забудете Б-га. В таком случае **призываю я в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно исчезнете вы скоро из страны, ибо не продлятся дни ваши на ней**, поскольку вы будете служить идолам».

И хотя эти слова являются предостережением, здесь не сказано **«а»** (им – «если»), так как Моше пророчествовал о том, что с ними действительно произойдет. Поэтому-то здесь употреблено слово **«и»** (ки – **«когда»**), которое можно истолковать в двух смыслах: и как предостережение, и как предсказание того, что произойдет. Моше предрек, как они будут поступать, и что с ними из-за этого будет сделано, но он не вынес им приговор.

В связи с этим наши наставники говорят, что числовое значение слова **וְנִשְׁחַתְּמָה** (ве-ношантем – «и долго прожив») намеком указывает на срок разрушения Первого Храма и начало изгнания.

[По свидетельству мудрецов Талмуда, в числовом значении слова **וְנִשְׁחַתְּמָה**, составляющем 852, было закодировано указание на то, что «**долго прожив на земле**» (т.е. 852 года), сыны Израиля будут наказаны изгнанием за все свои преступления против Б-га, накопившиеся за этот срок. Однако в реальности разрушение Первого Храма и изгнание произошли не на 852-й, а на 850-й год пребывания евреев на Святой Земле, ведь известно, что Храм был построен на 480-й год от исхода (см. Мелахим 1, 6:1) и, соответственно, на 440-й – от вступления в страну, а простоял он 410 лет. В Талмуде объяснено, что, совершив изгнание на два года раньше, чем предсказано в слове **וְנִשְׁחַתְּמָה** («и долго прожив»), Всевышний проявил милосердие по отношению к народу, (Гитин, 88а; Санедрин, 38а). Ведь если бы с точностью осуществилось предопределение, закодированное в слове **וְנִשְׁחַתְּמָה**, то, соответственно, в полной мере сбылось бы и предсказание, содержащееся в следующих словах Торы: «**совершенно исчезнете вы скоро из страны, в которую переправляетесь через Иордан, ... ибо вы будете уничтожены**» (Раши на Санедрин, 38а).

Таким образом, величайшая катастрофа, связанная с разрушением Храма и изгнанием, была вместе с тем величайшим милосердием, избавившим еврейский народ от полного истребления. По словам Талмуда, именно об этом говорится в книге пророка Данииля: «У Г-спода Б-га нашего – милосердие и прощение, хотя мы и бунтовали против Него. ...Ведь ускорил Б-г это бедствие, и навел его на нас, ибо милосерден Г-сподь Б-г наш во всех деяниях Своих, которые совершает» (Даниэль, 9:9-14; см. Гитин, 88а; Санедрин, 38а; см. также Раши на Дварим, 4:25).

Комментаторы поясняют, что такой вариант истории был предсказан в пророчестве праотцу Якову. В Торе рассказывается, как по пути из Святой Земли в Харан Яков «наткнулся на некое место и провел там ночь, потому что зашло солнце» – и во сне он увидел лестницу, по которой «ангелы Б-га поднимаются и спускаются» (Берешит, 28:10-12). А солнце зашло, как указано в мидраше, на два часа раньше срока – и это было знаком того, что «солнце Израиля закатится за два года до времени»: Всевышний показал Якову, что Храм, который построят на этом месте, будет разрушен на два года раньше предсказанного срока (Кли якар на Берешит, 28:11 и Дварим, 4:25).

А поскольку благодаря милосердию Творца народ будет избавлен от полного истребления в Святой Земле, дальнейшее развитие событий предсказано в Торе с учетом этого милосердия: «И рассеет вас Б-г среди народов, ...и оттуда станете вы искать Г-спода Б-га твоего. ...В невзгодах твоих, когда постигнут тебя все эти

предсказания, в конце дней, возвратишься ты к Г-споду Б-гу твоему, ...ибо милосерден Г-сподь Б-г твой, не оставит Он тебя, и не погубит тебя, и не забудет союз с отцами твоими, о котором Он поклялся им» (Дварим, 4:27-31).]

Такую традицию сохранили наши наставники, а «в будущем вы постигнете это разумом». [В книге Сефер аГеула («Книга избавления», гл. 1) Рамбан высказывает предположение, что в этом же отрывке Торы закодирован и срок последнего избавления. Но «эта тайна не откроется до того, как произойдет предсказанное».]

«ЭТО И ЕСТЬ МУДРОСТЬ»

«О, если бы это сердце их склонно было бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни». Так написано, потому что человек волен совершать праведные поступки или творить нечестие, ведь всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами – и Тора говорит здесь языком людей.

[В талмудическом трактате Брахот говорится: «Всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами, – ведь написано (Дварим, 10:12): «А теперь, Израиль, чего Б-г, Всесильный твой, просит от тебя? Только страха пред Б-гом...» (Брахот 33б).

Раши комментирует это так: «Все свойства и качества человека – в руках Святого, благословен Он, например, будет ли человек высоким или низким, богатым или бедным, мудрым или глупым, белокожим или чернокожим – все это в руках Небес. Но будет ли он праведником или нечестивцем – это приходит не от Небес. Это передано в руки человека, и перед ним открыто два пути, а он сам должен избрать страх перед Небесами» (там же).

Рамбан формулирует этот фундаментальный принцип Торы в своем своде законов Яд Хазака: «Каждому человеку дано право выбора: если он захочет пойти по доброму пути и стать праведником, выбор в его руках; и если он пожелает пойти по дурному пути и стать нечестивцем, выбор в его руках. ...Этот величайший принцип заложен в основу Торы и заповедей, как написано: «Смотри, предложил Я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло» (Дварим, 30:15). И сказано: «Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие» (там же, 11:26). Подразумевается следующее: выбор в ваших руках, и какие поступки человек хочет совершать, те и совершает – как хорошие, так и дурные. Поэтому-то и написано: **«О, если бы это сердце их склонно было бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои».** Иными словами, Творец не принуждает людей и не предопределяет, будут ли они творить добро или зло, но их сердце передано в их ведение» (Рамбан, Тшува, 5:1 и 5:3).]

Согласно сокровенному объяснению (аль дерех а-эмет), эта строка созвучна сказанному в Писании: «Вот, страх перед Б-гом – это и есть мудрость, а удаляться от зла – это разум» (Йов, 28:28).

«СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ»

«Слушай, Израиль, Б-г – Всесильный наш, Б-г один!» ...Эти слова Моше произнес сразу же после Десяти заповедей, потому что в них – основа веры, а тот, кто не признает этой основы, тем самым отрицает Творца и как бы поклоняется идолам.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

КОММЕНТАРИЙ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАЭТХАНАН

После победы евреев над двумя эморитянскими царями Моше пытался умолить («Ваэтханан» – «И молил») Б-га разрешить ему все-таки войти в Страну Израиля. Но Всевышний позволил ему только взглянуть на нее с горной вершины и велел заняться другим делом: подготовить Йеhoшуа для руководства народом и дать последние наставления евреям. В своей речи, обращенной к Израилю, Моше напоминает об этом эпизоде и говорит примерно следующее: вы – великий народ. Никогда ничего похожего на то, что произошло с вами, не бывало в мире с того дня, как Всевышний сотворил человека. Никогда не бывало, чтобы целый народ слышал Б-га. Помните все, что вы видели и слышали. Вы не видели никакого образа, когда Всевышний говорил с вами с Синая, – так не делайте изваяний и не будьте идолопоклонниками. Творец заключил союз не только с отцами нашими, но непосредственно с нами, стоявшими у Синая, – так помните о союзе с Ним. Пройдет время, что-то забудется, и ваши потомки согрешат. Тогда – небо и земля свидетели – вы будете изгнаны с земли и рассеяны. Но вы вернетесь к Всевышнему, и Он не оставит вас.

В этой главе повторяются десять заповедей, записанных на скрижалях Завета (в первый раз они приведены в главе «Итро» книги «Шмот», где рассказывается о получении евреями Торы).

Десятая заповедь требует:

«И не домогайся жены твоего ближнего, и не желай ни дома твоего ближнего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его – ничего, что у ближнего твоего» (5:17).

О ней мы сейчас и поговорим.

Судя по тексту, заповедь запрещает определенное действие по отношению к жене ближнего и определенный замысел – по отношению к его имуществу. Какие это действие и замысел? И как они связаны

между собой? Действительно ли первый запрет касается только жены, а второй – только имущества? Обратимся за разъяснениями к Рамбаму.

Рамбам указывает, что – именно подразумевается под словами ло тахмод и ло титавэ, которые переведены здесь как «не домогайся» и «не желай».

«Всякий, кто домогается раба или рабыни, принадлежащих другому, его дома или вещей, всего, что можно купить, подсылает к нему приятелей, уговаривает его и в конце концов приобретает эту вещь, – даже если он уплатил за нее большие деньги, нарушает запрет “не домогайся”... Человек, пожелавший дом ближнего, или его жену, или его вещи... с момента, когда начал размышлять о том, как приобрести желаемое, нарушает запрет “не желай”» (Законы о грабеже и пропаже, 1:9,10).

Вдумаемся в сказанное. Что называется желанием и домогательством, теперь нам понятно. Но нарушен ли запрет «не домогайся», если человек не достиг желаемого? Нет. Рамбам ясно говорит: «...и в конце концов приобретает эту вещь...» Значит, если приобрести ее не удалось, то есть человек спустя какое-то время прекратил свои попытки, этот запрет он не нарушил.

Объясняется сказанным и связь между «не желай» и «не домогайся»: первое предшествует второму.

И, наконец, мы видим, что заповедь запрещает оба действия независимо от того, на что из перечисленного в ней они направлены.

Человек настойчиво советует кому-то как можно скорее продать, скажем, дом. Он убедительно доказывает, что дом находится далеко от места работы нынешнего владельца, что жаль времени на дорогу, что в доме масса неудобств, что за него можно получить недурные деньги и т. д. А за всеми его советами стоит намерение приобрести это жилье для себя или для родственника. Подобная тактика – дело нередкое, и многие считают ее вполне приемлемой. Добившись желаемого, эти люди успокаивают свою совесть: «Я ведь уплатил, и уплатил немало. Кто бы еще дал такие деньги?»

Это опасный путь. Начинается он с желания, переходит в домогательство, а кончиться может (крайность, конечно, но и такое, увы, бывает) грабежом или даже убийством.

Так случилось с царем десяти еврейских колен Ахавом. Он пожелал приобрести виноградник своего родственника Навота, поскольку участок находился вблизи царского дворца. Ахав предложил Навоту обменять его виноградник на другой, получше, или продать его. Но Навот ни за что не хотел расстаться с наследием предков. Желание Ахава было таким сильным, что он, получив отказ, «лег на постель свою, и отвернулся [к стене], и не ел хлеба». Изевель, жена Ахава, высмеяла мужа: «Царствовать не умеешь!», потом обвинила Навота в Б-гохульстве и речах против трона, представила в суд двух лжесвидетелей и добилась казни обвиняемого. И все для того, чтобы Ахав мог унаследовать его виноградник (Млахим I, 21).

Почему так произошло? Потому что была нарушена заповедь Торы «не желай».

Тора предупреждает нас, что у домогательства, грабежа и даже убийства может быть один и тот же корень: сильное желание завладеть тем, что принадлежит другому. Поэтому Тора прежде всего требует, чтобы, предлагая владельцу расстаться с принадлежащей ему вещью, мы в своих доводах говорили только и исключительно правду. Во-вторых, она запрещает нам быть настойчивыми, постоянно возобновлять свои просьбы, короче, «приставать», брать измором. В-третьих, нам запрещено подсылать к владельцу его родственников и авторитетных для него людей, чтобы те на него повлияли.

Ибн-Эзра говорит примерно следующее. Многие удивляются: как можно приказать сердцу не желать красивую вещь, красивую женщину только потому, что они принадлежат другому. Но представьте себе паренька из простой деревенской семьи, которого призвали в солдаты и поставили охранять царский дворец. Прекрасная принцесса, его ровесница, великолепные наряды царя – постоянно у него перед глазами. Вздумается ли ему жениться на принцессе или обзавестись царской одеждой? Если он человек нормальный, ему это и в голову не придет. Таким должно быть отношение ко всему чужому.

Предпоследний раздел главы «Ваэтханан» содержит слова, в которых заключена основа еврейского мировоззрения: «Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь един» (6:4).

Эти слова евреи, молясь, произносят по несколько раз в день.

Их произносит еврей перед кончиной. С ними шли на костер сотни тысяч евреев, не пожелавших изменить вере отцов.

В свитке Торы в слове шма – «слушай» – последняя буква, «айин», пишется увеличенной. В слове эхад – «един» – буква «далет» также больше остальных букв. Почему эти две буквы выделены?

Объяснение этому я нашел в книге пророка Йешаяху и в комментарии к Пятикнижию раби Якова бен Ашера, которого называют Бааль ha-Tурим.

Одно из самых удивительных явлений в мире – существование еврейского народа вопреки непрекращающимся попыткам его уничтожить.

Народы, во много раз сильнее и многочисленнее Израиля, давно исчезли. Где бывшие Египет, Ассирия, Вавилон, Греция, Рим? Не говоря уже о менее крупных – филистимлянах, амалекитянах, моавитянах, амонитянах, эдомитянах и прочих. А если и есть сегодня народы с такими именами, то трудно сказать, кто они такие на самом деле. Ни один из них не сохранил веры, которую исповедовал три тысячелетия назад. Единственный, кто не изменился и не сменил веру, – евреи.

Условия жизни еврейского народа никогда не были идеальными. Везде его презирали, перекрывали ему источники существования, часто изгоняли. И тем не менее он существует. А чтобы узнать какие-нибудь подробности о его заклятых врагах, приходится отправляться в музей.

О чем это говорит? О том, что есть Правитель мира, и Он желает сохранить Израиль. Самим своим существованием еврейский народ свидетельствует: есть единый Б-г, Властелин вселенной.

На иврите слово эд – «свидетель» – состоит из букв «айин» и «далет», тех самых, что выделены в стихе «Слушай, Израиль... Г-сподь един!»

В книге пророка Йешаяху (43:12) мы читаем: «...вы – Мои свидетели, слово Г-спода, и Я – Б-г». Вот почему выделены буквы, составляющие слово «свидетель». «Слушай, Израиль... Г-сподь един!» А кто может засвидетельствовать это? Еврейский народ, фактом своего существования.

Далее в главе сказано:

«И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем и всей твоей душой, и всем твоим достоянием...» (6:5).

Мы уже анализировали этот стих в главе «Эмор» книги «Ваикра» и говорили там, что любящий Б-га «всей душой» в определенных случаях должен быть готов отдать жизнь ради соблюдения Его заповедей (сравните с русским «отдать Б-гу душу», то есть умереть).

Не совсем понятно, что такое «всем сердцем»? По-русски это, в общем-то, синоним души в одном из значений этого слова, и в переводе звучит как поэтический повтор. Но на иврите душа и сердце – понятия разные: если душа – это жизнь, то сердце – это чувства.

Но любовь ведь и так чувство. Что же получается? Чувствуй чувством?

В Торе недаром сказано: «всем сердцем». Потому что любить можно и «кусочком». Наши чувства не такая уж цельная вещь. Можно любить, например, тая в сердце обиду. Вот Тора и говорит: «люби всем сердцем» – добейся, чтобы в твоём сердце не было обиды на Б-га.

Странно. Ассортимент наших негативных чувств, к сожалению, весьма богат. Обида – лишь одно из них. Почему же имеется в виду именно она?

Потому что здесь идет речь об очень важном, если не главном, моменте в нашем отношении к Б-гу. О том, как мы принимаем свою жизнь, которую Он нам дал.

Довольны ли мы своей долей? Нет человека, в жизни которого все шло бы совершенно гладко. Принимаем ли мы свою участь с радостью? Понимаем ли простую вещь: то, что дано, дано Творцом к нашему благу? Короче, не в обиде ли мы на Творца?

А как понять слова «всем достоянием»? Они говорят о том, что при соблюдении заповедей еврея

не должны останавливать издержки. Это требование регулируется определенными правилами.

На заповеди асэ это требование не распространяется. Если, скажем, вам надо приобрести этрог к празднику Сукот, вы не обязаны доходить до предела и полностью разориться. Существуют нормы затрат, дальше которых можно не заходить.

Но если еврею скажут: «Либо ешь свинину, либо плати штраф в десять тысяч долларов» – он должен платить, даже если эта сумма его разорит. Единственное, чего нельзя допустить, – опасности голодной смерти. Чтобы избежать нарушения закона, следует идти на любые издержки, без ограничений. Граница здесь – только угроза для жизни (и то, как вы знаете, не во всех случаях).

В наш век люди привыкли думать, что деньги всемогущи. Решает только сумма (чего не купишь за миллион!). Но Тора говорит: если нельзя – то нельзя, несмотря ни на какие убытки и ни на какие выгоды.

Жизнь не раз сталкивала меня с людьми, шедшими на всевозможные жертвы, только бы иметь возможность соблюдать субботу: они меняли профессию, переезжали с места на место, платили огромные штрафы за невыход на работу. Я знаю сотни таких примеров.

Помню, один талантливый инженер из Бобруйска, основательно помучившись из-за трудностей с соблюдением субботы, стал... трубочистом. Днем в субботу он, договорившись с клиентами, на работу не выходил, но всегда являлся к ним точно в назначенное время вечером на исходе субботы, и никто не имел к нему претензий. Так он и жил себе спокойно.

Знал я и одного портного, который шил ночами, чтобы выполнить план, рассчитанный на шестидневную рабочую неделю. А потом часть заработанных денег отдавал врачам – ради больничного листа на субботу. И чтобы не голодать, потихоньку носил кое-что на рынок на продажу, рискуя оказаться в тюрьме.

Многие люди меняли место жительства, чтобы найти еврейскую среду, где они могли бы работать, не нарушая святого дня.

Хорошо помню я и мою первую лагерную субботу в ИТК-4. Было это в пятьдесят первом году.

Когда меня привели в лагерь, мысли мои были заняты одним: как бы избежать работы в субботу. Мне повезло – сразу по приходе двое заключенных спросили меня: «Ду бист а ид? Ты еврей? Чем тебе помочь?»

Я сказал: «Да, я еврей и не хочу работать в субботу».

Один из них, Семен Семенович Лукацкий, пообещал: «Ладно, с этой субботой я тебе помогу. Придешь в пятницу в шесть вечера, и будет у тебя больничный на весь день».

Я был тронут. Но, слава Б-гу, в ту субботу я обошелся без больничного. Вернее, мне не понадобился бюллетень, потому что я и так оказался в больнице.

Во вторник, в среду и в четверг я таскал бревна – работа нелегкая и для меня совершенно непривычная. В четверг я упал. Чудом остался жив, но руку повредил серьезно.

Носил я бревна с одним парнем, которому очень нравилось измываться над новичком, да еще и евреем. Был он уже опытным грузчиком и придумал, идя выше меня по трапу, пританцовывать и раскачивать его, а я шел следом по узкой трясущейся доске и едва удерживал равновесие. В четверг я все-таки свалился и пролежал три недели в больнице. Не знаю, радовался ли бы я так, заработав миллион, как радовался, что избавлен от работы в субботу...

Но три недели кончились, меня выписали, и было это как раз перед субботой. Я пытался соврать, что у меня еще есть боли. Бригадир обратился к врачу, а тот сказал: «Раз вы выписал, значит, может работать». Бригадир стал меня бить, я убежал и спрятался среди лодок на берегу реки, довольно высоко.

Часов около двенадцати слышу голоса: «В лодках кто-то прячется от работы – это саботаж!»

Сверху я разглядел, что какая-то группа заключенных идет на обеденный перерыв и с ними – Лукацкий. Надо сказать, он был просто помешан на марксизме и всегда только на эти темы и говорил. Я тихо сказал на идиш в надежде, что он услышит: «Фарклап зей дем коп» – «Заморочь им голову».

Семен Семенович сразу же обратился к спутникам: «Ребята, тут в газете (он потряс свернутой в трубку газетой) есть статья товарища Сталина "Экономические проблемы периода социализма". Какая глубина мысли! Может, прочитаем?»

Кто рискнет отказаться от такого предложения? Лукацкий начал читать вслух, кое-что пояснил и вдруг произнес весьма загадочный комментарий: «Как говорит известная латинская пословица – "Баһалт зих ин а цвейтн орт" ("Спрячься в другом месте". – Идиш)».

Я спустился, прополз метров сто – в том месте тоже были лодки – и укрылся среди них. Пролежал я там до конца дня. Дело было осенью, шел дождь, я старался, чтобы меня никто не видел, и так запрятался, что не расслышал гудка, извещавшего об окончании работы.

Дали гудок без четверти пять, началась проверка – одного зэка не хватает! Людей держат в строю, никого не выпускают – ищут недостающего. Нашли в пять двадцать пять. Люди готовы были разорвать меня на куски – ведь из-за моей выходки все простояло под дождем сорок пять минут и опоздали в столовую. Пусть там давали лишь воду с гнилой капустой, но горячую! А сейчас все остыло!

До этого случая, мне кажется, всей душой я молился один раз в жизни. Было это лет за десять до того вечера, о котором я рассказываю, то есть в сорок первом году. Морозы тогда стояли страшные – ниже пятидесяти. Я жил и учительствовал в селе Столбищи (в двадцати пяти километрах от Казани), а на субботу и выходные уходил к родителям в город. И вот в понедельник в пять утра я вышел из дому, чтобы к восьми поспеть на уроки. Пробежал я за три часа двадцать километров, прихожу в школу – а уроки отменены: мороз под сорок. Но поскольку в Союзе не любили предоставлять учителям «лишний» досуг, нас тут же отправили по близлежащим деревням переписывать детей к будущему учебному году. Мне достались Большие Кабаны, деревушка в пяти километрах от Столбищ. Дорога к ней шла по замерзшему озеру со скрытой под снегом прорубью, так что провалиться в нее ничего не стоило.

Из дому я вышел голодный; в Столбищах, где я получал свою норму хлеба, пекарня не работала – из-за мороза не привезли дров, так что и в новый путь я пустился, не поев. Снегопад, начавшийся, когда я выходил из Казани, не прекращался. Снег завалил дорогу, я сбился с проторенной тропы и тут же оказался в снегу чуть не по грудь. Я совсем обессилел, и меня стало одолевать страстное желание – никогда в жизни такого больше не было – хоть на минутку вздремнуть, отдохнуть. Я вспомнил, что так замерзают насмерть, и стал молиться Б-гу: пусть пожалеет моих родителей, ведь я у них единственный сын, и я еще молод, мне хочется сделать в жизни что-нибудь хорошее.

Тут я убедился на собственном опыте, что есть «шомеа тфила» – Слышащий молитву! (Это не значит, что все, о чем мы просим, Б-г делает сразу. Может быть, часть, может быть, позднее – но молитва не пропадает!) Сунул я руку глубже в карман и вытаскиваю... кусок халвы! Уже с полгода (да и несколько лет потом, до сорок четвертого) мы не только не ели, но и не видели ни сливочного масла, ни сахара. А тут вдруг халва! Я поел, набрался сил, двинулся дальше и минут через пятнадцать вышел на дорогу...

Хлеб я получил лишь назавтра к концу дня и отоварил талоны на несколько дней вперед. Как сейчас помню: съел сразу две буханки, и не то что без соли, ибо соли не было, а даже без воды.

Откуда же взялась халва? Оказывается, наш знакомый Рефаэль-Моше Фридман устроился на работу в школьный буфет, и ему дали халву. Он продал семьсот пятьдесят граммов моим родителям по государственной цене. Когда я отправлялся на работу, у мамы ничего для меня не было, и она положила мне в карман халву.

Так вот, вечером того дня, когда я навлек на себя гнев заключенных, опоздав на поверку, началось чтение сличот – молитв об отпущении грехов перед Рош ha-Шана. В ту ночь я второй раз в жизни молился всей душой. Ведь это только на одну

субботу мне удалось скрыться, а что будет в следующие? И в праздники Рош ha-Шана, Иом-Кипур, Сукот?

И я опять убедился: есть Тот, Кто слышит молитву и отвечает на нее!

Часа в два ночи я вышел из барака – и кого же вижу? Кольку-нарядчика, который всех гонит на работу. А надо сказать, что мне посоветовали взяться в одиночку снабжать водой весь лагерь и мыть полы в умывальных комнатах, в целом – работа для пяти-шести человек. Водопровода в тех местах не было, воду носили ведрами с реки, а в лагере – три тысячи человек. «Теплым местечком» такую работу не назовешь. Зато на ней я ни с кем не буду связан. На любой другой, не работая в субботу, я бы задерживал остальных. «Коля, – говорю, – ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я берусь снабжать всех водой». Он интересуется: «А что я с этого буду иметь?» «Двадцать пять рублей», – обещаю я и тут же даю ему аванс – десятку. «Хорошо», – говорит. Так я стал водоносом. И до конца пребывания в лагере таскал воду.

Правда, носить по два полных ведра с реки в лагерь нелегко. Я начинал в половине шестого утра и кончал где-то в половине восьмого вечера. Но зато один, сам себе хозяин. В пятницу до захода солнца я приносил воду на субботу, и ее хватало до двенадцати часов дня. Потом я обращался ко всяким жуликам, мастерски отлынивавшим от работы, и они за еду и деньги приносили воду, которой хватало до конца субботы.

А вот история из моей жизни в Ташкенте. Один хабадник – реб Мендл Горелик – пригласил бывшего гебиста Александра Дмитриевича Юдина возглавить небольшой цех, в котором готовы были работать пятнадцать человек – все честные, добросовестные люди: пусть поможет открыть контору и станет ее начальником. Ползарплаты с каждого – ему и еще «кому надо», а условие одно: в субботу люди приходят в цех, но ничего не делают. Я проработал там семь лет.

Интересно, что как только большинство работавших в цеху получили разрешение на выезд, Юдин заболел и скончался. Может, ради последней своей роли он и был послан в этот мир?..

Мы уже говорили, что слова «Слушай, Израиль...» евреи произносят несколько раз в день. Они составляют первую часть молитвы «Шма». Вторая ее часть представляет собой отрывок из главы «Экев», следующей за «Ваэтханан», а третья – последний отрывок главы «Корах» книги «Бемидбар». Привожу молитву полностью.

«Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь един. Благословенно славное Имя царства Его во веки веков! (Этой фразы в тексте Торы нет, она в молитву вставлена. – И. З.)

И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоей душой, и всем твоим достоянием. И будут слова эти, которые Я заповедал тебе се-

годня, в сердце твоём. И учи им своих сыновей, и произноси их, сидя в своём доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И повяжи их как знак на руку свою, и будут они украшением между твоими глазами. И напиши их на дверных косяках дома твоего и на воротах твоих».

(Дварим, глава «Ваэтханан», 6:4–9)

«И будет: если прислушаетесь к Моим заповедям, которые Я заповедую вам сегодня, – любить Г-спода, Б-га вашего, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, – то дам Я дождь вашей земле вовремя, ранний и поздний, и соберешь ты свое зерно, и вино твое, и оливковое масло твое. И дам траву в твоём поле для скота твоего, и будешь есть, и насытишься. Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не отступились, и не стали служить другим богам и поклоняться им. И возгорится гнев Г-спода на вас, и Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и исчезнете вскоре с той благодатной земли, которую даёт вам Г-сподь. И примите эти Мои слова в своё сердце и в свою душу, и повяжите их как знак на руку вашу, и будут они украшением между глазами вашими. И учите им ваших сыновей, чтобы они говорили их, сидя в своём доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих. Чтобы умножились ваши дни и дни ваших сынов на земле, которую поклялся Г-сподь вашим отцам дать им, – как дни небес над землей».

(Там же, глава «Экев», 11:13–21)

«И Г-сподь сказал Моше так: “Обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы они делали себе кисти по краям своей одежды во всех поколениях и вплетали в кисть на краю голубую нить. И будет она у вас в кисти, и, увидев её, будете вспоминать все заповеди Г-спода и исполнять их, и не пойдёте за вашим сердцем и за вашими глазами, которые вас совращают. Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и были святы пред вашим Б-гом. Я – Г-сподь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы был вам Б-гом; Я – Г-сподь, Б-г ваш. Истина”».

(Бемидбар, глава «Шлах», 15:37–41)

В главе «Эмор» мы уже говорили: «не следовать за сердцем» – не увлекаться взглядами, противоречащими Торе, а «не следовать за глазами» – не развратничать. И ещё обратите внимание на слово «учите». Оно же означает «оттачивайте», то есть добивайтесь, чтобы дети не проборматывали, а ясно и четко произносили слова этой молитвы. И сами мы должны произносить её четко и внятно.

Главное, что надо знать для начала: «Шма» читают вечером и утром – «ложась и вставая». Я был бы рад, если бы, впервые прочтя молитву по этой книге, вы захотели выполнять заповедь чтения «Шма».

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ

«СИЛА – ОТ Б-ГА»

Из комментария Рамбана к Торе

СИЛА – ОТ Б-ГА

«Помни Г-спода Б-га твоего, ибо это Он даёт тебе силу вести войну». Известно, что сыны Израиля – сильны и доблестны в битве, ведь они сравниваются со львами и волками, разрывающими свою добычу. И поскольку они победят в войне царей Кнаана, Тора предостерегает: если вы подумаете «Сила моя и крепость руки моей добыли мне эту победу!» (Дварим, 8:17), **то вспомни-те Б-га**, который вывел вас из Египта, где у вас не было вообще никакой «силы» и «крепости рук». И ещё вспомни, как в пустыне, где людям невозможно существовать, Б-г обеспечивал тебя всем необходимым. А если так, то пойми, что, хотя ты одержал победу в этой войне своей силой, Б-г даровал **тебе силу вести войну**. И **если забудешь ты Б-га**, то твоя сила иссякнет. И тогда **погибнете вы совершенно, как народы, которые Б-г уничтожает пред вами**, ведь все оставляющие Б-га погибнут.

ТОЛЬКО ОН

«Удалите же черствость сердца вашего – чтобы ваши сердца были открыты к познанию истины. А не так, как это было до сего дня, когда ваши сердца не были готовы к постижению, глаза не были готовы увидеть, а уши – услышать».

И не упрямитесь более – не будьте подобны своим отцам, поколению строптивых бунтовщиков, которые жили с египтянами и усвоили их обычаи, а затем не могли от них отказаться и сделали золотого тельца. Тогда-то о них было сказано: «Увидел Я, что народ этот жестоковыйный» (Шмот, 32:9) – они не могли отказаться от заблуждения, вошедшего в их сердца, и считали, будто от служения ангелам и небесному воинству будет польза. Но вы познайте, поймите и поверьте, что **Г-сподь Б-г ваш, Он – Б-г богов и Владыка владык**. Он – Владыка, наделивший всё небесное воинство властью над нижним миром, только Он – **Великий, сильный и грозный** в великолепии Своего могущества. И Он **не лицеприестствует** ни одному из ангелов и небесных владык и не покровительствует их поданным на земле, **и Он не берет мзды** от людей».

А под «мздой» подразумевается следующее. Если даже самый благочестивый человек совершит грех, то Всевышний не примет от него в качестве взятки, во имя искупления его вины, никакой из выполненных им заповедей. Но Он накажет за грех и вознаградит за все благие дела.

«ОН ЗАБОТИТСЯ ТОЛЬКО ОБ ЭТОЙ СТРАНЕ»

Всегда глаза Б-га, Всесильного твоего, на ней, чтобы знать, что ей необходимо, и обновлять касающиеся ее предопределения – к лучшему или худшему, как об этом говорится в талмудическом трактате «Рош а-шана» («Новолетье»).

[В Талмуде сказано: **«Всегда глаза Бога, Всесильного твоего, на ней** – порой к лучшему, а порой к худшему. Каким образом «порой к лучшему»? Например, в день Рош а-шана сыны Израиля были полными нечестивцами, и для них было предопределено мало дождей, но позднее они исправили свои пути. Добавить им дождей невозможно, ведь предопределение уже вынесено. Но Святой, благословен Он, прольет их вовремя (в соответствии с циклом обработки земли; Раши) и на те участки земли, которые в них нуждаются в большей мере (на поля, виноградники и сады; Раши). Каким образом «порой к худшему»? Если в день Рош а-Шана сыны Израиля были совершенными праведниками, и для них были предопределены изобильные дожди, но позднее они исказили свои пути. Уменьшить количество дождей невозможно, ведь предопределение уже вынесено. Но Святой, благословен Он, прольет их не вовремя и на те участки земли, которые в них не нуждаются (Рош а-шана, 176).

А Раши формулирует этот принцип в более общей форме: «Порой к лучшему – иногда к концу года приговор, вынесенный в Рош а-Шана, облегчается; порой к худшему – предопределенное благо уменьшается».]

Здесь скрыта глубокая тайна, так как эта земля необходима всем (בכל נדרשת – нидрешет ба-коль), и она – всё (הכל – а-коль). И в действительности, все страны обеспечиваются всем необходимым через нее.

[Здесь Рамбан намеком указывает, что страна Израиля управляется через качество Творца, которое называется Коль («Всё») (см. комментарий к Берешит, 24:1, примеч. 20, и к Шмот, 13:16, примеч. 144).

Знатоки сокровенного учения отмечают, что слова **«страна, о которой заботится Г-сподь Б-г твой всегда»** (11:12) указывают на Небесный Храм (Бейт а-Микдаш шель ма'ла), существующий в духовных мирах. А **«страна, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею»** (11:11) – это материальная страна Израиля, на которой будет возведен земной Храм (Бейт а-Микдаш шель мата), являющийся отражением Небесного Храма (р. Бхайе на Дварим, 11:12). См. также комментарий к Ваикра, 18:25-28, где Рамбан приводит слова мидраша: «Верхнее Святилище соответствует нижнему Святилищу» (Мидраш Танхума, Ваякхель, 7).

В Талмуде, а также в книге Зоар отмечается, что Творец сначала обеспечивает всем необходимым страну Израиля, а затем остатки распределяются между всеми другими странами (см. Таанит, 10а, Раши; Зоар, Ваера, 108б).

Знатоки сокровенного учения сравнивают страну Израиля, расположенную в центре обитаемого мира, на стыке трех континентов – Европы, Азии и Африки, – с сердцем, расположенным в центре человеческого тела. Ведь именно сердце, в первую очередь, поддерживает жизнь человека, а от него жизненная сила распространяется к другим органам. И если все другие страны и народы были переданы Б-гом под власть высших ангелов – сарим, то о стране Израиля **«заботится только Сам Б-г»** (р. Бхайе на Дварим 11:12; см. также комментарий к Ваикра, 18:25-28).]

И В СТРАНЕ ИЗРАИЛЯ, И В ИЗГНАНИИ

«Положите же эти Мои слова на сердце ваше». «Даже после того, как вы будете изгнаны из своей страны, вы по-прежнему будете отличены (מצינין – мецуянин) заповедями – станете возлагать тфилин и устанавливать мезузу, чтобы, когда вы вернетесь, заповеди не были бы вам в новинку. И так сказано у пророка: «Сделай себе особые знаки (צִיּוֹנִים – циюним)» (Ирмея, 31:20)». Так объясняет Раши.

Разъясняя эту тему, я уже говорил, что упомянутые заповеди – это «обязанности тела» (ховат а-гуф), и в любом месте их следует соблюдать так же, как и в стране Израиля. Вместе с тем, в этом предании мудрецов скрыта глубочайшая тайна, на которую я уже намекал.

И вот, эти заповеди – о тфилин, мезузе, а также об изучении Торы – даны здесь во второй раз, чтобы при помощи данной последовательности строк подчеркнуть: сыны Израиля будут обязаны выполнять эти заповеди и после изгнания из страны [Ведь сначала написано: «И исчезнете вы быстро из страны хорошей, которую Б-г дает вам» (11:17), а сразу после этого: **«Положите же эти Мои слова на сердце ваше и на душу вашу, и повяжите их как знак на руку вашу»** (11:18)].

А на основе этих заповедей делается вывод о том, что и все другие заповеди, представляющие собой «обязанности тела», должны выполняться в любой стране. Но от заповедей, представляющих собой «обязанности, связанные с землей» (ховат а-карка), – например, от отделения трумы и десятин (маасрот) – вне земли Израиля освобождены. Так толкуют мудрецы в сборнике мидрашей «Сифри».

Но прежде всего это повеление касается пребывания евреев на святой земле, ведь написано: «... чтобы продлились дни ваши и дни сынов ваших на земле, которую Б-г поклялся отцам вашим дать им» (11:21) [Таким образом, пребывание евреев в стране Израиля обусловлено соблюдением законов Торы. И именно эта страна является основным местом для выполнения заповедей (см. Ми-маамаким, Реэ 11, стр. 81-87)].

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

КОММЕНТАРИЙ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЭКЕВ

Какой будет новая жизнь евреев на земле, в которую ведет их Всевышний? В предисловии уже говорилось, что книга «Дварим» не только напоминает евреям о пережитом, но и объясняет, как им следует вести себя в своей стране. Пребывание в Эрец-Исраэль – дело ответственное. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы говорили об особом счете, который Всевышний предъявляет нам, когда мы находимся в Святой Земле. Глава «Экев» («За то, что...») предупреждает евреев, что нигде не могут они достигнуть такой близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, – при условии, что будут хранить и исполнять законы Всевышнего.

Глава содержит характеристику Земли Израиля, в которой о ней сказано много важного:

«Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в хорошую страну, в страну водных потоков, родников и источников, выходящих [на поверхность] в долине и на горе. В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда, в страну где... не будет у тебя недостатка ни в чем, в страну, камни которой железо и из гор которой будешь добывать медь» (8:7–9).

«В долине и на горе» сказано, чтобы указать на преимущества Эрец-Исраэль перед Египтом, который орошался водой из арыков, отведенных от Нила. На возвышенностях там источников не было.

В стихе «В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда» перечислены семь видов плодов и злаков, которыми славится Эрец-Исраэль (под словом «мед» подразумевается сок спелых фиников).

«...Где... не будет у тебя недостатка ни в чем» – это страна, в которой есть все, что нужно человеку.

«...В страну, камни которой – железо и из гор которой будешь добывать медь» – эти слова мы упоминали в главе «Ваера» книги «Брешит», приводя аргументы Вернера Келлера о практическом значении Танаха в нашей жизни.

Сразу вслед за ними сказано:

«И будешь есть, и насытишься, и благословлять станешь Г-спода, Б-га твоего, за хорошую землю, которую Он дал тебе» (8:10).

Эти слова мы произносим ежедневно – столько раз, сколько в течение дня нам доводится съесть кусок хлеба определенной величины. Они – часть биркат-ха-мазон – специального текста, содержащего благословения, произносимые евреями после трапезы с хлебом.

Надо знать, что перед едой и после еды евреи читают специальные тексты, в которых благодарят Всевышнего за полученные блага. Существуют тексты благословений за разные виды пищи (когда ее едят без хлеба): за плоды земли (в основном это

овощи), за плоды деревьев (в основном это фрукты), за продукты нерастительного происхождения (мясо, рыбу, яйца и др.), воду, молоко и все другие напитки, кроме виноградного вина, за блюда, сваренные и испеченные из злаков (кроме хлеба).

Особо выделены семь видов плодов и злаков, перечисленные в стихе, который мы только что прочли. После того, как едят пищу, изготовленную из этих злаков, и эти плоды, произносят общее благословение, отличное от всех других. Особое благословение произносят также за виноградное вино.

Очень серьезно относятся евреи к трапезе с хлебом и просто к хлебу; после такой трапезы мы читаем, как уже сказано выше, биркат-ха-мазон – текст, в котором содержатся четыре благословения.

Когда евреи ели ман, они после еды произносили первое из них, которое установил Моше: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, питающий весь мир по доброте Своей...»

Второе благословение добавил Йеһошуа бин Нун после того, как евреи завоевали свою страну: «Благодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за то, что Ты дал в наследство нашим отцам страну прекрасную, добрую и обширную, и за то, что Ты вывел нас из земли египетской... и за союз, запечатленный Тобой на нашем теле, и за Тору Твою, которой Ты нас учил...»

Когда Давид сделал Иерусалим своей столицей, было добавлено третье благословение – о Иерусалиме. Сегодня мы читаем его в такой форме: «Сжался, Г-сподь, Б-г наш, над Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом, где обитает слава Твоя, и над царством дома Давида, помазанника Твоего, и над великим и святым Храмом, названным Именем Твоим...»

Четвертое благословение в биркат-ха-мазон – «добрый и творящий добро...» – введено мудрецами после разрушения Храма (точнее, после того, как римляне разрешили предать земле тела участников восстания Бар-Кохбы, погибших в Бейтаре). История этого благословения рассказывается в Талмуде, в трактате «Брахот».

Итак, перспективы у евреев самые радужные: земля, куда Б-г ведет их, прекрасна, и – как сказано в начале главы – Б-г поможет евреям изгнать из нее другие народы и овладеть ею. Но, рассказывая обо всем этом, Моше постоянно предупреждает народ: все это сбудется, если вы станете выполнять то, ради чего Б-г ведет вас сюда. Благополучному человеку легко забыть, Кому он обязан своим благополучием, и сбиться с пути:

«Берегись, чтобы не забыл ты Г-спода, Б-га твоего, нарушая Его заповеди, и Его законы, и Его установления, которые я заповедую тебе ныне. А то, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и поселишься в них, и крупный и мелкий твой скот размножится, и серебро и золото умножатся у тебя, и всего у тебя будет много,

то надменным станет сердце твое, и забудешь ты Г-спода, Б-га твоего, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства... Который питал тебя маном в пустыне... И скажешь ты в сердце своем: "Моя сила и крепость руки моей добыли мне все это богатство"... Если забудешь ты Г-спода, Б-га твоего... то предостерегаю вас сегодня, что вы погибнете, как народы, которых Г-сподь уничтожает перед вами» (8:11–20).

В этой главе Моше беседует с евреями особенно просто и задушевно.

Не думайте, говорит он, что из-за вашей праведности и из-за несправедности народов, населявших эту страну, Б-г изгоняет их перед вами. Да, Б-г прогоняет их потому, что они дурны, но отдает вам не потому, что вы хороши, а во исполнение клятвы, которую Он дал Аврааму, Ицхаку и Яакову.

Помните о своих былых прегрешениях (тут Моше перечисляет грехи евреев, совершенные в пустыне) и не допускайте новых. Помните, сколько раз Б-г прощал вас, сколько чудес совершил Он ради вас и сколько еще доброго готов Он для вас сделать.

И чего же Он требует в ответ?

«А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только бояться Г-спода, Б-га твоего, ходить всеми Его путями, и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем твоим сердцем и всей твоей душой... для твоего блага» (10:12, 13).

И как не трепетать пред Тем, Кому принадлежат «небо и небеса небес, земля и все, что на ней», и не любить Того, Кто «пожелал любить только твоих отцов и избрал... потомство их, вас, из всех народов, по сегодняшней день» (10:14, 15), Кто совершил с нами «то великое и дивное, что видели твои глаза» (10:21)! Моше напоминает: не сыны ваши, а вы сами видели, что сделал Б-г с Египтом и с египетским войском, утонувшим в Красном море, и что Он сделал для вас в пустыне.

Повеление бояться Б-га, как и повеление любить Его, – заповеди постоянные, не зависящие ни от места, где находится человек, ни от обстоятельств его жизни. (О постоянных заповедях мы беседовали с вами в главе «Эмор» книги «Ваикра».)

Что значит бояться Б-га и любить Его?

Бояться Б-га означает знать, что за прегрешением последует наказание и что есть высшая сила, которой надо подчиняться.

Бояться Всевышнего означает показывать Ему каким-то образом, что мы признаем Его Владыкой мира. А как это можно сделать? Просить у Него, именно и только у Него, чтобы Он удовлетворял наши нужды, помогал нам в жизни.

Молясь, человек должен помнить, пред Кем он стоит и к Кому обращается: к Б-гу, Царю над царями царей. Он должен излагать Ему свои просьбы с трепетом и благодарить Его за все. Благодарность Творцу – постоянно присущее Б-гобязанному человеку чувство.

Такой еврей с уважением относится к заповедям. Он чтит субботу и праздники и вдумчиво готовится к ним. Он глубоко уважает людей, изучающих Тору.

Любить же Б-га означает испытывать постоянное желание думать о Нем, говорить о Нем, обращаться к Нему, как бывает с человеком, который любит жену или сына. Даже упомянуть о них для него удовольствие. Эта любовь дает постоянное чувство радости – от молитвы, от доброго дела, угодного Всевышнему, от занятий Его учением. Любящий Б-га хочет знать Тору, чтобы научиться служить Тому, Кого он любит. Для него нет большего удовольствия, чем учить ее и вникать во все ее тонкости. Он радуется, когда совершает доброе дело, потому что оно приятно Тому, Кого он любит. Он чувствует радость, когда молится. Мидраш «Шохар Тов» приводит слова раби Айбу: «Когда стоишь и молишься, сердце твое должно быть веселым, ибо молишься Б-гу, подобного Которому нет». А Давид сказал: «Пусть будут приятны Ему мои слова [молитвы], радоваться буду я Г-споду» (Тилим, 104:34).

Если с таким человеком случается что-то хорошее, он знает, Кому этим обязан. Если с ним происходит что-либо плохое, он не теряет надежду, поскольку верит, что по жизненному пути его ведет Б-г.

Любящий Б-га ищет близости с Ним, весь устремлен к Нему, как мы стремимся к самому для нас дорогому. Как сказал Давид: «Жаждет Тебя моя душа...» (Тилим, 63:2).

И, наконец, любящий Б-га ревнует. Правда, не совсем так, как мы иногда ревнуем тех, кого любим. Он ревнует не Его, а за Него, – старое, но и сегодня понятное значение слова «ревность». Всякая обида, причиненная Тому, Кого он любит, вызывает у него чувство гнева и боли, желание противостоять всему и всем, кто отрицает Б-га и оскверняет Его Имя. «Любящие Г-спода, ненавидьте зло!...» (Тилим, 97:10).

Любящий Б-га хочет, чтобы и другие люди разделили его привязанность ко Всевышнему, постигли истину, которая открыта ему. Он ищет тех, кому нужна духовная помощь, и – словом и делом – старается вернуть всех, кого можно, к истине. Это тоже называется ревновать за Б-га. Такой человек молится не только за себя, но за все свое поколение. Он выступает как его защитник и просит Всевышнего быть милостивым к его современникам и помочь им вернуться к Богу.

Любящий Б-га хочет подражать Творцу в Его свойствах, которые ему известны. А что открыто человеку в Б-ге? Его деяния, которые все – благо и добро. Значит, любящий Создателя стремится быть добрым к людям.

Моше приводит в главе много аргументов, способных пробудить и укрепить в сердце еврея любовь к Г-споду.

В главе «Ваикра» одноименной книги мы говорили о заповедях, выполняемых «по желанию сердца», как о способе развить и усилить в человеке любовь к Б-гу.

И еще один способ указывает Рамбам (Законы об основах Торы, гл. 2). Он спрашивает: «Какой путь [ведет] к любви и благоговению пред Всевышним?» И отвечает: «Стоит человеку взглянуться в Его деяния и удивительные творения, как он видит Его бесконечную и неизмеримую мудрость и сразу начинает любить и славить Б-га».

Природа изумляет не только целесообразностью и строгими закономерностями устройства – свидетельством поразительной мудрости Творца, но и великолепием и разнообразием – Его щедростью (что мы пытались хоть немного показать в первом приложении к книге – «Чудеса в природе»). Если вы по-настоящему взгляните в окружающий вас мир, то почувствуете, как в душе у вас рождается восторг пред Создателем. Попробуйте – и убедитесь, насколько Рамбам прав.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЕЭ

НЕ СЛУШАЙТЕ ЛЖЕПРОРОКОВ

Из комментария Рамбана к Торе

НЕ СЛУШАЙТЕ ЛЖЕПРОРОКОВ

«Если восстанет в среде твоей пророк или свидетель...» Имеется в виду человек, выдающий себя за пророка и утверждающий: «Всевышний говорил со мной наяву, и я – пророк, посланный к вам, чтобы вы поступили так-то и так-то».

Возможно, Тора намекает здесь на истинное явление. Ведь есть немногие люди, обладающие пророческим даром, с помощью которого они узнают будущее. Однако они сами не понимают, откуда приходит к ним это знание. Подобного человека в уединении посещает некий дух, сообщающий ему, что некое событие в будущем обернется таким-то образом.

Философы называют такого человека «оракулом», но и они не знают причину подобного явления, хотя все очевидцы убеждаются в его истинности. Возможно, утонченная душа такого человека соединяется с Высшим Разумом и направляется им. Такой человек называется נָבִי (нави – пророк), поскольку он пророчествует (מִתְנַבֵּא – митнабэ), и предсказанные им знамения сбываются.

И даст тебе знамение или чудо. Слово «знамение» (אֵימֹת – от) подразумевает знак, указывающий на некое событие, которое произойдет в будущем. В простом значении «знак» это слово употреблено, например, в строке «Каждый при своем знамени, со знаками (אֵימֹת – ве-отот) своего отчего дома» (Бемидбар, 2:2).

Когда пророк приходит и говорит, что в будущем произойдет такое-то событие, он сообщает, какое знамение станет предвестником предреченного им события. И подобно этому сказано: «Поэтому Б-г Сам даст вам знамение (אֵימֹת): молодая женщина забеременеет и родит сына, и наречет ему имя Имануэль» (Иешая, 7:14).

Это слово родственно слову אָמַץ (ата – «явился», «проявился»).

А слово *мофет* (מוֹפֵת) подразумевает невиданное явление, свершившееся с изменением обычного хода природных процессов, т. е. чудо. Об этом сказано: «...Посланных к нему, чтобы узнать о произошедшем на земле чуде (הַמוֹפֵת – а-мофет)» (Диврей а-ямим 2, 32:31), а также «И совершу Я чудеса (מוֹתֵם – мофтим) на небе и на земле...» (Йозель, 3:3).

Слово מוֹפֵת является сокращением от מוֹפְלֵאֵת (мифлеот – «чудеса»). И подобное сокращение встречается также в словосочетании: «остальные (שְׂרִיטֵי – шерит) израильтяне» (Диврей а-ямим 1, 12:39).

Это слово используют для обозначения чего-либо из ряда вон выходящего, необычного, как, например, написано: «И будет Йехезкель для вас чудом (לְמוֹפֵת – ле-мофет)» (Йехезкель, 24:24) или «И будешь для них чудом» (там же, 24:27) – т. е. деяния пророка Йехезкеля будут казаться им чудесами.

В данном контексте слова **«И даст тебе знамение или чудо»** подразумевают следующее. Некто говорит: «Я – пророк, посланный к вам, чтобы вы служили такому-то идолу, и вот вам знамение: завтра будет нашествие саранчи». Или же он совершает для них чудо – например, бросает перед ними посох, и тот превращается в змею.

Согласно простому смыслу, этот человек, называющий себя пророком и повелевающий служить идолам, является пророком идола. Он говорит: «Идол Пеор, который и есть бог, послал меня к вам, чтобы вы служили ему таким-то и таким-то образом». Это о нем Тора говорит далее: «Но пророк, ...который будет говорить от имени богов иных, - умереть должен такой пророк» (Дварим 18:20). Ведь всякий, пророчащий от имени иных богов, призывая служить им, тем самым принимает их в качестве своих властелинов, и он подлежит смерти наряду с лжепророком (т. е. с тем, кто ложно пророчествует от имени Творца).

Но из слов наших наставников следует, что пророк, о котором здесь идет речь, пророчествует от имени Б-га, говоря: «Почитаемый Б-г послал меня приказать, чтобы вы служили Пеору, поскольку тот помогал Б-гу при сотворении мира» или «...поскольку Пеор является величайшим из ангелов, и Б-г желает, чтобы ему служили». Наши наставники указали, что даже если он повелел, чтобы идолу служили всего один час – например, сказал: «Послужите Пеору только сегодня, и преуспеее в таком-то деле, потому что такова воля почитаемого Б-га», – он подлежит смерти. Это также соответствует прямому смыслу данной строки Торы.

[См. Санедрин, 90а, где написано: «Даже если пророк сказал: «Сегодня послужите идолу, а завтра – уничтожьте его», – он виновен». И там же добавлено:

«Если в отношении любого из законов Торы, пророк говорит тебе преступить слова Торы, то слушайся его. Но если он призывает служить идолам, то пусть он даже остановит для тебя солнце посередине небосвода - не слушайся его». А рабби Акива там уточняет: «Святой, благословен Он, не останавливает солнце для преступающих Его волю – но речь идет о том, кто сначала был истинным пророком, а потом стал лжепророком».

Таким образом, в данной строке Торы говорится о человеке, который в течение определенного времени был принят мудрецами и народом в качестве истинного пророка (см. Ор а-хаим на Дварим, 14:2). Более того, Виленский Гаон подчеркивал, что, хотя за свое ложное пророчество этот пророк подлежит смертной казни, тем не менее, его прежние пророчества не подвергаются сомнению, и его прежние повеления все по-прежнему обязаны выполнять, ведь речь идет об истинном пророке, затем попавшем под влияние силы нечистоты (см. Мешех хохма, Рез, 13:6).

Знаменитый машгиах ешивы Мир р. Йерухам Лейвович также отмечал, что этот пророк действительно воспринял пророчество, но оно было ложным и исходило от силы духовной нечистоты. Ведь создавая Свою Вселенную, Творец уравновесил в ней силы добра и зла – и так же, как есть святое пророчество, бывает пророчество, исходящее от силы духовной скверны. Но если бы речь шла о простом лжеце-фальсификаторе, Тора не стала бы называть его «пророком» (см. р. Э. Деслер, Михтав миЭлияу т. 1, стр. 238).]

Таким образом, Тора здесь заповедует не внимать тому, кто, пророчествуя, призывает якобы от имени Б-га служить идолам, – и не следует обращать внимание на совершаемые им знамения и чудеса.

Далее в Торе объяснено: «...смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против Г-спода Б-га вашего, Который вывел вас из страны Египетской и избавил тебя из дома рабства» (13:6). Ведь при выходе из Египта мы убедились, что Б-г – абсолютная реальность, а не некое видение. Ему принадлежит земля, Он обновляет ее, совершая всё по Своему желанию, – и нет никакой силы, кроме Него. А в час Синайского Откровения Он лицом к лицу повелел нам идти по определенному Им пути и не служить никому, кроме Него, и не оказывать почестей никому другому.

И поэтому написано: «...за то, что говорил он преступное против Б-га, ...чтобы сбить тебя с пути, по которому повелел тебе Г-сподь Б-г твой идти» (там же) – этот человек совершил преступление против Б-га, ведь Творец никогда не посылал ему такого пророчества.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

КОММЕНТАРИЙ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ РЕЭ

Недельная глава «Рээ» («Смотри») содержит пятьдесят четыре заповеди, многие из которых предписаны евреям, когда они живут в Эрец-Исраэль: необходимо уничтожить всех идолов; приносить жертвы только в Храме; не подражать обрядам язычников; не есть маасер шени (см. гл. «Ки таво») вне Иерусалима; не требовать возвращения долгов по истечении года шмита и др. Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и запрещены в пищу, требует резать скот по правилам и строго соблюдать законы о чистой и нечистой пище. Среди заповедей, содержащихся в этой главе, есть такой приказ: не допускать, чтобы люди, живущие рядом с нами, бедствовали. Мы должны поддерживать их как только можем.

«Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из ворот твоих на твоей земле... не ожесточай свое сердце и не сжимай руку свою перед твоим неимущим братом. Но раскрой ему свою руку и дай ему займы по мере его нужды, чего ему недостает. Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, и [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех. Давать ты должен ему, и пусть не досадует твое сердце, когда даешь ему, ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком твоём деле и во всяком начинании твоём. Ибо не переведутся нуждающиеся на земле, поэтому я заповедую тебе так: раскрывай твою руку брату твоему, твоему нищему и твоему нуждающемуся на твоей земле» (15:7–11).

В главе «Беар» книги «Ваикра» мы говорили о заповеди «если обеднеет твой брат, и придет в упадок у тебя, то поддержи его...» (25:35), которая касается той же темы помощи нуждающемуся. Заповедь эта подразумевает, что в том случае, если с благополучным человеком вдруг стряслась беда, лишившая его средств к существованию, мы обязаны оказать ему поддержку, помочь встать на ноги, прежде чем он обнищает совершенно. В связи с ней мы цитировали отрывки из 10-й главы «Законов о подарках бедным» Рамбама.

Как вы, наверно, заметили, «Законы о подарках бедным» охватывают гораздо более широкий круг ситуаций, в которых мы обязаны помочь ближнему материально, чем подразумеваемый заповедью.

Вот о них-то и говорит отрывок из «Рээ», которым мы начали нашу главу. Здесь имеются в виду все ситуации «по мере нужды» человека, все, «чего ему недостает»: надо помочь и старику, которому не хватает хлеба, и юноше, который не может по бедности жениться, и больному, у которого нет денег на лечение...

Но представьте себе, что вас просят о помощи два человека, а помочь вы можете только одному. Кому из бедняков отдать предпочтение? Тора говорит «один из братьев твоих», указывая этим, что брат имеет преимущество перед всеми остальными и – шире – что родственник имеет преимущество перед всяким другим человеком (если они в равном положении). Слова «в одних из ворот твоих» велят нам после наших родственников помогать беднякам нашего города и уже потом – беднякам других городов в нашей стране, «на твоей земле».

Таким образом, Тора учит, что в оказании помощи должен присутствовать определенный порядок, и устанавливает очередность, в какой мы должны эту помощь оказывать.

Общий принцип такого порядка очевиден: мы должны руководствоваться не нашими симпатиями и антипатиями, а степенью объективной близости – сперва заботиться о «ближних» ближних, а потом – о «дальних» ближних. Мы обязаны помогать нашим родственникам, какими бы ни были отношения между нами. А это, кстати, очень помогает полюбить человека.

Указав нам этот принцип, Тора почему-то вслед за ним дает нам не заповедь асэ – «сделай» (в нашем случае – «дай»), как мы могли бы ожидать, а заповеди ло таасэ («не ожесточай свое сердце», «не сжимай руку свою»). Почему?

Сначала попробуем понять смысл этих заповедей ло таасэ.

Зная особенности человеческой психологии, Тора предписывает нам не ожесточать свое сердце – чтобы не колебаться, не мучиться сомнениями: дать – не дать, – а давать охотно, с готовностью. И вторая заповедь ло таасэ приказывает нам: если уж ты проявил такую готовность, протянул человеку руку помощи – не сжимай руку свою снова. Эти два запрета завершаются словами «перед твоим неимущим братом». Они означают, что все мы, дети Яакова, – братья. Но есть в них и оттенок предупреждения: если ты ожесточишь сердце, сожмешь руку, не будешь относиться к бедняку как к брату, то смотри, как бы тебе не стать его собратом по несчастью.

Раби Хия (Шабат, 151 б) говорил жене: «Если бедный попросит что-нибудь, быстро неси ему на встречу то, что он попросил, – так будут нести и твоим детям». Жена ответила ему: «Зачем проклинаешь наших детей?» Сказал ей раби Хия: «Жизнь – это колесо. Иногда мы на колесе, иногда – под колесом, это неизбежно».

О том, что жизнь – вертящееся колесо, надо помнить всегда. Может быть, и нам когда-нибудь придется прибегнуть к помощи людей, а если не нам, то нашим детям или внукам. Нельзя рассуждать так: зачем я буду отдавать другим то, что заработал тяжелым трудом? Все, что у тебя есть, Всевышний дал тебе как своему кассиру: в первую очередь – на расходы семьи (но не на роскошь и кутежи!),

а потом – на то, что истинный Хозяин этих денег считает нужным. Даже бедный человек обязан давать хоть что-нибудь.

Только вслед за заповедями ло таасэ Тора дает нам заповедь асэ: «Раскрой ему свою руку и дай ему займы». Так построен весь отрывок. «Чтобы не было в твоем сердце злого умысла», «пусть не досадует твое сердце» чередуются с «давать ты должен ему», «раскрывай свою руку твоему брату».

Это не единственный случай, когда Тора подкрепляет приказ запретом и запрет приказом. Как запрет работать в субботу подкрепляется предписанием отдыхать в этот день, так и в главе «Ръэ» предписание помогать подкрепляется запрещением жадничать.

Отвлечемся немного от нашей темы. Почему мы все время отмечаем характер заповеди – асэ или ло таасэ? Потому что между этими двумя категориями мицвот есть различие, и оно действует на всех уровнях: от доступных пониманию до скрытых (ведь не просто так у нас 248 заповедей асэ – столько же, сколько частей тела, и 365 заповедей ло таасэ – столько, сколько дней в году, как мы уже говорили в главе «Эмор» книги «Ваикра»).

Вполне, например, понятно, что заповедь «делай» нельзя нарушить действием, правда? Но можно упустить случай ее выполнить. А заповедь «не делай» – наоборот, действием нарушается. Не поддавшись соблазну нарушить, только укрепляешься в хорошем.

За нарушение запрета Б-г нас строго наказывает, но мы можем поправить это раскаянием. За упущенное асэ наказание меньше, но, как ни раскаивайся, награду, полагающуюся за выполнение асэ, уже не получишь. Выходит, что, с одной стороны, хуже для человека нарушить ло таасэ, с другой – хуже не выполнить асэ. Это как рубашка грязная и рубашка без рукавов. Первую, бывает, можно и отстирать, а со второй как быть?

Так же, как мы просим Б-га прислушаться к нашим нуждам, веря, что Он услышит наши молитвы, так и мы сами должны прислушиваться к просьбам бедных. Того, кто жалеет других, пожалеет Б-г. Цдака – безвозмездное пожертвование – удлиняет жизнь и отменяет суровые приговоры Высшего суда.

Единственное, что будет у нас на том свете, – это то, что мы отдали на этом: «И пойдет впереди тебя добродетель твоя» (Йешаяһу, 58:8).

Слова «раскрой ему свою руку и дай ему займы» говорят о двух действиях: первая часть стиха подразумевает безвозмездное пожертвование, а вторая – ссуду, то есть то, что должно быть возвращено. Но разница между пожертвованием и ссудой заключается не только в этом. Если первое мы обязаны дать безусловно (естественно, имея такую возможность), то одалживать деньги мы обязаны при условии, что должник нам их вернет. А если мы знаем, что он этого не сделает, мы не обязаны давать займы.

Но при этом Тора предупреждает:

«Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, – а [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех».

Как вы знаете, по закону Торы раз в семь лет, в год шмита, прощались все долги. Так вот, специальная заповедь называет человека, который не хочет давать займы еврею из опасения, что тот не вернет долг до этого срока, злоумышленником.

А ведь еврей, как мы только что говорили, не обязан давать в долг в случае, если ему его не вернут. Почему же Тора обязывает нас незадолго до года шмита давать в долг, не беспокоясь о возврате?

Во-первых, надо сказать, что шмита аннулирует не все долги, но только те, которые человек должен был вернуть до конца года, но не сделал этого. А позднее великий еврейский мудрец, член Санхедрина хилель дополнительно установил порядок, позволяющий человеку, который, тем не менее, хотел (или хочет) взыскать долг, сделать это путем специальной процедуры. Для этого он должен в присутствии трех судей написать особое заявление о том, что поручает им взыскать долги. хилель ввел такое установление, заметив, что его современники в известные периоды не хотят одалживать друг другу деньги и тем самым нарушают запрет «чтобы не было в твоём сердце злого умысла». Как говорят наши мудрецы, установление хилеля – это помощь и богатым, и бедным: оно избавляет богатых от потерь и обеспечивает бедным поддержку.

Тогда о чем же говорит нам эта заповедь? Когда все условия оговорены, мы не должны нервничать и терзаться вопросом: зачем мне рисковать? А вдруг должник не сможет уплатить вовремя и деньги пропадут? Тора предписывает нам не заботиться чересчур о своем душевном покое, не думать о себе слишком много, а о других – слишком мало.

«Соблюдай месяц весенний и празднуй Песах [во Имя] Г-спода, Б-га твоего, ибо в весенний месяц вывел тебя Г-сподь, Б-г твой, из Египта ночью» (16:1).

Почему стих подчеркивает, что это весенний месяц, причем дважды?

Заповедь предписывает нам праздновать Песах обязательно весной – «соблюдай месяц весенний», и напоминает: «в весенний месяц вывел... Г-сподь» нас из Египта – то есть в самое удобное для похода время – ни дождей, ни жары.

Требую, чтобы мы праздновали Песах весной, Тора, тем не менее, не называет конкретный месяц. Ясно только, что имеется в виду тот, в который евреи вышли из Египта. Но мы-то ведь не знаем, как он называется. И глава нам об этом не сообщает.

Это должен быть один из месяцев весеннего сезона? Но во времена, предшествовавшие получению Торы, евреи, начиная от Авраама, пользовались,

как и мы сегодня, лунным календарем. А при следовании лунному циклу месяцы «кочуют» из сезона в сезон. Египтяне же, среди которых жили тогда евреи, пользовались солнечным календарем, при котором положение месяцев относительно сезонов стабильно. По какому же календарю указан месяц – по лунному или по солнечному?

Содержит ли стих ответ на наши вопросы? Нет. И нигде в главе «Ръэ» это не уточняется.

Обратимся к главе «Бо» книги «Шмот», где речь идет об исходе из Египта. Там мы читаем: «Месяц этот для вас – начало месяцев...» (12:2). Сказано безоговорочно: этот месяц. Получая заповедь, евреи знают, о каком месяце данного года идет речь, потому что для них он связан с определенным событием. Но мы, читая Тору, информации ни о названии месяца, ни о том, по какой календарной системе вести дальнейший отсчет от него, не получаем.

Говоря исключительно о месяцах, а не о годах, Тора указывает ясно, что в основе нашего календаря должен лежать лунный цикл. Однако, заметил Ибн-Эзра, «у Луны нет года, а у Солнца нет месяца». Как же сделать, чтобы Песах всегда приходился на весну?

Вернемся к главе «Мишпатим» книги «Шмот»: «Праздник мацот соблюдай: семь дней ешь мацот, как Я повелел тебе, в назначенное время весеннего месяца, ибо в этом месяце ты вышел из Египта» (23:15).

Та же неопределенность. Никаких указаний, кроме, правда, слов «Как Я повелел тебе». Но как именно повелел?

Интересно, что с этой формулой – каашер цивитиха («как Я повелел тебе») – мы встречаемся и в главе «Ръэ», но уже применительно к другой заповеди – правилам убоя скота: «...заколи [животных] из твоего крупного и мелкого скота, который дал тебе Г-сподь, как я повелел тебе, и ешь... сколько угодно душе твоей» (12:21). При этом во всей Торе нет и намек на то, как надо резать скот!

Не буду вас слишком интриговать. Скорее всего, вы знаете, что вместе с Письменной Торой Всевышний дал евреям Тору Устную. Вот там-то и содержатся ответы на наши вопросы.

Однажды мы, несколько евреев, разговорились об Устном учении. Как доказать сегодня, что оно дано Всевышним вместе с Письменной Торой?

Я предположил, что надо рассуждать так. Если разумный человек дает какое-то серьезное указание (скажем, выписывает рецепт для больного или составляет инструкцию по пользованию прибором), оно должно быть ясным и недвусмысленным, не допускающим разночтений.

Давайте, сказал я, раскроем Тору наугад в трех-четырёх местах и посмотрим, ясно она выражается или нет.

Первые слова, на которые мы наткнулись: «Месяц этот для вас – начало месяцев...» – вам уже известны. И какие вопросы они вызывают – тоже. Как мы ни пытались разобраться в них, к единому мнению не пришли и открыли другое место в Торе.

«И да будет тебе это знаком на твоей руке и напоминанием между глазами твоими... что крепкой рукой вывел тебя Г-сподь из Египта» (Шмот, 13:9). В память об исходе мы, по-видимому, должны носить какой-то «знак на руке». Какой он, из чего сделан, в каком месте руки расположен? Что значит – «между глазами»? Помучились мы с полчаса и снова не пришли к общему мнению. Открыли третье место в Торе.

«Не режь над квасным кровь Моей жертвы, и да не переночует до утра жертва праздника Песах...» (Шмот, 34:25).

Тут мы совсем запутались. Как понять слова «не режь над квасным»? Значит ли это, что жертвенное животное стоит на ломтях хлеба и его надо убрать? Или что когда мы режем жертву, нельзя подставлять под струю крови посуду, в которой лежит хлеб? И какая жертва называется «Моя»? И вообще как это – «резать кровь»?

Мы долго и горячо спорили, но ничего не решили. – Попробуем еще раз, – сказал кто-то.

Теперь мы прочли приведенные выше слова из недельной главы – «заколи из... скота...». Вот мы и нашли что-то – «как Я повелел тебе».

– Значит, в Торе есть где-то инструкция, как резать скот, – сказал кто-то из собеседников.

Я заметил, что до сих пор никому этого указания в тексте Торы найти не удалось, и предложил тысячу долларов тому, кто сумеет это сделать в течение месяца. Месяц давно миновал, а ко мне за выигрышем так никто и не явился.

Но если мы верим, что Тора дана нам Всевышним, смешно думать, что Он чего-то не договорил и оставил нас без точных указаний. Значит, «инструкции» должны быть.

И они действительно есть, но содержатся не в Письменной, а в Устной Торе, – учении, подробнее рассматривающем все детали заповедей. Всевышний, дав нам Тору, не пренебрег ни одной мелочью. Все эти детали впоследствии были зафиксированы в Талмуде.

Ответ на наш первый вопрос: как сделать, чтобы Песах всегда приходился на весну, – применение лунно-солнечного календаря, принципы построения которого подробно излагаются в трактатах «Санһедрин» и «Рош һа-Шана»; на второй – о правилах убоя скота – отвечает трактат «Хулин».

В Устном учении можно найти ответы на все те вопросы, которые поставили в затруднение меня и моих собеседников.

А теперь поговорим о еврейском календаре.

Как известно, пока существовал Санһедрин, начало нового месяца устанавливалось по свидетельству двух очевидцев, заметивших момент появления новой луны. Люди, которые видели новую луну, приходили в бейт-дин в Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось не менее двух таких свидетелей. Их подробно расспрашивали, и, если ответы были убедительны, бейт-дин объявлял рош ходеш – начало нового месяца.

С другой стороны, в Талмуде, в трактате «Рош һа-Шана» (25а) сказано:

«Однажды двадцать девятого числа [одного] месяца небеса были закрыты облаками и показалось что-то вроде лунного серпа. Народ думал, что это начало месяца, и раввинский суд хотел объявить рош ходеш. Сказал рабан Гамлиэль: «Такое предание у меня от дома отца моего отца. Не может быть новой луны раньше, чем прошло двадцать девять с половиной дней и две трети часа и семьдесят три тысяча восьмидесятых части часа (половина дня – это полсутки, а в сутках – двадцать четыре часа, отсчитываемые по солнцу, ибо, как сказано, “солнце знает свой заход” – в отличие от луны. – И. З.). Поэтому я не принимаю свидетелей – облачко им показалось лунной».

В тот день умерла мать у Бен-Заза, и рабан Гамлиэль держал большую речь. Не потому, что она была великим человеком, а для того, чтобы народ знал, что новый месяц не объявлен, – в новолуние не говорят траурных речей».

Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое предание... от дома отца моего отца». А откуда знали это отец его отца и их предки? От Моше. Моше же это знание получил прямо от Всевышнего.

Итак, у нас есть предание, гласящее, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 29 дней 12 793 1080 часа (23 + 73 1080 = 793 1080).

Кроме того, у нас же есть предание, что за время, когда Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных лет) Луна сделает 235 оборотов (то есть пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют циклом Метона (по имени греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате расчетов).

На этих двух преданиях и строится еврейский календарь.

Каждые 19 лет солнечное и лунное время как бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же дату европейского календаря приходится определенная дата календаря еврейского. Так, каждые 19 лет первый день тамуза приходится на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.). Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы все время оперируем долями суток, а в действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные, и солнечные месяцы бывают разной длины – не 29 дней с дробью, а 29 ровно – в одном месяце и 30 – в другом.

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы получим 12 месяцев в году и остаток в 7 месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года (как это получается в солнечном календаре), надо установить 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 високосных – по 13 месяцев. 144 (12612) и 91 (7613) в сумме – 235. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 високосных лунных лет.

Как распределить 7 високосных лет в девятнадцатилетнем периоде с минимальной погрешностью?

Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и обычного лунного года (примерно 354 дня) – около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то есть около месяца. В течение 6 лет разница составит 1166=66 дней (точнее, 65 с небольшим). Через 8 лет отставание от солнечного года образует уже неполных 88 дней. И так далее. Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу.

Так евреи и поступили – третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И Песах всегда остается весенним месяцем. Я делал расчеты на шеститысячный год по еврейскому календарю – все в порядке, Песах – весной!

Но если мы можем пользоваться такими расчетами, зачем нам свидетели? Это сложный вопрос, на который мы сейчас отвечать не будем. Отметим только, что эти два процесса: наблюдения и расчеты – всегда велись параллельно, а результат утверждался Большим Санхедрином. Согласно Рамбану, тот, основанный на расчетах календарь, которым мы пользуемся сегодня, был утвержден последним действовавшим судом.

Кстати, цифра, которой рабан Гамлиэль определяет продолжительность лунного месяца, – обобщенная, поскольку промежуток между двумя новолуниями не всегда одинаков. По ряду причин он колеблется между 29,25 и 29,83 дня. Как ни ничтожна эта разница, за тысячелетия, однако, набегит немало! Значит, в календарных и астрономических расчетах без знания средней продолжительности лунного месяца не обойтись. И евреям она была известна по устному преданию.

Надо сказать, что эту величину можно установить эмпирически. Разумеется, простое зрительное наблюдение за временем появления новой луны здесь не годится, потому что при этом нельзя ругаться за точность. Ученые воспользовались двумя полными солнечными затмениями, совпавшими с новолунием и выбранными так, чтобы их разделял большой временной интервал (статистически значимое число месяцев).

Время появления новой луны в момент полного солнечного затмения можно указать точно. Такое случалось в истории пятнадцать раз. Тринадцать раз никто не уделил этому событию внимания. Но четырнадцатое затмение было предсказано Фалесом. Оно произошло

в точно известное время: 28 мая 585 года до н. э. Пятнадцатое затмение произошло также в точно установленное время: 22 сентября 1968 года, т.е. спустя 932221,9 дня, или 31568 месяцев. Разделив первую цифру на вторую, мы получим среднюю продолжительность лунного месяца. Она равняется 29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 минутам 3 секундам.

Переведя часы, названные рабаном Гамлиэлем, в доли суток, мы получим цифру 29,5305941 – в точности равную цифре, названной в «Истории календаря и хронологии», из которой исходили ученые, рассчитывая полет на Луну!

Листая эту книгу, я поразился: всем народам без исключения время от времени приходится календарь «поправлять». И только у евреев ничто в календаре не меняется уже свыше 3300 лет. Это единственный такой календарь в мире!

У римлян каждые три-четыре года добавляли месяц мерцедоний, состоявший из 23 или из 24 дней. Это делалось произвольно и зависело от решения жрецов-понтификов, исходивших при этом из каких-то своих интересов.

Из современных календарей более или менее точен григорианский.

А вот несколько мнений о еврейском календаре.

Пишет раби Йехуда ха-Леви (Кузари, 2:64): «Разве это не удивительно? Исчисление времени, которое было принято домом Давида и основано на наблюдении фаз луны, не подвергалось изменениям вот уже более тысячи лет. Для греческих и других систем исчисления потребовались поправки и добавления каждые сто лет, но наша система осталась неизменной, ибо в основе ее – пророчество».

Пишет дон Ицхак Абраванель, крупнейший авторитет Торы (комментарий к книге «Шмот», 12): «Когда Птолемею рассказали о еврейском счете времени, он изумился и произнес: "Это доказывает, что было пророчество у евреев"».

В конце главы «Ръэ» сказано: «Три раза в году пусть явятся все твои мужчины пред лицо Г-спода, Б-га твоего, в месте, которое Он изберет: в праздник мацот, и в праздник Шавуот, и в праздник Сукот» (16:16).

В книге «Шмот», где также говорится об этой заповеди, сказано еще: «... и никто не пожелает твоей земли, когда пойдешь являться пред лицо Г-спода...» (34:24).

Раби Моше Софер (Хатам Софер) пишет: эта заповедь доказывает, что Тора дана Б-гом. В праздники Песах, Шавуот и Сукот все мужчины обязаны быть в Храме. Во времена Храма они так и поступали. Границы оставались практически без солдат. Однако за всю историю нашего народа не зафиксировано ни одно вражеское нападение в дни этих праздников. А войн в нашей истории было достаточно много!

9 АВА

Обращаем внимание читателей, что все материалы этой рубрики разрешено изучать и в сам день 9 Ава.

РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА. КАК ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ?

Рав Гершон Эдельштейн

Говорит Рамбам (Законы постов, 5, 1): «Есть дни, когда все евреи постятся из-за несчастий, постигших их, чтобы пробудить сердца и проложить пути раскаяния, чтобы было это напоминанием о наших дурных делах и делах наших предков, бывших, как наши дела ныне и приведших их и нас к этим несчастиям. И чтобы, вспомнив об этом, обратились бы к добру, как сказано “и сознаются они в грехах своих и грехах отцов своих”». Цель поста, таким образом, в том, чтобы пробудиться к исправлению грехов, приведших к разрушению, и оставить дурные дела, подобные делам отцов наших. Не исправляя грехов, приведших к разрушению, мы задерживаем восстановление Храма.

В чем же состояли грехи, приведшие к разрушению? Говорит Талмуд (Йома, 9б): из-за чего разрушен Первый Храм? Из-за трех грехов – идолопоклонства, разврата и кровопролития. Второй Храм разрушен из-за беспричинной ненависти. И сказано (там же, 69б), что после разрушения Первого Храма мужам великого Собрания удалось своей молитвой добиться того, что исчезло злое начало идолопоклонства, ослабло злое начало разврата и осталось только злое начало кровопролития. Поэтому во времена Второго Храма не было ни идолопоклонства, ни разврата, только беспричинная ненависть, которая может привести к кровопролитию.

Рассказывает Талмуд (Макот, 24б): рабан Гамлиель, раби Элазар бен Азарья, раби Йеошуа и раби Акива увидели на Храмовой Горе лису, выходящую из того места, где была раньше Святая Святых. Они заплакали, а раби Акива засмеялся. Сказали ему: «Отчего ты смеешься?» Сказал им: «Отчего вы плачете?» Сказали ему: «В месте, о котором сказано “а посторонний, который приблизится, будет умерщвлен” ходят лисы – и мы не заплачем?!» Сказал им: «Вот почему я смеюсь: “Возьму Я Себе верных свидетелей...” и т. д. Пророчество Зхарии осуществится, если осуществится пророчество Урии. Урия говорит: “Поэтому из-за вас Сион будет перепахан”, а Зхарья говорит: “Еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима”. Пока не осуществилось пророчество Урии, я опасался, что не осуществится и пророчество Зхарии. Сейчас же, когда осуществилось пророчество Урии, и пророчество Зхарии осуществится».

Однако прошли многие годы с тех пор, как осуществилось пророчество о разрушении, и все еще не удостоились мы Избавления. Причина этого в том, что теперь все зависит от нас. Как сказано (Санедрин, 98а): «удостоятся они – потороплю Я Избавление, а если нет – приведу его в свой срок». Если народ Израиля обратится ко Всевышнему, Он поторопит Избавление, если же нет – поставит над ним царя, тяжкого в законах своих, как Аман, и тогда евреи раскаются в дурных делах и вернуться к Б-гу. И в этом состоит назначение изгнания и всех несчастий во всех поколениях – привести народ к раскаянию.

И как известно, главное в раскаянии и обращении ко Всевышнему – укрепиться в изучении Торы. Но есть и другое. Рассказывают наши мудрецы (Гитин, 57а) о месте под названием Кфар Сахния в Египте, где жили праведные евреи. Несмотря на их праведность, поселок был разрушен из-за того, что не скорбели они по Иерусалиму, как говорят мудрецы. Будучи праведниками, они, несомненно, соблюдали все положенные обычаи траура и постились во все дни постов. Что же означает «не скорбели по Иерусалиму»? Надо полагать, что не хватало им чувства в сердце, ощущения потери Храма. Они исполняли, как следует, все обычаи траура, но не ощущали при этом в полной мере горя утраты.

Ощущение утраты Храма – это высокая духовная ступень и плод тяжелого труда. Говорится в Талмуде (Бава Кама, 59б) об Элиэзере Зеире, который ходил по улицам в черных сандалиях по обычаю скорбящих. И когда спросили его, почему он так ходит, ответил, что скорбит по Иерусалиму. Сказали ему: «Кто ты такой, чтобы скорбеть по Иерусалиму?!» Схватили его и посадили в тюрьму. Не так просто и не всем доступно скорбеть по Иерусалиму. Схватившие Элиэзера считали, что его поведение – лишь гордыня, и нет у него истинной скорби о разрушенном Храме. И только когда он доказал, что сведущ в Торе, поверили ему.

По природе вещей тот, кто молится и учит Тору, здоров и живет в достатке, не ощущает нехватки Храма и не понимает, для чего он нужен. Человек должен долго и вдумчиво размышлять об этом, чтобы прийти к пониманию и ощущению недостатка разрушенного Храма. В «Месилат Йешарим» говорится от имени «Тана де-вей Элияу», что следует постоянно печалиться об изгнании и разрушении Храма, потому что это как будто умаляет славу Всевышнего, благословен Он, и об этом сказано: «Кто благочестив? Тот, кто беспокоится о чести Творца своего».

Сейчас, в дни «бейн а-мейцарим», когда начался уже месяц Ав, следует задуматься о том, что связано с этими днями и о том, к чему это обязывает нас.

В сущности, на протяжении всего года уместна скорбь и траур по разрушенному Храму. «Мишна Брура» от имени книги «Шней Лухот а-Брит» говорит, что на каждой трапезе перед благословением после еды следует произносить псалом «На реках

Вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая Сион ...», чтобы не забывать о разрушении Храма. В субботы же, праздничные и радостные дни, когда запрещен траур, мы говорим «Когда вернет Г-сподь изгнанников Сиона... тогда исполнятся смехом уста наши ...». Написано в трактате Брахот (31а), что нельзя смеяться во весь рот в этом мире, ибо сказано *тогда исполнятся смехом уста наши, и язык наш – ликованием* – в то время, когда скажут среди народов «великое свершил Г-сподь с ними (с евреями)». Таким образом, нам следует помнить о разрушении в течение всего года. Тот же, кто смеется во весь рот, отвлекается от скорбных мыслей. Можно улыбаться, но не смеяться «во весь рот». И, кроме того, о смеющемся громко сказано (Коэлет, б:7): «Ибо как звон котлов под котлом смех глупца». Громкий хохот – хохот глупца, не подобающий разумному человеку.

«Месилат Йешарим» (в конце 19-ой главы) приводит слова «Тана де вей-Элияу»: «И также всякий мудрец в Израиле, обладающий воистину словами Торы и печалющийся во все дни свои о славе Всевышнего и о славе Израиля, жаждущий и ожидающий увидеть славу Иерусалима и Святого Храма и ожидающий Избавления, да придет оно в скорости и в наши дни, и собрания изгнанников, – немедленно удостоится духа святости». Тот, кто в действительности от всего сердца скорбит о разрушении Храма, об изгнании и об осквернении Имени Творца, удостоится очень высокой ступени.

Но кроме обязанности скорбеть о разрушении, на нас лежит обязанность исправить поступки, к нему приведшие. В наших силах сократить изгнание и приблизить приход Машиаха. Как говорят мудрецы (Санедрин, 98а) о словах «Я – Г-сподь, в свое время потороплю его»: если удостоятся того евреи – потороплю Избавление, если же нет – приведу его в свое время.

Глядя на порядок благословений в молитве, мы видим, что строительство Иерусалима предшествует приходу Машиаха. Прежде мы просим «и в Иерусалим, город Твой, в милости возвратись», а затем «росток Давида, раба твоего, вскорости возрасти». Также и в благословениях Афтара в субботу мы произносим сначала «Смилостивься над Сионом, ибо он – дом жизни нашей», а после – «Возрадуй нас пророком Элияу, рабом Твоим, и царством дома Давида, помазанника Твоего».

Как мы уже сказали, путь к тому, чтобы приблизить Избавление, состоит в исправлении качеств, приведших к разрушению. Сказано мудрецами (Брахот, бб), что всякий, веселящий жениха и невесту, как будто отстроил одну из развалин Иерусалима. Ведь всякий, кто обладает добрыми душевными качествами, проявляет любовь к людям. И написал Рамбам (Законы о трауре, 14, 1), что веселящий жениха и невесту исполняет заповедь «люби ближнего своего, как самого себя». В этом – исправление зла, принесшего разрушение, и поэтому тот, кто поступает так, «как будто отстроил одну из развалин Иерусалима».

Известно, что в день 9 Ава действуют пять запретов («изнурений души»), подобные тем, что действуют в Йом-Кипур. Автор «Минхат Хинух» доказывает, что запреты, действующие 9 Ава, основаны не только на законах траура, но и на заповеди «изнурения души», подобно запретам Йом-Кипура, несмотря на то, что этот день – день радости, а не траура. Также и 9 Ава, кроме обязанностей траура есть и обязанность «изнурения души». Поэтому в этот день действуют ограничения, не предусмотренные законами траура. Следует разобраться, в чем причина всех этих «изнурений» и в чем их цель.

«Сефер а-Хинух» объясняет, что целью всех ограничений является борьба с плотскими вожделениями. Как написал Рабейну Йона в «Шаарей Тшува», одна из основ раскаяния состоит в том, чтобы сломить плотские вожделения. Он приводит слова из Мишлей (13:19) «вожделение стало приятным душе» и говорит, что слово «стало» (היה) указывает на слабость и излом – излом вожделения и победу над ним, после которого человек не ищет наслаждений мира.

Победившим вожделения называется не тот, кто не в состоянии достичь желаемого (вожделение в таком случае становится, напротив, еще сильнее), но тот, кому желаемое доступно и при этом он сдерживает себя и поступает вопреки своей природе. Он приучает себя превозмогать свои страсти, а не следовать им. То же верно и в отношении гнева. Тот, кто сдерживает себя и не проявляет свой гнев, побеждает, таким образом, качество гнева. То же – и в отношении вкусной еды. Если человек приучает себя не искать еду повкуснее и не любить то, что вкусно, он побеждает плотское вожделение. Известно, что наставники мусара приучали и своих детей к такой работе над собой. Один юноша, бывший единственным сыном в семье, учился в ешиве за городом. Всякий раз к его возвращению домой мать готовила ему одно и то же, ничем не примечательное, блюдо. Это блюдо она никогда не меняла на другое, чтобы не приучать сына любить то, что вкусно.

В этом содержание пяти запретов в Йом-Кипур, в день прощения и искупления. Запреты – «изнурения души» – состоят в смирении телесных вожделений и благодаря этому удостоиваются прощения грехов. Ведь даже страдания, постигающие человека помимо его воли, очищают его от грехов. Тем более тот, кто принимает на себя страдания тела, удостоивается прощения. И смысл изнурения в том, чтобы подчеркнуть ничтожность тела по сравнению с душой, которой предначертано вечное наслаждение в Мире Грядущем, а также и в этом мире – в изучении Торы.

Но все это при условии, что человек принимает страдания с любовью (как говорится в Талмуде, Брахот, 5а). Человеку надлежит знать, что страдания постигают его за его грехи, и радоваться страданиям, ведь благодаря им он удостоивается прощения. И даже если он не знает, в чем согрешил, ему надлежит знать, что согрешил он наверняка, разобраться, в чем грех его, и обратиться к Б-гу.

Иногда человек не достаточно усерден в своем служении Всевышнему, как написал Рабейну Йона в «Шаарей Тшува»: «Люди праведные и прямодушные всегда... беспокоины, как волнующееся море, о грехах своих и о том, что **недостаточно делают они в служении Всевышнему**, ибо в том грех человека, и великая вина его, подобно тяжким грехам».

И все это потому, что нет границы и меры служения Всевышнему. Ибо Всевышний, благословен Он – Владыка всего, а мы – рабы Его, и раб обязан служить господину безо всяких границ. В отношении нееврейского раба говорится, что хозяин может сказать ему: «Работай у меня, но я не буду тебя кормить». И даже если рабу придется побираться, он обязан служить господину. И Рабейну Йона написал, что «тот, кто приглядится к величию долга служения Творцу творениями Его и к тому, сколь безмерно зло ослушника, поймет, что сколь много ни трудился бы он над служением и на путях раскаяния – все еще ничтожно и незначительно».

Наслаждение изучением Торы столь велико, что заставляет забыть о страданиях тела и трудностях, как говорит Мишна (Авот, 6, 4): «Хлеб с солью ешь и воду мерой пей и Торой занимайся. И если так ты поступаешь, счастлив ты в этом мире и благо тебе в мире грядущем». То есть, даже когда человек встречается со столь многими трудностями и несчастьями, но занимается Торой, он счастлив в этом мире, ведь Тора заставляет забыть обо всех трудностях.

Как мне помнится, много лет назад в Рамат а-Шарон были евреи, которые выращивали апельсины и продавали их за границу с хорошим доходом. Однажды случилось так, что доходы значительно снизились. Многие были очень озабочены своим пропитанием. Один из этих евреев сказал, что в течение всего дня волнуется и беспокоится о своем заработке. Но когда он слушает урок Талмуда, то чувствует себя счастливым. Он сосредоточен на Торе и забывает обо всех трудностях.

Есть и более высокая ступень, на которой человек объят Торой и не замечает ничего, что происходит вокруг. Талмуд рассказывает, что Рава во время учебы придавил до крови пальцы рук ногами и не заметил этого, будучи погружен в Тору. Рав из Поневежа обсуждал что-то однажды с равом из Тельза и случайно вывихнул палец, но ничего не почувствовал.

Известно, что некоторые из великих мудрецов, такие как Бейт а-Леви и Хазон Иш, когда должны были перенести операцию, просили не делать им наркоз, но погружались в слова Торы и не ощущали боли (известно также о хасидских праведниках, которые во время операции напевали *нигуним* и не чувствовали боли). Упоминает о такой ступени и Шульхан Арух (Законы о молитве, 98, 1), говоря, что праведники первых поколений достигали во время молитвы состояния, при котором переставали ощущать материю, состояния, близкого к пророчеству. Они не ощущали вовсе собственное

тело. Рассказывают, что Хазон Иш был однажды в середине молитвы, когда к нему хотели обратиться по неотложному делу, связанному со спасением жизни. Несколько раз с ним пытались заговорить, но он не слышал, будучи всеми своими чувствами сосредоточен на молитве). Надо полагать, что подобно тому, как смысл «изнурений» 9 Ава такой же, как в Йом-Кипур – смирить плотские вожделения, как написано об этом в «Минхат Хинух», ибо это дни раскаяния, когда нам надлежит исправлять грехи, приведшие к разрушению Храма, чтобы был он отстроен вскорости и в наши дни. И для этого нам необходимо подняться ступенью выше в борьбе с материальными страстями.

Грехи, приведшие к разрушению, связаны с тем, что весь народ опустился в своем духовном уровне, оказавшись на такой ступени, когда перестал быть достойным святого Храма, как говорится об этом во всех книгах пророков и как говорим мы в молитве в отрывке «И Он, милосердный ...» (мой святой дядя раби Барух, благословенной памяти, говорил, что молитву «Авину Малкейну» мы произносим с большим волнением, хотя «И Он, милосердный» не уступает содержанием, потому что ее мы привыкли произносить каждый понедельник и четверг).

В молитве мы просим «И в Иерусалим, город Твой, в милосердии вернись». Мы должны чувствовать то, что просим, ожидать этого, ведь в час Суда спрашивают человека, ожидал ли он Избавления. Также и один из тринадцати принципов веры включает в себя «буду ожидать его прихода каждый день». Есть люди, находящиеся на очень низком духовном уровне, и они боятся прихода Машиаха. Какой стыд и срам ожидает их! – думают они. Но они ошибаются, потому что о времени Машиаха сказано (Йоэль, 3:1): «И будет после этого, изолью Я дух Свой на всякую плоть». Это коснется и их и заставит и их приблизиться к Б-гу.

Однако то, что мы упомянули – подчинение материальных вожделений и ожидание Избавления – ступени высокие, и нелегко удостоится их. Есть у нас и более легкие обязанности: Тора, служение и благодеяние. Нам следует укрепиться в привязанности к Торе, добиться того, чтобы голова как можно дольше была занята Торой, в полной сосредоточенности, не отвлекаясь. Следует укрепиться в молитве – служении – вдумываясь в значение слов. Об этом можно думать и во время еды, и в дороге, ибо в этом заключены многие основы веры. И, конечно же, развивать и укреплять добрые душевные качества, служащие исправлению грехов, приведших к разрушению Храма.

Особенно важно это сейчас, перед «бейн а-зманим». Известно, что некоторые ощущают усталость от того, что учились, и испытывают необходимость «проветриться». Следует, однако, быть осторожным, чтобы не сбросить с себя, не дай Б-г, бремя Торы. Сказали мудрецы (Авот, 3, 5), что того, кто принимает на себя бремя Торы, избавляют от бремени царства и бремени повседневных дел, а

на того, кто свергает с себя бремя Торы, возлагают бремя царства и бремя повседневных дел. Каждому следует следить за тем, чтобы не свергнуть с себя на каникулах бремя Торы, не дай Б-г. И даже когда человек вынужден отдыхать и не в силах учиться, он должен ощущать на себе бремя Торы, ожидая момента, когда снова сможет учиться. Нужно отдохнуть во время каникул столько, сколько требуется для поддержания здоровья, но не более необходимого. И хотя невозможно установить точную меру и не следует спрашивать с себя слишком строго, но когда несомненно, что здоровью ничто не угрожает, следует продолжать заниматься Торой. Чем теснее человек связан с Торой, тем более он счастлив. Тора делает жизнь счастливой, как сказано «счастлив ты в этом мире». И даже когда человек встречается с трудностями и несчастьями – «хлеб с солью, и вода мерой» – если он связан с Торой, то не ощущает страданий. Он живет жизнью счастливой, ибо Тора приносит истинное наслаждение, подобное наслаждению Грядущего мира.

Перевод – раб М. Гафт.

СКОРБЬ О РАЗРУШЕНИИ ХРАМА: ГОРЕЧЬ УТРАТЫ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Девятого Ава мы читаем Мегилат Эйха. Эта книга начинается словами: «Как одиноко сидит столица, полная народа, стала подобна вдове, владычица областей стала данницей». Понятие *ка альмана*, «как вдова», отсылает нас непосредственно к празднику Шавуот. Как известно, день дарования Торы наши мудрецы сравнивают с хупой, когда Всевышний был женихом, а еврейский народ – невестой. Если наш народ сравнивается с вдовой, это показывает, что Всевышний оставил нас, Его присутствие покинуло наш мир. Виленский Гаон пишет, что разрушение Храма было подобно смерти еврейского народа, потому что Храм и присутствие Шехины Всевышнего в нем подобны нашей душе. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Храма, мы имеем в виду не просто историческое событие, но ту полноценную связь каждого из нас со Всевышним, которой больше нет в этом мире. Виленский Гаон сказал, что он может себе представить величайший уровень постижения, на котором находился тана, но представить себе, что чувствовал еврей, принося жертву в Храме, он не может. Как-то рав Ицхак Зильбер, йорцайт которого мы отмечаем 8 Ава, признался, что есть одна вещь, которой ему не хватает по-настоящему – принести в Храме *курбан шломим*, благодарственную жертву Всевышнему, за все добро, которое Он ему сделал.

В повседневной гонке мы часто не отдаем себе отчет в том, чего мы лишены, и не понимаем, что с разрушением Храма от нас ушла возможность исполнять огромную часть заповедей. А ведь именно в заповедях источник той духовной жизненной силы, которую мы черпаем Свыше. Заповеди Торы – это то, что нас связывает со Всевышним, и связь эта сейчас сильно ограничена и урезана. Само по себе слово *курбан*, жертва, происходит от слова *иткарвут*, приближение. Без принесения жертв, нам очень сложно приблизиться к Творцу. Сама суть и цель исполнения заповеди три раза в год подняться в святой Иерусалим, принести жертву в Храме – это ощутить присутствие *Шехины*.

В прошлом году в будни между 1 и 9 Ава я ел мясо и пил вино, хотя в эти дни так не делают. Первый раз – во время благодарственной трапезы по случаю брита моего внука, а второй – по случаю *сиюм масехет* (окончание изучения трактата Талмуда) моих учеников из «Ор Тора». Я понял одну очень важную вещь: запрет есть мясо и пить вино в эти дни, конечно, помогает нам ощутить траур по разрушенному Храму, и все же настоящую скорбь человек почувствует, только когда он хоть немного близок к Всевышнему. Далекому от Него человеку скорбеть о Храме почти невозможно. Написано, что с наступлением месяца Ав уменьшают радость, и есть комментаторы, говорящие, что имеется в виду «не веселятся вообще». Однако радость от Торы, от исполнения заповедей не запрещена. Пример тому – *сеудат брит* и *сеудат сиюм масехет* – потому что такая радость приближает нас к Творцу и, следовательно, лучше помогает нам понять, что мы потеряли.

Это двоякое чувство: с одной стороны, близость к Творцу и радость от Торы, но, с другой стороны, тот, кто ощутил вкус и сладость такой близости, наиболее остро чувствует, как нам ее не хватает в мире.

Я слышал одну историю от моего учителя рава Шимшона Довида Пинкуса. Его отец был учеником ешивы Мир еще в Польше. Рав Пинкус родился и вырос в Америке, и там его окружение составляли бывшие ученики ешивы Мир. Он фактически вырос у них на коленях. Один из этих учеников рассказал ему историю, которая случилась 9 Ава в Шанхае, в эвакуированной ешиве Мир. Это был 1944 год, война заканчивалась, и уже были известны чудовищные размеры катастрофы европейского еврейства. Каждый из учеников ешивы Мир оставил в Европе родителей, братьев, сестер, многих близких. Мой старый друг рав Исраэль Зупник (отец которого прошел Шанхай и стал фактически посланником Свыше в спасении ешивы – будучи родом из Германии, в Ковно он подружился с немецким секретарем японского посольства, и они вместе делали визы) рассказывал, что в Шанхае было 300 удрученных юношей со страдающими душами, которые не знали, где их семьи и что с ними. Великое достоинство мишгиаха, рава Йехезкеля Левинштейна, было в том, что он сумел не просто вдохнуть жизнь в этих несчастных бохурим, но и поднять ешиву Мир на небывалый

духовный уровень, непостижимый для нас. И вот в ешиву пришла весть о том, что произошло в Европе... Говорят, что такого 9 ава, которое было в тот год в Шанхае, ешива не помнила. Нам невозможно представить их боль, грусть и страдания... Кончился маарив, кончилось чтение кинот, и ученики направились из места молитвы туда, где они жили. В то время в Шанхае было много беженцев из Германии, нерелигиозных евреев, не имевших отношения к Торе. И вот, проходя мимо домов некоторых из них, ученики ешивы увидели, чем они занимаются в ночь 9 Ава: пьют чай и играют в карты, как будто ничего не произошло! Рав Пинкус рассказывал, что это стало для них большим потрясением, чем все остальное. Как можно в такой ситуации, после всего что случилось, 9 Ава пить чай и играть в карты?! Ответ, на самом деле, очень простой: те заблудшие люди, не чувствуя никакой связи с Творцом, были бесконечно далеки и от боли нашего народа.

Есть много кинот, которые мы читаем 9 Ава: о Первом Храме, о Втором Храме, о разрушенных общинах Германии, о Катастрофе. Читая их, нам надо почувствовать боль отдаления, боль изгнания, и чтобы боль эта превратилась в ожидание и стремление удостоиться освобождения.

Мы не раз в предыдущих статьях приводили цитату из трактата Недарим о том, что «земля (Израиля) была разрушена потому, что оставили Тору». Это сказано о Первом Храме, но, по большому счету, это относится также и ко Второму Храму, поскольку он был разрушен, как известно, из-за *синат хинам*, беспричинной ненависти, а пути Торы – мир. Что означает сказанное «оставили Тору»? Не говорили на Тору *брахот*, то есть не благословляли. Объяснение мы находим у Маарала в предисловии к книге «Тиферет Исраэль». Маараль объясняет, что суть Торы – связать нас со Всевышним. Эта связь возможна, когда мы благословляем и благодарим Того, Кто дал нам эту Тору, – не как интересную и занимательную книгу, а именно *Торат Ашем*, Тору Всевышнего. Мы не занимаемся интересным чтением и умственными упражнениями, а исполняем волю Всевышнего, служим Творцу!

У БаХа в законах благословения на Тору говорится, что суть Торы – принести Б-жественное присутствие в наш мир, в каждого человека. Когда человек занимается Торой, то его мысли должны быть направлены на то, чтобы удостоиться Б-жественного присутствия – Шехины. Если же он учится не для этого, то возникает разделение между ним, Торой и Всевышним. Это разделение проявляется в разрушении Храма как места, связывающего нас с Творцом.

После того как Адам и Хава согрешили, Всевышний спросил Адама: где ты? Нам с вами надо спросить себя: а где мы сами? Где наш путь приближения к Творцу, где наша радость служения Ему? Мы не занимаемся философскими изысканиями, для нас существует конкретный вопрос: что делает человек для приближения к Творцу? Есть вещи,

которые отдаляют от Творца – насколько человек их избегает? Не может быть работы без награды, и если человек идет по верному пути, то обязательно видит плоды своих трудов.

В каждом еврее заложен бесконечный потенциал, и каждый может стать не менее великим, чем рав Эльяшив или рав Штейнман (да продлятся его годы). Однако начинать нам приходится из разных мест, и часто отправной точкой служит духовное болото. Почему так? Видимо, Творец специально поместил нас в такое место – каждого в свое собственное – чтобы из этой глубины мы тянулись к Нему, стремились вырваться из болота к свету, удостаивались все новых уровней близости к Создателю, и скорбели о том, как далеки мы от Него. Для такого духовного анализа особенно подходят 9 траурных дней.

Мы говорим о трагедии нашего народа в целом: разрушении Храма и изгнании, но у каждого человека есть и его личная трагедия. Это не должно быть тяжелой депрессией – такой заповеди, как «быть в депрессии 9 Ава», не существует. Однако должна быть «горечь». Эта горечь имеет огромную созидательную силу, способную перевернуть горы! Был один человек, который прошел через катастрофу очень тяжело – рав Йосеф Шломо Каанеман, рав из Поневежа. Он потерял в огне катастрофы всю свою семью, кроме единственного сына, которого привез сюда, и, несмотря на личную трагедию, смог отстроить здесь ешиву, заботиться о других... Он приехал в Святую Землю больным, бедным, опустошенным, и именно эта горечь об утрате стала той силой, которая помогла ему заново отстроить великую ешиву Поневеж на Святой Земле.

Мы – единый народ, и нас объединяет общая боль. Нас уничтожали крестоносцы, сжигали на кострах инквизиции, громили казаки Хмельницкого, угоняли в кантонисты в России, убивали физически нацисты и духовно – коммунисты. Каждый из нас пережил это по-своему, в предыдущих воплощениях своей души. Эта боль, эта горечь должна смешиваться с постоянным вопросом к себе: где я сегодня? Каково мое состояние? Ведь мне еще так много нужно исправить в мире! Горечь о потере близости со Всевышним, которую мы особенно остро ощущаем в эти дни, должна придать нам силы стремиться приблизиться к Нему.

9 ава называется «*моэд*». Кроме значения «праздничная дата», это слово можно перевести и как «*оэль моэд*» – шатер для свиданий. В этот день у нас есть особое место и время встречи, чтобы восстановить важную связь со Всевышним. Чтобы из горечи катастрофы, из тьмы изгнания, несмотря на груз собственных недостатков, мы смогли найти в себе силы устремиться к Творцу. В нас должно проснуться деятельное ожидание того времени, когда снова будет отстроен Храм, когда придет Машиах, когда уйдет из мира зло и будет выкорчевано навсегда.

Я не люблю пожелание «цом каль» – легкого поста. Пост – это не досадная болезнь, которую надо переболеть с наименьшим дискомфортом. Можно пожелать всем нам чувствовать себя хорошо, но этот святой день – 9 Ава – с Б-жьей помощью, мы должны постараться использовать как полагаются, чтобы день этот перевернул нас и приблизил к Всевышнему.

Мы читаем в Пасхальной Агаде, что в каждом поколении наши враги противостоят нам, стремятся уничтожить нас. Здесь имеется в виду как физическое, так и духовное уничтожение. И когда люди сталкиваются с этим в наши дни, то впадают в отчаяние и теряют надежду. Однако это еще одно напоминание об истинности Торы, и о том, что все обещанное в ней – Геула, приход Машиаха, строительство Храма, обращение зла в добро – исполнится. Дай нам Б-г удостоиться всего этого в ближайшее время.

Подготовила А. Швальб.

ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ К 9 АВА

Рав Нахум Шатхин

ПЛАЧ МУДРЕЦОВ И СМЕХ РАБИ АКИВЫ

В конце трактата МакоТ приводится история о четырех *танаим* (мудрецах мишны). Рабан Гамлиэль, раби Элазар бен Азария, раби Еошуа и раби Акива сошли с корабля в порту, который был на расстоянии ста двадцати миль от Рима, и шли по дороге. И услышали они возгласы ликования, доносящиеся из дворцов Рима (Маарша поясняет, что мудрецы не могли бы услышать возгласы ликования на таком расстоянии, но в воздухе была атмосфера праздника, и это ощущалось везде). Рабан Гамлиэль, раби Элазар бен Азария и раби Еошуа заплакали, но раби Акива засмеялся. Спросили его мудрецы: «Отчего ты смеешься?» В ответ спросил их раби Акива: «А вы отчего плачете?» Ответили ему мудрецы: «Как же нам не горевать, когда черные эти (римляне происходят от Эдома и греков, не от африканцев, а называли их так в знак пренебрежения) поклоняются идолам, и приносят им воскурение, и сидят в уверенности и спокойствии на своих землях, в то время как наш Храм сожжен и разрушен?» Сказал раби Акива: «Именно поэтому я смеюсь. Из этого я учу правило: если идолопоклонникам Всевышний дает спокойную жизнь и не наказывает их, то какой огромной будет награда тем, кто выполняет волю Его!?»

Вновь случилось так, что эти четверо мудрецов поднимались на *Ар аЦофим* (гора Скопус, с которой хорошо видна Храмовая гора). Когда они увидели развалины Храма, то разорвали на себе

одежды в знак траура. Когда же приблизились к Храмовой горе и увидели, что из развалин Храма, из того места, где находился *Кодеш а-Кодашим* (Святая Святых), вышел лис, Рабан Гамлиэль, раби Элазар бен Азария и раби Еошуа заплакали, а раби Акива снова заулыбался. Как и в прошлый раз, вновь сказали мудрецы: «Место, о котором сказано в Торе (Бемидбар, 1:51): "...посторонний же, который приблизится, (чтобы служить), да будет предан смерти", а мы видим, что на этом месте ходят лисицы, и после этого ты удивляешься нашим слезам?» Сказал им раби Акива: «Я улыбался, потому что я вижу подтверждение сказанного нашими пророками. Сказано у Йешаяу (8:2): **"И взял я себе верных свидетелей: Урию, священника, и Зехарию, сына Йеверехйау"**. Но как могут быть свидетелями два пророка, когда один (Урия) жил во времена первого Храма, а второй (Зехария) жил во времена второго Храма? И вот как я понимаю смысл этого стиха. Йешаяу, взяв в свидетели этих двух пророков, пророчество Зехарии поставил в зависимость от реализации пророчества Урии. Пророк Урия сказал: **"Поэтому из-за вас (как) поле вспахан будет Цион, и Иерусалим руинами станет, и гора дома (Г-сподня) – высотами лесистыми"**. А у Зехарии сказано: **"Так сказал Г-сподь Воинств: еще будут сидеть старики и старухи на площадях Иерусалима, каждый с посохом своим в руке его – от глубокой старости"**». Продолжил раби Акива: «Теперь, после того, как сбылось пророчество Урии, знаю я, что сбудется и пророчество Зехарии». Услышав пояснение, приведенное раби Акивой, произнесли мудрецы: «Акива, ты утешил нас! Акива, ты утешил нас!»

Утверждает рав Меир Симха из Двинска, что раби Акива смеялся только после того, как увидел своих спутников плачущими, то есть, если бы не горевали его товарищи, то и реакция раби Акивы, возможно, была бы иной. Почему?

Плач может быть следствием обиды или боли утраты, то есть чего-то, произошедшего с человеком в прошлом. Но бывает и плач о будущем – плач-молитва, когда человек надеется и верит, что его плач будет услышан. Сказано в трактате Брахот, что даже в период сокрытия Лица, когда для молитв есть преграда, молитва, сопровождаемая слезами, всегда принимается. Поэтому и раби Акива только тогда засмеялся, когда увидел, что великие мудрецы Торы, шедшие с ним, плачут. Значит, есть надежда, что сбудутся все пророчества о возвращении Присутствия Всевышнего в Иерусалим.

Сказано в Мегилат Эйха (2:2): «Плачет, плачет она по ночам, и слезы на щеках у нее...». Если мы будем плакать о том, как нам не хватает Храма и как мы хотим, чтобы Всевышний вернул его, если скажем все вместе, что нет у нас другого желания, одного лишь хотим мы – чтобы Всевышний вернул Присутствие Свое среди нас, тогда удостоимся мы, и еще в нашем поколении Иерусалимский Храм будет восстановлен.

СО ВСЕЙ СТРОГОСТЬЮ

В Талмуде рассказывается история о еврее, который был в дружественных отношениях с человеком по имени Камца и в то же время враждовал с другим человеком по имени Бар Камца. Однажды этот еврей устроил богатую трапезу, на которую были приглашены мудрецы Торы и многие другие знатные люди. Хозяин хотел пригласить своего друга Камцу и послал к нему слугу с приглашением. Но слуга ошибся и принес приглашение Бар Камце. Когда увидел хозяин, что среди приглашенных сидит его недруг, то приказал ему немедленно покинуть место трапезы. Бар Камца предложил оплатить свою порцию, только бы его не выгоняли и не позорили прилюдно. Но хозяин отказал ему. Тогда Бар Камца сказал, что готов оплатить половину всех затрат на трапезу, а после – все затраты трапезы. Но и тогда он получил отказ. После этого хозяин выгнал Бар Камцу. Сказал тогда Бар Камца: «Поскольку присутствовали на трапезе мудрецы и не протестовали против моего позора, значит, это было им на руку».

Чтобы отомстить Бар Камца пошел к римским властям и сообщил, что евреи бунтуют против них. В результате этого навета был разрушен Храм, а народ Израиля был изгнан со своей земли (Гитин, 55б-56а).

Вот перед нами картина того, как два человека готовы были идти в своем гневе до конца. Движимые мстостью, они выплеснули на врага весь свой гнев, не пытаясь обуздать его.

А ведь хозяин трапезы мог ограничить свою ненависть, получив при этом часть стоимости трапезы. Но он не готов был остановиться, пока не унизил Бар Камцу настолько, насколько позволяла ситуация.

Но и Бар Камца, униженный и оскорбленный, повел себя ничем не лучше хозяина трапезы. Наверняка он мог бы ограничиться приглашением своего оппонента в суд для взыскания с него морального ущерба, или даже дожидаться момента и лично отомстить ему, но не жаловаться римлянам, что стало причиной разрушения Храма и многих бед для всего народа.

Эта трагическая история должна научить нас тому, насколько должен человек воспитывать в себе силу, чтобы сдерживать свои эмоции. И даже если не удастся справиться с собой в полной мере, то хотя бы пусть постарается взять себя в руки и сдержаться наполовину или частично, как это делали наши праотцы, о которых мидраш рассказывает, что свои греховные побуждения они не реализовывали до конца. Даже если к сожалению и стыду уступил дурному началу, то пусть уступит минимально. А в результате этого человек выиграет дважды, и с Небес будут измерять строгость его преступления лишь частичной мерой. Кроме того, есть шанс, что со временем человек добьется полного контроля над своими дурными желаниями.

«ИЗ-ЗА КАМЦЫ И БАР КАМЦЫ БЫЛ РАЗРУШЕН ИЕРУСАЛИМ»

В трактате Гитин (55б-56а) приводятся *агадот* о разрушении Храма. Среди прочего там говорится о Бар Камце, который был приглашен по ошибке на трапезу своего недруга, и был с позором с нее изгнан.

Опозоренный Бар-Камца направляется к кесарю и доносит, что евреи готовят против него бунт. Но как это доказать, когда нет никаких внешних признаков? Сказал Бар Камца кесарю: «Пошли в Храм жертву и посмотри. Если евреи согласятся принести в жертву твой подарок, то все в порядке, но если откажутся, то это будет тебе доказательством того, что они замышляют против тебя бунт».

Получив от кесаря животное для жертвоприношения, Бар Камца отправился в Иерусалим. По дороге он наносит увечья быку, повреждая его глаз и губу. Для неевреев животное считается непригодным для приношения, если у него не хватает органа или его части. Соответственно, на взгляд кесаря, этот бык, может быть принесен в жертву, в то время как у евреев не допускается даже малейший изъян.

Но была еще одна причина нанесения животному именно таких увечий. Сказал Бар Камца: «Много людей присутствовало на свадьбе, но они остались безразличными к тому, как меня прилюдно позорили. Никто не остановил хозяина, хотя глаза присутствующих все видели, а уши их все слышали. Так и я уподоблюсь им, и нанесу увечье животному, повредив его глаз и уста, по принципу "мера за меру"».

Когда мудрецы увидели, какого быка привел Бар Камца, то сразу же поняли, каковы намерения негодяя. Сказали мудрецы: «Если мы откажем кесарю, и не принесем его быка в жертву, то он, разгневавшись, может убить много евреев». Но раби Зехария бен Авкулас возразил другим мудрецам: «Если мы из-за угрозы жизни евреев, разрешим принести в жертву животное с увечьями, то это приведет к еще худшим последствиям. Пройдет время, и люди станут утверждать, что можно приносить жертвы с подобными недостатками, а истинную причину разрешения (опасность для жизни) забудут». Мнение раби Зехарьи бен Авкуласа было принято мудрецами, чего и ждал Бар Камца, который донес о произошедшем римским властям. Это привело к тому, что римские войска были посланы в Иерусалим, и Храм был разрушен. И говорит Талмуд, что скромность раби Зехарьи бен Авкуласа разрушила Храм.

Задают вопрос наши мудрецы: понятно, почему обвиняют раби Зехарью бен Авкуласа в причастности к разрушению Иерусалимского Храма. Ведь если бы он согласился с мнением мудрецов, то, скорее всего, трагедии не произошло бы. Но не совсем понятно выдвинутое обвинение, что он был слишком скромен и сдержан. Наоборот, раби Зехарья повел себя как ревнитель закона, жестко, невзирая на смертельную опасность. О какой же скромности идет речь?

Приводят от имени Виленского Гаона и других мудрецов, что скромность раби Зехарьи заключалась в том, что он считал себя наименее значительным среди мудрецов Санедрина, и по этой причине выступил первым. По закону во время обсуждения вопросов в Санедрине слово дают в порядке возрастания от менее авторитетных к более авторитетным мудрецам, а последним выступает глава Санедрина. Ведь если глава Санедрина выступит первым, то его мнение будет давить над другими, и им уже будет непросто привести свое мнение, если оно отличается от мнения старшего по рангу. Но раби Зехарья на самом деле был одним из величайших мудрецов, и поэтому другие не стали ему возражать.

Маарам Шиф приводит иное объяснение.

История о Бар Камце также приводится в Мидраше Эйха. Но в мидраше есть отрывок, который в Талмуде не приводится. Сказано там, что на той злополучной трапезе среди важных и знатных людей присутствовал раби Зехарья бен Авкулас. Он, как и все присутствовавшие, видел, что Бар Камцу выгоняют, но не вмешался и не предотвратил его публичного посрамления. Поясняет Маарам Шиф, что именно из-за той излишней скромности и сдержанности, а точнее – безразличия, и был разрушен второй Храм.

«БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ЛЮБОВЬ» ИСПРАВИТ ГРЕХ «БЕСПРИЧИННОЙ НЕНАВИСТИ»

В предисловии к Мидрашу Эйха рассказывается о том, что после разрушения Второго Храма и изгнания евреев из Святой земли, все праотцы предстали на небесах перед Всевышним, чтобы молить о пощаде для своих потомков.

Сказал Авраам: «Владыка мира! За что Ты изгоняешь сыновей моих руками народов мира, которые убивают их? За что Ты разрушил Храм, место, где я принес в жертву своего сына Ицхака?» Ответил ему Всевышний: «Сыновья твои согрешили, преступив все, что написано в Торе».

Вновь предстал Авраам и сказал: «Владыка мира! В возрасте ста лет дал Ты мне сына, и когда достиг он возраста тридцати семи лет, приказал Ты мне принести его в жертву. И я не пожалел его, а сам связал и поднял на жертвенник, и Ты не вспомнишь мне это в заслугу и не пощадишь сыновей моих?»

Сказал Ицхак: «Владыка мира! Когда сказал мне отец: "Б-г усмотрит Себе ягненка для всеожжения..." то я (понимая, о чем идет речь), не мешкая, поднялся на жертвенник и подставил свою шею под нож. И Ты не вспомнишь мне это в заслугу и не пощадишь моих сыновей?»

Сказал Яков: «Владыка мира! Разве не вынес я с честью испытание, когда жил в доме нечестивца Лавана? А когда вырвался от него, навстречу мне направился Эйсав, который хотел убить сыновей моих, и я готов был пожертвовать жизнью своей,

защищая их. Сейчас же Ты отдаешь их на растерзание захватчикам – после того, как я растил их в муках и большую часть дней своих пребывал в страданиях, пока не поставил их на ноги? И Ты не вспомнишь мне это в заслугу и не смилостивишься над моими сыновьями?»

Сказал Моше: «Владыка мира! Верным пастухом был я народу Израиля. Сорок лет бежал перед ними, как конь, в пустыне, а когда пришло время войти в Святую Землю, Ты вынес мне приговор, что не войду я в эту землю и кости мои будут погребены в пустыне. Теперь же все, что мне остается, это оплакивать сыновей моих?»

Предстала Рахель и сказала: «Владыка мира! Яков, раб твой, любил меня и работал за меня у отца семь лет. Когда же прошло семь лет, и пришло время женитьбы, отец решил заменить меня на мою сестру Лею. И я передала ей знаки, которые дал мне Яков, чтобы не открылась подмена. Я смилостивилась над моей сестрой, не выставила ее на посрамление. Владыка мира! Как я, которая всего лишь из крови и плоти, не выставила сестру свою на осмеяние и ввела ее, соперницу, в свой дом?! Почему же Ты, Царь Живой, Суший и Милосердный, не можешь простить сыновей моих и отправляешь их в изгнание, где они гибнут от меча и враги делают с ними все, что им вздумается? Ты гневаешься на них, за то что они поставили истукана в Храме Твоем. Но истукан не в состоянии сделать ничего, а я ввела в дом свой соперницу из крови и плоти, и смогла выдержать это испытание!» Услышав это, сказал Всевышний: «Ради тебя, Рахель, Я обещаю, что верну народ Израиля в его землю, как сказано у пророка (Ирмияу, 31:15-16): "Так сказал Г-сподь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, – сказал Г-сподь, – возвратятся они из вражьей страны. И есть надежда будущему твоему, – сказал Г-сподь, – возвратятся сыны в пределы свой"».

Почему же только заслуги праматери Рахели были приняты Всевышним?

В трактате Йома (9б) сказано, что Первый Храм был разрушен из-за идолопоклонства, кровопролития и разврата, а Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. Говорит Маараль, что первый Храм стоял в силу заслуг наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Качеством Авраама был *хесед* – благотворительность, Ицхака – *гзура*, могущество (как сказано: «Кто могуч? Тот, кто побеждает свое дурное начало»), Якова – *эмет*, истина. Когда же народ Израиля стал грешить идолопоклонством, развратом и кровопролитием, – это перевесило заслуги праотцев, и первый Храм не мог больше существовать.

Говорит Маараль, что Второй Храм был отстроен в заслугу единства евреев, вернувшихся в землю Израиля, и это единство стало причиной снисхождения Шехины в среду народа. Когда же духовный уровень народа Израиля опустился настолько, что «беспричинная ненависть» в отношениях между

людьми стала нормой, то Храм был разрушен, потому что был разрушен фундамент, на котором он держался.

Теперь можно понять, почему именно заслуги Рахели были приняты Всевышним для прощения сынов Израиля, изгнанных со своей земли.

Что приводят в качестве иллюстрации причины разрушения Второго Храма? Историю с Бар Камцей (см. Гитин, 55б), которого на глазах у многих знатных людей того поколения выгнали со свадьбы, а присутствовавшие не отреагировали на его посрамление. Рахель в качестве довода сказала, что она была готова ввести в дом соперницу, спасая ее от посрамления, и наши мудрецы определяют это, как «безвозмездная любовь». Придет «безвозмездная любовь» и исправит то, что было испорчено «беспричинной ненавистью».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ!

Пишет великий мудрец Торы и каббалист рав Йешая а-Леви Гурвиц в своей знаменитой книге «Шней Лухот а-Брит» («Две скрижали завета»): «Скажу вам, что у меня на сердце. Вижу я, что сыновья Израиля, живущие вне границ Святой Земли, строят себе дома, как крепости, создают себе постоянные жилища в этом мире. Надеются они, что их дети смогут унаследовать все нажитое в этом мире, а те передадут своим детям, и так – до конца дней. В моих глазах это выглядит, как отказ от Геулы, окончательного избавления! Поэтому призываю людей, которым Всевышний дал богатство: стройте дома не как у князей, а лишь по мере необходимости и насколько требует ваше положение.

Идите и смотрите, что завещал Йонадав сын Рэйхава: “И поставил я пред сынами дома Рэйхавитов чаши, полные вина, и бокалы, и сказал я им: пейте вино. И сказали они: не пьем мы вина, ибо отец наш Йонадав, сын Рэйхава, заповедал нам, сказав: не пейте вина ни вы, ни сыны ваши вовеки, и дома не стройте, и семени не сейте, и виноградника не сажайте, и да не будет (их) у вас; а живите в шатрах все дни ваши, дабы жили вы долгие дни на той земле, где вы пребываете” (Ирмияу, 35:6-7). Поясняют этот стих так: “Преимущество шатров в том, что они не дают человеку ощущение, что он привязан к этому месту, чего нельзя сказать о домах, которые их хозяева иногда не в состоянии оставить даже перед лицом опасности”.

И не подумайте, что пророк Ирмияу, пришел научить нас, что должны мы жить в шатрах (так не принято сегодня), а лишь напомнить, что не нужно стремиться за благами этого мира, и если делать это, то лишь по мере необходимости».

Говорит Тора: «И жил Израиль в земле Египетской, в земле Гошен, и стали в ней оседлыми, и плодились, и весьма умножились» (Берешит, 47:27). Пишет «Кли Якар»: «Весь этот стих обвиняет народ Израиля, ибо Всевышний приказал им, чтобы были они пришельцами в той земле, как сказано:

“И сказал Он Авраму: Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей...”, а они решили стать постоянными жителями. Сыны Яакова, представ перед фараоном, говорят, что пришли пожить в землю Египетскую, то есть временно, но не чтобы обосноваться там. А что сделали евреи? Решили укорениться в той стране, да так, что не хотели выходить из нее, и Всевышний должен был выводить их оттуда рукою сильною!»

Еврей, не должен привыкать жить на чужбине. Каждый еврей всегда должен стремиться в землю Израиля, в которой даже воздух дает человеку мудрость. И если, в силу разных причин, он вынужден проживать вдали от земли Израиля, пусть знает, что это – только временное состояние. Несмотря на то, что окончательное Избавление задерживается, ожидание и желание его прихода должны наполнять каждый день нашей жизни.

СПОР МАЛЬЧИКА ИЗ ИЕРУСАЛИМА И МУДРЕЦА ИЗ АФИН

«Мидраш Раба» в предисловии к Мегилат Эйха приводит такую историю. Один из мудрецов греческих Афин услышал о том, что иерусалимские дети очень смышленные. Он решил поехать в Иерусалим, чтобы лично проверить то, о чем говорят люди.

Достигнув цели своего путешествия и встретив на иерусалимском рынке еврейского мальчика, мудрец из Афин задал ему вопрос: «У меня в руках два козьих сыра. Один сделан из молока черной козы, а другой – из молока белой. Можешь ли ты сказать мне, какой из этих сыров какой?» Что сделал мальчик? Пошел в лавку и принес оттуда два куриных яйца. Сказал он мудрецу из Афин: «Одно из этих яиц снесла черная курица, а другое – белая. Ответь мне, пожалуйста, какая курица снесла какое яйцо? Когда ты ответишь на мой вопрос, тогда я отвечу на твой». Давайте попытаемся разобраться в этой истории. Какая глубина кроется в этих словах, чему хотели научить нас наши мудрецы?

Глава ешивы «Эц Хаим» великий мудрец Торы рав Исер Залман Мельцер в своей книге «Эвен а-Эзель» приводит этот мидраш и поясняет смысл сказанного в нем. Дело в том, что среди мудрецов было принято разговаривать намеками, что позволяло уже в начале беседы выяснить, является ли собеседник человеком умудренным, и понимает ли настоящий смысл вопроса. Поэтому тот греческий мудрец задал вопрос, который звучал совершенно бессмысленно, скрывая истинную глубину. Что же он на самом деле имел в виду? «Вы, евреи, считаете себя любимыми сыновьями Всевышнего, которых Он избрал из всех народов. Но если ты посмотришь на два сыра, то увидишь, что между ними нет никакой разницы, хотя сделаны они из молока разных коз. Я знаком с евреями в Греции, которые порвали все связи с еврейством и живут как неевреи. Но что утверждаете вы? Несмотря ни на что, они всегда остаются евреями. Я готов согласиться с тем, что, если еврей соблюдает

законы Торы и изучает ее, это делает его лучше и возвышеннее. Но как можно согласиться с утверждением, что и еврей, который оставил путь Торы и не имеет никакой связи с еврейством, всегда останется евреем?»

Ответил ему еврейский мальчик: «Действительно, еврейскую сущность нельзя понять на примере сыров, но можно понять на примере яиц. Два яйца также похожи друг на друга, как и два сыра, но если на яйца сядет курица и согреет их своим теплом, то через некоторое время из них вылупятся цыплята, и тогда можно будет увидеть, какое яйцо какой курицей снесено». Как понять ответ мальчика из Иерусалима? Как бы далеко ни отделился еврей от Торы, если «согреть» его, то настанет день, когда искры Святости в глубине его души разгорятся. Тогда ты увидишь, что он возвращается к Всевышнему, что он остался евреем.

СПОР МЕЖДУ РАБИ ЙЕОШУА БЕН ХАНАНЬЕЙ И АФИНСКИМИ МУДРЕЦАМИ

Мы уже обсуждали историю, которая приводится в предисловии мидраша на Мегилат Эйха: мудрец из Афин пришел с вопросом к еврейскому мальчику из Иерусалима. Но в трактате Бхорот (8б) мы находим этот рассказ в несколько измененном виде. Там говорится, что мудрецы из Афин пришли с вопросом к раби Йеошуа бен Хананья. Они принесли два яйца, и сказали ему: «Одно яйцо снесла черная курица, а другое – белая. Не мог бы ты ответить, какое яйцо какой курице принадлежит?» В ответ раби Йеошуа бен Хананья принес им два вида сыров и сказал: «Один сыр сделан из молока от черной козы, а другой – из молока от белой. Если вы ответите мне, какой сыр из молока какой козы сделан, то я отвечу вам на ваш вопрос».

В этой версии не только меняется участник с еврейской стороны, но и с точностью до наоборот меняется суть вопросов.

Мааршо комментирует этот спор так. На предыдущей странице этого трактата Талмуд говорит, что с момента, когда внутри курицы зарождается яйцо, и до момента появления на свет цыпленка, проходит двадцать один день. И скрытая суть вопроса афинских мудрецов в следующем. В еврейском году есть два особых периода, каждый длиной в двадцать один день. Один – это двадцать один день от Рош а-Шана до Ошана Раба (последний день праздника Сукот, перед Шмини Ацерет). Второй – это двадцать один день от семнадцатого Тамуза и до девятого Ава. Одинаковое количество дней в обоих периодах говорит о том, что между ними есть скрытая связь. Но что общего между «светлыми» днями от Рош а-Шана до Ошана Раба, временем духовного очищения, прощения и искупления грехов, и «черными» днями народа Израиля между семнадцатым Тамуза и девятым Ава, наполненными трауром по разрушенному Храму?

Ответил им раби Йеошуа бен Хананья так. У народа Израиля есть заповедь – в Йом Кипур взять двух козлов, абсолютно одинаковых внешне и равных

по стоимости. Один будет принесен в жертву Всевышнему, другой же будет сброшен со скалы. Полная схожесть этих двух козлов является законом, а значит – желанием Всевышнего, и так же, как не существует разницы между этими козлами, так не существует для нас разделения на «светлые» и «черные» дни. Дни перед девятым Ава – это время подготовки к Рош а-Шана и Йом Кипуру, оба периода представляют собой одно целое. Так же похожи между собой и два сыра, сделанные из молока коз разной окраски.

СЛЕЗЫ РАССКАЗЫВАЮТ

«Как одиноко сидит столица, (некогда) многоядная – стала подобна вдове. Великая среди народов, владычица областей стала данницей! Плачет, плачет она по ночам, и слезы ее на щеках у нее. Нет ей утешителя среди всех любивших ее, все друзья ее изменили ей, стали ее врагами» (Мегилат Эйха, 1:1-2).

Сказано у пророка Йешаяу (25:8): «Уничтожит Он смерть навеки, и сотрет Г-сподь Б-г слезы со всех лиц, и позор народа Своего устранил Он на всей земле, ибо (так) сказал Г-сподь».

Нужно понять, о каких слезах говорит пророк? Разве и в будущем, когда откроется всему миру свет Всевышнего и народ Израиля освободится не только из изгнания среди народов мира, но и от оков дурного начала, будет плакать народ? Какие слезы могут быть тогда, если не слезы радости?

Слезы, которые сотрет Всевышний с лица своего народа – это те слезы, которые лились из глаз народа Израиля все долгие столетия, проведенные в изгнании. Они были настолько обильными и горькими, что въелись в кожу, оставив на ней след. Стоит только хорошо присмотреться, как из каждого такого следа, из каждой капли слез на еврейском лице вам откроется история многочисленных страданий. И только Всевышний, чье милосердие не имеет границ, сможет стереть слезы и их следы с лица народа Израиля.

Рамо в книге «Торат а-ола» приводит историю о том, как вместе с Навуходнецаром пришел в Иерусалим великий философ Платон. Платон поднялся на Храмовую гору и увидел пророка Ирмияу, оплакивавшего разрушенный Храм. Спросил его Платон: «Ты – один из мудрейших в Израиле. Почему же ты оплакиваешь деревья и камни? Храм уже разрушен и не подобает мудрому человеку оплакивать прошлое».

Спросил его Ирмияу: «Ты прославленный философ, и наверное у тебя есть немало вопросов, не дающих тебе покоя?» Сказал Платон, что у него есть много сомнений и вопросов, на которые он уже отчаялся найти ответ. Сказал Ирмияу: «Открой мне свои сомнения и вопросы, и я отвечу тебе на них». Задал ему Платон все вопросы и на все получил ответ. Философ был настолько поражен, что засомневался, стоит ли перед ним человек, рожденный женщиной. Тогда сказал ему Ирмияу: «Всю свою

мудрость я получил от этих деревьев и камней [*у это ответ на вопрос, почему он их оплакивает*], но на вторую часть вопроса [*о бессмысленности скорби о прошлом*], я не смогу ответить тебе, потому что ты не в состоянии понять это».

Народы мира не в состоянии понять тайну слез и их язык, потому что это язык души. Народы мира плачут только о том, что уже произошло. У нашего народа в глубине души прошлое является одним целым с настоящим. Еврейская душа – это частичка, взятая от Всевышнего, а для Него не существует разделения на времена.

НЕТ ДЛЯ НАС НИЧЕГО ДОРОЖЕ ТЕБЯ

Без малого тысяча девятьсот пятьдесят лет прошли с момента разрушения Второго Храма, но Третий Храм все еще не отстроен, и все мы в ожидании, когда же это произойдет.

Раби Йеуда а-Леви пишет в своей книге «Кузари», что это произойдет, когда все евреи будут желать этого и изо всех сил будут стремиться приблизить этот день. Если сегодня спросить еврея: «Хочешь ли ты, чтобы пришел Машиах?», то, разумеется, все ответят положительно. Но, к сожалению, найдется немало людей, которые скажут: «Да, конечно, хочу, но если можно, то не прямо сейчас, а где-нибудь в сентябре, потому что сейчас я должен закончить очень важные дела». Все хотят прихода Машиаха, но многие видят в его приходе не раскрытие и освящение Имени Всевышнего в нашем мире, а решение своих проблем.

В мидраше на стих: «*Влеку меня, за тобой побегим. Привел меня царь в покои свои, – возликуем и возрадуемся с тобою, вспомним ласки твои, что (лучше) вина. Справедливо любят тебя!*» (Шир а-Ширим, 1:4) рассказывается такая история. Одна пара прожила вместе десять лет, но не смогла привести в этот мир детей. Пошли они к раби Шимону бар Йохою и сообщили ему о том, что решили развестись, чтобы попытаться счастья в другом браке. Сказал им раби Шимон, что они могут развестись, но на одном условии: развод должен быть таким же торжественным, как и свадьба – с гостями, музыкой, торжественной трапезой. Только вместо фразы, произносимой под хупой – «Вот ты посвящена мне» – муж скажет другую фразу: «Вот ты разведена мною». И сделали они, как велел раби Шимон бар Йохай.

В тот вечер, после развода и трапезы, муж сказал своей уже бывшей жене: «Ты знаешь, что все, что есть у нас в доме, и сам дом, принадлежат мне. Но я разрешаю тебе пойти в дом и взять себе любую вещь, какой бы дорогой она не была». Когда он вернулся в свой дом и уснул, вслед за ним пришла и его бывшая жена, чтобы воспользоваться разрешением и выбрать самое дорогое для нее в доме. Она приказала четырем слугам взять кровать, на которой крепко спал бывший муж, и отнести в дом ее родителей. Наутро, когда тот человек проснулся, то не сразу понял, где находится, но

его бывшая супруга все объяснила ему: «Вчера ты разрешил мне вынести самое дорогое из того, что было в нашем доме. Вот я и взяла то, что для меня было самым дорогим».

Вернулся муж к раби Шимону бар Йохою и рассказал ему, что произошло. Когда услышал все это раби Шимон, то велел им вновь создать семью, а сам обещал, что будет молиться за них. Прошло немного времени, и у этой пары родился ребенок.

На этом благополучно заканчивается история той еврейской семьи, но не заканчивается мидраш. «Слова этой истории должны быть примером для нас. Всевышний ответил на молитвы несчастной женщины благодаря ее сильному желанию остаться с любимым мужем. Эта женщина сказала: “Нет у меня ничего дороже тебя”, и в заслугу этого удостоилась избавления. И народ Израиля, ожидающий каждый день прихода избавителя, должен сказать Творцу: “Нет для нас ничего дороже Тебя, Всевышний”. И разве тогда не будет построен Третий Храм?!»

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ПЯТНАДЦАТОЕ АВА

Рав Лейб Нахман Злотник

Всевышний, благословен Он, одарил народ свой, Израиль, щедрой рукой. Что ни день – то праздник. Причем каждый – со своими, присущими только ему особенностями, совсем не похожий на предыдущие и последующие праздники. Амалекитянин Аман, призывая Ахашвероша уничтожить нас, аргументировал это веским доводом: этот народ невыгодно содержать. На благо империи нужно трудиться, а они: «у нас сегодня Шабат», «у нас сегодня праздник», «у нас новомесячье»... А если бы наш народ сам не портил себе жизнь и не совершал бы то, за что на протяжении многих поколений приходится платить высокую цену, праздников было бы еще больше.

Как и в других областях жизни, так и в отношении праздников у евреев существует некий парадокс. Есть у нас Пятнадцатое ава, и у этого дня – праздничные законы. В сам этот день, а также и в *минху* перед ним не говорят «*Таханун*». В этот день, как и в другие праздники, не молятся «*Цидук а-Дин*» и «*Кель мале рахамим*». Если пятнадцатое ава приходится на субботу, не читают «*Ав а-рахамим*» и «*Цидкатха цедек*». Древний обычай ашкеназских женихов и невест поститься в день свадьбы до *хупы* отодвигается, если этот день – пятнадцатое ава. Человек, годовщина смерти родителей которого приходится на пятнадцатое ава, не постится в

этот день. В книге «Минагей а-Маариль» приведено, что в этот день следует устраивать праздничную трапезу.

В мишне в трактате Таанит сказано, что не было у народа Израиля праздников, подобных Пятнадцатому ава и Йом Кипуру. Талмуд (в трактатах Таанит, 30б и Бава Батра, 121а) спрашивает: «Понятно, что Йом Кипур – величайший праздник, ведь это день прощения и искупления. В этот день были дарованы вторые скрижали Завета – Тора. Но какова причина радоваться Пятнадцатого ава?».

В Талмуде приведено шесть мнений (шесть различных причин), почему пятнадцатое ава – особый день еврейского календаря. Почему именно еврейского, станет понятно, когда мы познакомимся с событиями, произошедшими в этот день. Но уже из мишны видно, что этот праздник исключительно еврейский. В Мишне лишние слова просто не бывает, и акцент на то, что именно «у народа Израиля» не было таких радостных дней, делается неспроста, как это тонко подмечает большой законоучитель современности рав Мордехай Гросс в книге «Бе-йом хатунато» (стр. 16). Другие праздники можно соотнести со временем радости у всех народов мира. Песах – начало весеннего цветения, Шавуот – сбор урожая, Сукот – время, когда просохший за лето урожай заносит в закрома. Это дни благополучия и успеха, понятные любому. Исключительно еврейскими являются Пятнадцатое ава и Йом Кипур. И парадокс в том, что и теперь, после ответа Талмуда, этот день почему-то остается в тени. Попробуем немного познакомиться с этим загадочным и особенным днем. А когда он станет ближе, быть может, он засияет нам яркой звездой на небосклоне наших праздников.

Приведем события, произошедшие пятнадцатого ава, о которых упоминает Талмуд, и задумаемся: быть может, есть в них нечто общее, что их связывает? Ведь не просто так все они случились в один день!

Один из поводов веселиться пятнадцатого ава – это отмена постановления об ограничении круга потенциальных женихов, принятого во время освоения народом Израиля Святой Земли, когда каждое колено получало свой надел. Постановление преследовало цель предотвратить беспорядок в родовых наделах после того, как они были распределены среди колен (см. комментарий Рамбана к книге Бемидбар, 36:7). В случае, если родовой надел наследовала незамужняя девушка (т. е. у нее не было братьев), она могла выйти замуж исключительно за представителя того колена, к которому она принадлежала. Ведь если бы она вышла замуж за представителя другого колена, то после ее смерти этот надел унаследовали бы ее муж или дети, в результате чего надел одного колена перешел бы в собственность другого. Понятно, что данное ограничение значительно сужало возможности выбора жениха. Поэтому велика была радость, когда это ограничение было отменено, и день, в который это произошло – пятнадцатое ава – стал великим праздником.

В книге Шофтим (главы 19-я и 20-я) описано жесточайшее преступление, совершенное несколькими представителями колена Биньямина. Это событие, известное как *пилегеш ми-Гива*, черным пятном легло на историю еврейского народа. В знак протеста все остальные колена Израилевы поклялись (см. там же глава 21-ая) не выдавать дочерей за мужчин из колена Биньямина. Когда мудрецы, вдумавшись в слова клятвы, поняли, что она распространяется только на то поколение, они разрешили вновь выдавать дочерей за представителей колена Биньямина. Снова народ стал единым и сплоченным. Это стало большим праздником, и произошло это также пятнадцатого ава.

Странствование по пустыне в течение сорока лет явилось следствием греха, совершенного десятью из двенадцати разведчиков, посланных ознакомиться с Эрец Исраэль, перед тем как в нее войти. После сорокадневного исследования, вернувшись в лагерь, они ввели в заблуждение народ, отговорив его входить в Святую Землю. Все это поколение (мужчины старше 20 лет, кроме коэнов и левитов), за исключением двух праведных разведчиков, которые не участвовали в сговоре остальных десяти, а, напротив, призывали выполнить волю Творца и войти в Землю, получило наказание. За каждый день, который разведчики провели в Святой Земле, еврейский народ должен был заплатить годом скитаний по пустыне. Сорок лет за сорок дней! В течение этих лет в роковой день девятого ава, когда разведчики вернулись, умирали представители этого поколения. В канун девятого ава объявляли в стане о том, что каждый обязан вырыть себе могилу и ближайшую ночь провести в ней. Наутро раздавалась новая команда: «Пусть живые отделятся от усопших!». Часть народа вставала, а часть оставалась в могилах.

[Рашбам в комментариях к трактату Бава Батра приводит, что в могилах оставалось немногим более пятнадцати тысяч человек. Учитывая, что наказанию подлежало шестьсот тысяч, расчет верный. Но авторы Тосфот в трактате Таанит приводят от имени Рашбама другое число – около двадцати одной тысячи. Объяснить этот весьма странный комментарий взялся мудрец Торы рабби Давид Оффенгейм, слова которого цитирует сборник вопросов и ответов «Ховат Яир». Доказав из ряда источников, что в годы, когда девятое ава приходилось на субботу, никто не умирал, и сделав расчет таких лет, он получил, что если в остальные годы умирало немногим более двадцати одной тысячи, общее число получивших наказание евреев составляет немногим более шестисот тысяч!]

Ночь на девятое ава сорокового года странствий община также провела в могилах. Но утром поднялись все! Возможно, подумали они, произошла ошибка в дате. Назавтра все опять легли в могилы, а наутро проснулись живыми! Так продолжалось до пятнадцатого ава, когда все явно увидели полную луну и поняли, что никакой ошибки нет, а есть прощение и искупление. Расположение Творца вновь возвращается к евреям, глас Б-га

обращается к Моше в полную силу, как прежде, до греха разведчиков (Рабби Йонатан Эйбешиц в своей великой книге «Яарот Дваш» спрашивает: «Как евреи смогли увидеть луну, если их окружали Облака Славы?» И сам же отвечает: «Облака Славы покинули стан после смерти Аарона, которая произошла первого ава сорокового года странствований по пустыне»).

Мишна в трактате Санедрин (10:2) в числе тех, у кого нет надеда в будущем мире, упоминает израильского царя Йеровама бен Невата. Он нарушал Тору сам и заставлял это делать других. Среди прочего, он выставил посты, препятствующие евреям подниматься в Храм. Последний царь Израиля (также не особо праведный), Ошейа бен Эла, пятнадцатого ава снял посты и отменил запрет. Представителям десяти колен, находящихся под властью царя Израиля, было разрешено подниматься в Иерусалим, столицу Иудеи, где правил другой царь над остальными двумя коленами. Появилась возможность посещать Храм и свободно общаться между собой всем живущим в Святой Земле евреям.

После разрушения Второго Храма последним оплотом евреев в Земле Израиля являлся располагавшийся к югу от Иерусалима город Бейтар. Жители Бейтара сохранили свои души и сердца от беспричинной ненависти и злоязычия, которые послужили причиной разрушения Иерусалима, и их община существовала в течение пятидесяти двух лет после разрушения Храма. Но за прегрешения всего народа и эта община была уничтожена. Крови было пролито столько, что на протяжении семи лет во всей округе не нужно было удобрять поля и виноградники. Римский правитель кесарь Адрианус запретил хоронить тела погибших во время резни и приказал обложить ими свой огромный виноградник площадью восемнадцать на восемнадцать миль (одна миля – около километра) в качестве изгороди. Трупы клали один на другой до высоты человеческого роста по всему периметру виноградника. Милосердный Творец совершил чудо, и до того времени, когда умер Адрианус, а занявший его пост правитель позволил предать тела земле, трупы оставались в сохранности, как в момент смерти. Разрешение на захоронение было дано пятнадцатого ава. Для того, чтобы добиться этого разрешения, глава еврейского народа раббан Гамлиэль вместе с другими мудрецами Торы непрерывно молился, постился и посылал огромные денежные подарки римским властям. Когда тела наконец-то были преданы земле, это вызвало великую радость во всем народе. Раббан Гамлиэль вместе с мудрецами установили в честь этого события дополнительное благословение в *биркат а-мазон* – благодарственной молитве, произносимой после принятия пищи, «*а-тов вэ-а-метив*» – «Добрый и дарующий добро», подразумевая милость Творца, Который совершил чудо, сохранив тела и даровав возможность достойно их похоронить. В

это же время было принято специальное благословение на вино, когда после одного сорта вина пьют другой, не хуже первого (см. комментарий Тосфот к трактату Таанит, 31а).

Во время Храма существовала особенная заповедь – готовить дрова для зажигания на жертвеннике. Дрова должны были быть полностью высушенными, без единого червячка. Приношение дров сопровождалось даже специальным жертвоприношением – *Корбан а-Эцим*. Начиная с пятнадцатого ава, согласно свидетельству наших мудрецов, мощь солнечного жара начинает уменьшаться. Дрова, которые требуют сушки, заканчивали рубить и пилить до этого дня, а пятнадцатого ава отмечали успешное завершение выполнения заповеди. В этот день устраивали большой праздник, согласно комментариям Рашбама и «Немукей Йосэф» – в честь завершения заповеди, а рабейну Гершом, *Маор а-гола*, объясняет празднование завершения подготовки дров тем, что возвращались к полноценному изучению Торы. (Интересно, что освобождение времени даже небольшой группы людей для изучения Торы, является достойной причиной устраивать празднество всему народу!)

Кстати, сразу после того, как Талмуд говорит о событиях, в честь которых отмечали этот радостный праздник, он сообщает, что после пятнадцатого ава ночи начинают удлиняться. Во времена, когда люди жили в более тесной связи с природой и шли ко сну в час, когда темнело, могла возникнуть вероятность того, что из-за более раннего наступления темноты кто-либо станет меньше изучать Тору. Поэтому Талмуд предостерегает, что с пятнадцатого ава следует прибавлять время для изучения Торы в темное время суток. Тот, кто прибавит времени, приумножит себе жизнь. Ведь Тора – это наша жизнь и долголетие. О многих праведниках наших дней известно, что они, несмотря на то, что мы живем в век электричества, когда освещение ночью не хуже, чем днем, все же старались посвящать больше времени учебе пятнадцатого ава, чем в другие дни.

С пятнадцатого ава и до дня рождения мира, то есть до двадцать пятого элуля, ровно сорок дней. Сказано, что судьба ребенка решается за сорок дней до его рождения. В наших святых книгах приводится, что с пятнадцатого ава в мире проявляются проблески света Дней Трепета – Рош а-шана и Йом Кипура. Существует древний обычай – уже с пятнадцатого ава желать *кtiva ве-хатима това* – «Хорошей записи и печати в книге жизни».

Если задуматься над каждым из приведенных выше событий, произошедших в разные эпохи еврейского народа, то помимо объединяющей их даты, нетрудно заметить общее для них ощущение гармонии, полноты, завершенности. Во всех них явно прослеживается законченность, достижение цели, что несет в себе чувство радости и счастья. Подобна этому и возможность обрести спутника или спутницу жизни. Ведь в Торе сказано, что нехорошо быть человеку одному. Он – половинка,

она – половинка. Соединение душ дает цельность, несет полноту – *адам а-шалем* – совершенство в построении личности. Так же обстоит дело и с завершением наказания в пустыне. Закончилась смерть, а это значит прощение, искупление, возвращение в естественное состояние близости к Творцу. Пророчество полностью возвращается к Моше, Всевышний вновь с нами, а мы – с Ним. Что может быть более цельным и гармоничным в жизни! Здесь видна связь и со вторым праздником, упомянутым в мишне – Йом Кипуром: прощение, искупление, чистота, Скрижали завета – Тора жизни.

Оба этих праздника девушки Иерусалима отмечали за городом, в виноградниках. Одевшись в белое и взявшись за руки, они водили хороводы. Причем белые одеяния должны были быть обязательно одолжены у других. Ведь если у девушки не окажется из-за бедности белого платья, и ей придется позаимствовать его у других, в то время, когда остальные одеты в свои наряды, ей может стать стыдно, неудобно, горько. А когда у всех одолженная одежда, все одеты в чужое – все равны, и нет стыда, нет зависти, нет горечи. Есть только радость и веселье.

И Иерусалим упомянут, наверное, тоже не случайно. Ведь название этого города – *Ир Шалем* – город гармонии, полноты, цельности.

Виноградники, быть может, тоже выбраны с глубоким смыслом. Виноградная лоза – это одно из немногих растений, которые не поддаются скрещиванию с другими видами. Это символ верности, еврейского дома. *Инвей а-гефен бе-инвей а-гефен* – две грозди винограда, переплетенные ягодами одна с другой. Чего нет во мне – есть у нее, а недостающее ей восполню я. И принимать другого таким, какой он есть, и любить его, и прощать ему, как себе. Мы – одно целое, как сказано: «И станут они одним целым».

Хороводы – замкнутый круг, знак вечности и гармонии. Кольцо, которое жених под *хупой* надевает на палец единственной на всю жизнь избраннице, не имеет начала и конца. В этом также проявляется цельность и завершенность. Пятнадцатое число месяца, возможно, связано с пятнадцатой буквой алфавита Святого языка – *самех*, написание которой – в форме кольца, а значение – поддержка.

Даже в законах этого дня явно ощущается надежда, возможность восполнить все недостающее. Тот, кто еще не благословил луну в этом месяце, может сделать это сегодня, пятнадцатого ава. Если не успели посадить плодовые деревья перед субботним годом, годом *шмиты*, могут успеть сделать это сейчас, пятнадцатого ава.

Вернемся еще к двум событиям, приведенным в Талмуде, которые произошли пятнадцатого ава. Завершение заповеди подготовки дров для Храма говорит само за себя. В этом тоже проявляется цельность и законченность. Это подобно завершению изучения трактата и завершению чтения свитка Торы, которые отмечаются особенно радостно. И, наконец, отмена запрета посещать Храм. Это

событие сделало возможным слиться с той святостью и чистотой, которые царили в Доме Создателя. Предстать перед Ним – не это ли высшая степень полноты и гармонии! Связь пятнадцатого ава с Храмом прямая и тесная. Автор книги Зоар в главе Трума проводит параллель между различными материалами, из которых создавался переносной Храм, и праздниками. В том числе и с праздником пятнадцатого ава. Великий комментатор Талмуда Маарша в конце трактата Таанит пишет, что Третий Храм, который мы ждем с таким нетерпением, будет дарован нам именно пятнадцатого ава. Так говорит нам и рабби Цадок а-Коэн в своем известном труде «При Цадик». Источником для них, возможно, стал мидраш «Ялкупт Шимони», который в 259-ом пункте (*ремезе*) говорит о том, что придет Лев (*Арье* – символ царствования <Творца, который является Царем всех царей>) в месяц Льва (*Арье* – знак зодиака месяца ав) и построит нам *Ариэль* – Храм. А в пункте (*рэмезе*) 305-ом еще более прозрачно: «И превращу траур их в радость». Семь дней свадебного торжества – *шева брахот*, вместо семи дней траура – *шива*. Семь траурных дней с девятого по пятнадцатое ава превратятся в очень радостные праздничные дни. В этот день будет дарован нам Храм. И кто знает, быть может, это произойдет уже пятнадцатого ава этого года!

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД: ВОЙНА В ИЗРАИЛЕ

ЧУДЕСА ОТКРЫТЫЕ И СКРЫТЫЕ

Комментарий Рамбана к Торе
с дополнением рава Александра Каца

(Из комментария Рамбана на конец недельной главы Бо) ...И назначение всех заповедей (*каванат коль-а-мицвот*) заключается в том, чтобы мы хранили веру в нашего Б-га и осознавали, что Он нас сотворил. И в этом – смысл всего Творения. Ведь для Всевышнего смысл сотворения нижнего мира заключен в том, чтобы человек познавал и постигал создавшего его Б-га.

[И в одной из своих драшот Рамбан поясняет, что «Всевышний сотворил Вселенную только ради того, чтобы человек, ставший венцом творения, мог, прорвавшись за материальные завесы нижнего мира, познать своего Создателя. А животные, растения и минералы, вообще не способные к постижению Творца, были созданы только для того, чтобы удовлетворять потребности человека. Когда человек не желает знать своего Создателя и отказывается признавать, что существуют

дела и поступки, угодные Творцу или противные Его воле, – тогда он уподобляется животному, и всё сотворенное лишается смысла. И если бы народ Израиля не принял Тору, изучая которую можно постичь Творца и понять, какие поступки являются в Его глазах верными, а какие – нет, вся Вселенная утратила бы для Всевышнего смысл, и поэтому Он бы возвратил ее в исходное состояние хаоса и небытия» (Торат Ашем тммима).]

И поэтому мы возвышаем голос в молитве. И в этом предназначение наших домов молитв: чтобы множество людей могло собраться для общинной молитвы и возблагодарить сотворившего их Б-га, провозглашая свою веру и произнося перед Ним: «Мы – Твои создания!». И в этом значение слов: «...и громко воззвали к Б-гу» (Йона, 3:8). И мудрецы комментируют: отсюда учим, что молиться следует в голос.

А благодаря великим и открытым чудесам человек познает скрытые чудеса, которые являются основой всей Торы. И нет у человека доли в Торе, дарованной через нашего наставника Моше, прежде чем он постигнет и признает, что всё, что с нами происходит, – касается ли это всего общества или одного человека, – всё это чудеса, которые невозможно объяснить законами природы или приписать естественному ходу событий. И если мы выполняем заповеди, то будем вознаграждены, а если нарушаем запреты, то будем наказаны по приговору Всевышнего, как я уже объяснял.

[Вместе с тем, Рамбан отмечает, что Б-жественное управление делами нижнего мира (ашгаха) заключается лишь в «поддержании действия общих законов природы, на волю которых отданы также и люди до того, как приходит срок воздаяния». И только «на Своих праведников Он обращает особое внимание, чтобы знать каждую подробность их жизни, – Он постоянно охраняет их и пребывает с ними», и об этом сказано: «Не отводит Своих глаз от праведника» (Йов, 36:7) (см. коммент. Рамбана на Берешит, 18:19). А рабейну Бхайе, развивший многие мировоззренческие концепции Рамбана, формулирует эту мысль еще более определенно: «Ашгаха, избавляющая от случайного течения событий, действует не в отношении каждого человека, и даже не в отношении каждого еврея, – но только в отношении праведников, которых Святой, благословен Он, избавляет от воли случая» (см. коммент. на Берешит, 18:19, примеч. 39).

При поверхностном восприятии этих слов может показаться, что, в соответствии с пониманием Рамбана, подавляющее большинство человечества отдано во власть природных и исторических законов, – ведь праведники обычно составляют лишь меньшинство. Почему же здесь Рамбан утверждает, что всё, происходящее с отдельным человеком или общиной, совершается чудесным образом – так, что все события нашей жизни «невозможно объяснить законами природы или приписать естественному ходу событий»?!

Это видимое противоречие разрешает один из основателей движения Мусар р. Симха-Зисл Зив (Саба из Келма). «Невозможно утверждать, – пишет он, – будто некое событие произошло случайно, без Его воли, ...поскольку в мире нет никакой самостоятельной реальности, существующей помимо Создающего реальность – в общем и в деталях, от начала и до конца. Но Он создал в мире два пути: природный и сверхъестественный. Природные процессы совершаются в соответствии с движением небесных сфер, и Всевышний заложил в космическую систему всё необходимое для ее функционирования. ...И того, кто не выполняет законы Торы как следует, Творец оставляет на волю природного течения событий – в соответствии с мерой вины этого человека. Это наказание, осуществляемое по приговору Высшего Суда, называют эстер паним (сокрытие лица). ...И об этом сказано: «אַתָּם הֵלְכוּ עִמָּי קָרִי – Если вы будете ходить со Мною случайно (кери)...» (Ваикра 26:21) – т.е. если вы станете выполнять Мою волю от случая к случаю, то и Я отдам вас (как бы) на волю случая» (Хахма у мусар 2, 214). А раби Меир-Лейбуш (Мальбим) поясняет, что при «сокрытии лица» грешник не забыт Б-жественным Провидением, однако наказание, в точности соответствующее его греху, скрыто и замаскировано «цепочкой случайностей», когда кара приходит от рук врагов или в результате стихийных бедствий и т. п. Так что грешнику представляется, будто беды обрушились на него естественным путем и случайно. То есть, скрывая свое лицо, Г-сподь продолжает руководить человеком, но так, что тот не осознает свои страдания как наказание от Б-га» (Мальбим на Теилим 13:2).

И, кроме того, как отмечает знаменитый машгиах ешивы Мир р. Йерухам Лейвович, «сокрытие лица» может быть не только наказанием, но и испытанием: когда человек видит силу и кажущееся всевластие природы, ему необходимо различить руку подлинного Владыки (Даат хахма и мусар 3, ам. 70).]

Эти скрытые чудеса становятся очевидны людям, когда вступают в действие благословения и проклятия, предреченные в Торе. Ведь написано: «И скажут все эти народы: За что поступил Б-г так с этой страной? Чем вызван этот великий гнев? – И скажут они: За то, что оставили они союз Б-га, Всесильного их отцов, который Он заключил с ними, когда вывел их из страны Египет» (Дварим, 29:23-24). То есть всем народам стало ясно, что это наказание – от Всевышнего. И еще: если (сыны Израиля) будут соблюдать (союз с Б-гом), то «увидят все народы земли, что Имя Б-га наречено на тебе, и устроятся тебя» (там же, 28:10).

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ: ЧУДЕСА СКРЫТЫЕ И ЯВНЫЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Неделю назад наши братья вошли в пороховую бочку под названием Газа (на иврите – Аза). С тех пор мы пережили немало тяжелых дней: многие из них погибли там. Боль и скорбь в наших сердцах, но мы не можем не говорить об этом.

Есть известный пример двух подходов – когда наполовину наполненный стакан может рассматриваться как наполовину пустой и как наполовину полный. При этом оба утверждения – объективная правда, и разница лишь в субъективном восприятии реальности. Идея в том, что одни склонны замечать во всем недостатки, а другие – выделять достоинства.

Наш народ называется *йеудим*, *йеуди*, и на большинстве языков народов мира нас называют производными от этого слова. Название «йеуди» происходит от имени Йеуды – одного из сыновей Яакова, родоначальника одного из двенадцати колен Израиля. Впрочем, Мордехай из Мегилат Эстер также называется «йеуди», хотя он был из колена Биньямина, и пояснили наши мудрецы, что тот, кто отрицает идолопоклонство, называется «йеуди». В трактате Брахот, опираясь на написанное в Торе, сказано: когда родился Йеуда, Лея (жена Яакова, мать Йеуды) сказала: «На этот раз я буду благодарна Всевышнему», и назвала Йеуда (от слова *леодот* – благодарить). В Талмуде написана удивительная вещь: никто в мире до этого не благодарил Творца, как Лея. Нам эту фразу трудно понять, потому что совершенно очевидно, что благодарность Творцу в полной мере выражали, как минимум, наши праотцы – Авраам, Ицхак и Яаков. Очевидно, есть особая заслуга, которой удостоилась Лея, – настолько большая, что весь наш народ называется по имени Йеуда, и все те, кто отрицает идолопоклонство, также называются *йеудим*.

Касаясь темы благодарности, мы сразу вспоминаем слова наших мудрецов о времени выхода из Египта. У фараона не было благодарности к нашему народу, к Йосефу, который спас весь Египет от голодной смерти, и в этом также была причина того, что он отрицал Всевышнего. На иврите есть определение человека – *кфуи това* (по-русски – неблагодарный), об этом качестве говорят, что оно приводит к отрицанию Творца.

В чем проявляется отрицание Творца у человека, который в принципе считает себя верующим? У такого человека есть некие философские теории относительно Б-га и Вселенной, но в нем нет ощущения признательности к людям и к Б-гу, и в целом он ощущает себя абсолютно самостоятельной никому ничем не обязанной единицей. Именно в этом проявляется отрицание Творца, даже если такой человек будет молиться 3 раза в день.

Слово *одаа* в переводе со Святого языка имеет два основных смысла (в отношении сделанного добра): признательность и благодарность. Основа благодарности – в том, что человек признает и понимает то, что кто-то ему сделал добро. Таким образом, собственно благодарность – это производная; изначальная предпосылка благодарности – в том, что мы признаем тот факт, что кто-то сделал нам добро. Когда человек начинает думать, что он – сам по себе и никому ничем не обязан, это приводит к отрицанию присутствия Творца в его жизни – и, конечно, ни о какой благодарности речи не идет.

У по-настоящему благодарного человека все происходит совершенно по-другому. Так, по отношению к Всевышнему мы изначально испытываем благодарность, поскольку признаем, что Он – источник нашей жизни и сути, и единственная причина нашего существования – это воля Творца. Все сказанное вбирает в себя понятие *йеуди*.

Поднятая тема как никогда актуальна для нас в эти дни. Уже в первую неделю арабских обстрелов мы как-то сразу привыкли к тому, что у нас есть система «Железный купол», которая все ракеты сбивает. На самом деле, в день по Израилю выпускалось до 150 ракет, и каждая такая ракета обладает разрушительной силой – она может разрушить дом, не дай Б-г, унести десятки жизней, и то, что этого не произошло – большое чудо. Не меньшим чудом является само по себе изобретение «железного купола» и тот факт, что эта система работает! Это – наглядный пример *нес нистар*, того, что мы называем «скрытое чудо». Теперь давайте подумаем, как реагируют люди на сообщение о том, что «железный купол» сбил очередные ракеты. Радуются, безусловно, все – но часть людей радуется гению инженерной мысли и слаженной работе израильской армии. Другая часть – возносит благодарность Творцу за то, что в ситуации, когда мы не достойны открытых чудес, Он делает для нас большее: *макдим рефуа лемака* – готовит лекарство до того, как пришла болезнь, и устраивает все так, что мы оказались готовы отразить удары врага.

Немногие знают о том, что само по себе создание «железного купола» – чудо. Никто не хотел заниматься созданием системы, тратить время, деньги и человеческие ресурсы на бессмысленную, как тогда казалось, вещь, от которой все равно не будет большой пользы. Однако воля Всевышнего была иной – и система была создана, испытана и сейчас с успехом применяется – и нельзя не увидеть в этом потрясающую заботу, которой окружил нас наш Небесный Отец.

Мы живем в мире *эстер паним*, сокрытия Лица, и чудеса не происходят открыто. Всевышний окружает нас ими каждый день – но чудеса эти должны быть чем-то скрыты, без этого в обычной системе правления мира они просто не происходят. Как можно не благодарить Всевышнего за то, что Он так мудро все устроил и позволил создать систему,

которая явно скрывает чудо! Я сам долгие годы занимался естественными науками, и скажу откровенно: если бы мне рассказали о такой системе 10 лет назад, я бы просто не поверил! «Железный купол» работает на небольшой траектории, на малых расстояниях, и при этом способна сбивать ракету, которая размером как иголка в огромном небе!

На днях опубликовали интересный материал от имени рава Ицхака Зильберштейна, зятя рава Эльяшова. Он коснулся интересной темы: сколько заповедей может исполнить человек, пока слышится сирена воздушной тревоги? О части заповедей мы уже поговорили: о заповеди веры в единого Творца и в то, что никто не может нам ничего сделать без Его воли; о заповеди молитвы в час нужды, взывая к Творцу из глубин сердца. Еще одна заповедь – когда мы узнаем, что очередную ракету сбивают, или она сама упала на открытой местности – быть благодарными Всевышнему! Мы не можем знать, как работает эта наша благодарность. Но я рискну предположить, что если бы мы больше задумывались об этом и не стеснялись бы выражать нашу благодарность Творцу, в Газе было бы меньше жертв среди наших братьев. Ведь когда человек решает полностью положиться на армию, состоящую из людей, то в этом – причина того, что помощь Свыше оставляет нас. Какой бы совершенной и успешной ни была армия, сам факт того, что более двух тысяч ракет, выпущенных по Израилю, причинили минимальный вред нашим людям и строениям – повод выразить огромную благодарность Творцу!

Когда я проходил службу в армии, мне доводилось бывать в Газе – 35 лет тому назад, когда еще не было ни Палестинской автономии, ни Хамаса. Уже тогда это было очень и очень противное место – и с тех пор, видится, многое изменилось – не в лучшую сторону. Сегодня Газа, которую здесь называют Аза, превратилась в огромную пороховую бочку. Единственное, чем живут лидеры Хамаса – убийства евреев. Неважно кого и неважно как, любые жертвы – не в счет. На что идут огромные деньги, вливаемые в Газу из Ирана и Америки? Заготовить как можно больше мин, снарядов, взрывчатки, прорыть тоннели смерти, подготовить профессиональных убийц. Когда я узнал, что наша армия входит в Газу, мне сразу стало страшно – я прекрасно понимал, что их там ждет. Как только мой сын сказал мне, что началась операция в Газе, мы тут же начали говорить Теилим – потому что это очень опасная вещь! Нам дорог каждый еврей, у нас нет лишнего «пушечного мяса», мы скорбим о каждом павшем бойце – но за то, что нет большего количества жертв, нам надо отдельно благодарить Б-га.

Во время первой войны в Персидском заливе, когда была мировая коалиция против Ирака, нам, живущим в Израиле, было страшно – никто не знал, сколько у них есть оружия, в том числе химического, других ресурсов. Когда в первый день американские союзники начали громить Ирак,

мой тесть позвонил нам в 2 часа ночи, разбудив сообщением о том, что американцы бомбят Ирак. Я, проснувшись, решил говорить Теилим, затем проснулась моя жена и присоединилась ко мне, затем стали просыпаться дети, и так мы всей семьей говорили Теилим всю эту ночь до утра. Помню ощущение эйфории, которое не покидало нас весь день: как хорошо, что нашего злостного врага, который хотел нас уничтожить, Всевышний наказал не нашими руками! Злодей Саддам Хусейн объявил, что собираются сжечь пол-Израиля, и вместо этого попался на приманку Всевышнего – влез в Кувейт и этим вызвал гнев всего мира – гнев не праведный, а из-за дефека нефти, но все же коалиция подавила нашего врага! И вот на следующий день меня ждало глубокое разочарование: начались ракетные обстрелы Израиля. Как же так, думал я, ведь с нашим врагом уже покончено? Ужас! Хорошо подумав над происходящим, я понял, что чудеса, которые происходили с нашим народом во время этих обстрелов, были намного большим чудом, чем события предыдущего дня. Ведь что такое четверть тонны взрывчатки, которые несла в себе каждая ракета, выпущенная в нашу сторону? Например, в Рамат Гане один такой «скад» наносил разрушения сразу десяти домам! Я помню интервью с одним из министров: приезжаешь на место падения ракеты, видишь ужасные разрушения и ожидаешь увидеть десятки погибших и сотни тяжелораненых – и узнаешь, что в результате есть только несколько легкораненых и напуганных людей. Как это происходило – непонятно. Издана целая книга о чудесах тех времен. Одна из историй, приведенных в этой книге – о человеке, на которого обрушилась крыша дома. Знаете, почему он выжил? Потому что за секунду до этого на него упал шкаф, накрыв его собой и образовав отдельную комнату, в которой было достаточно места и воздуха, чтобы дожидаться спасателей. Я сразу понял для себя, что происходящее на этой войне – чудо, и интересно, что так думали не только представители ультрарелигиозных течений: по опросам общественного мнения, 70% населения Израиля на тот момент были уверены в том, что в происходящем в Израиле видна рука Провидения.

Мы ежедневно наблюдаем большое чудо. То, что каждый день в Газе проходит без десятков и сотен убитых с нашей стороны, не дай Б-г, – это большое чудо. Как мы писали выше, люди находятся буквально в пороховой бочке, в самом центре, окруженные врагами! Нас с вами это обязывает молиться за наших солдат, понимать, что эта операция – не очередной рейд и не прогулка, а действительно война, люди находятся в большой опасности, рискуя жизнями. Нам дана большая сила помочь им – сила наших молитв, сила еврейского сердца, которое болит за наших братьев там, за их матерей, отцов и жен, которые находятся по всему Израилю – и по всему миру! Мы можем и должны молиться за них.

Как-то моя покойная теща задала мне странный вопрос: зачем Всевышний создал комаров? На самом деле, никакой пользы от них нет, они только докучают, мешают спать, кусают и пьют нашу кровь. Что хорошего дал нам Всевышний, создав комаров? Я ответил примерно так. Приведем пример. Есть человек, у которого образовался огромный долг – миллион долларов. Его кредитор, видя, что отдать долг сразу будет невозможно, решает пойти ему навстречу и разбивает большой долг на много небольших платежей – дает ему рассрочку на 40 лет, и по несколько тысяч долларов за раз долг отдать становится реально. Если же кредитор не так мягок, и желает во чтобы то ни стало получить сразу свои деньги, то он может засудить должника, посадить его в тюрьму на всю жизнь и конфисковать все его имущество – и даже если он тем самым полностью свои деньги не получит, то хоть добьется возмездия. У всех нас есть свои «духовные долги» перед Всевышним – за нашу настоящую жизнь и за предыдущие воплощения души. Как мы можем «отдать» этот долг? Вспомним о комарах. Проснуться ночью от укуса очень неприятно. Место укуса чешется, и еще долго не заснуть. Только заснул – опять комар, и опять это жужжание и укол. Какая неприятная ночь! Относительно нашего желания поспать ночь, действительно, неприятная. Относительно нашего «счета» на Небесах – возможно, несколько таких ночей нам заменят серьезную болезнь или большой денежный убыток. Такая вот милосердная система «списания» долгов касается как каждого человека в отдельности, так и всего нашего народа в целом.

Весь наш народ в тревоге, молится за нас и за всех евреев по всему миру. Тревога – это страх и беспокойство, это боль за всех братьев, которые в опасности. Это само знание того, что прямо сейчас летит ракета, которая, не дай Б-г, может нанести вред одному из нас. Эта тревога и боль – само по себе искупление грехов конкретного человека и всего народа в целом. За 40 лет в Израиле я пережил немало нелегких моментов. Одним из самых пугающих был период последней интифады, когда страну наполнили самоубийцы, взрывающие автобусы. Буквально ежедневно взрывался автобус, унося десятки жизней и оставляя сотни раненых. Это был удар без предупреждения, который не ложился на плечи тысяч людей. В этом смысле нам сейчас лучше: когда есть сирены, есть боль и страх многих тысяч людей. Удар как бы «распыляется», и тысячи людей сразу начинают говорить Теилим. Это – великое благо, надо только вдуматься в эту великую милость Всевышнего.

Война, которая разворачивается сейчас, имела свой пролог – трагическая история, которая потрясла весь мир. Были похищены и убиты трое наших юношей. Помню, как в пятницу стало известно о похищении – я тогда был в гостях на Шаббат у сына в Неве-Якове (район Иерусалима). Я был в этот Шаббат в синагоге и видел, с каким чувством люди говорили Теилим – и в тот Шаббат, и в последующий, и все то время, пока не обнаружили

тела – самоотверженно, с чистой душой и открытым сердцем. Я подумал тогда про себя: мы не знаем, живы ли эти ребята, но сколько бед мы отвращаем от себя своей молитвой и повторением *ахейну коль бейс Исраэль* (весь народ Израиля – братья)! Рав Хаим Каневский сказал тогда, что эти погибшие ребята удостоились большой заслуги – ради них объединился весь еврейский народ и вознес свои горячие молитвы к Творцу, усилился в изучении Торы. Мать одного из похищенных ребят сказала: ни одна молитва не была напрасной. Это было предупреждение удара, который нас ждал в ближайшем будущем.

В Теилим Всевышний называется *Йошев теилот Исраэль* – буквально Сидящий на молитвах Израиля. Трон – символ царского правления. Имеется в виду, что Всевышний строит правление на молитвах нашего народа.

В конце комментария на недельную главу Бо Рамбан пишет, что замысел Творца в создании человека – чтобы наш народ собирался в домах молитвы и домах учения и благодарил и признавал Всевышнего. Это – замысел Творения: чтобы мы были полноценными евреями, и те, кто еще не до конца в этом разобрался, может прямо сейчас задуматься о благе, которое мы получаем, и начать благодарить Творца – а ведь нам есть за что благодарить, за многие и многие вещи! Мы назвали Газу пороховой бочкой – а чем является вся наша жизнь на Святой Земле? Нас окружает абсолютно враждебный мир, и относительно этого мы здесь – также на пороховой бочке. Я много думал об этом последние годы. Окружающие нас страны буквально горят – и Сирия, и Египет, и Ливан, и Ирак – это продолжается много лет. Причина этого горения описана в Торе: сказано, что когда наши ненавистники замышляют против нас недоброе, это засчитывается им, как будто они нам реально навредили – и то, что они хотели нас сжечь, обратилось против них. Враги окружают нас не только снаружи – в стране есть «пятая колонна» – израильские арабы, в дополнение к арабам палестинским. И, несмотря на все это, мы живем в Святой Земле, и живем хорошо – учимся, молимся, рождем и женим детей, слава Б-гу, не голодаем – сколько же мы должны благодарить за это Всевышнего!

Мы сейчас находимся в период *бейн а-мейцарим*, который считается неблагоприятным для нашего народа. Вместе с тем, у этого времени есть и свое достоинство, своя важность. Это время, когда мы должны побудить себя исправить наши грехи, которые послужили причиной разрушения Храма, и обратить себя к Всевышнему, чтобы он вернул нам Храм, вернул в него Свое Присутствие, исправил весь мир. Что касается исправления, об этом писал Хафец Хаим: Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти и злословия. То, что мы не исправляем наши грехи, которые привели к разрушению Храма, задерживает Геулу. Теперь посмотрите на происходящее: **несколько недель перед бейн а-мейцарим мы наблюдаем небывалое единство народа, проявление боли за других, желание помочь друг другу, молитва**

за весь клаль Израэль – не в этом ли исправление греха синат хинам, беспричинной ненависти?

Более того, сказано о Храме, что он был разрушен, потому что оставили Тору. Я видел в книге брата Виленского Гаона «Маалот а-Тора», что имеется в виду не только Первый Храм, но и Второй Храм тоже. Казалось бы, во времена Второго Храма много занимались Торой и было много еврейских мудрецов, и это не упоминается как причина его разрушения. Однако я эту причину вижу: Тора была дана нашему народу как Тора для всех, для единого народа. В комментарии Раши на книгу Шмот (глава Итро) сказано: «и стан Израиля остановился перед горой» – в единственном числе. Известные слова Раши отсюда – *кеиш эхад белев эхад* – как один человек с единым сердцем. Это большое правило, и именно так была дана Тора нашему народу – как единому человеку, с единым сердцем, душой и единой ответственностью за ее исполнение. Когда есть разобщение в нашем народе, когда есть конфликты, распри и тому подобное, это, по большому счету, разрушает ту основу, на которой была принята Тора. Смысл всей Торы и ее заповедей – принести в мир *шалом* – это и мир, и единство, и объединение, общая гармония. Сказано, что «пути Торы – все приятные, и все пути ее ведут к миру».

Нам надо, каждому для себя, прийти на пути мира, единства и братства. Не все наши братья – праведники, есть много тех, которые ошибаются тайно или явно, но мы должны желать каждому из них добра – любое наше слово или действие должны исходить из сострадания, а не из ненависти. То, что приводит человека к греху, еще хуже того, что его убивает физически, – потому что в таком случае он лишается как этого мира, так и мира будущего. Мы все – единый народ с единой душой, и то, что некоторые наши братья находятся в беде духовной – причина молиться за них не меньше, чем мы молились за пропавших мальчиков, чем мы молимся за успех и сохранность наших солдат в Газе и наших братьев на юге. И дай Б-г, чтобы наши молитвы были услышаны и привели полную *геулу* – скоро, в наши дни. Амен.

Подготовила А. Швальб.

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

По материалам урока рава Ошера Вайса в ешиве «Турей Заав»

Что мы должны ощущать, и как вести себя в час войны нам – ученикам Бейт-Мидраша?

Прежде всего, мы всем сердцем верим словам наших мудрецов: «Мы держались на ногах во время войны только в заслугу изучающих Тору в Иерусалиме»

(см. МакоТ, 10а, Санедрин, 49а). Мидраш на главу Матот говорит: «Что означают слова: “Тысячу от колена и еще тысячу от колена, от всех колен Израиля пошли-те в войско!” Тысячу на войну – на поле боя, и еще тысячу на войну – в бейт-мидраш [Мидраш объясняет, что на войну вышло 36 тысяч человек – по три тысячи от колена. 12 тысяч воинов, 12 тысяч тех, что «охраняли вещи воинов» (тыл), и 12 тысяч молящихся за тех, кто воевал. Кроме того, Моше послал на войну «священные предметы» – *циц* первосвященника и Ковчег Завета. Эти предметы обладали особой духовной силой, которую можно уподобить силе изучения Торы. Здесь и далее – примечания редактора].

Так было на войне при Йеошуа, и так было на войне при Давиде. На каждого воина на поле боя приходился один учащийся в бейт-мидраше.

Сыновья Израиля побеждают не благодаря своей силе, а благодаря Всевышнему.

Поймите правильно! Конечно, надо готовиться к войне как положено. Нужны лучшие солдаты, лучшие тактические приемы, самое совершенное оружие. Но мы не побеждаем «как положено»! Если все должно быть «как положено», то нас не должно здесь быть вообще! «Как положено» означает, что миллиард мусульман должен легко победить несколько миллионов евреев! «Как положено» означает, что еврейский народ не должен был сохраниться и выстоять в течении двух тысяч лет изгнания!

Ведь никто больше не продержался две тысячи лет – ни римляне, ни персы, ни греки. И мы бы не смогли. Но у еврейского народа свой путь развития, а не такой, «как положено»! Мы ведем себя «как положено» во всех сферах: на войне и в медицине, в строительстве и экономике – в любой области. «Веди себя так, как принято» – сказал раби Ишмаэль, и алаха установлена по его мнению. Но при этом мы верим, что нам не победить только естественным путем, так, «как положено». Эта наука далась нам самым тяжелым образом, мы осознали ее благодаря примерам из новейшей истории государства Израиль. Мы знали такую войну, в которой по всем прогнозам, по всем правилам, по мнениям всех экспертов невозможно было и мечтать победить за шесть дней. Победа неслыханная в наши времена! Прошло шесть лет. Та же армия, тот же военачальник. За два месяца до «войны Йом Кипура» этот генерал заявил на весь мир: «Сегодня мы сильнее Великобритании и Франции вместе взятых, наша армия – сильнейшая в мире». Через два месяца началась война Судного Дня.

В последний момент случилось чудо, и ужасный провал обратился в спасение. Вся страна была на грани катастрофы. Не дай Б-г, я не делаю расчеты за Всевышнего, но мы видим, что еврейский народ не может существовать, подчиняясь только естественным законам. Мы побеждаем лишь благодаря помощи Всевышнего.

Именно поэтому нам нужны солдаты и нам нужна сила Торы. Но не дай Б-г позволить себе заблуждаться, считая, что «сила моя и крепкая рука принесли мне этот успех».

Две тысячи лет назад великий еврейский герой сделал подобную ошибку, и весь народ заплатил за это страшную цену. В Иерусалимском Талмуде (Таанит, 24а) рассказывается про Бен-Козиву. В Вавилонском Талмуде он зовется Бар-Кохба, в Иерусалимском – Бен-Козива. В армии Бен-Козивы числилось двести тысяч беспалых. Как они остались без пальца? Каждый откусил себе палец собственными зубами! Сумасшествие? Нет, они сделали это, чтобы продемонстрировать свою смелость и решительность. Вступительный экзамен – каждый солдат должен откусить себе палец своими зубами. И возмутились мудрецы Израиля: «Сколько можно калечить сыновей Б-га нашего?! Это негуманно, это против Торы!» Ответил Бен-Козива: «А как же мне их проверять? Предложите другое испытание, ведь должен я знать их смелость и решительность!» И предложили тогда мудрецы: «Да будет объявлено, что только тот, кто на скаку вырвет ливанский кедр, достоин войти в царскую гвардию». Согласился Бен-Козива, и каждый, кто стремился войти в гвардию, садился на коня и на скаку вырывал ливанский кедр из земли! Мудрецы говорят, что в его армии было двести тысяч тех и двести тысяч этих. Четыреста тысяч отборных воинов. Они обороняли Бейтар три с половиной года. Три с половиной года римляне пытались захватить Бейтар!

Я не военный, и я не великий стратег, но и мне ясно, что сегодня не найти такую армию, с таким спецназом, численностью в четыреста тысяч.

Бен-Козива произносил каждый день ужасную молитву, но он верил во Всевышнего и потому молился. Он просил: «Мой Б-г, не помогай и не вреди. Отдыхай, не нужно помогать, у меня есть армия, мы справимся. Только не надо вставлять палки в колеса». Он верил! Просил только не мешать, а когда понадобится помощь, он попросит. А пока что он справляется. Бен-Козива в самом деле так считал.

В те дни в Бейтаре был еще один еврей, который также молился каждый день. Это был святой *тана* (мудрец Мишны), раби Элазар а-Модаи. О чем он молился каждый день? «Всевышний, не суди сегодня судом [качеством Суда]». Он боялся того, что может случиться если Всевышний сядет на трон Суда, и молился каждый день, чтобы Всевышний не садился на трон Суда. Известный злодей, близкий к римлянам, решил лишить еврейский народ защиты. Молоденький римлянин подошел к раби Элазару посреди молитвы и прошептал ему что-то. Раби Элазар даже не заметил этого.

Но «добрые люди» поспешили донести до Бен-Козивы, что раби Элазар общается с римлянами! Он шептался с одним из них во время молитвы!

Бен-Козива задержал раби Элазара и начал допрос: «У тебя есть связи с врагом!» Раби Элазар ответил: «Нет, не дай Б-г». Но допрос

продолжился: «Видели, как ты шептался с молодым римлянином!» Раби Элазар ответил: «Нет, это неправда». Тогда Бен-Козива пнул раби Элазара а-Модаи и ненароком убил его. Иерусалимский Талмуд говорит, что в тот же день пал Бейтар, а все великие войны Бен-Козивы были убиты.

Вот тогда и осознали все, что не двести тысяч беспалых и не двести тысяч вырвавших ливанский кедр, а раби Элазар а-Модаи своей учебой и своей молитвой держал осажденный Бейтар.

Так не дай нам Б-г сказать «не помогай, только не мешай». Без помощи Всевышнего нам не выжить. С самой лучшей армией, с новейшим оружием мы нуждаемся в изучающих Тору. Это говорит мне мое сердце.

В «Тана де-вей Элияу», в десятой главе, наши мудрецы объясняют Песнь Дворы из книги Шофтим. Барак бен Авиноам и Двора одержали блестящую победу. Двора произносит пророческую Песнь: «Избрал Всевышний новых... Видели ли щит и меч у сорока тысяч Израильтян?»

«Тана де-вей Элияу» объясняет: избрал новых – значит, счастлив тот, кто обновляет слова Торы. Говорит ему Всевышний: «Тебе благо, ведь ради тебя я спасаю народ Израиля». И если тысяча выходит на поле боя, то пара учеников спасает их.

Я хочу спросить, при чем тут открытия в Торе? Конечно, надо учиться, но какая тут связь с «Благо тем, кто обновляет слова Торы»? Ответ будет простым. Мы знаем, что щит и меч – основные инструменты воина. Он держит щит в левой руке, меч – в правой. Меч для нападения, щит для защиты. Время идет: и щит, и меч меняли свой вид тысячи раз. Сегодня щит и меч – это артиллерия, танки, спецназ, корабли, самолеты, ракеты, ракеты против ракет... И «железный купол», и «воздушный плащ» [имеется в виду «меиль руах» – дословно воздушный плащ – новейшая израильская система защиты танков]. Но «наша земля будет стоять всегда», и всегда нам будут нужны «щит и меч», инструменты защиты и нападения, и без этой основы не победить на поле боя.

Кроме «щита и меча» на поле боя, нужен «щит и меч» в бейт-мидраше! О чем тут идет речь? Как принято учить Тору? В хевруте! Как это выглядит? Один нападает, спрашивая, другой отбивается, отвечая. Это война Торы, это ее «щит и меч»! В трактате Брахот (28) и в других местах сказано: пусть войдут те, кто со щитами. Пусть войдут в бейт-мидраш те, кто умеют отбиваться от вопросов. И поэтому «меч кто покажет... выберет его Всевышний, замечателен удел обновляющего слова Торы». Как обновляются слова Торы? Если есть противоречие, то его надо разрешить. Так и появляются открытия и новые суждения.

Гемара в трактате Мегила (За) рассказывает, как Йеошуа бин Нун во время заповеданной войны выходит ночью проветриться. Вдруг видит незнакомого офицера. Йеошуа растерялся: «Ты

из наших или из врагов»? Почему не получается узнать офицера, ведь он же вождь, должен знать всех...

– Из какого лагеря ты?

– Я из армии Всевышнего, а не плоть и кровь. Посланник я, и у меня весть для тебя.

И Йеошуа спрашивает, что случилось.

– Вчера вы отменили служение, а сегодня – изучение Торы!

– Из-за какого греха ты пришел?

– Сейчас я пришел из-за греха отмены учебы.

Что сделал Йеошуа? Говорит Гемара в трактатах Мегила и Санедрин, что сразу установил Йеошуа самое глубокое изучение Торы. Почему надо было так серьезно учиться? Потому что Йеошуа знал: во время войны недостаточно читать Теилим, надо серьезно учиться! При этом недостаточно получаса между делом во время войны. Нужны щит и меч, война Торы. Чтобы дать силу и крепость тем, кто на линии фронта! *[Образно переданная тут история встречи Йеошуа и ангела учит нас тому, что даже самая тяжелая война (и даже заповеданная) – не причина для остановки изучения Торы. Более того, именно Тора помогает победить в войне.]*

Если бы я был на месте Йеошуа, то нашел бы, что ответить: «Может, ты и ангел, но не большой ученый. Ты забыл Гемару, в которой сказано прямым текстом (Сота, 44б): «занятый исполнением заповеди, освобождается от другой заповеди»! Мы воюем, мы устали, нет сил учиться! Ты забыл также еще одно место (Моэд Катан, 9), где сказано, что если некому выполнять заповедь, она отодвигает учебу Торы! Кто будет воевать за нас?!»

Может быть, Йеошуа и сказал бы это. Но что бы ему ответил ангел? Он бы ответил: «Открой глаза! Если бы я болел за Тору, то пришел бы одетый, как глава ешивы – в костюме и шляпе. Но на мне каска и бронежилет, а не фрак и шляпа. Ты вообще подумал, что я – твой офицер! Я с оружием, в наколенниках! Ты решил, что я офицер, потому что меня послали из-за войны! Как ты хочешь победить без постижения Торы? Победа не сочетается с отменой учебы! Я пришел из-за войны, ведь невозможно победить без Торы». Что же сделал Йеошуа? Вечерний бейт-мидраш!

Почему я говорю все это? Сейчас лето, скоро каникулы в ешивах, и все строят планы, как провести отпуск. Но в Газе эти злодеи не планируют отдыхать, они хотят только убивать! Да и у наших солдат в Газе отнюдь не пикник!

Мы, как никогда, должны сейчас учиться!

Ведь с помощью Торы мы побеждаем в войне! И на нас лежит большая ответственность – жизни наших братьев в Газе!

Подготовил рав Х. Каплан.

О РАКЕТАХ И ЧУДЕСАХ

Эпоху, в которую мы живем, часто называют «информационной». Скорость обмена информацией достигла невероятных показателей. Все знают обо всем, любая новость в течение считанных минут облетает весь мир. Среди потока информации, который ежедневно обрушивается на нашу голову, огромное количество цифр: сколько процентов составил экономический рост, стоимость литра топлива, цена за доллар. Большинство привыкло к этому потоку цифр, и не замечает его. А между тем среди всех этих цифр, среди потока статистической информации, можно увидеть подлинные чудеса, «сильную руку» Всевышнего.

Последний месяц наш народ на Святой Земле живет в состоянии войны. И течение этой войны – настоящая вереница чудес. Попытаемся разобраться и увидеть чудеса, скрытые от нас за сухими цифрами печальной статистики.

На момент написания этих строк с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2297 ракет (с начала текущего месяца; цифра за год – еще больше). Из них 513 ракет были сбиты системой ПВО «Железный купол» (важное замечание: все сведения, приведенные в этой статье, взяты из открытых источников). Следует сделать оговорку, что речь идет только о ракетах – в официальной статистике не учитываются минометные обстрелы приграничной территории (до сих пор ни у одной армии мира нет средств для перехвата мин в полете; проще говоря – защиты от этой опасности просто не существует). Эти цифры многим за границами Израиля не кажутся очень опасными: ведь люди же не погибают! Ну, бегают в убежище – что с того? Жертв обстрелов почти нет, руины Тель-Авива и Беер Шевы по телевизору не показывают. Так что, собственно, происходит?

Происходит явное, открытое чудо. Простой и очевидный вопрос, который каждый может задать: а что происходит с ракетами, которые не были сбиты? Куда делись 1784 смертоносных снаряда? Куда они упали?

Еще пару слов языком сухих цифр. Прошли годы, когда боевики Хамас использовали против нас самодельные снаряды. К сожалению, «прогресс» пришел и к ним. То, чем уже три недели обстреливают крупнейшие израильские города, это не самодельки, а настоящее оружие, точное и смертоносное. Иран, государство современного Амана, в избытке снабдил своих союзников в Газе. Достаточно лишь одной цифры: боевая часть ракеты, способной долететь (и уже не раз долетевшей) до Иерусалима и Тель-Авива, весит 90 кг. Девяносто килограммов взрывчатки, часто смешанной с металлическими шариками – для увеличения эффекта от взрыва! Всего одна такая ракета, запущенная из Газы и попавшая в деревню на Синайском полуострове, убила 8 и тяжело ранила 20 человек, причинив тяжелые разрушения.

Какова же судьба почти 1800 ракет? По официальным данным все они упали на «открытой местности» (это, мягко говоря, не совсем так; к сожалению, ракеты попадают в города, в том числе – в жилые дома). Любой побывавший в Израиле знает, что расстояния между населенными пунктами тут не очень большие. А, скажем, в районе Тель-Авива города просто переходят один в другой, с очень формальной административной границей. При этом за каждый пустырь, каждое незастроенное место, идет борьба между застройщиками: незастроенных участков все меньше и меньше!

Итак, что мы имеем? Более 2 тысяч ракет, из которых сбито (то есть прямой ущерб от их попаданий наверняка предотвращен; падение на головы жителей городов осколков ракет – и летящих из Газы и «железного купола» – мы в расчет пока не берем) чуть более пятисот. А остальные? Остальные – то великое чудо, за которое нам нужно благодарить и прославлять Творца! Чудовищная мощь, обрушившаяся на наши города, на наших глазах обращена в ничто! Враг, хорошо подготовившись к войне с нашим народом, не учел одного – на все воля Всевышнего, в том числе и на летящие в нас ракеты.

В этой статье мы разберем лишь некоторые известные факты великих чудес, посланных нашему народу по милости Творца, свидетелями которых мы стали на Святой Земле.

АМЕРИКАНЦЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО «НЕ СРАБОТАЕТ»...

Очередная ракета была сбита системой «железный купол»... В последнее время эта фраза появляется в выпусках новостей по нескольку раз в день. «Чудо-оружие», «единственная в мире», «уникальная система» – таков краткий список эпитетов, которые используют по отношению к этой системе ПВО. Однако реальность гораздо менее оптимистична. «Железный купол» был разработан и производится на средства, предоставляемые Америкой. Это само по себе создает много проблем. На сегодняшний день израильские города защищает 9 батарей «купола» (причем 2 последние были введены в строй в экстренном порядке, уже после начала массированных обстрелов израильских городов – от Беер Шевы до Хайфы). Много это или мало? По мнению израильских военных – мало. Для эффективной защиты Израиля нужно 10-15 батарей. Возможно, этим объясняется то, что за последний месяц было сбито лишь 22 процента от общего количества ракет. Но даже если предположить, что у израильской армии есть необходимое число установок, процент перехвата никогда не превышал 85 (заметим, что эта цифра была достигнута на испытаниях, и на практике никогда до сих пор не была повторена). Таким образом, при всей своей уникальности (действительно, евреям опять «повезло»; подобной

системы ни у кого нет, даже у спонсирующих проект американцев), «Железный купол» не гарантирует абсолютной защиты, чему жители Израиля и стали свидетелями.

Вывод: сотни ракет не были перехвачены, они просто упали на открытой местности или, упав в городе, не нанесли ущерба ни одной живой душе! Кроме того, осколки ракет (как «железного купола», так и ракет из Газы), в изобилии падавшие на израильские города, также не причинили вреда людям (проломанные крыши и испорченные автомобили несравнимы с человеческими жизнями).

Еще один примечательный факт. Как выяснилось, сама разработка «железного купола» – не обошлась без чудес. Бывший полковник израильских военно-морских сил и генеральный директор фирмы «Амперст» в Петах-Тикве (филиал концерна «Рафаэль», разработчика «железного купола») Натан Барак свидетельствует, что вначале идея имела многих противников среди ученых и военных, и это почти привело к закрытию проекта.

Барак удостоился государственной премии Израиля в сфере безопасности, а его детище сегодня не исчезает из новостей. Тем не менее, два года назад в интервью газете «Глобс» он сказал: «На протяжении всего пути я видел, как проект продвигается шаг за шагом, и это – само по себе чудо. Изначально американцы сказали нам, что все это не будет работать... Я – верующий человек. Лично я верю, что это – Высшее провидение».

ЧУДО ЦИСТЕРНЫ С ГОРЮЧИМ

В Ашдоде ракетные обстрелы стали довольно частым событием, к которому, как и во многих других местах, очень скоро привыкли, пока одна ракета, пропущенная «железным куполом», не попала в цистерну с горючим недалеко от автозаправочной станции. Цистерна загорелась, огонь перекинулся на заправку и несколько стоявших недалеко машин. Автозаправка находилась недалеко от дома престарелых. Происшествие, не дай Б-г, могло закончиться страшной трагедией.

Одним из пострадавших (ни один человек не погиб!) был Илан Саломон, инвалид войны Судного Дня в возрасте 61 года. Он заправлял свою машину, когда вдруг зазвучала сирена.

«Все бросили свои машины и побежали в убежище, а у меня не было такой возможности – сзади кто-то перекрыл мне выход».

Попадание ракеты в цистерну вызвало сильный взрыв. Столб дыма и огня поднялся вверх. Саломон видел взрыв на автозаправке и почувствовал, что волна жара приближается к нему: «На протяжении десяти минут, я не видел ничего. Я как будто проснулся, была полная темнота... Я выжил чудом!»

Огонь распространялся очень быстро, соседним зданиям грозила опасность. В общей сложности на заправке было около тридцати тысяч литров горючего! Пятнадцать машин сгорело вместе с цистерной, но, по милости Небес, это не повлекло за собой человеческих жертв! Машина Саломона сгорела полностью, но он остался жив. Он получил ожоги, тяжелое ранение в руку и осколки по всему телу. Сначала его состояние определили, как тяжелораненый, но затем оно быстро улучшилось.

Случившееся на автостоянке не оставило равнодушными даже тех, кому по долгу службы приходится сталкиваться с подобными событиями. Пожарные и солдаты службы тыла весьма эмоционально высказывались о возможных последствиях, и о том, что их удалось избежать лишь чудом. Даже известный своей антирелигиозной позицией министр финансов Яир Лапид, который приехал на место событий, шокировал общество тем, что сказал: «Мы должны помнить, что здесь еще есть тысячи литров горючего... Это могло закончиться гораздо страшнее, но, слава Б-гу, не закончилось».

ЧУДО НА ПЛЯЖЕ ЗИКИМ

Помимо ракетных обстрелов мирных городов, террористы Хамас попытались совершить нападение на кибуц Зиким. Неожиданностью стала тактика террористов – снаряженные водолазным оборудованием, они незаметно приплыли к израильскому берегу. Группа террористов основательно подготовилась к нападению, их целью был сам кибуц и располагающаяся неподалеку военная база (нет, террористы не изменили себе – они нападают только на тех, кто не в состоянии оказать сопротивления; на этой военной базе проходят *тирнунт* – курс молодого бойца - вчерашние школьники).

Убийцы приплыли с большим количеством вооружения и взрывчатки. Их заметили, когда до кибуца оставалось меньше километра. Террористы открыли огонь в сторону кибуца и базы, но никто не пострадал. О серьезности произошедшего говорит хотя бы тот факт, что на отражение этой атаки были брошены не только сухопутные силы, но также корабли израильских ВМС и авиация. Несмотря на неожиданное нападение, террористы были уничтожены, и никто не пострадал.

ЧУДО БАЛЛОНОВ С ГАЗОМ

В Ришон ле-Ционе также удостоились видеть доброту Всевышнего. Ракета из Газы упала во дворе жилого дома на расстоянии нескольких сантиметров от газового баллона! Команда службы спасения, которая первой приехала на место, описала увиденное, как «открытое чудо». Восемь человек пострадали от шока, но, по милости Небес, ракета, которая упала недалеко от баллонов с газом,... просто не взорвалась!

ЧУДО С ОСКОЛКАМИ РАКЕТ

У Наима Цадки, жителя Холона, осколки ракеты упали прямо на балкон. Когда они услышали сирену, то сразу побежали в защищенную комнату, но за секунды до этого вся семья сидела на балконе. Когда сирена закончилась, он выбежал на балкон, и увидел, как в небе взорвалась ракета, перехваченная «железным куполом».

«Возле меня стоял мой близкий родственник, мальчик девяти лет. Я подтолкнул его внутрь квартиры. Мы были спасены в один миг. Я увидел кусок металла летящий к нам. Чудо состояло в том, что эта железка попала в дерево, которое и спасло нас».

Сосед сверху рассказал: «Я вышел посмотреть, что с соседями и вдруг увидел, что Цадка толкает ребенка внутрь. Это произошло за долю секунды... Мы слышали треск ракеты в воздухе, и вдруг я вижу: что-то летит с неба. Здесь нет бомбоубежища, есть только комнаты, я снова забежал внутрь, и оно упало. Сирена была короткой, и мы остались в живых лишь чудом».

ЧТО ВСЕВЫШНИЙ НАМ ПОКАЗЫВАЕТ?

Давайте представим ситуацию в другом месте в мире, где с небольшого расстояния выпускают ракеты по густонаселенной территории с целью убить как можно больше людей. В лучшем случае, среди жителей начнется паника, и они побегут оттуда как можно дальше. А многие из нас дошли до того, что, когда слышат сирену, пребывают в полной уверенности, что ракета «упадет на открытую местность». И если вдруг кто-то пострадал – это вызывает шок...

За день по Израилю выпускается несколько десятков ракет, иногда – сотни. Но при этом может не пострадать ни один человек! Одна из ракет попала в баскетбольную площадку, где за пару минут до этого играла большая группа молодежи... Одна ракета попала в жилой дом, но он устоял, а люди как раз были в «защищенной комнате»... Ракета падает рядом с газовым баллоном, но не взрывается. Ракета попадает в квартиру, где должны были находиться двое детей, но их там нет – они вышли во двор... К сожалению, многим эти факты ничего не говорят. Количество ракет превратилось в еще одну цифру в потоке информации. В приморских кафе Тель-Авива теперь обсуждают не моду, а работу «железного купола», которую наблюдают, не отрываясь от чашечки кофе.

За последние три недели на нас упало более 2 тысяч ракет, только двадцать процентов из них были перехвачены! Творец показывает нам, что нужно приложить усилия на двадцать процентов, а восемьдесят сделает Он! Мы не имеем права думать, что мы сами совершаем это, что «сила и мощь руки моей сделала это»!

Правительство спорит по поводу отключения электричества в Газе: нужно ли опасаться реакции мирового сообщества. Что делает Творец

своей милостью? Ракета, выпущенная по территории Израиля, попадает в провода, и оставляет почти сто тысяч жителей Газы без света. Ракета, которая не в состоянии попасть в город с почти миллионным населением, попадает в электрические провода... Сколько раз нужно повторить «случайность», чтобы стало очевидно ее природа – рука Творца?

Безусловно, все эти (и многие другие) чудеса совершаются Творцом «в рамках природы». Таково Его управление нами. Просто нужно раскрыть глаза, и увидеть руку Творца, которая ведет нас выше законов природы.

Кроме того, все мы должны себя спросить: что Творец хочет от нас? Вой сирен, падения ракет и взрывы должны пробудить в нас необходимость сделать пристальный *хешбон нефеш*, проанализировать все наши поступки. Обязанность сделать *хешбон нефеш* лежит на каждом из нас без исключения. Мы должны исследовать и проверить себя в том, что нам нужно исправить, как в заповедях между человеком и человеком, так в заповедях между человеком и Всевышним...

УВИДЕТЬ ЧУДО... И ПОБЕДИТЬ ВРАГА!

Сказанное выше было бы неполным, если не упомянуть то, что сейчас происходит в секторе Газа. Несмотря на тяжелые сообщения о погибших и раненых солдатах, и там происходят чудеса.

Важно понять, что наши враги ждали входа войск в Газу и готовились к нему. По сути, вся Газа была превращена Хамасом в крепость, наполненную ловушками, минами и снайперами. По впечатлениям солдат, в каждом втором доме находится оружие или взрывчатка. Уже известные потери лишь отражают то, что каждое мгновение еврейского солдата в Газе подстерегает смертельная опасность. Это подобно нахождению на пороховой бочке, к которой со всех сторон суют горящие фитили...

О чудесах спасения наших братьев в Газе мы узнаем, зачастую с опозданием, из скупых докладов армейской пресс-службы. О части этих чудес мы, возможно, не узнаем никогда. Однако некоторые факты можно привести уже сейчас.

В одного из солдат попала пуля, и не просто попала, а в гранату, которая была на его жилете. Граната не разорвалась, а пуля не ранила солдата... Личное чудо одного человека.

Чудо более широких масштабов – предотвращение страшного теракта, который планировали осуществить наши ненавистники в святые дни Рош а-Шана. Через прорытые подземные туннели они хотели пробраться в приграничные израильские поселения и захватить их, убив и взяв в плен как можно больше людей.

Для реализации этого замысла было прорыто множество туннелей, часть из которых все еще не найдена.

Выдающиеся мудрецы Торы нашего поколения уже не раз обращались к народу с просьбой молиться за евреев, находящихся в опасности (речь не только о тех, кто находится под обстрелами, но, в первую очередь о солдатах, которым духовная защита важна, как никогда). Кроме молитв, по всей земле Израиля идет кампания помощи солдатам, передаются посылки, навещают раненых в больницах. Однако стоит напомнить еще об одном действенном средстве, которым каждый из нас может помочь еврейскому солдату.

Рав Йосеф Шалом Эльяшив в своих уроках (собранных его сыном равом Шломо в книге «Диврей Агада») так объяснял стих в недельной главе Матот (Бемидбар, 31:4): «Тысячу от колена, тысячу от колена, от всех колен Израиля пошлите в войско!»

Говорят наши мудрецы (Бемидбар Раба, 22:2): «По три тысячи от каждого колена... 12 тысяч – чтобы стерегли их (солдат) вещи, и 12 тысяч для молитвы (за них)». Получается, что вышли 12 тысяч воинов, 12 тысяч тех, кто стерегли их вещи (то есть тыл), и 12 тысяч тех, кто молились (за каждого солдата).

...Но далее в 6 стихе говорится следующее: «И послал их Моше, тысячу от колена, в войско, их и Пинхаса, сына Элазара, священнослужителя, в войско, и предметы священные и трубы для трубления у него в руке». Поясняет Раши, что священные предметы – это циц первосвященника и Ковчег Завета.

А в наше время, когда народ Израиля постоянно находится в состоянии войны, нет у нас ни цица ни Ковчега Завета, чтобы послать их. Но разве опасность (на войне) стала меньше? Для каждого солдата, что выходит на войну (в наше время) мы должны привлечь в 10 раз больше тех, кто учит Тору и молится за него, ибо Тора спасает и защищает!.. И разве в постоянных войнах и под ударами ненавистников не должны мы укрепить себя в изучении Торы? Кто знает, удостоимся ли мы сказать: «кровь их (солдат) не на наших руках»?!

Вдумаемся в слова рава Эльяшова. Они были сказаны не вчера, но актуальны в эти дни, как никогда! Жизни тех, кто сейчас находится на войне – во многом зависят от нас! Наша Тора и молитва – их защита! Так давайте же сделаем все, что в наших силах для того, чтобы увидеть великую милость Творца, раскрытую в Его чудесах, укрепим себя в Торе и молитве. Против этой силы не способен устоять ни один ненавистник нашего народа! В Торе – наша настоящая победа, и да будет она одержана в скором времени в наши дни.

Подготовил Арье Кац.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

*Рабейну Ашер бен Йехиэль
Комментарий – рав Александр Кац*

Шестой день

Примечание. Жирным шрифтом выделен оригинальный текст рабейну Ашера бен Йехиэля, обычным – комментарий рава Александра Каца.

103. Не льстите и не вводите других в заблуждение лицемерием.

104. Не заводите отношений с нечестивцами и грешниками, а также с гневливыми и неумными людьми – чтобы не навести на себя позор.

Нитай из Арбелы говорил: Отдались от дурного соседа и не дружи с нечестивцем (*Пиркей авот 1:7*).

105. Не рассчитывайте прослыть умниками, споря с мудрецами, – у вас от этого ума не прибавится.

106. Не придирайтесь к людям по мелочам, чтобы из-за пустяков не нажить себе ненавистников.

107. Не стремитесь узнать чужие секреты и то, что от вас скрывают.

Рош предостерегает от излишнего любопытства, и уж тем более от связанных с этим действий. Например, не следует открывать без разрешения чужие конверты и даже просматривать незапечатанное письмо. И не следует расспрашивать ребенка о делах его родителей, ведь по наивности он может рассказать то, что они скрывают – а это в свою очередь может привести к гневу родителей на него и даже к побоям (*Орхот хаим, Махон Тосафот Йом-Тов*).

108. Не делайте скрытно того, что постеснялись бы сделать в открытую, и не говорите: «Кто меня увидит?»

Вдумайся в три вещи и ты не дойдешь до греха: знай, что над тобой – око всевидящее и ухо всеслышащее, и все твои дела записываются в книгу (*Пиркей авот 2:1*).

Лавка открыта, и Владелец отпускает в долг. Долговая книга распахнута, и рука записывает [долги] (там же 3:16) – как хозяин лавки записывает каждый грош, который ему должны, так и в высших мирах записывается каждое прегрешение, совершенное человеком на земле (Раши).

Ученики спросили у раби Йоханана бен Заккая, почему закон Торы наказывает вора строже, чем

грабителя (ведь вор должен возратить двойную стоимость украденного)? Раби Йоханан объяснил: Грабитель, который крадет открыто, не боится ни раба, ни Хозяина (т.е. он не боится людей так же, как не боится Творца). Но вор, крадущий тайно, боится раба больше, чем Хозяина (т.е. боится людей, но не боится Творца) – он поступает так, будто глаза Небес не видят, а уши Небес не слышат (ВТ, Бава кама 79б, Раши).

Основа Б-гобоязненности – знать, что Творец всё видит и всё «записывает» (р. М. Штернбух).

109. Не держите зла на того, кто пришёл просить у вас прощения – независимо от того, искренен он или нет.

Ведь сам факт, что он пришел попросить прощения, очень важен. И даже если его версия случившегося неверна, все равно прими его извинения и прости (р. М. Штернбух).

Хотя бы так!

Когда ученики навестили раби Йоханана бен Заккая незадолго перед его смертью и попросили у него благословение, он сказал: «Да будет угодно Творцу, чтобы вы трепетали перед Ним, как трепещите перед человеком из плоти и крови». Ученики спросили «Всего-то?!» Сказал им: «Дай вам Б-г, чтобы вы достигли хотя бы этого уровня – ведь, когда человек собирается согрешить, он стремится не попасть никому на глаза» (ВТ, Брахот 28б). И если бы люди боялись Творца так же, как они боятся других людей, они бы воздерживались от многих нечестивых поступков (Раши).

Око Небес

Однажды, когда рав Зундель Салант путешествовал по своим торговым делам, возница остановил повозку у обочины и, спустившись в поле, начал набивать мешок колосьями сжатого урожая. Рав Зундель внезапно закричал: «Видят! Видят!». Возница поспешил вывалить из мешка награбленное, вскочил на повозку и погнал лошадей. Но чуть отъехав и оглянувшись, он увидел, что вокруг совершенно пусто и никто их не преследует. «Ты что меня одурачил?!» – рассердился возница. «На самом деле есть Глаз, который все видит, – сказал рав Зундель. – Это око Небес» (*Тнуат а-мусар 1, 6*).

110. Не полагайтесь на подарки людей, но трудитесь, чтобы заработать на пропитание.

Люби труд (*Пиркей авот 1:10*), и не говори: «Я важный человек», ведь тот, кто сам зарабатывает на свое пропитание, не скатится к грабежу (Раши).

Рабан Гамлиэль, сын раби Йеуды а-Наси, говорил: Хорошо, когда изучение Торы сочетается с работой ради пропитания, ведь такой двойной труд защищает от греха. Но если изучение Торы не сочетается с работой, то в конце концов оно будет прервано и повлечет за собой грех (*Пиркей авот 2:2*).

Раби Йеуда говорил: Тот, кто не обучает своего сына ремеслу, как будто обучает его разбою (BT, *Кидушин* 29а) – ведь, поскольку у него не будет, чем прокормиться, он выйдет на большую дорогу и начнет грабить людей (Раши).

Сказано: «Пусть не отходит эта книга Торы от твоих уст, и занимайся ею днем и ночью» (*Йеошуа* 1:8). Раби Ишмаэль задает вопрос: Неужели можно понять это буквально? Но ведь в самой Торе сказано (*Дварим* 11:14): «И соберешь ты свой урожай...». А значит, изучение Торы следует сочетать с работой и ремеслом.

Ему возражает раби Шимон бар Йохай: «Если человеку придется пахать в пору пахоты и сеять в пору сева, и жать в пору жатвы, и молотить в пору молоты, и веять в пору ветров, – что станет с Торой?! Но если народ Израиля будет следовать воле Б-га, то вся необходимая работа будет выполняться другими, как сказано: «И придут иноземцы и будут пасти ваших овец, и станут чужеземцы вашими земледельцами и вашими виноградарями» (*Йешая* 61:5). Однако если народ Израиля отклонится от воли Б-га, ему самому придется не только выполнять всю свою работу, но и трудиться на других, как написано (*Дварим* 28:47-48): «За то, что не служил ты Б-гу..., будешь служить своему врагу, которого Б-г найдет на тебя».

Сказал Абайе: Многие поступали, как раби Ишмаэль – и преуспели. А многие поступали, как раби Шимон бар Йохай, – и не преуспели (BT, *Брахот* 35б).

Каждый знаток Торы должен сделать изучение Торы своим основным занятием, а заработок – второстепенным. Пусть он все время занимается Торой, не отвлекаясь ни на какие пустые дела, но зарабатывать на пропитание своей семье он обязан, ведь «хорошо, когда изучение Торы сочетается с работой ради пропитания...». Пусть его сердце всегда будет занято Торой и пусть после окончания работы он немедленно возвращается в Дом Учения – у такого знатока Торы слова учения будут совпадать с делом (Рош, *Тшувот* 15:8).

Но единицы могут заниматься только Торой, и Творец, безусловно, обеспечит их пропитанием (именно поэтому в Талмуде сказано «многие поступали, как раби Шимон бар Йохай, и не преуспели» – именно «многие»). И уж тем более, обязанность заниматься ремеслом не относится к тем знатокам Торы, у которых уже есть люди, желающие обеспечивать их потребности ради того, чтобы они могли заниматься только Торой, – и доказательством служит соглашение между коленами Звулуна и Иссахара (*Мишна брура* 15б:1, *Беур алаха*, «Софа бетела»).

Согласно этому пониманию, человек не только имеет право принимать деньги благотворительности и подарки ради того, чтобы иметь возможность изучать Тору, – но и обязан так поступать. И он может также брать из денег благотворительности на пропитание и обеспечение всем необходимым жены и детей, зависящих от него. И нет

большого освящения Имени Б-га и большего почитания Торы, чем готовность принизить себя и жить на деньги благотворительности ради того, чтобы серьезно изучать Тору (р. М. Файнштейн, *Игрот Моше, Йорэ деа* 4:36/3/). И тем более, в наше время, когда большинство людей находится на таком духовном уровне, что они не способны одновременно и углубленно изучать Тору, и зарабатывать на жизнь, – и поэтому разрешено принимать вознаграждение за раввинскую деятельность и за изучение Торы (там же *Орах хаим* 2:111). Ведь многие мудрецы обязывали обучать детей ремеслам именно потому, что в эпоху Мишны и Талмуда было запрещено принимать вознаграждение за преподавание Устной Торы (BT, *Недарим* 37а). Но в последующих поколениях, когда преподавание за вознаграждение стало общераспространенным обычаем, необходимость в изучении ремесел ради заработка отпала, ведь отец, который обучает сына Торе, обучает его тем самым и профессии. Если сын достигнет в познании Торы высокого уровня, он сможет преподавать другим или стать раввином общины, что даст ему возможность достойного заработка (*Йорэ деа* 4:36/11/). И лишь те молодые люди, которые не достигли успеха при изучении Торы – из-за недостатка способностей или лени, а также и по другим причинам, – могут изучать ремесла, которые им подходят, даже если обучение этой профессии потребует длительного времени. И если они способны изучать медицину или инженерное дело, это тоже разрешено – но только при условии, что им не придется использовать для этого книги, отрицающие основы веры, или заниматься в смешанных группах, где юноши и девушки находятся вместе (там же 4:36/16/). Ведь если уж такой юноша не сумел приобрести непреодолимую тягу к Торе в *хедере* и *ешиве*, существует реальная опасность, что, оказавшись среди светских евреев, а также неевреев и неевреек, он за короткое время уступит их влиянию и, не дай Б-г, отдастся от Торы и от еврейства (там же /1/).

«Не полагайтесь на подарки людей, но трудитесь, чтобы заработать на пропитание» – вероятно, имеется в виду бездельник, который не изучает Тору и не работает, полагаясь на то, что его прокормят. Но если человек удостоился профессионально заниматься изучением Торы, то нет дела более важного для него и для всего мира (р. М. Штернбух).

Черные стены

Раби Йеошуа бен Хананья был великим знатоком Торы. Многие законы, зафиксированные в Мишне и Талмуде, переданы от его имени. Не менее глубоко он изучил тайные разделы Торы. Кроме того, он владел многими иностранными языками и обладал обширными познаниями в математике и астрономии. Но на жизнь он зарабатывал ремеслом угольщика (а по другой версии, кузнеца) – стены его дома были черными от копоти и угольной пыли. При этом он жил в крайней бедности, так как основное время посвящал изучению и преподаванию Торы. И даже став

одним из глав Санэдрина в Явне, раби Йеошуа по-прежнему кормился своим ремеслом (BT, Брахот 28a).

«Во время деловых операций»

Уже в восемнадцать лет рав Авраам из польского города Данцига (Гданьска) получил раввинское звание, дающее право судить и наставлять закону. Однако, не желая извлекать прибыль из своих познаний в Торе, он отказался от предлагаемых ему раввинских должностей и занялся коммерцией. Он вел успешную торговлю в Лейпциге и Франкфурте, не прерывая углубленного изучения Торы: по его собственному признанию, он размышлял о проблемах, связанных с изучением Торы, «отправляясь в дальние переезды и сидя в своем магазине, ...и даже во время деловых операций» (Хохмат адам, Акдама).

Около двух десятилетий он был даяном (судьей) и законоучителем в Вильно (итогом этой работы стал один из самых авторитетных законодательных кодексов Хаей адам – «Жизнь человека») – и всё это время он решительно отказывался получать вознаграждение за свой труд судьи.

Торговый Дом рава Замбы

Когда выдающийся законоучитель рав Менахем Замба оказался перед дилеммой, каким путем прокормить семью – вступить в торговое дело тестя или принять на себя обязанности городского раввина, он предпочел коммерцию, мотивировав это так: «В руководстве магазином мне смогут помочь жена и дети, а раввинские обязанности мне бы пришлось выполнять самому, отнимая слишком много времени от занятий Торой».

Евреи Варшавы говорили, что, когда рав Замба вынужден сидеть в своем магазине, то в перерыве между двумя клиентами, он успеваешь изучить сложный фрагмент Талмуда. Услышав эту молву, рав Замба с улыбкой поправил: «Это совершенно неверно. Наоборот, между двумя фрагментами Талмуда я успеваю принять одного клиента» (Гдолей а-дорот).

Маляр со стажем

Рав Аарон Немировский был преподавателем иерусалимской ешивы Двар Йерушалаим, где он работал вместе с равом Ицхаком Зильбером. В течение сорока пяти лет он был учеником ведущего законоучителя поколения рава Й.-Ш. Эльяшива.

При этом рав Немировский обеспечивал свою семью трудом маляра. Три-четыре часа в день он выполнял заказы, а остальное время изучал Тору и преподавал. «Не нужно тратить на ремесло чересчур много времени, – пояснял он, – лишь столько, чтобы заработать на жизнь. А остальное время можно со спокойной головой посвятить Торе» (Хаяль ба-цва Ашемо с. 31).

111. Не цените имущество больше жизни – в частности, не уклоняйтесь от податей (ведь вас могут разоблачить и подвергнуть тюремному заключению) и не отправляйтесь в путь в одиночку (в надежде хорошо заработать).

Не уклоняйтесь от налогов, чтобы вас не схватили и не отобрали всё, что у вас есть (BT, Псахим 112б).

Раби Ханина бен Хахинай говорил: ...Одинок и идущий по дороге подвергает опасности свою жизнь (Пиркей авот 3:4).

«**Не отправляйтесь в путь в одиночку**» – имеется в виду лишь опасный путь (р. М. Штернбух).

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом и комментарием к книге «Орхот Хаим» на русском языке, готовящейся к выходу в свет. Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

ШМИРАТ А-ЛАШОН

Рав Исраэль Меур а-Козн из Радина

[В квадратных скобках: прямым шрифтом – примечания автора; курсивом – примечания переводчика и редактора]

ГЛАВА 15. О том, сколь велик грех ссор и раздоров, и сколь велико наказание за него, и как он приводит к другим тяжким грехам.

После того, как мы столь подробно говорили о тяжести наказания за грех злоязычия в этом мире и в мире грядущем, мы сумеем понять, насколько нужно отдаляться от греха ссор и раздоров. Во-первых, этот грех сам по себе – тяжкое злодеяние, как это будет объяснено ниже. Во-вторых, это прямая дорога ко многим другим тяжким грехам: напрасной ненависти, злоязычия, *рехилута*, гнева, обиды словом, выставления на позор, мести, злопамятства, напрасных проклятий, лишения ближнего пропитания, а иногда и осквернения имени Всевышнего, не дай Б-г – преступления чрезвычайно большого. И также может человек дойти до нарушения запрета на лесь, привлекая на свою сторону людей в ходе ссоры, как мы находим у Кораха, по словам наших мудрецов (Санедрин, 52a) на стих (Теилим, 35:16): «Из-за лстивых усмешек (за) лепешку точил на них зубы» – из-за того, что лстили Кораху [сообщники], которым он раздавал лепешки, точил на них зубы ангел-правитель *геиннома*. И также доходят путем ссор и раздоров до насмешничества, насмехаясь над противником и привлекая тем на свою сторону других людей. Таков был образ действий первейшего из затевавших раздоры – Кораха, как говорится об

этом в Мидраш Раба, гл. Корах. Известно, в чем состоит наказание насмешника – страдания в начале и уничтожение в конце, как сказали наши мудрецы. [Примечание редактора. Автор привел выше, в начале 9-й главы, слова наших мудрецов (Сота, 42а) о четырех группах грешников, которые не встретят лик Шехины, две из которых – группы льстецов и насмешников. Рабейну Йона также приводит эти четыре группы в «Шаарей Тшува», шаар 3, п. 172. Разделяя разные грехи по степени их тяжести, он относит к самым тяжелым именно эти четыре].

[Примеч. автора. И бывает более того: дурное побуждение соблазняет человека разжечь ссору и привлечь на свою сторону людей, но он боится, что они со временем передумают, и он останется один. Тогда подстрекательство дурного побуждения доводит до того, что сообщники образуют заговор, скрепленный клятвой. Все это мы находим в Мидраше и в Гемаре (Санедрин, гл. Хелек). Смотри же, брат мой, сколько в том слепоты, ведь это близко к напрасной клятве, когда человек клянется нарушить заповедь, как это описано в Йоре Дэа (23б:2) и у Шаха там (п. 4). И даже если человек исполнит клятву, она все равно останется напрасной, как говорится там, 238:5 (см. примеч. автора в конце этой главы). А ведь известно, сколь велико наказание за напрасную клятву. Всевышний не очищает от этого греха, как сказано (Шмот, 20:7): «Не клянись именем Г-спода, Б-га твоего, напрасно, ибо не очистит Г-сподь того, кто клянется именем Его напрасно», и см. также трактат Швуот (39а) и сказанное там о тяжести этого греха. И я пишу все это лишь затем, чтобы указать, прежде всего, на слепоту, которая бывает в этом у людей.]

И даже если у человека изначально не было особого злого умысла – в итоге он не будет чист от перечисленных выше злодеяний, как это проверено всем опытом жизни в нашем мире.

И есть в этом одна уловка у дурного побуждения, с помощью которой оно одолевает даже человека цельного: пробудить в нем гнев и стремление к победе, и тогда все препоны на пути греха будут сметены, так как дурное побуждение подскажет ему много «разрешений». И мало того, что оно разрешит ему злословить, и говорить *рехилут*, и обижать, и позорить перед людьми и т. п., – оно еще внушит ему, что к «таким людям» [соперникам в распри] запрещено проявлять чувство жалости, и заповедь – преследовать их всеми способами.

И вот, если мы захотим объяснить, как сильно портят человека раздоры, то не хватит на это никакого времени, как написал Рамбам в своем завещании [Игерет а-мусар сыну Аврааму]: «Пророки пророчествовали и мудрецы рассуждали, вновь и вновь рассказывали о зле, причиняемом раздорами, и не могли исчерпать эту тему».

Я приведу несколько высказываний, чрезвычайно кратко, чтобы разумный человек мог проанализировать в общих чертах этот грех.

Вот что говорит Мидраш Раба, гл. Корах: «Сказал раби Берехья: сколь же тяжел грех раздора! Ведь по небесному суду нет наказания до возраста двадцати лет, по суду земному – до тринадцати лет; а из-за распри Кораха новорожденные младенцы поглощены были преисподней, как сказано: (Бемидбар, 16:27): “А Датан и Авирам вышли и встали у входа шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими”, и далее (там, 16:33): “И сошли они со всем принадлежавшим им живыми в преисподнюю, и покрыла их земля”.

Учат наши мудрецы, что четверо названы злодеями: замахивающийся, чтобы ударить ближнего, даже если не ударил его, как сказано (Шмот, 2:13): “Злодей, зачем бить будешь ближнего твоего?” [сказал Моше – видя, как один из сынов Израиля занес руку на другого]... Берущий займы и не отдающий, как сказано: (Теилим, 37:21): “Берет займы злодей и не платит”. Тот, в ком есть наглость, и он не стыдится того, кто больше него, как сказано (Мишлей, 21:29): “Злодей дерзок лицом своим, но благочестивый понимает путь свой”. И затевающий распрю, как сказано (Бемидбар, 16:26): “Отойдите от шатров этих злодеев” [Кораха и его сообщников – Датана и Авирара]».

И если это так, то насколько должен человек стыдиться самого себя, если он сознает в душе, что был причиной раздора! Ведь даже если кто-то называет его злодеем, даже наедине, не вводя его в стыд перед другими, он, тем не менее, будет стараться всячески отомстить ему за это. Тем более – насколько нужно остерегаться, чтобы самому для себя не создать причину быть названным злодеем! Сколько же стыда и позора ожидают человека в высшем мире, когда «прославится его «доброе» имя» в Высшей свите перед тысячами тысяч собраний святых ангелов, как это описывается в наших святых книгах! Ведь все дела человека оглашаются и возвешаются в высшем мире перед всеми [помимо самого по себе наказания за распрю]! И это имели в виду наши мудрецы в Пиркей Авот (2:13): «Не будь злодеем по отношению к самому себе».

И также Сатан подстрекает к ссорам тех, кто сеют раздоры [по принципу «мера за меру»], как говорится об этом в Гитин (52а):

«Были двое, которых Сатан подстрекал ссориться друг с другом всякий раз в канун субботы. Пришел туда однажды раби Меир и удерживал их от ссор три кануна субботы подряд, пока не водворил между ними мир, а после слышно было, как говорит (Сатан): Горе мне, что выставил раби Меир “того человека” [иносказательно: самого Сатана] из дома его».

Приведено в Ялкуп Корах: «Посмотри, сколько зла творит *מחלוקת* – махлокет (распря)! Ведь это слово, в кратком написании без буквы ו – вав, составлено из первых букв следующих слов: *מכה* – удар, *חרון* – пыление (гнева Всевышнего), *ליקוי* – ущерб, наказание, *קללה* – проклятие, *תחלית* – (от слова

клайя) гибель». Другими словами, распря приводит в мир гибель. Чем важнее человек, затевающий распря, тем суровее его наказание, как сказано в Тана де-вэй Элияу (18), и так сказано в главе Корах (Бемидбар, 16:2): «И предстали пред Моше, и (с ними) двести пятьдесят мужей из сынов Израиля, начальники общины, призываемые на собрания, люди именитые» – чтобы показать нам, насколько велик их грех.

Наши мудрецы сказали: трижды Всевышний был готов простить грех идолопоклонства, но не грех распри.

Первый раз – в дни поколения Эноша, когда началось идолопоклонство, как сказано (Берешит, 4:26): «У Шета также родился сын, и он нарек ему имя Энош; тогда начали взывать именем Г-спода [обращаясь при этом не непосредственно к Всевышнему, а к объектам поклонения, которых сами избрали]». Но поскольку тогда между людьми был мир, Всевышний задерживал Свой гнев. Однако в поколении потопа, когда между ними были распри, и они грабили друг друга, Всевышний не уступил, как сказано (там, 6:13): «Ибо наполнилась земля грабежом из-за них».

Второй – в поколении пустыни, когда сыны Израиля согрешили с золотым тельцом, Всевышний простил их, но когда дошли до распри – Он не уступил. Всюду, где мы находим слово ויילינו – *ва-ялину*, означающее распря, мы находим суровое наказание. Мы учим это из истории с Корахом.

Третий – в истории с идолом Михи. Так как между ними был мир, Всевышний задержал Свой гнев, как сказано (Шофтим, 18:30): «И установили сыны Дана себе идола, и Йонатан, сын Гершома, сына Менаше, он сам и сыновья его, были священниками в колене Дановом до дня изгнания из этой земли». Но когда десять колен [северного Израильского царства] поссорились с коленами Йеуды и Биньямина [южного Йеудейского царства] и не было между ними мира, тогда одни стали орудием наказания для других: когда грешили одни, Всевышний приводил других, чтобы взыскать с них. Сказано [в ситуации, когда десять колен погрязли в идолопоклонстве, как говорится об этом в Диврей а-ямим-2, гл. 13]: «И побили их Авийа [царь южного царства] и народ его, нанеся им [войску северного царства] сильное поражение; и пало убитых у Израиля пятьсот тысяч отборных людей» (Диврей а-Ямим-2, 13:17). А когда согрешили колена Йеуды и Биньямина, пришли десять колен, чтобы взыскать с них, как сказано (там, 28:6): «И убил Пэках, сын Ремальею [царь северного царства] йеудеев сто двадцать тысяч в один день, – все люди храбрые, за то, что они оставили Г-спода, Б-га отцов своих». Из этого мы учим, что участвующие в распре становятся орудием наказания друг для друга.

Тяжела распря тем, что она приводит к смертельной опасности: из-за ссоры пастухов Авраама с пастухами Лота Авраам и Лот расстались, и в результате Лот оказался в Сдоме и чуть не погиб вместе с его жителями.

Тяжела распря тем, что она приводит человека к получению ударов, как сказано (Дварим, 25:1-2): «Когда будет ссора между людьми, и заслужил удары виновный». Что было причиной того, что он получает удары? Распря.

Тяжела распря тем, что она приводит к смерти, как сказано (Шмот, 21:22-23): «И когда подерутся люди и ударят беременную женщину... А если несчастье случится [она умрет], отдай душу за душу». И что было причиной этого? Распря!

Сказали наши мудрецы: распря в доме – быть ему в конце концов разрушенным; распря в Доме молитвы – в конце концов из него разбегутся; и более того – в конце концов ему остаться пустым. Распря в городе – кровопролитие в городе. Два мудреца Торы живут в одном городе, или же есть в нем два суда Торы, и между ними распря – в конце концов (те мудрецы) умрут; и более того: распря в суде – разрушение мира. Знай, что это так: все время, пока есть мир в свите нижней – есть мир в свите высшей, как сказано (Амос, 9:6): «Строит Он в небесах верхнюю (обитель) Свою». Когда? Когда (там же далее): «Община Его – на земле основа ее», другими словами, когда Израиль сплочен в одну общину, и все – в мире друг с другом.

[Примеч. автора. Излишне говорить, что, в соответствии с мнением Рабейну Йоны, «Шаарей тшува», п. 57, и «Сефер мицвот гдолот», Ло таасе, введение в п. 107, которые полагают, что есть самостоятельный запрет на поддержание раздора, упомянутая клятва (удерживающая вместе сообщников) – напрасная, поскольку это «клятва нарушить заповедь». Но даже по мнению других законоучителей, занимавшихся систематизацией заповедей и не включавших упомянутый запрет в число самостоятельных запретительных заповедей, поддержание раздора – это нечто близкое к нарушению запретительной заповеди, поскольку в Торе есть на эту тему несколько стихов, намекающих на грех раздора... и потому представляется, что человек, давший подобную клятву, должен задать вопрос [о возможности и необходимости ее отмены] мудрецу Торы. Однако сказанное выше, что, по букве закона, клятва сообщников – это клятва нарушить заповедь, не следует оспаривать следующим рассуждением. Сказано в Санедрин (109б) [где Он бен Пелет, участник заговора Кораха, говорит жене, которая пытается отговорить его от участия в нем]: «Я уже поклялся им» [другим участникам – идти с ними, когда они его позовут (Раши)]. Он боится нарушить клятву, и жена обещает устроить так, что он ее не нарушит]. И почему ей надо было что-то устраивать для этого, ведь это была клятва нарушить заповедь, как сказал тогда Моше, мир ему (Бемидбар, 16:11): «Поэтому ты и все сообщники твои собрались против Г-спода»? На это рассуждение следует ответить, что в то время Он бен Пелет еще не раскаялся в своем участии в заговоре и думал, что правда на его стороне, но при этом послушался жены, которая сказала ему: «Какая тебе разница [кто победит в этом споре, Моше или Корах]?

Если один будет главой – так ты в учениках, а если другой – ты тоже в учениках!» И только в конце, когда все увидели чудо – то, что злоде-ев поглотила земля – он вернулся к Всевышнему должным образом и весь остаток дней своих предавался скорби о том, что произошло, как говорится там в Гемаре. Другое объяснение: он боялся, что если нарушит клятву на глазах у всех, Корах и его сообщники убьют его, и поэтому жена его устроила так, чтобы они его не вызвали.]

Перевод – рав П. Перлов.

МАЗАЛЬ ЧЕЛОВЕКА

Рав Эльханан Буним Вассерман

В трактате Таанит (25б) рассказывается, как рабби Элазар бен Педат, который жил в очень стесненных обстоятельствах, однажды сказал мудрецам, как увидел Святого, благословен Он, рядом с собою во сне, и спросил Его: «До каких пор предстоит мне страдать в этом мире?» И Он ответил ему: «Элазар, сын Мой, неужели ты хочешь, чтобы Я перевернул мир, ради того чтобы ты родился в час, благоприятствующий достатку?» И необходимо понять: неужели не было другого способа обеспечить рабби Элазара, кроме как разрушить весь мир и сотворить его заново?

Как видится, мера справедливости требует, чтобы сотворенные Всевышним получали от Него пропитание, и поэтому за 40 дней до зачатия ребенка <на небесах> провозглашают: этот дом – такому-то, это поле – такому-то (см. «Тосафот Йом Тов» в начале главы «Трое, которые ели...»). И это зависит от времени зачатия или рождения. И то, что определено человеку для жизни согласно его мазалю [мазаль – сочетание звезд, также используется для обозначения влияния духовных сил из определенного уровня высших миров; здесь и далее – примечания переводчика], не вычитается из его доли в Будущем мире. Однако если человек будет просить больше, чем определено ему в соответствии с мазалем, – невозможно дать ему это бесплатно, и поэтому выпрошенное будет получено за счет его Будущего мира.

Разумеется, праведник рабби Элазар не пожелал бы променять <свою долю в> вечном мире на <долю в> мире преходящем, и поэтому не было никакой возможности дать ему больше, чем положено по мазалю, кроме как разрушить весь мир и создать новый, где он, возможно, родился бы под другим мазалем.

В БУДУЩЕМ АЛАХА БУДЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО ШКОЛОЙ ШАМАЯ

Известно из наших книг, что в будущем алаха (Закон) будет устанавливаться в соответствии со Школой Шама. Судя по всему, причина этого в том, что мудрецы Школы Шама, обладая более острым умом, [чем их оппоненты, мудрецы Школы Илеля], выносили свои решения в точном соответствии с истиной, но мы, в наше время, не в состоянии полностью постичь глубину их мысли. Как сказано в Талмуде (Эрувин, 53а): известно, что в поколении рабби Меира не было мудреца, подобного ему, но другие мудрецы не могли до конца постичь глубину его рассуждений [и поэтому невозможно установить алаху в соответствии с его мнением, как и с мнением Школы Шама], ибо судья может выносить решение только о том, что он видит [и понимает].

Но в конце дней, когда исполнится предсказанное пророком (Иешаяу, 11:9): «Вся земля наполнится знанием», всем станет ясно, что алаха должна определяться в соответствии со Школой Шама, и так оно и будет. Однако сейчас, несмотря на то что мы [теоретически] знаем, что истина – со Школой Шама, по нашему нынешнему уровню знания и постижения видится истинным мнение мудрецов Школы Илеля, [и поэтому Закон принят в соответствии с их мнением].

ОПЛОТ, ЧЬИ ДЕЯНИЯ СОВЕРШЕННЫ

В Иерусалимском Талмуде, в конце 3-й главы трактата Таанит рассказывается: когда раббан Йоханан бен Заккай хотел, чтобы пошел дождь, он говорил своему парикмахеру: пойдешь в синагогу, встань перед Арон а-Кодеш, и скажи [Всевышнему] так: «Рабби хочет постричься, и не может, и страдает от этого». Как только он говорил это, начинал идти дождь. [Имеется в виду, что когда долго нет дождей в Земле Израиля, объявляется пост, и перестают стричься.] Этот рассказ вызывает недоумение: ведь отсутствие дождя грозит голодом всему миру, и чтобы этого не произошло, идут дожди, однако выходит, что неудобство рабби Йоханана из-за того, что он не мог подстричься, имеет большее значение, чем опасность для всего мира?

Но более тщательное изучение вопроса показывает, что Всевышний посылает дождь не для того, чтобы избавить мир от страданий, ибо это и есть цель засухи – в соответствии с мерой Суда миру полагается наказание голодом за грехи. Однако раббан Йоханан бен Заккай, будучи совершенным праведником, совершенно не заслужил даже минимального неудобства, связанного с невозможностью подстричься. И это привело к отмене даже такого приговора, ибо невозможно, чтобы человек страдал хоть на каплю больше, чем полагается ему по суду. И об этом сказано: «Оплот, Чьи деяния совершенны» – в деяниях Всевышнего нет ни малейшего недостатка.

ЗЛОДЕЕВ – В РУКИ ПРАВЕДНИКОВ

Во вставке «Аль а-нисим» (за чудеса) в Хануку мы говорим: «Ты отдал сильных в руки слабых, и многих – в руки малочисленных». Эта формулировка понятна, в ней говорится об очевидном чуде. Но о каком чуде идет речь далее, когда мы говорим: «...нечистых – в руки чистых, злодеев – в руки праведников, злоумышленников – в руки занимающихся Твоей Торой»? Есть ли какой-нибудь закон природы, согласно которому праведник непременно должен попасть в руки злодея?

Это связано с тем, что прежде чем выступать войной против кого-либо, человек должен выяснить две вещи: а) что он сильнее противника, б) что он так же, как противник, не гнушается средствами ведения войны! И в этом заключается чудо, что Всевышний передал «злодеев в руки праведников»: ведь злодей пользуется методами, которые праведник не может себе позволить [*ввиду своей порядочности*]. И поэтому то, что Святой, благословен Он, отдал «злодеев в руки праведников» – поистине огромное чудо!

ЗАМКНИ УСТА НАШИХ ПРОТИВНИКОВ И ОБВИНИТЕЛЕЙ

Виленский Гаон говорит, что все происходящее с нами в этом мире – не более чем отражение того, что происходит в духовном мире. Если мы видим растущую ненависть к еврейскому народу – значит, против нас выдвинуты обвинения на Небесах. И когда мы просим в молитве «Авину малкейну»: «Замкни уста наших противников и обвинителей», имеются в виду именно эти, духовные обвинители. А им нельзя закрыть рты при помощи пропагандистской литературы, но только с помощью Торы и молитвы.

Перевод – М. Климовская.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГНЕВА

Рав Гершон Эдельштейн

Сказали наши мудрецы (Эрувин 65б): «В трех вещах проявляется человек – в выпивке, в кошельке и в гневе». С помощью этих трех факторов можно проверить характер и духовный уровень человека. Сейчас вкратце рассмотрим проявление человека в гневе. Гнев состоит из двух частей: первая часть – причина гнева, например, задетое достоинство или, наоборот, нетерпимость к нарушению еврейского закона. Вторая часть – внешнее проявление, то есть поведение человека в момент гнева.

Мы видели, что Моше Рабейну был разгневан несколько раз, как написано: «и разгневался Моше».

Во всех случаях причиной гнева была не задетая гордость, а нарушение законов Торы: первый раз – когда евреи оставили манн до утра, второй – когда сыновья Аарона сожгли грехоочистительную жертву, вместо того чтобы ее съесть, третий – во время войны с Мидьяном. Во всем же, что касалось его лично, он не гневался никогда (и несмотря на это, он забыл соответствующий моменту закон, как сказано в трактате Псахим (66б): «мудрость покидает гневающегося»).

Сказали наши мудрецы (Таанит, 4а): «мудрец – Тора кипит в нем». Это означает, что мудрецу Торы невыносимо пренебрежение Торой, а вовсе не то, что учение провоцирует гнев и напряжение. Наоборот, оно успокаивает и не вызывает отрицательных эмоций. Говоря же «Тора кипит в нем», наши мудрецы имели в виду нетерпимость к нарушению законов Торы. Человек проверяется тем, что вызывает его гнев – задетая гордыня или пренебрежение еврейским законом.

Также человек проверяется тем, как он себя ведет в момент гнева. Я уже рассказывал историю об аврехе, который рассказал мне, что в напряженные часы перед субботой он раздражается и злится. Он попросил совета, как преодолеть раздражение и злость, так как знал, что это запрещено, как сказали наши мудрецы (Шаббат, 105б): «рвущий на себе одежды в момент гнева подобен идолопоклоннику». Я спросил авреха, кричит ли он, когда сердится? Он ответил, что, конечно же, он кричит! Как можно сердиться и не кричать?

В ответ на это я ему посоветовал в тяжелые часы молчать, не повышать голос. И так написано в книге «Орхот Цадиким» в конце главы о гневе: «Молчание уничтожает гнев, и тихий голос уничтожает гнев, поэтому человек чувствующий, что его гнев усиливается, пусть промолчит или говорит тихо и не повышает голос, ведь повышающийся голос пробуждает гнев, а тихий голос и молчание его успокаивают». Поэтому нужно молчать и не кричать – тогда он сможет победить свой гнев.

Аврех выслушал, согласился и попробовал на этой неделе молчать и не кричать. Он вернулся ко мне после субботы и признался, что он не в состоянии продолжать эксперимент – не выдерживает, а крик его успокаивает. И однажды преодолев себя, больше на такое он неспособен. Как можно каждую неделю подвергать себя таким страданиям?

И все же я ему посоветовал не сдаваться и продолжать, со временем будет легче, а потом он привыкнет не повышать голос и сломит свою гневливость окончательно. Так и произошло на самом деле.

Вот те две вещи, которыми проверяется человек: первая – причина гнева: или это «Тора, кипящая в нем», т.е. нетерпимость к нарушению еврейского закона, или задетое самолюбие. Вторая – поведение во время гнева: кричит ли он или спокойно разговаривает.

Рамбам в первой главе «Илхот деот» разъясняет поведение мудрецов Торы: «есть человек, постоянно гневающийся, и есть человек, никогда не гневающийся и уравновешенный, а если и разозлится раз в несколько лет – будет тот гнев невелик...». «Верным путем будет средняя мера... Каким образом? Не быть раздражительным, сердящимся с легкостью, но и не быть подобным бесчувственному мертвецу. Средняя мера – между тем и этим, не гневаться ни на что, кроме вещей действительно важных, на которые должно, дабы они не повторялись... И таков путь мудрецов».

В письме Рамбана к сыну написано: «Всегда и со всеми говори спокойно, тем самым избежишь гнева – дурного качества, заставляющего людей грешить. И сказали наши мудрецы (Недарим, 22а): «Каждый гневающийся подвластен всем возможным видам Геиннома, как сказано, "устрани гнев из сердца и отдалишь зло от плоти своей". А зло – не что иное, как Геинном, как сказано: "и злодея на злой день". И когда спасешься от гнева, войдет в твое сердце кротость – лучшее из всех хороших качеств, как сказано "пятка [буквально – низшее из проявлений] кротости – Б-гобоязненность"».

Это значит, что способ избежать гневливости – говорить спокойно, отвечать мягко, не повышая голоса. По словам Рамбана «всегда и со всеми» – то есть даже когда очевидно, что это невозможно. Нужно говорить спокойно, как сказано в Коэлет (9:17): «спокойные речи мудрецов – слышнее» т. е. «речи мудрецов» спокойны, и говорящий так будет услышан и понят. И наоборот, кричащий – не мудр, и к нему не прислушаются.

В продолжении Рамбан написал: «Когда будешь вести себя кротко и застенчиво с каждым, пребывая в страхе перед Творцом, – тогда снизойдет на тебя дух Б-жественного присутствия, сияние Его славы и удостоишься жизни в будущем мире». Т. е., если человек преодолевает дурное начало и противостоит своим дурным качествам, являющимся духовной нечистотой, он удостоивается этим добавочной святости и высокой ступени постижения Б-жественного присутствия.

Очень важно знать и помнить об этом, поэтому необходимо постоянно заниматься усилением хороших качеств души и также назначить время для изучения книг мусара. Когда изучают книги по мусару, важно многократно их повторять, и тогда с течением времени знания повлияют на действия и не потребуются особых усилий, чтобы изменить свою природу. Как любое действие, повторяемое многократно, влияет на человека, так и преданность Торе является лекарством от дурного начала.

Следует четко придерживаться расписания занятий в ешиве, особенно принципиально изучение мусара. Я слышал, что некоторые стесняются приходить на эти занятия вовремя, говоря себе, что таким важным и мудрым людям они уже не нужны! На самом деле всем необходимо изучение мусара, и слава Б-гу, книг для этого – множество.

Каждый может выбрать книгу, привлекающую и интересующую его, говорящей о вере, трепете перед Творцом и добрых душевных качествах, и изучение этой книги со временем обязательно повлияет.

А еще есть ученики, желающие обрести совершенство немедленно. Они считают, например, что стоит им изучить качество осторожности, как они немедленно им овладеют. Когда же эти ученики видят, что ошиблись, – опускают руки и прекращают учебу на полпути. Правда же в том, что продвижение происходит постепенно, ступень за ступенью. Сначала приобретаются понятия, надо выяснить, что такое осторожность и расторопность. А изучение и запоминание понятий придают силы для достижения качеств как таковых.

И вот совет – усиленно изучать мусар. Тогда и молятся внимательней, и учатся усидчивей, и все поведение меняется. Удостаиваются этого с помощью очень важного качества – любви к наставлениям, как сказано в трактате Тамид (28а): «Какой правильный путь выберет для себя человек? Пусть полюбит наставления, т. к. пока в мире есть наставления, приходят в мир душевное спокойствие, добро и благословение, а зло исчезает».

Перевод – С. Тарноруцкая.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЭЛАЗАР СИМХА ВАСЕРМАН

Рав Шломо Лоренц

Не брал для себя ничего

Раби Симха никогда не брал для себя ничего. В течение двадцати шести лет он был главой ешивы в Лос-Анджелесе – без зарплаты. Жили они с супругой на то, что она зарабатывала преподаванием (по свидетельству ее самой) – притом, что он основал свою *ешиву* и заботился не только о духовных аспектах ее бытия, но и о материальном обеспечении. В этом он тоже был достойным наследником своего отца, святого праведника, главы ешивы в Барановичах гаона раби Эльханана Васермана, да отомстит Всевышний за его кровь (см. выше, в 1-й главе, потрясающее письмо раби Хаима Озера Гродзинского р. Эльханану на эту тему).

В Иерусалиме раби Симха вместе с гаоном равом Моше Мордехаем Хадашем основал ешиву «Ор Эльханан». В эти годы он десятки раз выезжал за границу собирать средства для ешивы, даже будучи в очень пожилом возрасте. При этом, останавливаясь время от времени в ешиве на субботу, – разумеется, для ее же нужд, чтобы дать урок и провести беседу, – на исходе субботы он всегда

оставлял чек в оплату всего, чем пользовался, по тарифам пятизвездочного отеля... Притом, что сам он был крупнейшим жертвователем на нужды ешивы, как сообщил мне рав Моше Мордехай Хадаш!

Во время своей болезни он перевел ешиве «Ор Эльханан» крупную сумму – денежное возмещение, полученное из США; перевод он сделал через своего счетовода. И как же характерно для него то, что он написал тогда в письме раву М. Хадашу: «Вы получите эти деньги от моего счетовода. Но и у меня есть доля в этих деньгах...» Какое потрясающее величие открывается нам в этих его словах!

В Пурим я послал ему *мишлоах манот* (предписанный законами праздника подарок) – больший, чем принято посылать. Я хотел выразить ему мою особую благодарность за то, что он «учился со мной в *хевруте*», по его определению, хотя на самом деле он учил меня, как учитель ученика. А раби взял из этого огромного пакета только две какие-то вещи, чтобы мне засчиталось исполнение заповеди *мишлоах манот*, а все остальное отослал мне назад, с извинениями, что не может принимать подарки...

Подобным историям – нет числа, и если бы я взялся их описывать, то закончилась бы бумага, а этим историям, чудесным и возвышенным, не было бы конца.

В постоянной борьбе с самообманом

Раби Симха всегда судил о людях, стараясь найти в них хорошее, – настолько, что его можно было назвать «раби Леви Ицхак из Бердичева в нашем поколении». К себе же он относился в высшей степени строго и самокритично, подобно великим последователям движения *мусара*, – чтобы не оказаться, не дай Б-г, в плену иллюзий.

Характерно для него такое замечание по поводу стиха Торы из главы Берешит (3:6): «И увидела женщина, что хорошо дерево для еды, и что оно услада для глаз, и вожделенно дерево для познания». Что оно «хорошо для еды» – это понятно; «услада для глаз» – это тоже понятно. Но что значит «вожделенно оно для познания?»

Вот как отвечает на этот вопрос раби Симха. Человеку тяжело понять и признать ту истину, что он просто следует своим вожделениям, и что все его желание съесть плод с древа познания проистекает из того, что он «хорош для еды» и «услада для глаз». И человек прибавляет для самооправдания еще «причину» – иллюзию, будто он ест этот плод лишь потому, что «вожделенно дерево для познания». Он создает самому себе иллюзию, будто им движет «идеал познания». Правда же состоит в том, что он следует простым вожделениям, грубым и темным, и отговорка, что «вожделенно дерево для познания», – иллюзия и самообман.

Всякий, кто был знаком с раби Симхой, знал, насколько он остерегался, чтобы не попасть в плен иллюзий.

И еще об этом.

Раби Симха сказал мне однажды следующее. Наши мудрецы открыли нам, почему был разрушен Иерусалим (Бава Меция, 30б): лишь потому, что «судили в нем по законам Торы». Казалось бы, странно: по каким же еще законам надо было судить? Это разъясняется далее в Гемаре: «не потому [был разрушен Иерусалим], что принимали в нем «свои судебные решения» – строго по букве закона Торы, а потому, что судящиеся отстаивали «свои» требования до конца, ни в чем не уступая сопернику». Казалось бы, слово «свои» здесь лишнее. Но, – обрзадно объясняет раби, – в действительности каждый из судящихся желал своей собственной пользы; но при этом у него был интерес обманывать себя, воображая, будто все его устремление – лишь к точному исполнению закона Торы. И потому сказали мудрецы: «свои» требования на суде – то есть с максимально возможной по букве закона выгодой для себя – они представляли как единственно истинный «закон Торы», – и такое положение привело к разрушению Иерусалима.

И он добавил, по-своему точно и образно: тот, кто одалживает у ближнего, должен знать, что «возвращение долга – это заповедь», тогда как заимодавец должен знать, что есть запрет Торы: «Не будь для него (должника) как взыскивающий» [*взыскивающий безжалостно, зная, что должнику очень трудно вернуть этот долг*]. Но, увы, в действительности происходит обратное: когда заимодавец приходит к должнику взыскать долг, он читает ему мораль: «возвращение долга – это заповедь», а должник отвечает ему: «Не будь для него как взыскивающий». И это – то, о чем сказали мудрецы: «Основывали свои требования на законе Торы».

Перевод – рав П. Перлов.

«КТО ЗА Б-ГА – КО МНЕ!» ИСТОРИЯ ЖИЗНИ РАВА ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША

Рабанит Хава Крускаль

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит правнучку рава Шимшона Рафаэля Гирша рабанит Хаву Крускаль за право переводить ее книгу на русский язык и неоценимую материальную поддержку!

Все права на данный материал защищены! Редакция «Беерот Ицхак» не дает права на перепечатку либо копирование данного материала в любой форме, кроме как с разрешения рабанит Хавы Крускаль.

Данная книга основана на реальных исторических фактах и написана в оригинальной форме ради удобства восприятия материала читателем.

ГЛАВА 8. РАВВИН ГЕРЦОГСТВА ОЛЬДЕНБУРГ

Настенные часы в доме семьи Гирш пробили четыре раза. Четыре утра.

Раввин герцогства Ольденбург немедленно встал с постели, и уже буквально через несколько минут сидел в своем рабочем кабинете, склонившись над книгами. Каждый день начинался для него с Гемары и Шульхан Аруха. Большую часть своего дня рав Гирш отдавал усердной учебе.

Через год после прибытия в Ольденбург рав Гирш женился на Хане Юдель. Хана была необыкновенной женщиной – благородной, приятной в общении и образованной. Уже в юности ее прозвали «ребецн» – рабанит, поскольку она выделялась среди своих подруг необычайной скромностью и праведностью. Рабанит Хана была на два года старше своего мужа. Когда она спросила его, еще жениха, не мешает ли ему разница в возрасте, рав Гирш ответил: «Разве мне нужна в жены маленькая девочка?» Хана стала настоящей помощницей мужу. Она была истинной «*эшет хавер*» («женой талмид-хахама», то есть соответствующей его уровню), которая понимала его стремления и разделяла их всем сердцем и душой. Она всегда поддерживала мужа, ободряла его в трудные минуты и была с ним вместе во всех испытаниях, которые посылал ему Всевышний.

Пятеро из десяти детей Гиршей родились в Ольденбурге. Зарплата рава Гирша была крошечной, и давали ее нерегулярно. Даже когда семья разрослась, власти Ольденбурга не увеличили его зарплату, утверждая, что они вообще не нуждаются в городском раввине, и что если он хочет, то может оставить должность. Так что семья Гирш жила в условиях настоящей бедности.

Но несмотря на все трудности, рав Гирш занимался в Ольденбурге распространением Торы. Он начал там свою педагогическую деятельность, которая всю жизнь представлялась ему самым главным оружием в войне за спасение молодежи от пылающего огня вероотступничества, который угрожал сжечь всю общину Израиля. Большая часть еврейского населения герцогства Ольденбург в то время была сосредоточена в деревнях. Их жителями были простые работающие евреи, которые строго выполняли заповеди и самоотверженно относились к воспитанию детей и внуков. В таких маленьких отдаленных общинах реформисты, в большинстве случаев, еще не успели разрушить еврейский уклад жизни. Рав Гирш знал, что не существует учебников на языке, понятном и учителям, и ученикам. Поэтому он делал перевод больших отрывков из Мишны на немецкий, собственноручно переписывал их копии и распространял среди преподавателей в маленьких общинах в разных уголках страны. Рав Гирш сам преподавал в местной школе в Ольденбурге и контролировал происходящее в других школах. Он периодически посещал их и писал отчеты об их деятельности и продвижении учеников в учебе.

В той ситуации, когда изучение Торы было в таком упадке, что хуже некуда, рав Гирш видел главную функцию раввина в воспитании молодого поколения. Он не обращал внимания на насмешников, говоривших, что, мол, учить малышей Торе – это ниже достоинства раввина. Наоборот, рав Гирш считал, что игнорировать происходящее в системе еврейского образования – это просто *хилуль Ашем* (осквернение Имени Всевышнего), а там, где есть *хилуль Ашем* – не оказывают почет раввину. Рав Гирш объяснял свои побуждения так: «Пришло время действовать во имя Творца, прививать детским сердцам почтение и трепет перед Всевышним и воспитывать их в соответствии с индивидуальными наклонностями каждого, чтобы они не оставили правильный путь и тогда, когда вырастут». Кроме того, еще одну важную задачу раввина рав Гирш видел в том, чтобы быть личным примером для членов своей общины, «которые смотрят на раввина, как человек смотрит в зеркало, чтобы понять, по какому пути идти. Поэтому раввину следует учить Тору днем и ночью, увеличивая свои знания и мудрость, чтобы он смог удостоиться сам и удостоить многих этой мудрости, и руководить ими, дабы они хранили и исполняли слова нашей святой Торы».

Ольденбургская община была небольшой, поэтому у рава Гирша оставалось немало времени для себя. В течение одиннадцати лет, проведенных равом Гиршем в Ольденбурге, он денно и ночно с огромным усердием изучал Талмуд и труды законоучителей, и таким образом вырос духовно и превратился в выдающегося *талмид-хахама*.

Однажды Хана заметила, что мужем овладела невероятная усталость.

– Ты должен немного отдохнуть, – сказала она мужу, тревожась за него, – Посмотри, ты ослабел так, что даже книгу в руках держать не можешь!

Рав Гирш понял, что она права. Непрестанно и усердно занимаясь учебой, он периодически ощущал приступы сильной усталости, вызывавшие у него такую слабость, что это порой доходило до полной беспомощности.

После короткого периода отдыха, восстановив силы, рав Гирш продолжил свое изучение всех разделов Торы с тем же постоянством и на том же глубоком уровне. Однако ему очень не доставало товарища, с которым он мог бы поделиться своими открытиями, знаниями и взглядами. В письме своему другу, раву Гершону Йеошофату, с которым они жили вместе в комнате, когда учились в ешиве рава Этлингера в Мангейме, он писал: «Как было бы здорово, если бы у меня был настоящий друг, с которым можно было бы советоваться, который понимал бы, что происходит и в какое время, но я живу в пустыне...» [Речь идет о том, что для того, чтобы духовно расти, человеку нужен *хеврута* – товарищ, с которым он мог бы учиться в паре и обсуждать выученное. Жена, при всех своих достоинствах, не способна заменить напарника по учебе – *прим. пер.*]

Свою печаль он высказал и в письме отцу, раву Рафаэлю Гиршу: «Одиночество очень удручает меня, мне нужен *хеврута*, с которым я мог бы учиться и выслушивать его мнение...»

«Приобрати себе друга, – ответил ему отец в письме, – пусть перо будет тебе другом [кнэ – «приобрати» на иврите, а канэ – «перо», это однокоренные слова]! Начни записывать все свои идеи, найдешь в этом удовлетворение, и не будешь ощущать себя одиноким».

Рав Гирш принял совет отца, хотя и свидетельствовал о себе: «Я не родился писателем. Всю жизнь я думал больше, чем говорил, и говорил больше, чем писал».

Тем не менее, рав Гирш ощущал долг и ответственность, чтобы действовать и писать, используя все способности, которыми его одарил Всевышний. Он писал своему кузену: «Ты жалуешься, что стоишь один в поле жизни. Посмотри на меня – я еще более одинок... Каждый должен стоять в том месте, куда его поставил Всевышний, и, как преданный страж, должен сделать все, что может, в соответствии со своими силами...»

«Преданный страж» делал все, что было в его силах. Он видел, что протест глав народа Израйля против реформы и эмансипации не принес результата. Отчаяние овладевало стариками при виде того, как их дети, молодое поколение, массово оставляют традицию предков. Так в сердце рава Гирша созрело решение написать книгу, которая станет руководством по иудаизму для молодежи. Он видел, что в его поколении нет даже учителей, которые могли бы учить молодежь, так как сами учителя уже не знали иудаизм. Не было даже учебников на понятном этому поколению языке.

В 1835 году, в возрасте 27 лет, рав Гирш написал свою книгу «Хорев» на немецком языке. В ней, подобно книге «Сефер а-Хинух», рав Гирш объясняет смысл каждой заповеди Торы и подробно излагает законы исполнения заповедей на практике. Его объяснения основывались на глубоком знании деталей законов. Ему удалось вдохнуть в них жизненный дух, искру, которая дала учащимся вдохновение и стремление исполнять их. Сила рава Гирша заключалась в том, что у него получилось раскрыть долю той чудесной, необыкновенной мудрости, которая заложена в каждой детали заповеди. Он продемонстрировал новому поколению, что мудрость Торы – это вечная истина, показывая, как Тора и ее заповеди отвечают жизненным нуждам еврея в любое время и в любом месте. В своем предисловии к книге «Хорев» рав Гирш подчеркивал, что смысл, который мы находим в заповедях, не является причиной нашего долга исполнять их. Даже если мы не понимаем смысл какой-либо заповеди, мы все равно обязаны исполнять ее, лишь потому, что это – воля Всевышнего, нашего Творца. Рав Гирш добавляет в предисловии: «Даже если бы мы смогли постичь самый глубокий смысл каждой заповеди,

или Сам Всевышний раскрыл бы нам его, – мы и тогда были бы обязаны исполнять их не из-за того или иного смысла, а потому, что нам заповедал их Всесильный. Ведь иначе – как мы сможем быть Его рабами?»

Рав Гирш не намеревался выводить в своей книге законы, но, тем не менее, целые поколения немецких евреев пользовались книгой «Хорев», когда искали, как исполнить ту или иную заповедь на практике. Она была основным учебником, по которому учились во всех еврейских школах Германии на протяжении сотни лет, пока нацисты не пришли к власти, положив конец немецкому еврейству.

Завершив книгу «Хорев», рав Гирш пожелал выпустить ее в свет, но тут его постигло горькое разочарование: он не смог найти человека, который согласился бы напечатать его книгу. Кто же в этом поколении захочет купить книгу, тема которой – устаревшая еврейская традиция? Однако проблема в итоге разрешилась самым неожиданным образом.

Перевод – Л. Г. Шухман.

О МОЛИТВЕ

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабейну Йона Геронди

Глава 44

И так сказали мудрецы наши в Иерусалимском Талмуде (Брахот, 9, 1): «Раби Шимон бен-Лакиш говорит: «Человек из плоти и крови, у которого есть друг. Если богат этот друг – человек признателен ему, если беден – не признателен. Не таков Всевышний, благословен Он. Ведь даже когда опускаются евреи до самого низа, Он зовет их братьями и ближними своими, как сказано (Теилим, 122:8): “Ради братьев и ближних моих ...”».

Раби Абон и Раби от имени раби Шимона бен-Лакиша говорят: «Человек из плоти и крови, у которого есть родственник. Если ученый родственник – человек благоволит к нему, говорит: “Пусть войдет господин такой-то!” Однако Всевышний, благословен Он, поступает не так. Весь Израиль назвал Он близкими своими, как сказано (Теилим, 148:14): “И вознес Он рог [мощь] народа Своего ...”».

Раби Пинхас от имени раби Зейры говорит: «Человек из плоти и крови. Если он слишком докучает своему покровителю, говорит тот: “Откуда взялся такой-то, что докучает мне (то есть лучше уж был бы я врагом его, чтобы он не надоедал мне)!” Однако Всевышний, благословен Он, не таков. Сколько бы ты не докучал Ему, Он внимает тебе, как сказано (Теилим, 55:23): “Возложи на Г-спода ношу твою [т. е. полагайся на Него в своих заботах], и Он прокормит тебя”».

И еще сказано там. «Сказали от имени раби Симлая: человек заходит в синагогу, стоит у столба и шепчет молитву Всевышнему, благословен Он. Может ли Б-г быть ближе? Об этом сказано (Дварим, 4:7): "... кто как Г-сподь Б-г наш [т. е. близок нам] всякий раз, когда мы взываем к Нему".

Раби Юдан от имени раби Ермии говорит: «Человек из плоти и крови не может в трудный час войти к своему покровителю неожиданно. Он должен подойти к воротам его двора и позвать кого-нибудь из слуг или домашних. А они уж скажут покровителю, что такой-то просит позволить ему войти. Однако Всевышний, благословен Он, не таков. Сказал Всевышний: «Если случится с тобой беда, не проси не Михаэля, ни Гавриэля ответить тебе. Возопи ко Мне и Я отвечу тебе, как сказано (Иоэль, 3:5): "И будет: всякий, кто воззовет Именем Г-спода, спасется".

Раби Пинхас от имени раби Танхума бар-Ханилаи говорит: «Человек из плоти и крови, который попал в руки врагов своих, даже у входа во двор покровителя, кричал, зовя его (покровителя). Пока вышел покровитель, полоснули ему мечем по горлу (и убили). Всевышний не таков. Спас Он Йеошофата от меча Арама, как сказано (Диврей а-ямим, 2, 18:31): "И возопил Йеошофат и Г-сподь помог ему", хотя врагам оставалось всего лишь поразить его мечем, как сказано (там же): "И отстранил их Б-г от него".

Учил раби Зейра, сын раби Абау, от имени раби Илаи. Сказано (Теилим, 146:5): "Замечателен дом того, кому в помощь Б-г Яакова ...", и сказано затем: "Создающий небо и землю ...". Какое, казалось бы, отношение имеет одно к другому? Но ведь царь из плоти и крови, если правит одной областью, не правит другой, а если правит на суше, то не на море. Однако Всевышний, благословен Он, не таков. Он правит и сушей и морем, Он спасает и на суше и на море, Он спас Моше от меча фараона и Он спас Йону из чрева рыбы. Он спас Хананью, Мишаеля и Азарью из огненной печи и Он же спас Даниэля из ямы со львами. Об этом сказано (Теилим, 146:6): "... создающий небо и землю, море и все, что в нем". И сказано: "Хранящий истину навеки"».

Глава 45

Об этом сказал благочестивый, что не рабство – служение единому Б-гу. И сказал певец, что тот, кто подвластен времени – раб, но лишь раб Б-га свободен. Поэтому, тот, кто ищет себе удела, пусть скажет: «Удел мой – Г-сподь, сказала душа моя» (Эйха, 3:24). Поскольку награда за все, чтобы ни делал человек в служении благословенному Б-гу, будет сохранена для него в целости и в этом мире и в мире грядущем. В этом мире – как сказано мудрецами (Авот, 4:2): «Одна заповедь влечет за собой другую» и (там же): «Награда за заповедь – заповедь». И говорит благочестивый, что нет радости, подобной радости исполнившего заповеди. Нет заслуги большей, чем исполнение заповеди,

ибо нет меры воздаянию за нее. И еще сказали мудрецы (Авот, 4:17): «Лучше час в раскаянии и добрых делах в этом мире, чем вся жизнь мира грядущего», – как говорили мы прежде.

Также и в грядущем мире ожидает его награда в совершенном благе, уготованном в будущем.

И еще более очевидным станет сказанное выше, что нет преимущества у богатого по сравнению с бедным в служении Творцу, если обратиться к жертвоприношениям. Это наиболее угодное Б-гу служение, совершавшееся одной семьей, избранной среди всего народа Израиля, среди всего человечества и среди всех созданий [потомками Аарона], и в месте, избранном из всех мест, как говорилось прежде, оно служило искомлением всех душ. И именно в этом служении были равны все евреи, ибо каждый приносил раз в году полшекеля (для приобретения общественных жертв). Как сказано (Шмот, 30:12): «Когда будешь вести счет сынов Израиля по числам их, и дадут каждый выкуп души своей Г-споду при подсчете их. Богатый пусть не даст более, а бедный – менее, чем половина шекеля».

На эти шекели приобретались все общественные жертвы. Два ягненка для постоянных ежедневных жертвоприношений, как сказано (Бемидбар, 28:4): «Одну овцу принеси утром, а вторую овцу принеси к вечеру». И, кроме этого дополнительные жертвы (*мусафим*) в субботы, праздники и новомесячья, а также и мучные приношения и возлияния вина, которые приносились вместе с каждым жертвенным животным. Также и прочие общественные жертвы, такие, как искупительные жертвоприношения козлов в новомесячье, бык и козел в Иом Кипур, сжигаемые быки и козлы, приношение из ячменного снопа (омер), хлеба приношения в Шавуот, и хлеба, возлагавшиеся на столе в Храме. А также жертвы, которые приносили, когда не было обязательных, чтобы жертвенник не пустовал, и прочие общественные жертвы. Все это приобретали на шекели, собранные поровну со всех евреев.

И само место, где находился Храм принадлежало в равной степени всему народу Израиля. Царь Давид купил его у Аравны, царя евусейского за шестьсот шекелей, которые собрал по пятьдесят с каждого колена. Поэтому в одном месте написано, что Давид заплатил пятьдесят шекелей (Шмуэль, 2, 24:24), а в другом (Диврей а-ямим, 1, 21:25) – шестьсот. Также и Иерусалим, освященный город, где ели мясо жертв и вторую десятину, принадлежал в равной степени всему народу Израиля, как сказано мудрецами (Йома, 12а), что Иерусалим не был поделен между коленами.

Также и города, где жили коэны и левиты – служители Храма, были выделены для них каждым из колен. И труму и десятины получали они от всего народа, чтобы все евреи были равны в своем участии в жертвоприношениях, и не кичился бы богач богатством своим, полагая, что его удел в служении Творцу более, чем удел простого народа.

Также и в отношении искупительных жертв, приносимых за грех, были равны все, и бедные и богатые. Исключением был только один вид жертв (*корбан оле ве-йоред*), где богатый приносил овцу, бедный – двух горлиц или двух голубят, а бедный из бедных – меру муки. И именно из сказанного об этом следует, что приношение бедного из бедных приятнее Б-гу, чем жертва богача: «И душа (человек), когда принесет мучное подношение ...» (Ваикра, 2:1).

Говорят мудрецы наши, что в связи с жертвой бедняка, который приносит мучное подношение, в отличие от других стихов употребляется слово «душа». Это для того, чтобы знал ты, что на небесах будет зачтено ему это, как будто принес он в жертву душу свою. Полагаясь на это, сказали мудрецы (Менахот, 110а): «Много ли делает человек, или мало – главное, чтобы обратил он сердце свое к Небесам».

Сказали мудрецы наши (Гитин, 7а): даже бедняк, живущий на подаяние, обязан помогать деньгами другим бедным. И гроши бедняка дороже Всевышнему, чем серебряная монета богача. И также сказали мудрецы (Ктубот, 67а): «По верблюду и поклажа». То есть, каждому надлежит жертвовать бедным в меру своего богатства, подобно тому, как труму и десятины отделяют в соответствии с количеством урожая. Также и на всех путях служения Всевышнему, поступая по мере своих сил и возможностей, достигнет человек ступени тех, кто служит Ему в совершенстве.

Перевод – рав М. Гафм.

О ЗНАЧИМОСТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ

Ради возвышения души Зисл бен Авраам з"л

«Каждому, кто осторожен при чтении благословения после еды, пропитание дано все дни жизни его, с почетом» («Мишна Брура», с. 185). Осторожность в заповедях выражается в первую очередь в их точном исполнении. А желающий произнести Биркат а-Мазон точно, пусть читает с листа, а не наизусть.

Составитель «Мишны Бруры» постановляет (с. 183), что по закону чтение Биркат а-Мазон приравнивается к молитве Шмоне Эсре (Амида), как по структуре (в ней присутствует восхваление – просьба – восхваление), так и с точки зрения прерывов и возможности отвлечься внутри молитвы.

Следует отметить, что в крайнем случае, когда совсем нет времени и возможности, женщина может выполнить обязанность ежедневной молитвы посредством чтения Биркат а-Мазон, если она имела это в виду («Алихот бат Исраэль»). Это касается в первую очередь мам нескольких маленьких детей,

которым тяжело оторваться от них даже на 10-15 минут, чтобы прочитать Шмоне Эсре с должным сосредоточением. И это разрешение на крайний случай, поскольку грудным детям очень тяжело терпеть любое неудобство, а особенно – голод. И наши мудрецы, благословенной памяти, отодвигают некоторые серьезные запреты перед плачем голодного ребенка. К тому же мама не может сосредоточиться, когда слышит плач младенца, и комкает благословение, чтобы скорее закончить молитву.

А также из схожести Биркат а-Мазон и Шмоне Эсре следует, что нужно благословлять, не отвлекаясь и не реагируя на посторонние раздражители ни звуками, ни жестиком. Не говоря уже о том, что во время благословения после еды не отвечают на телефонные звонки.

Это касается как прерыва внутри фрагмента текста, так и между благословениями. По поводу ответов на «Кдуша» и «Барху» есть мнение Хазон Иша (Орах Хаим, 3:28): между абзацами можно разрешить, если идет молитва в столовой синагоги.

Бен Иш Хай (глава Хукат, 3) пишет, что «закон четырех благословений Биркат а-Мазон такой же, как закон молитвы Шмоне Эсре, и не отвечают, читая их, даже на "Кадиш", "Кдуша" и "Барху", а тот, кто услышал "Кадиш" или "Кдуша", должен промолчать». И там же (5): «Законы Биркат а-Мазон и Шмоне Эсре одинаковы в этом, и нет отличия, кроме того, что Шмоне Эсре читают стоя, а Биркат а-Мазон – сидя».

А рав Шломо Залман Ойербах писал, что не отвечают «амен» во время чтения Биркат а-Мазон – точно так же, как в молитве (Амида), но если есть *зимун* (приглашение к совместной молитве, которое произносится, когда трое или больше совершеннолетних евреев ели вместе – прим. ред.), то отвечают «амен».

В трактате Брахот (50) написано: «Из благословений человека можно понять, невежда ли он». «Пеле Йоэц» (ст. «Брахот») говорит по этому поводу: «Следует человеку постараться узнать смысл слов в благословениях, которые он произносит, и вложить душу в то, чтобы благословлять с должной *каваной* (сосредоточением)».

И далее приведем мнение «Пеле Йоэц» (ст. «Брахот»): «И боящийся Небес пусть придерживается варианта, удовлетворяющего мнения всех *поским* (законоучителей) там, где есть спор в установлении закона. И стремящийся к чистоте деяний прибавит еще усилие, чтобы не поддаться обычной у многих забывчивости, и установит себе знаки, чтобы вспомнить и благословить, и, в частности, заключительное благословение [...]. И есть многие неученые люди, которые думают, что благословляют, но их благословение не засчитывается, потому что они пропускают слова или части текста. И делают они два проступка сразу: получают удовольствие (от этого мира) без благословения, и произносят Имя Всевышнего понапрасну. Это

плод торопливости, которая является плохим недугом. Ведь даже если произнесет всё благословение целиком, "позора и ярости будет предостаточно" (Мегилат Эстер, 1:18). Ибо благословлять Царя Славы скомканным благословением (*браха хатуфа*) – это не называется "благословлять", а только хулить и позорить».

«Пэле Йоэц» приводит далее цитату из трактата Хулин (87): «Награда за благословение – десять золотых». Из этого изречения он делает вывод, что правильно произнесенное благословение привлекает к человеку материальные блага. И если человек готов в поте лица зарабатывать себе на пропитание, тем более стоит ему затратить усилия на более совершенное произнесение благословений.

В наше время, когда материальное положение многих людей стало тяжелым, чтение Биркат а-Мазон с листа вслух рекомендуется раввинами как одно из средств привлечения *парнасы* (достатка).

Подготовила З. Скаржинская.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яков Позен

ГЛАВА 5. ВВЕДЕНИЕ В 39 ВИДОВ РАБОТ

1. Понятие мелахи в Шаббат

Творец заповедал нам не делать в Шаббат *мелеху* (работу). Работой здесь называется не то, что кажется нам таковой на первый взгляд. Можно весь день напролет мыть посуду у себя дома, и делающий это *патур* (то есть не нарушает этим запрета Торы). Не является нарушением даже таскание с этажа на этаж тяжелых грузов в течение всего дня. Но, если человек вынесет иголку из *ришут аяхид* (личного владения) в *ришут арабим* (общественное владение), даже если он – портной по профессии, и иголка, как обычно, приколоты к его одежде, он нарушает запрет Торы. Но так принял Моше (от Всевышнего) на горе Синай, что запрещенной в Шаббат называют ту работу (*мелеху*), которая выполнялась при постройке Святилища (*Мишкана*) или похожую на нее (традиция определяет, что называется «похожей» *мелахой*)... (Эти слова взяты из «Предисловия к 39 мелахот» в книге «Зихру Торат Моше»).

Как учит нас традиция, не считается нарушившим Шаббат тот, кто не совершил *млахет махшевет*. То есть, необходимо, чтобы работа была произведена определенным значимым образом. Как

нам узнать, что совершенное нами действие считается *млахет махшевет*? Если работа выполнена тем же путем и тем же способом, которым она делалась при постройке *Мишкана* (переносной Скинии), то ее можно назвать *млахет махшевет* (подробности см. ниже). Таким образом, Тора не запрещает нам ничего, кроме тех (и аналогичных) работ, которые выполнялись при строительстве *Мишкана*, и только при условии, что они являются *млахет махшевет*. Но другие виды труда, которые мы тоже обозначаем словом «работа» не запрещены нам Торой, и делающий их в Шаббат *патур*. (Следует сказать, что некоторые из них запрещены мудрецами, чтобы оградить нас от нарушения законов Торы.)

Раби Шимшон Рефаэль Гирш в своем комментарии на Десять Синайских Речений подробно объясняет различие между *мелахой* (т. е. *млахет махшевет*, которую Тора запретила нам делать в Шаббат) и *аводой* – работой, не запрещенной в Шаббат. Различие между ними в том, что *мелаха* – это претворение в жизнь некоторой идеи, преобразование состояния предмета, то есть то, что называется созидательной деятельностью (*йецира*). В отличие от этого, *авода* – это работа, которая совершенно не изменяет состояние предмета, хотя может утомлять человека больше, чем запрещенная работа. Мы приходим к выводу, что в определении понятия *мелаха* Тора следит не за тем, чтобы человек не перетруился, так как даже легкая работа может, согласно классификации Торы, считаться запрещенной *млахет махшевет*. Но утомительный труд, например, перетаскивание тяжестей (в доме), может не являться *мелахой* по определению Торы. Соответственно, занимающийся им в Шаббат человек свободен от наказания (есть также виды работ, разрешенные изначально).

2. Авот и толадот

Мы уже писали, что в Шаббат запрещены только работы, которые выполнялись при строительстве *Мишкана*. Это учится из того, что в Торе рассказ о строительстве *Мишкана* соседствует с упоминанием заповеди о соблюдении Шаббата. Запрещены не только те работы, которые выполнялись для *Мишкана*, но и похожие на них. Все же между ними есть разница: те работы, которые выполнялись непосредственно для *Мишкана*, называются *авот* (базисные работы), а те, что похожи на них, – *толадот* (порождения). И те и другие одинаково запрещены. Разница проявляется лишь в законах принесения грехоочистительной жертвы (*хатат*) при неумышленном совершении этих работ в Шаббат (см. трактат Шаббат). Таким образом, есть только 39 *авот мелаха*, но вместе с *толадот* запрещенных работ получается гораздо больше.

3. Млахет махшевет

Как мы уже писали, поскольку понятие о работе, запрещенной в Шаббат, мы учим из работ, выполнявшихся при постройке *Мишкана*, то человек нарушит запрет Торы лишь тогда, когда он сделает ее тем же путем и способом, каким она делалась

для *Мишкана* – то есть совершит то, что называется *млахет махшевет*. Поэтому *мелаха* в Шаббат отличается от других запретов Торы. Если человек совершил действие непреднамеренно (*ло миткавен*), или сделал работу не для той цели, которая преследовалась при строительстве *Мишкана* (*мелаха шеэйна цриха легуфа*), или измененным способом (*шинуь, килеахар яд*), или если испортил что-либо своим действием (*мекалькель*), или если результат работы не может существовать продолжительное время (*давар шеэйно миткаем*), то он – *патур* (не нарушил запрета Торы). (Также *митасек* – делающий работу непроизвольно и двое выполняющих работу, которая по силам одному, *птурим*).

4. Давар шеэйно миткавен (Непреднамеренное действие)

Если в результате некоторого действия была произведена запрещенная *мелаха*, как следствие этого действия, то человек, произведший его, не нарушил запрета Торы, при условии, что первое действие не было совершено таким образом, который с неизбежностью повлек бы за собой совершение *мелахи*. Однако если *мелаха* не являлась неизбежным результатом данного действия, то оно само не называется совершением *мелахи*, и его разрешается совершать даже изначально, когда нет намерения делать *мелаху*. Например, запрещено делать бороздку в земляном полу дома (делающий ее совершает *мелаху* строительства), но можно двигать скамейку по такому полу, даже если есть большая вероятность, что это приведет к появлению бороздки. Необходимо только проделать это таким образом, чтобы бороздка не стала неизбежным результатом действия. Тогда, даже если случайно останется след, это не будет нарушением, так как след не был непременно результатом передвижения скамейки, и не было никакого намерения сделать борозду. Такое действие называется непреднамеренным (*ло миткавен*) и не считается совершением *мелахи* в Шаббат.

5. Псик рейша

Тем не менее, запрещено двигать скамейку таким образом, чтобы в результате неизбежно получилась бороздка. Это запрещено даже в том случае, когдадвигающий скамейку не намеревался сделать бороздку. Такое действие приравнивается к преднамеренной работе и называется *псик рейша*. *Псик рейша* переводится с арамейского языка как «отсечение головы». Это название взято из *Гемары*, из примера, объясняющего данное понятие: некто отрезает голову птице, чтобы дать своему сыну поиграть с ней. Даже если он не хочет, чтобы птица умерла, все же его действия являются совершением *мелахи*, так как невозможно отрезать голову птице, не убив ее (*Псик рейша вэло ямут?* – Отсечешь голову, и она не умрет?).

6. Мелаха шеэйна цриха легуфа

[Буквальный смысл этих слов – делается *мелаха*, при том, что в ней самой нет необходимости. Автор книги и выше и здесь приводит объяснение авторов *Тосафот*, однако, есть и другие мнения, – прим. ред.]

Мы уже писали, что из соседства заповедей о Шаббате и о постройке *Мишкана* выводятся, что запрещено Торой делать в Шаббат *мелаху* именно таким образом, как она выполнялась при постройке *Мишкана*. Некоторые добавляют к этому, что совершающий подобную работу не нарушает запрета Торы, пока он не делает ее ради той же цели, для которой она выполнялась в *Мишкане*. В противном случае он *патур*, и *мелаха*, которую он совершил, называется *мелаха шеэйна цриха легуфа* (работа, которая не делается с той же целью, с какой делалась в *Мишкане*). Например, человек копает яму. Если ему нужна сама яма, то работа делается с целью, аналогичной цели строительства в *Мишкане*, и совершающий ее нарушает запрет Торы. Если же он хочет только добыть немного земли, а наличие ямы его не интересует, такая работа не совсем похожа на работу в *Мишкане*, и делающий ее *патур*. По этому поводу разошлись *танаим* (а после них – *ришоним*), как устанавливается закон в данном случае. Но, так или иначе, даже те, кто считают, что подобная работа не запрещена Торой, согласны, что она запрещена мудрецами.

7. Килеахар яд и шинуь

Мы уже описывали в общих чертах понятие *млахет махшевет*: *мелаха* должна выполняться тем же способом, как и при строительстве *Мишкана*, а именно, так, как делают ее в будни (*Мишкан*, естественно, строили согласно общепринятым способам строительства). Таким образом, тот, кто совершает работу неудобным или измененным способом, *патур*. Например, не считается нарушившим запрет из Торы, человек, выносящий во рту вещь, которую обычно выносят в руке. Или в случае с *мелахой* замешивания: если человек перемешивает еду не так, как в будни, например, совершает ложкой не круговые, как обычно, а челночные движения, то это называется исполнять работу измененным способом, и такое действие не носит названия *мелахи*. В некоторых случаях мудрецы запрещают даже косвенные и измененные способы совершения *мелахи*, а иногда разрешают совершенно (см. ниже).

8. Мекалькель

Поскольку при рассмотрении законов Шаббата принимается во внимание *млахет махшевет*, то есть совершаемое действие должно приводить к какому-то улучшению. Однако в случае, когда оно, напротив, портит, *мелаха* не считается значимой, и тот, кто ее выполняет, *патур*. Таким образом, не нарушает запрета Торы тот, кто рвет одежду (если рвет не в гневе и не с целью перешивания, что считается исправлением), или

разрушает какую-либо постройку (без цели построить другую – тогда это тоже исправление), поскольку его действия ничего не исправили, а лишь испортили. Тем не менее, мудрецы запретили подобные действия.

9. Давар шеэйно миткаем

Так как то, что делалось для *Мишкана*, могло существовать продолжительное время, то не нарушает запрета Торы сделавший в Шаббат работу, результат которой не может существовать значимое время. Например, если человек пишет на предмете, который не просуществует долго, или с помощью быстро разрушающегося материала, то он не нарушает запрета Торы. Точно так же и с другими работами. Тем не менее, и здесь действует запрет мудрецов, несмотря на то, что Тора не запрещает подобные работы.

10. Митасек

Тот, кто совершает *мелаху* ненамеренно, т.е. в момент ее совершения он не знал, что делает *мелаху*, не нарушает запрета Торы. Скажем, забыв о том, что в кармане лежит какая-то вещь, человек выходит с ней из *ршут аяхид* (личного владения) в *ршут арабим* (общественное владение). Несмотря на то, что произведен законченный вынос из владения во владение, он не нарушил запрет Торы и не обязан даже приносить грехоочистительную жертву, а считается непроизвольно совершившим работу (*митасек*). Тем не менее, и здесь тоже действует запрет мудрецов, поэтому необходимо быть очень осторожным и внимательно следить за тем, чтобы не совершать работу даже непроизвольно.

11. Сделанное двумя

В случае, когда два человека вместе сделали работу, которую каждый из них мог бы сделать самостоятельно, или, если один начал делать работу, а другой ее закончил, оба *птурим*. Тем не менее, и такое действие запрещено мудрецами.

12. Швут

Есть действия, разрешенные Торой (так как они не похожи на работы, которые делались при строительстве *Мишкана*, или по другим причинам не подходят под определение *млехет махшевет*), но, тем не менее, на них наложен запрет мудрецов. То есть, как и все те заповеди, где мудрецы видели необходимость «оградить» закон Торы от нарушения, так и законы Шаббата во многих случаях нуждались в установлении оберегающих «оград», носящих название *швут*. (См. комментарий Рамбана на Тору /*Ваикра 23:24*/, который от имени *Мехильты* приводит обоснование для установления *швута* из Торы. Дело в том, что в ней о *Йом кипуре* написано *Шаббатон* (а все праздники и Шаббат связаны друг с другом), что значит «день отдыха и покоя, проводимый без тягот труда». Если разрешить совершать в Шаббат все действия, которые не попадают в разряд запрещенных *мелахот*, то может случиться, что человек, ничего не нарушая,

будет, тем не менее, тяжело трудиться весь Шаббат или праздник. См. сам комментарий Рамбана, который объясняет все это более углубленно).

В большинстве мест, где мудрецы хотят указать нам на действие, разрешенное Торой, но запрещенное мудрецами, они используют слово *патур*, то есть: хотя и свободно (*патур*) от (оговоренного Торой) наказания, запрещено мудрецами.

Несмотря на то, что нарушение запрета мудрецов является очень тяжелым проступком, важно знать на деле, что запрещено Торой, а какие запреты установили мудрецы, так как часто это различие влияет на исполнение закона. Например, хотя в случае опасной для жизни ситуации, разрешается нарушить даже запрет Торы, все же, если есть выбор между нарушением запрета мудрецов и запрета Торы, предпочтительней сначала нарушить запрет мудрецов, прежде чем нарушать запрет Торы (есть исключительные случаи, когда не делают различия между теми и другими запретами, смотрите главу 44).

Например, если есть возможность сделать *мелаху* неудобным или измененным способом (что запрещено мудрецами), сначала следует избрать такой путь ее исполнения. И так во всех подобных случаях. Также в случае обращения к нееврею с просьбой сделать для еврея что-то запрещенное тому в Шаббат иногда различают между действием, запрещенным Торой, и запретом мудрецов.

13. Наказание и искупление

Тот, кто по ошибке совершил работы из числа *авот* или *толадот* (см. п.2), искупает свою вину принесением грехоочистительной жертвы. Однако тот, кто сделал это намеренно, заслуживает смертной казни (при условии, что нарушившего предостерегли о нарушении непосредственно перед этим, и есть два свидетеля, видевшие все своими глазами) или наказания *карэт*. Законоучители установили также, какое искупление требуется в наше время за то или иное нарушение Шаббата, даже если это запрет мудрецов. Все это справедливо, когда жизни человека не угрожает опасность. В случае опасности для жизни человека, тот, кто совершает *мелаху*, не только не нарушает никаких запретов, но, напротив, считается исполнившим заповедь, даже если впоследствии оказалось, что в его действиях не было нужды...

14. Работа, сделанная в Шаббат

Есть вещи, которые, будучи сделанными в Шаббат с нарушением, все же, несмотря на это, разрешены к пользованию. Например, вещи, запрещенные только в этот Шаббат или такие, что запрещены на исходе Шаббата все то время, которое необходимо для выполнения данной работы, если бы ее начали делать с исходом Шаббата. Есть вещи, запрещенные навсегда. Иногда такую вещь запрещают только тому, кто ее делал, а иногда и другим. Закон может изменяться в зависимости от того, была ли работа запрещена мудрецами или Торой, сделана по ошибке

или умышленно, евреем или неевреем, для большого или для здорового и т.д. В каждом конкретном случае решение может быть иным, поэтому нельзя автоматически распространять закон на похожие ситуации, но следует обращаться за наставлением к раввину.

Редакция Беерот Цицахк выражает глубокую признательность раву Цви Вассерману и издательству «Швут Ами» за право пользоваться их переводом книги «Законы Шаббата в кратком изложении» на русский язык.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ТРИ АСПЕКТА ДУХОВНОСТИ ЕВРЕЙСКОГО ДОМА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Йоси бен Йозер из Цереды и Йоси бен Йоханан из Иерусалима приняли от них. Йоси бен Йозер из Цереды говорил: «Пусть твой дом будет домом собрания для мудрецов. Пребывай в пыли их ног и с жадной впитывай их слова».

Йоси бен Йоханан из Иерусалима говорил: «Пусть двери твоего дома будут широко открыты и бедняки станут твоими домочадцами. И не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о своей жене и уж тем более (относится) к чужим женам». Отсюда мудрецы сделали вывод: умножающий разговоры с женщиной приносит себе зло и отвлекается от изучения Торы – в конце концов он унаследует Геином.

(Пиркей Авот, 1:4-5)

Известная мишна в трактате Авот говорит о том, что человек, по сути, должен сидеть в пыли у ног мудрецов и внимать их словам. На самом деле, эта мишна содержит в себе и более глубокий смысл: «чтобы твой дом был домом собрания (буквально – «домом совещания») мудрецов». Можно было бы сказать иначе: найди место, где совещаются мудрецы, и в этом месте сиди в пыли их ног и т.д. Очевидно, что понятие «бейтеха», твой дом, появляется здесь не случайно. То же касается и следующей мишны, где вновь встречается понятие «твой дом», и вроде бы не совсем уместное наставление, чтобы не слишком умножали разговоры с женщиной (имеется в виду собственная жена), а тем более – с чужой женой. Какое это имеет отношение к призыву, чтобы дом был открыт для бедных?

Говорит Маараль так: пара мудрецов в этой мишне – Йоси бен Йозер и Йоси бен Йоханан – говорят о том, как должен строиться еврейский дом. Речь идет не о внешней форме – хотя, конечно, комфортная обстановка способствует гармонии – но, прежде всего, о содержании еврейского дома, о его духовном наполнении. Есть известная фраза: не важно, сколько места в доме, главное, чтобы было место в сердце. Суть этой фразы в том, что у человека может почти ничего не быть, и его квартира может быть маленькой, но двери ее всегда будут открыты гостям, а внутри – царствовать благотворительность. А может быть дом, полный богатства, но никакой пользы оно не принесет – ни владельцу, ни окружающим.

Когда мы встречаем понятие «дом», мы понимаем его в нескольких аспектах. Первое – дом как место, где человек живет. В таком понимании, дом собрания мудрецов намекает на то, как нам надо построить свою жизнь – чтобы вся она проходила под сенью мудрости, и не только в *бейт мидраше* или ешиве, но и в повседневной жизни. То же самое находим в следующей мишне: *бейт патуах ле-арваха*, буквально: дом, открытый к благу.

Еще один смысл слова «дом» – жена, то есть жена называется домом. Третий смысл вбирает в себя дом и всех членов семьи. В Талмуде написано, что было принято, чтобы ученики бывали в доме у своего учителя, у своего рава.

Многие из вас в связи с собственной свадьбой слышали и принимали пожелание построить *бейт неэман бе-Израэль* – построить «верный дом», а также построить *биньян адей ад* – буквально «вечное здание». Все эти пожелания не имеют в виду конструкцию из строительных материалов, которая простоит века. Еврейский дом, верный и вечный – это место, где происходит истинная передача Торы из поколения в поколение. Небольшой пример такой передачи – урок, который я выучил из разговора с моим учителем равом Шимшоном Довидом Пинкусом. Есть известный рассказ для детей о детстве нашего праотца Авраама. Известно, что отец его торговал идолами, и один раз оставил Авраама сторожить в лавке, а Авраам перебил всех идолов, оставив самого крупного, и вложил ему молоток в руки. Вернувшемуся папе он сказал, что этот самый большой идол всех перебил. Историю эту я слышал много раз в разных местах, но когда мне ее рассказал рав Пинкус, то добавил существенное для нас окончание: так я слышал от моей мамы, а она от своей мамы, и так – до Моше-рабейну. Мы видим отсюда, что настоящая передача Торы происходит не только от папы к сыну и не только от ребе к ученику, но в ней участвуют наши жены, наши матери, бабушки и так далее. Многие из нас не удостоились получить Тору именно таким способом, но в наших силах восстановить цепочку!

Я слышал от своих учителей такое высказывание: как нам передается «слово Всевышнего», где мы можем его найти? Есть известный ответ Рашбо на

это: *сихат зкеним ве-зкениот* – буквально разговор наших дедушек и бабушек. Я, например, не удостоился вырасти в доме Торы, но одно я знаю точно: пренебрежение к материальному и любовь к духовному я получил от своей мамы, и у нее есть большой удел в том, что сегодня я учусь и преподаю!

У нас как у родителей есть заповедь воспитания детей. Так, например, ребенок, который научился говорить, уже может сказать с родителем *Шма* и «Тора цива лану», как только он умеет трясти лулав, ему покупают лулав. Но еще до буквы закона, еще до того, как ребенок что-то знает и умеет, его воспитание осуществляется за счет того, как он чувствует и впитывает обстановку в доме. Сама атмосфера того, как с ним говорят благословения, *Шма*, когда это делается с любовью (например, моим сыновьям было важно, чтобы *Шма* с ними говорила мама или старшие сестры, им это нравилось больше, чем то, как это делает папа).

Мы с вами живем в очень непростое время: с одной стороны, сотни и тысячи евреев вернулись к Торе и заповедям, а, с другой стороны, надо очень остерегаться, чтобы наше возвращение к Торе не стало лишь «мимолетным эпизодом»: отцы вернулись, а дети отбились от путей Всевышнего, не дай Б-г. Нас окружает великое множество соблазнов, и невозможно запереться самому и запереть детей в доме, тем более что Сатан нашел путь, как войти в самый закрытый дом – через экран компьютера и даже телефона. Нам кажется, что раз мы проделали тяжелый путь *тшувы*, то для наших детей, родившихся уже в религиозной семье, все будет естественно. Однако это не так: вся грязь мира может вдруг оказаться перед глазами ребенка буквально несколькими нажатиями на кнопки. Трудно и невозможно оградить наших детей от всего разрушающего, реклама всевозможных удовольствий этого мира поступает к ним не только через интернет, но даже со страниц харедимных газет. Я помню свое недоумение, когда 26 лет назад мы с семьей переехали из Офакима в Иерусалим: Офаким казался деревней, и это было очень хорошо! Меня удручали доски объявлений в религиозных районах и всякие рекламные проспекты – чего там только не было... Было очевидно, что уже одно это несет «улицу» в наши дома.

Находясь под постоянным обстрелом дурного начала, единственное, что мы можем этому противопоставить – это сильный еврейский дом. Начинается он, в первую очередь, с отношений между родителями, про которые сказано «мужчина и женщина, которые удостоились – Шехина присутствует между ними». Если в доме есть Шехина, то всякая гадость из дома убегает сама! По большому счету, успех в воспитании детей напрямую зависит от *шлом байт* между родителями – еще до рождения детей. В молодости я удостоился говорить с моими учителями на эту тему, и то, что мне сказал рав Яков Фридман из Тифраха, мне очень запомнилось: не так важно, как именно ты воспитываешь детей; важно, чтобы в

доме была хорошая обстановка, чтобы им было хорошо. Хорошая атмосфера – это основа всего. Когда есть любовь, взаимоуважение, когда есть то, что называется *аарат паним* – когда люди светятся, говоря друг с другом, возникает тот контакт, та родственность душ, через которую передается Тора, через которую воспринимаются слова святости, передается любовь к заповедям и так далее.

Чрезвычайно важную роль в воспитании детей играет любовь – то, как мы ее проявляем по отношению не только к жене, но и к детям. Принципиально важно для дальнейшей передачи Торы установить с ребенком настолько близкие и доверительные отношения, чтобы он всегда чувствовал: меня любят! Для такого ребенка, окруженного любовью и обласканного родителями, Пасхальный Седер превращается в сокровищницу вечного знания, необходимого знания. У ребенка рождается душевная потребность нести его дальше, следующим поколениям! А если, не дай Б-г, ребенок чувствует, что его не любят или любят не так сильно, как других? На этом воспитание может сойти на нет: такой «нелюбимый» ребенок любую информацию, идущую от родителей, будет воспринимать как что-то негативное, неважное и даже направленное против него и ему во вред. Предпасхальная уборка – истинное старание родителей в исполнении заповедей – выглядит иначе в глазах «нелюбимых» (точнее, чувствующих себя нелюбимыми) детей. И также могут быть восприняты все остальные праздники. А тем более, если есть атмосфера постоянных придирок и обидных порицаний. От такой обстановки в доме до ухода на улицу – один шаг.

Всевышний даровал нам удивительное свойство – природную любовь к детям. Здесь нет никакой нашей заслуги или работы над душевными качествами – это заложено в каждом человеке от природы. Для чего нам это? На самом деле, в абсолютном смысле этот инстинкт есть у каждого животного, и каждая особь выхаживает свое потомство до определенного возраста. Надо знать, что в человека заложено гораздо больше. Я помню, как 18 лет назад на *шева брахот* моей старшей дочери говорил мой учитель рав Хаим Камил. Он сказал так: чем отличается животное от человека? У человека есть понятие «бабушка и дедушка», а у животных такого понятия нет, у них нет никакой связи с предыдущими поколениями. В результате «любви» быка и коровы рождается теленок – быку до него вообще нет никакого дела, а корова выкармливает теленка до того момента, как он сможет питаться самостоятельно – и на этом все заканчивается. В нас же заложена любовь к детям, любовь к внукам, и мы проявляем эту любовь и всю свою жизнь даем им все самое лучшее. Как говорил мой учитель рав Яков Фридман: «Надо любить детей!»

Мы начали нашу статью со слов мишны о том, что дом должен быть «местом собрания мудрецов», «открытым для благодеяния» и так далее. То, о чем мы сказали в предыдущем абзаце, предшествует

написанному в мишне – в ней это не прописано только потому, что является очевидным. Нам же даже очевидные вещи приходится узнавать (а часто осознать) заново, потому что то, что произошло в советской и постсоветской России, можно назвать полным разрушением понятия «дом». На самом деле, когда я вижу авреха, который родился и вырос там, и при этом его родители живут вместе, и сохраняют нормальные человеческие отношения – для меня это удивительные и исключительные случаи.

Таким образом, и тем, кто женат, и тем, кто только собирается создать семью, надо задуматься о том, как наиболее правильно и хорошо построить еврейский дом. Без еврейского дома, без еврейской семьи невозможна дальнейшая передача Торы будущим поколениям. Нам нужно, прежде всего, заложить краеугольный камень – научиться жить по-человечески. После того, как эта основа заложена, можно и нужно думать про некоторые важные добавления.

В «Михтав ми-Элияу» есть интересный подход к тому, что называется любовью к ближним. Сказано, что человек может очень сильно любить курицу или рыбу как вкусную еду, не заботясь о них самих. Но если такова любовь мужа к жене, то женщина очень хорошо почувствует, когда ее захотят «съесть», и это, к сожалению, может испортить любой *шлом байт*, и мне знакомы такие случаи.

Раби Акива сказал: «Люби ближнего как самого себя – это большое правило в Торе». Если это большое правило в Торе, то, безусловно, за этим многое стоит. Почему говорится именно о «ближнем»? Из этого мы можем сделать очень простой и логичный вывод: чем человек к нам ближе, тем больше мы должны его любить. Можно сколько угодно говорить о том, что все евреи – братья и так, безусловно, должно быть; но все-таки есть более близкие люди – наша семья. Именно на них мы должны в первую очередь направлять наши душевные силы. Есть ли в этой мысли что-то новое? Пожалуй, что нет: даже смешно говорить о том, что жена и дети – самые близкие для мужчины люди, ведь это так очевидно! Однако нам знакома такая тенденция среди некоторых людей – быть хорошими со всеми, кроме своих близких. Они заботятся о других, помогают им, по первому зову бегут на помощь и готовы отдать последнее – однако дома подход другой: обслужите меня!

На святом языке есть понятие *савланут*, означающее «терпение» и «терпимость». Пример из моей жизни, который научил меня многому – моя бабушка. Как это было принято в Советском Союзе, я долгие годы прожил с бабушкой. Бабушка моя прожила непростую жизнь, потеряла двух мужей: одного в гражданскую войну, второго, моего дедушку, при Сталине. Иногда она на меня срывалась, несмотря на то, что я был единственным и любимым внуком, но и я в карман за словом не лез – умел ей отвечать. Помню, в последний год

перед нашим отъездом – мне тогда было 19 лет – я с удивлением понял, как много в ней было терпения все эти годы. Просто удивительно, как она терпела все мои выходки – и все потому, что она меня очень любила.

Любовь – это умение терпеть или вообще не замечать недостатки других. Звучит невыполнимо, но задумайтесь, не так ли именно мы поступаем со своими собственными недостатками? Мы все прекрасные наставники и педагоги, когда речь идет о воспитании и исправлении других, можем даже накричать в праведных целях – а ведь зачастую было бы куда лучше заняться самоанализом и накричать на самого себя. Надо уметь терпеть других!

В любой семье есть трения: муж хочет есть, а жена занята ребенком. Жене нужна помощь, а муж собрался в душ. В любой семье ежедневно возникают противоречия в различных аспектах семейной жизни, и как же с этим жить? Такие мелкие трения могут превратиться в настоящий Гейном! Есть люди, в сторону которых даже дунуть опасно – это сразу же вызывает шквал гнева и возмущения. Такого человека задевает каждая мелочь, это доходит просто до нервной болезни – и такому человеку, по-хорошему, надо лечиться. Именно так пишет рав Моше Файнштейн в «Игрот Моше»: человеку, у которого есть нервная болезнь, необходимо лечиться! Если вы когда-нибудь видели боевой корабль, то представляете себе эту грозную конструкцию: со всех сторон у него пушки, ракеты, на палубе – боевые самолеты, он готов к сражению! Также и некоторые люди, заходя в дом, открывают огонь без предупреждения сразу из всех орудий, поражая все своей яростью. Это касается не только дома, но и любого общегития – в любом месте, где люди живут вместе, для комфортной жизни необходимо терпение!

Нам надо научиться понимать и терпеть других, и часто это совсем непросто, особенно тем, кто вырос единственным балованным ребенком в семье – неоткуда было научиться примиряться с интересами еще кого-нибудь, находясь в уникальном положении любимца. Однако надо повторять еще и еще, что в этом – два проявления любви: забота о ближнем и терпение.

Все мы хотим, чтобы наши мальчики и девочки выросли праведными и честными евреями, и у нас нет другого способа научить их этому, кроме как личным примером. Дети очень хорошо видят, что происходит в доме. Если во главу угла ставятся желания родителей, а не воля Всевышнего (в лучшем случае – Тора как-то подстраивается под личные желания, а зачастую так и остается – в теории), то никакие рассуждения об *ират Шамаим*, *квод Малхут* и прочем не будут восприняты. Есть и другие дома, в которых все просьбы родителей, касающиеся их лично, порядка в доме или определенных действий, произносятся спокойным голосом, и к их выполнению или неисполнению относятся с пониманием. Но когда дело касается

заповедей, почитания Субботы, законов чистоты речи – тут родители непримиримы. Дети в таком доме видят и чувствуют, что есть что-то по-настоящему важное – это *ират Шамаим* и Тора, и они, скорее всего, проникнутся этими ценностями и понесут их дальше во взрослую жизнь. Был такой человек в Кфар Хасидим, рав Грач, благословенной памяти. Я был свидетелем того, как он просил своих детей что-то сделать: сделайте это, пожалуйста, *ле шем мицва кивуд ав* – как заповедь почитания отца! Не как удовлетворение каприза родителей, а как исполнение воли Всевышнего!

Теперь представим, что мы провели годы в работе над собой, чтобы построить еврейский дом – много плакали, молились, что-то не получалось, но мы продолжали работать, и вот нам удалось создать в доме приятную атмосферу: наши дети растут в доме, полном любви, понимания и прощения. Я не преуменьшаю достижения выходцев из бывшего Союза – напротив, наши усилия вознаграждаются тысячи раз. Однако работы над хорошей обстановкой в доме (хотя вначале это – основа всего), недостаточно. Наши мудрецы сказали, что муж и жена, если удостоились – с ними присутствует Шехина. В присутствии Шехины есть много уровней, и важно понять, что этому способствует не только хорошая обстановка в доме. «Удостоиться» – это очень емкое понятие, включающее в себя всю Тору. Однако Всевышний не требует от нас невозможного. Шаг за шагом, работая над собой, мы удостоиваемся все большего присутствия Шехины! Хорошая обстановка в доме – это постоянное условие, и тот факт, что мы настроились и начали работать над этим, уже причина для большой помощи Свыше.

Есть общее правило – *мицва горерет мицва*, то есть исполнение одной заповеди приводит к другой. Человека, исполняющего заповеди, осеняют силы святости, направляют и поддерживают его на пути добрых дел. В нашей теме это проявляется в том, что семьи, удостоившиеся присутствия Шехины, поднимают *шлом байт* на совершенно иной уровень. Именно Шехина делает их союз совершенным!

Есть замечательная фраза в «Сефер Хасидим»: надо приучать себя говорить своим ближним *диврей Тора*, слова Торы. Понять причину легко: поскольку, в любом случае, разговоры являются неотъемлемой частью общения с домашними, надо приучать себя и близких к тому, чтобы разговоры соответствовали общей атмосфере святости дома.

Тут к месту будет сказать несколько слов о роли мужчины и мужа в еврейском доме. Мы уже говорили в предыдущих статьях о том, что на мужчине лежит обязанность служить духовным стержнем дома, давать общее направление. Более того, сказано в наших святых книгах, что мужчине при поиске невесты следует в духовном плане спуститься на ступеньку ниже. Имеется в виду: сделать так, чтобы жена видела в муже духовную опору, могла идти за ним и воспринимать его как источник

мудрости Торы в семье. И тогда вместе они смогут духовно расти. Дом для мужчины – это не отдых от высоких рассуждений на тему Торы, это – важнейшее проявление его Торы. Все, что он выучил, должно нести свет Торы для жены и детей. Надо научиться делиться с домочадцами своей духовной жизнью – с каждым на его уровне. Конечно, в доме есть много дел, часто материальных, бытовых, которые тоже лежат на плечах главы семьи. Но и в этих делах нельзя забывать, что наша Тора – Тора жизни. Гибкость и любовь главы семьи проявляются в уважении и внимании к жене и детям. Даже то, что кажется нам необязательной мелочью, может быть очень важно для них.

Конечно, нужно знать меру и следить за тем, чтобы разговоры о духовности не превращались в пытку для домашних. Иные главы семейств, особенно за Шаббатним столом, совершают одну и ту же ошибку – желая придать дому духовности, начинают говорить слова Торы, но так долго и запутанно, что чолнт стынет, дети ерзают на стульях, а женская часть стола уже успевает переключиться на обсуждение новых рецептов. Один мой учитель, например, взял себе за правило не говорить за столом дольше трех минут. Это звучит как крайняя мера, и, не давая множество советов, сложно подробно разобрать, сколько времени должна звучать идеальная *двар Тора*. Однако три минуты это хорошая цифра – не слишком затянута, и достаточно времени, чтобы донести близким свою мысль. Бывает, что рассказчик столь интересен, что все присутствующие слушают с открытыми ртами – тогда нет необходимости ограничивать себя тремя минутами, стоит довести рассказ до конца. Опять же, большой вопрос – как построить разговор, когда за столом сидят и трехлетние, и тридцатилетние, и подростки, и женатые дети. Как сделать так, чтобы всем было интересно? Ответом, скорее всего, будет «никак»: не пытайтесь говорить со всеми одновременно. Сначала уделите внимание младшим – у них не так много терпения, и, выслушав интересную историю, они, скорее всего, убегут играть. Потом можно завести разговор со старшими детьми о том, что они выучили в хедере за неделю, и, взяв за основу их рассказ, развить эту тему со взрослыми гостями. Повторимся – все это лишь примерная схема того, как воплотить в жизнь наше желание сделать наш дом домом Торы.

Все, что мы говорили до си пор, касается двух базовых уровней. Первый – создать в доме приятную располагающую атмосферу, второй – чтобы глава семьи нес в дом свою духовность. Следующий за этим этап – расти выше, развиваться, привносить в дом высшую святость. Именно об этом говорит мишна, советуя сделать свой дом собранием мудрецов. Мы хотим воспитать в наших детях уважение к мудрецам и подчинение их решениям, подчинение Торе и духовным ценностям. Мы можем воспитать это только личным примером: буквально, когда сын видит, как его папа «сидит в пыли у ног мудрецов» и воспринимает слова мудрецов с жадной – это лучший способ убедить сына пойти по пути отца.

Подготовила А. Швальб.

ДАР ЖИЗНИ

История для всей семьи

Не в характере Леви было создавать себе и другим проблемы. Он всегда был хорошим евреем, молился в *миньяне* трижды в день, и даже немного учился. Но при всем этом примерном поведении, в жизни Леви не хватало некоего вдохновения, он не чувствовал близость к Всевышнему так, как это описано в святых книгах. Впрочем, в офисе он считался одним из лучших работников, и его начальник был им очень доволен, а зарплата позволяла вполне прилично содержать растущую, слава Б-гу, молодую семью.

Годы шли, и маленькие дети незаметно превратились сначала в непоседливых подростков, а потом и в степенных молодых людей. Приближалось время первой свадьбы, а затем и последующих, и Леви стал все интенсивнее искать средства для того, чтобы достойно женить всех детей.

На работе его специализацией были строительные материалы, и это натолкнуло Леви на мысль о том, чтобы попробовать себя в области недвижимости. Он приобрел небольшой заброшенный домик по минимальной цене, отремонтировал его и стал сдавать. Ежемесячные платежи за аренду шли прямо в банк, чтобы покрыть ипотечную ссуду, и при этом оставалась неплохая сумма на карманные расходы.

Вдохновленный успехом, Леви решился на большее. Он стал скупать недвижимость, аналогично первому дому, ремонтировать и сдавать ее, а иногда и продавать с большой прибылью. Постепенно Леви стал зажиточным членом общины.

Слава о его богатстве вскоре достигла ушей господина Дани Лэйна, его друга по работе в строительной компании. Хотя друг – это сильно сказано: вообще-то, Леви и Дани никогда не связывали особенно теплые отношения, слишком уж разными были эти люди. Леви был принципиальным и честным борцом за правду, преданным работником, тогда как Дани бывал временами нечист на руку и работал спустя рукава. Прямо скажем, коллеги сторонились друг друга, но прямота Леви не позволяла ему бросить Дани в беде, когда тот просил выручить его.

Будучи наслышанным об удаче Леви в его новом бизнес-проекте, Дани пришел к нему за деловым советом. Он хотел, по собственному выражению, «успеть прыгнуть в вагон набирающего обороты скорого поезда рынка недвижимости». Леви и тут проявил свою добрую натуру: терпеливо и максимально подробно он обучил Дани тонкостям бизнеса, раскрыл ему все свои деловые секреты и помогал ему до тех пор, пока тот не встал на ноги как успешный агент по недвижимости.

Сам же Леви был как никогда «на волне». Он тяжело работал над планированием проекта всей

жизни – он собирался приобрести большой кусок земли в новом районе и параллельно прикладывал все усилия для того, чтобы как можно раньше получить все необходимые разрешения для застройки. В его мечтах молодые семьи с ангельски улыбающимися малышами заселялись в новые просторные квартиры, стоянки заполнялись машинами, а подъезды – колясками... Если бы ему только удалось продать все квартиры за короткое время, это значительно облегчило бы кризис в рынке недвижимости, а самому Леви принесло бы неплохую прибыль!

Проект продвигался не так быстро, как ему хотелось бы, но ощущение скорого успеха неизменно придавало Леви новые силы. Он все больше времени проводил в кабинетах мэрии, где-то уговорами, где-то связями пытаюсь побыстрее продвинуть свой проект, и в это же время десятки архитекторов напряженно трудились над планами квартир, а специалисты по маркетингу разрабатывали масштабную рекламную компанию нового жилого комплекса. Леви был определенно настроен на успех и верил в то, что все получится – надо лишь еще немного поднажать...

Полтора года трудился Леви над новым проектом, потратил на него почти все средства, и вот, когда успешное завершение уже светило на горизонте, произошло нечто совершенно неожиданное.

Внезапно, без какой-либо причины или повода, городские инспекторы стали ежедневно наведываться на участок, снова и снова. По почте Леви стал получать уведомления о том, что его уже полученные разрешения больше не действительны, и требования предоставить старые документы – те, которые он давно убрал подальше и даже, возможно, совсем не хранил. Казавшаяся такой твердой почва, на которой он стоял последние месяцы, буквально уходила из-под ног, и над всем проектом нависли свинцовые тучи.

Леви был настроен докопаться до причины такой перемены. Снова и снова он просчитывал свои шаги, выверял каждое действие: как такая неожиданная неприятность могла произойти? Все события выглядели очень странными и совершенно нелогичными.

Это был непростой период в жизни Леви. Он переживал с ощущением надвигающейся катастрофы и пониманием неизбежности, предпринимая отчаянные попытки спасти проект и отмечая бесплодность этих попыток. Однако, как будто этого было мало, настал день его БОЛЬШОГО ИСПЫТАНИЯ.

Двое уважаемых членов общины, как это не раз бывало и прежде, постучались в дверь Леви. Несмотря на подавленное состояние и погруженный в раздумья ум, Леви смог все же заставить себя изобразить улыбку и тепло пригласить гостей в квартиру. Посетители привычно расположились в просторной, со вкусом и по средствам обставленной гостиной. Уже не в первый раз они обращались к Леви, чтобы обсудить финансовые

трудности одного из членов общины, в надежде на то, что и в этот раз щедрость Леви сможет поддержать семью в непростой период.

Он почти приготовил чековую книжку, когда посетители сообщили, что им предстоит непростой разговор.

– Мы пришли обсудить довольно сложную ситуацию. Это не похоже на все те проблемы, с которыми мы обращались к вам раньше, – начал рав Йосеф Меир, старший из двух, поглаживая свою седую бороду и тягостно вздыхая. – Речь не идет об одной или двух семьях в финансовом кризисе. Десятки наших семей попали в беду.

Реб Авраам поддержал товарища:

– Люди вложили все свои сбережения, многие взяли большие займы, и все они потеряли все свои средства в потерпевшем фиаско строительном бизнесе.

Для Леви ситуация была действительно странной. Он, конечно, сделает большее пожертвование, но сначала разберется в деталях дела.

– Как мы уже сказали, речь идет о строительной афере, – посетители говорили приглушенными голосами, намекая на то, что информация строго конфиденциальна, – Строительный агент заявил о новом проекте, разрекламировал его среди членов нашей общины и потребовал залог под очень высокие выплаты. Проект заглох, так и не начавшись, а десятки семей, которые подписали договор, остались без средств к существованию и без крыши над головой.

Проект недвижимости, который провалился... десятки семей... страшные догадки посетили Леви – а может, это все просто сон? Внезапно он понял многое из того, что в последние месяцы не давало ему покоя. Несмотря на то, что его гости были немногословны, по крупицам информации Леви удалось воссоздать реальную картину происшедшего: тут были не только непомерные платежи и провалившийся проект. Похоже, имели место и взятки муниципальным служащим, и нелегальные потоки наличных, которые помогали откладывать получение разрешений в долгий ящик...

Похоже, больше информации человеческий мозг не в состоянии переварить. Белый как привидение, он смог встать и как-то перейти в другую комнату. Позже он часто прокручивал в памяти этот эпизод и удивлялся, как он не пережил сердечный приступ от такого ужасного шока.

Это Дани! Это он стоит за всем этим! Он представлялся как агент по недвижимости и продавал проект, собирал заявления от семей в нашей общине, не имевших ничего за душой! И как будто этого было мало, его непомерная зависть к моему успеху привела его к ужасным вещам – разрушить такой прекрасный проект! Это Дани отменил все разрешения на застройку, просто так, не имея даже своего проекта, а вместе с собой он потопил много доверчивых семей...

У Леви было ощущение, что мир крутится вокруг с невероятной быстротой. Осколки разбитой мечты врезались ему в мозг, а сердце наполнялось неконтролируемой яростью. От ужаса и разочарования ему хотелось кричать, как подбитому зверю, он должен рассказать всем, что его фиаско – это не провал агента по недвижимости, которого постигла неудача, а результат аферы, проведенной первоклассным мошенником! Он даст всем знать, что это был реальный проект, и он, Леви, был во главе, и продажи не начались только потому, что не были получены все разрешения! Он не остановится, пока полностью не разоблачит мошенника, чтобы никто, нигде и никогда больше не попался в его сети! Никто и никогда больше не поверит ему, путь почувствует себя так же плохо, как те доверчивые семьи, которые он обманул!

Но вдруг – именно в этот момент наибольшего отчаяния и гнева, высшие чувства Леви взяли верх. Они подсказали ему не обвинять открыто Дани, несмотря на его ужасную вину. Виноват – безусловно, и разве не должен Леви совершить правосудие? Справедливость должна была взять свое рано или поздно, и это был лишь вопрос времени, когда темные стороны характера Дани проявились бы во всей полноте. Однако что-то в глубине его души противилось такому плану. Что-то – и, возможно, это была та Б-жественная искра, которая есть в каждом еврее – подсказывало ему подняться над личной обидой и болью. Это что-то как будто нашептывало ему тихим, но уверенным голосом о полной несостоятельности мести, о разрушительной силе обиды. Всевышний запрещает такое поведение, и Леви не стоит идти против Его воли.

Да! Нет! Да... нет. Сделай это! Не делай этого... Эмоции качались, как маятник между двумя полюсами, и Леви был в центре ожесточенной борьбы, и в один момент... его *нешама*, святая душа, победила!

Не теряя ни мгновения, Леви выписал чек и протянул его посетителям, после чего проводил их до двери. Да, гости поделились важной информацией, но они даже не представляли себе, какой эффект она произвела.

Как только дверь за гостями закрылась и их шаги удалились во тьму, Леви испытал неожиданное для себя сияние, сродни просветлению. Это было настолько возвышенное чувство, что Леви застыл на месте и пытался сохранить в памяти это ощущение. Он думал, что оно быстро пройдет, но оно не прошло. Чувство было таким, как будто его сердце очистили от всяких негативных чувств и мыслей. Его новое сердце было чистым и принимающим. Сердце, которое выстояло в нечеловеческом испытании, было неожиданно чистым.

Внезапно Леви понял, что испытывает острую необходимость и силы выучить весь Талмуд от начала и до конца, учить Тору во всей глубине, трудиться над ней с открытым сердцем и ясным умом. Не только это; Леви также почувствовал,

что сосредоточенная молитва, как разговор с Небесным Отцом, открыла перед ним свои двери. Никогда раньше связь с Творцом не была такой глубокой и реальной, когда он стоял перед Ним с *сидуром* в руке. Леви увидел себя не просто живущим – буквально дышащим жизнью молитвы, учебы, добрых дел и заповедей, – и все это с особенным настроением, с сердцем, открытым к Творцу и Его святой Торе!

Да, проект с недвижимостью, который был смыслом и целью его жизни и на который были направлены все его мечты, провалился. Однако взамен Леви получил нечто намного более ценное – он удостоился дара новой жизни.

Перевод А. Швальб. По материалам издания «Мишмерет а-Шалом».

НОЧНОЙ АРЕСТ. ПОЛУНОЧНАЯ МИССИЯ

История для всей семьи

Давид уже собирался ложиться спать. Полноценный сон был особенно важен Давиду, так как все силы днем он отдавал напряженной учебе Торы – все три седера, не пропуская ни дня, ни часа. Обычно все его знакомые знали, что в столь поздний час лучше его не беспокоить, если не случилось что-то экстренное.

Кто же это стучится так поздно?

Жена Давида, его преданный друг и помощница, устало посмотрела на мужа – у нее был не менее тяжелый день, посвященный заботам о доме и детях. Прижав к груди малышку, она перевела взгляд с мужа на часы: 23:30.

Еще один стук, на этот раз более настойчивый.

Малышка, которая уже закрывала глазки, встрепенулась. Родители обменялись встревоженными взглядами. Кто этот неизвестный посетитель? Что ему нужно так поздно? Может, вообще не стоит подходить к двери?

Когда в третий раз постучали, это был стук настолько угрожающий, что Давиду пришлось накинуть халат и спуститься в холл. На него смотрели двое полицейских в униформе.

Справившись с первым шоком, Давид смог более-менее приветливо пригласить полицейских в дом: «Чем я могу вам помочь? Хотите попить?»

Не меняя официального выражения лица, полицейские сделали буквально пару шагов в квартиру, затем один из них достал пачку бумаг, протянул ее Давиду и строго произнес: «По постановлению суда, вы заключаетесь под арест. Прошу

вас следовать за нами».

Жуткие слова отдались эхом от стен квартиры. «Арестован? За что? Что я сделал?» Давид немного заикался, а его лицо стало таким же белым, как стены. «Это же очевидная ошибка! Я законопослушный гражданин, я никогда не имел дела с полицией, и вообще...» На лице жены Давида застыли испуг и недоумение. «Что они могут иметь против моего мужа, такого честного и порядочного?»

Полицейские не отвечали, ни один мускул не дрогнул на их лице. Их не тронули даже сонные детские мордашки, высунувшиеся из спальни на необычный шум. Понятно – полицейским не в первый раз приходилось наблюдать похожие сцены, ведь все преступники изначально пытаются разыграть из себя невинных граждан. «Прошу вас, не затягивайте со сборами. Возьмите документы и следуйте за нами. Машина ждет внизу. Приберегите вопросы, чтобы задать их судье».

Давид быстро взял сумку с тфиллин, собрал несколько предметов личной гигиены и с надеждой посмотрел на жену и испуганных детей. «Все, что Всевышний делает – к лучшему» – сказал он им, и отчасти себе. Ему понадобится весь запас веры и упования на Творца, чтобы пережить происходящее. Надо собраться, подключить всю свою Тору и учебу, чтобы сохранить ясный ум и сердцем почувствовать, что все происходящее предназначено Свыше. Все, малейшая крупинка – из Его милосердной руки, каждая пылинка – к добру.

Путь по ночным улицам в фургоне, предназначенном для преступников, был долгим и неприятным. После кружения по темным пустынным улицам Давид наконец оказался в месте, в котором еще час назад даже не думал очутиться когда-либо в жизни – его окружали серые стены полицейского участка. Вооруженный охранник проводил его в камеру, где уже находился такой же несчастный, и запер дверь на несколько заставов.

Тюрьма! Как это слово не подходило к жизни Давида, но это было именно то место, где ему предстояло провести ближайшие несколько часов... А может быть, дней? Лет??? Давид осмотрелся: голые стены, крошечное окошко под потолком, тяжелая железная дверь.

Печальная реальность начала проникать в сознание Давида так, что он почувствовал слабость в коленях. Все происходящее с ним – правда. Камера два на два метра, вдалеке от его дорогой семьи, без малейшего понятия о том, какое ему предъявят обвинение.

Единственным, что как-то держало Давида на плаву и помогало как-то собраться с силами в течение этих ужасных часов, было осознание, что все происходит по воле Небесного Отца и для его, Давида, блага. Он даже нашел в себе силы воспрянуть духом и улыбнуться соседу по камере – с непокрытой головой, тот ворочался

на кровати рядом и явно не находил себе места. Давид даже смог тепло его поприветствовать, насколько это было возможно в обстановке тюремной камеры, и вскоре между ними завязалась почти приятельская беседа.

Давид так и не узнал, что послужило причиной – может быть, его приятный голос, его религиозная внешность или манера держать себя со скромным достоинством, но, как бы то ни было, его сосед по камере – возможно, потенциальный преступник – раскрыл ему в ту ночь свое сердце. Он рассказал Давиду о причине, по которой он попал туда, со всеми подробностями дела, как все это привело к его аресту, и как он ожидает суда. По ходу беседы этот случайный еврей (а сокамерник Давида, по странному стечению обстоятельств, оказался евреем) также поделился чем-то личным – оказывается, он был помолвлен, и вскоре собирался жениться на вдове своего покойного брата!

«Раби, вы должны меня понять, – то ли просто делился, то ли искал одобрения новый знакомый Давида, – Я делаю это ради мальчика! Он такой славный. Мой племянник, сынишка моего ушедшего брата, он такой маленький, всего четыре года, и уже сирота... Всякий раз, когда он меня видит, я напоминаю ему его папу, и он так ко мне привязан, и я его так люблю... бедный мальчик... Вы бы видели, раби, как он бежит ко мне, как меня обнимает, он не дает мне уйти! Я должен жениться на этой женщине – ради моего брата, ради его сынишки...»

Давида даже пот прошиб: *карет!!!* Лежа под тонким покрывалом, он шептал по памяти страшные слова: «...и его душа будет отрезана от его народа...»

Почему «раби» в таком шоке – еврей не понимал:

«Разве это не заповедь? Нет? Разве нет такой заповеди – *мицват ибум* – левиратный брак? Вы думаете, в такой женитьбе может быть проблема?»

Давид раздумывал, как бы мягче ответить собеседнику, но вместо правильных слов одна мысль была в его мозгу: не просто так ему пришлось разделить тюремную камеру с этим евреем, так мало знающим о еврейском законе! Этот внезапный арест не был ошибкой, нет. Он находился здесь с особой миссией!

Через какое-то время Давиду удалось привести мысли в порядок. Глядя умными глазами на собеседника, вложив во взгляд максимальное спокойствие, он пытался объяснить ему, что есть большая разница между женой брата, который умер и не оставил потомства – и в таком случае действительно есть заповедь *ибум*, и женой брата, у которой есть дети, на которой жениться запрещено. Это не просто запрещено – за это полагается *карет*, отсечение души!

Как и следовало ожидать, собеседник не отличался особым пониманием.

«Раби, избавьте меня от ваших сложных умозаключений! Ну какая, на самом деле, разница: с детьми или без детей? Слишком много сложностей и запретов!»

Но Давида не так просто было провести. Еврейская душа была в опасности, и он не мог этого допустить.

Со всей возможной мягкостью он пытался нащупать дверцу к сердцу запутавшегося молодого человека. Однако больше, чем все его алахические выкладки, больше, чем все логические аргументы, искренние слова, идущие из самого его сердца, смогли пронести свет в душу ближнего.

Пожалуй, стены тюремной камеры еще никогда прежде не были свидетелями столь напряженной алахической дискуссии, как та, которая имела место в ту бессонную ночь. К тому времени, как тонкие лучики солнца стали пробиваться сквозь зарешеченное окно камеры, молодой человек все еще не совсем уверенно, но все же с надеждой протянул руку своему «раби». Он пообещал отменить предстоящую свадьбу.

Ночной дозор не пропустил опасность – миссия была выполнена!

В семь часов утра в замке двери повернулся ключ, и слегка заминающийся молодой офицер показался на пороге. «Полиция приносит свои официальные извинения... И мне лично очень жаль, сэр. Мы так напугали вас, посадив за решетку, такое неприятное ночное происшествие. Дело в том, что нам был дан приказ арестовать человека с определенным именем – и первым в списке оказались вы. На самом деле, мы должны были арестовать совсем другого, но с вашими именем и фамилией. Такая вот техническая неточность... Простите».

Давид не поверил своим ушам:

«То есть, вы хотите сказать, что я... свободен?»

«Так точно, сэр... ммм... Ошибочка вышла...»

Крепко держа в руках сумку с тфиллин, Давид шел по направлению к дому, вдыхая морозный аромат раннего утра. Улицы постепенно просыпались, и так же оживал его дух. «И между прочим, это вовсе не была ошибка. Мой ночной арест был моей специальной миссией Свыше».

Давид поежился от порыва ветра, и еще одна мысль пришла ему в голову. Если бы он предался размышлениям о собственной жалкой судьбе и провел всю ночь, оплакивая и жалея себя, если бы не смог подняться над всеми этими неприятностями и не предложил поддержку ближнему – он навсегда потерял бы дарованную Свыше возможность, которая ждала его в таком неожиданном месте – за тюремной решеткой.

Подготовила А. Швальб. По материалам издания «Мишмерет а-Шалом».

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак", а также для оформления подписки на наши ежедневные рассылки, пишите нам на info@beerot.ru.

JEWISH CAMPUS

Студенческий кампус и Академия талмуда "Турей Заав" приглашает молодых людей, получивших среднее образование, на программу включающую обучение еврейским наукам и получение бакалавриата и магистрата

YESHIVA «TUREI ZAHAV»

телефон для справок: Израиль +972 52 6 880 800 +972 54 567 31 07
Москва +7 929 984 20 58

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58

Видео и аудио, статьи и вопросы на темы недельной главы, мировоззрения, алахи, молитвы, актуалий и так далее.

Все материалы проверяются равом Игалем Полищуком перед публикацией на сайте! Здесь Вы также найдете список раненых солдат Израиля с молитвами за их скорейшее выздоровление.

В ЕВРЕЙСКУЮ РАЗВИВАЮЩУЮСЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ

МОЛОДОЙ АКТИВНЫЙ ПАРЕНЬ

НА ВАКАНСИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА С ОПШЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ТОРЫ! ТРЕБОВАНИЯ: ЭНТУЗИАЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ!
ИНФОРМАЦИЯ: +7 (965) 376-87-85 АЛЕКСАНДР
e-mail: 7412674@list.ru, akoen26@gmail.com

ТОРА МИ-ЦИОН
Центр Еврейского
Религиозного Образования

Активно развивающийся центр еврейского религиозного образования в Москве "ТОРА МИ-ЦИОН"

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МОЛОДУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ

для преподавания и развития различных образовательных проектов.

Требования: энтузиазм, ответственность, опыт преподавания.

Резюме присылать на почту:

7412674@list.ru
akoen26@gmail.com

Ржаной хлеб без хлебопечки.

Ингредиенты:

Ржаная мука (желательно в герметичных пакетах, которую не надо просеивать) – 1 кг, белая пшеничная мука – 200-300 гр., соль – 1 ст. ложка с горкой, коричневый или простой сахар – 2 ст. ложки, дрожжи сухие – 1.5 ст. ложки, горячая вода (не кипятки!) – 5-6 стаканов.

Приготовление:

Смешать сухие ингредиенты, добавить воду, вымесить тесто до однородной консистенции. Готовое тесто должно получиться очень мягким, липким, глиноподобным – чем больше воды в тесте, тем мягче и пышнее получается хлеб (это правило относится к любому хлебу). Если тесто слишком крутое – добавить еще воды. Не забыть отделить халу! Оставить всходить минимум на 3 часа. После этого очень мокрыми руками (смачивать их постоянно!) разделить буханки или булочки желательной величины. Дать расстояться еще около получаса. Выпекать при температуре 180 градусов до изменения цвета (проверять, начиная с 40 минут) – готовый хлеб должен быть светлее сырого теста и иметь более коричневатый оттенок. Если передержать хлеб до появления темного цвета – корочка получится слишком твердой и толстой. Свежайший хлеб необычайно вкусен! Чтобы сохранить его свежим на длительное время, лучше плотно запаковать его в полиэтиленовые пакеты и заморозить сразу, как только остынет.

Автор рецепта – г-жа М. Климовская.

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

- Израиль: р. Рефозль Мискевич (+972-546-520-109)
- Москва: г-н Исроэль Хайм Ромочкин (+7-929-629-51-29)
- Киев: г-жа Рина Корчевская (+380-934-124-985)
- Одесса: р. Акива Платоных (+380-636-259-930)
- Вильнюс: г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)
- Крефельд: г-н Олег Бородин (+49-179-13-49-601)

Выражаем большую благодарность нашим распространителям! Да благословит Всевышний вас и ваши семьи всеми возможными благословениями!

Если Вы хотите стать нашим партнером в важнейшей заповеди распространения Торы и готовы помочь нам в распространении журнала в Вашем регионе (или Вы уже распространяете, но Ваших данных пока нет в нашем списке), то пишите нам на info@beerot.ru.

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных копей, копей в г. Брадфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).

Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps! Благодарим Вас за Вашу поддержку!

Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим),
отделение №538 (Рамот),
счет № 389044, קרן בארות יצחק

Международный перевод:

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
Account number: 389-044
IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044 SWIFT: POALILIT
Назначение платежа: charity

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректоры: г-жа М. Климовская, г-жа З. Скаржинская, р. Цви Маламуд, переводчики: рав Александр Кац, рав П. Перлов, рав Б. Ариэли, рав М. Гафти, г-жа Л. Г. Шухман, г-жа С. Тарноручкая, г-жа М. Климовская, авторы статей: рав Л. Н. Злотник, рав Х. Каплан, рав Р. Куклин, рав Александр Кац, р. Н. Шатхин, Арье Кац, г-жа А. Швальб, директор: П. Швальб.