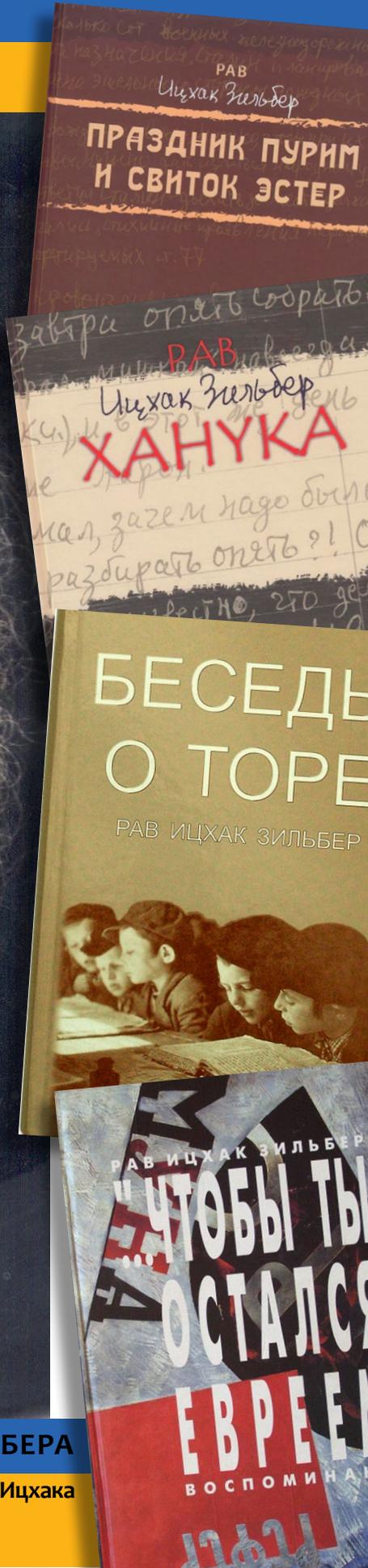

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КДОШИМ» 135 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ.....	9
УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	13
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	18
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	19
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	20
НАШИ МУДРЕЦЫ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	22
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	29
КАЛЕНДАРЬ.....	30
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	33
ИЗКОР	35

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Дорогие друзья, в этом году на пятницу выпал седьмой день Песаха, который тоже является праздничным днем. В Израиле следующая за ним суббота – обычная, в которую читали главу Ахарей мот. В других странах – это восьмой день Песаха. Поэтому главу Ахарей мот в других странах будут читать на следующей неделе, а в стране Израиля уже следующую главу - «Кдошим»

В этом году, так будет продолжаться, что в Израиле читают на одну главу раньше, до конца книги Бамидбар - до субботы 3 августа, когда в Израиле будут читать последнюю главу книги Бамидбар - «Масей» а в диаспоре две главы «Матот- Масей»

В субботу 10 августа - суббота «Хазон» последняя суббота перед 9 Ава, и в Израиле и в диаспоре начнут читать книгу «Дварим»

Глава «Ахарей мот» излагает правила священнослужения в Храме в Йом-Кипур. Заключительная часть главы содержит указания относительно запрещенных половых связей.

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». Содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человека перед Б-гом (запреты — поклоняться идолам, носить одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни, гадать и заниматься магией, предписания — соблюдать субботу и т.д.), так и обязанности человека перед человеком («бейн адам ле-хаверо» на иврите).

ИЗКОР

Неотъемлемой частью молитвы Изкор является обещание дать пожертвование ради возвышения души умершего. Желательно сказать, что человек обещает сделать это бли нэдэр, т.е., что обещание не имеет статуса обета. Поскольку, если по каким-то причинам человек не выполнит свое обещание или задержится с оплатой, это будет нарушением обета. Куда можно передать пожертвования ради возвышения душ умерших?

С страницы <https://toldot.ru/money/helpus/> можно дать пожертвование для возвышения душ умерших (это, а также имя умершего, необходимо указать в комментарии к платежу), она будет распределена наилучшим образом в соответствии с указаниями Рава Бен-Циона Зильбера.

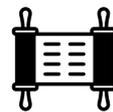
Диаспора - недельная глава Ахарей Мот

Израиль - недельная глава Кдошим

3-4 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:45	8:01
Хайфа	6:53	8:04
Москва	7:52	9:23
Ст. Петербург	8:41	10:29
Одесса	7:50	9:01
Киев	8:02	9:20
Рига	8:52	10:27
Берлин	8:17	9:39
Сидней	4:54	5:51
Нью Йорк	7:36	8:41
Атланта	8:04	9:04
Бостон	7:27	8:34
Торонто	8:04	9:12
Лондон	8:11	9:28

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ

ОДИН СТИХ – ТРИ ЗАПОВЕДИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я — Г-сподь» (19:18).

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

Талмуд (Йома, 23а) объясняет, как понять «не мсти» и «не помни зла». Скажем, кто-то попросил соседа одолжить ему серп, а тот отказал. Назавтра отказавший в одолжении, в свою очередь, просит дать ему на время топор. И если первый говорит второму: «Ты мне отказал, так и я тебе не дам», — это называется мстить. А если он дал ему топор, но сказал при этом: «Я не то, что ты, ты-то мне серпа не одолжил», — он проявил злопамятность.

Весь еврейский народ — как единый человек. И у каждого своя роль. Один — голова, другой — рука, третий — нога и так далее. Каждый занимает свое место в цельном организме — народе Израиля. Если уж так случилось, что человек упал и ушиб руку, глупо бить ногу за то, что она споткнулась о камень.

А что значит «люби ближнего твоего, как самого себя»? Это значит — относись к здо-

ровью, имуществу и достоинству другого, как к собственному. И старайся, чтобы между людьми царил мир.

Как связаны между собой эти три заповеди? Очень просто. Что мешает нам любить? Злоба и мстительность. Соблюдай две заповеди из разряда ло таасэ (не мсти и не злись) — и сможешь выполнить заповедь из категории асэ (любить).

Но что связывает эти три заповеди: не мсти, не помни зла и люби ближнего, как самого себя, — со словами «Я — Г-сподь»?

Как-то очень давно слышал я такой рассказ. Есть в нем что-то от сказки про доброго царя, но в его основе, как подсказывают некоторые детали, лежит реальный факт. Впрочем, это и не важно. Можете отнестись к нему как к притче.

История эта произошла как будто бы после девятьсот пятого года, во время столыпинской реакции.

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма, дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым учился в хедере и который стал потом купцом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближнего, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

Прошло недели две, а от уехавшего — никаких вестей. Странно!

Что произошло?

В Петербурге, как вы, наверно, знаете, евреям, за исключением купцов первой

гильдии, жить запрещалось. И вот, когда этот иногородний еврей спешил на поезд, вдруг раздались выстрелы. Он побежал еще быстрее — и привлек к себе внимание полиции. Его задержали. Приезжий путался в ответах, потому что не хотел говорить, где был, и полиция признала его виновником только что совершенного убийства генерала.

Купец увидел объявление о предстоящей казни террориста. Он пришел посмотреть на казнь, и у него потемнело в глазах: его бедного товарища приняли за преступника! Купец прорвался к виселице с криком: «Вы казните невинного! Это я убил! Вешайте меня!»

Его товарищ, уже прочитавший предсмертную молитву, испугался: повесят его

благодетеля! И тоже закричал: «Неправда! Это хороший человек! Убийство совершил я!»

Все растерялись — что за безумцы? Наперебой рвутся в петлю!

На площади присутствовал царь. Он велел остановить казнь и разобраться, в чем дело. В конце концов никого из них не повесили, а царь сказал: «Я вижу двух друзей, готовых отдать друг за друга жизнь. Я властелин огромной страны, но у меня таких друзей нет. Возьмите меня третьим!»

Если мы выполняем заповедь «люби ближнего, как самого себя», то Б-г хочет быть и будет с нами «третьим», то есть будет нам помогать. И то же касается двух других заповедей в этом стихе: «не мсти», «не помни зла» — и Б-г будет с тобой.

КТО ТАКОЙ «СВЯТОЙ»?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В главе «Кдошим» («Святы») говорится, что каждый еврей обязан быть святым. Она содержит пятьдесят одну заповедь и насыщена предписаниями и запретами: слушаться (букв. «бояться») родителей, не проявлять интерес к обычаям идолопоклонников, не есть мясо жертвенных животных в неположенное время, не употреблять в пищу плоды дерева в первые три года после посадки, уважать пожилых людей и мудрецов (знатоков Торы), соблюдать точность в мере и весе...

Рамбан в комментарии к началу этой главы говорит, что есть люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, — но при этом манера их поведения мешает достижению святости. Таковы непристойная, развязная речь, обжорство, неряшливость, пьянство, похотливость. Можно, увы, быть низким человеком и в рамках законов Торы.

При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого

знатока Торы и кабалы, который все свое время проводит в молитве и изучении священных книг. Но дело обстоит совсем не так.

Оказывается, любой еврей, у кого есть возможность и желание развратничать и который, тем не менее, сумел это желание в себе подавить, называется святым. И человек, отказывающийся от некашерной пищи, тоже называется святым.

Законы о запрещенной пище и запрещенных половых отношениях Рамбан так и называет: исурей-кдуша — «запреты ради святости».

В этой главе много говорится о святости во взаимоотношениях между людьми. Святость, оказывается, состоит в том, чтобы оставлять для бедных край поля, сада и виноградника (то есть не снимать с него урожай), не подбирать опавшие в поле и на винограднике колосья и ягоды, не задерживать выплату заработка наемному работнику, не мстить, не помнить зла и не проклинать, любить ближнего как себя, не говорить о людях дурно и не сплетничать, и еще во многом другом.

Раби Авраам-Биньямин Рабинович из книги рава Ицхака Зильбера «Чтобы ты остался евреем»

Я осел в Ташкенте, но не мог там прописаться, так как не был выписан из Казани. Вначале, как я и предполагал, меня приютил раби Авраам-Биньямин Рабинович, большой талмид-хахам. Какое-то время он был тайным бесплатным раввином в Ташкенте.

Раби Авром предоставил мне ночлег, хотя жена у него была учительница английского языка, а к преподавателям, как вы могли убедиться на моем примере, предъявлялись очень серьезные идеологические требования. В любом случае нужна была

немалая смелость, чтобы впустить в дом человека, преследуемого властями, а уж в этом — особенно.

Что еще сказать про раби Аврома? Он весь в такой детали: когда я уже перевез в Ташкент семью и жена родила, раби каждый день приносил ей молоко. Он умер через месяц после рождения моей дочери Хавы.

Я старался приходить к нему со своей едой (такая у меня привычка): буханкой хлеба и банкой консервов. А он всегда смеялся, что я не доверяю его кашруту: «Фар эм из кошер нор гибротене штейнер» («Для него кашерны только жареные камни»).

«И ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ»

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Заповедь «Будьте святыми». Требования, связанные со святостью.

Запрет посвящать (и приносить в жертву) своих детей идолам и обращаться к гадателям, вызывающих духи мёртвых. Повторение запрета на инцест и другие преступления в семейной сфере.

Вывод: требование чистоты и святости необходимы, и под это условие даётся Земля Израиля: «И будете вы хранить все Мои правила и все Мои законы, и выполнять их, а если нет — исторгнет вас земля, в которую Я веду вас, чтобы жить».

В своё время я был приглашён Советом Европы выступить с лекцией на конференции, посвящённой участию религиозных конфессий в межкультурном диалоге. Конференция эта проходила в княжестве Сан-Марино, находящемся на территории Италии.

Непосредственно передо мной выступал епископ Сан-Марино, который начал говорить о вести великой любви, которую принесло в мир христианство и церковь, и о том, что сама церковь не что иное, как одна большая любовь. Многие участники конференции не могли скрыть своего возмуще-

ния словами епископа, я же решил, что как представителю европейского еврейства мне не следует рассуждать в своём выступлении о «любви», которой мы удостоились от христианской церкви, начиная с крестовых походов, изгнания из Испании и Португалии, преследований инквизиции, и заканчивая молчанием Ватикана во время Холокоста.

Но мне очень хотелось спросить оратора: «Если это любовь, то что же тогда ненависть?»

После выступления священника слово взял представитель одной секулярной гуманистической организации, очень разумно заметивший, что в основе практически всех конфликтов и войн в мире лежит религиозная нетерпимость, в свете чего все разговоры о религии как о любви являются, по сути, ложью.

Интересно отметить, что наши мудрецы объяснили заповедь «и возлюби ближнего своего, как самого себя» в качестве запрета, а не предписания, как следует из следующего отрывка Талмуда:

И снова история об одном нееврее, который пришёл к Шаммаю и сказал ему:

«Сделай мне гиюр при условии, что научишь ты меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Оттолкнул его (Шаммай) строительной мерой, которая была в руке его. Пришёл к Гилелю — тот сделал ему гиюр. Сказал ему (Гилель): «То, что тебе ненавистно — товарищу не делай, это вся Тора, а остальное — это толкование, иди и учись». (Шаббат 30а)

Смысл заповеди любви к ближнему в том, чтобы не делать ближнему того, чего не желаешь себе. Но откуда же знал Гилель, что именно таков смысл, сказанного в Торе? Ему это было очевидно из контекста пасука, начинающегося с запрета мести и злопамятства.

Не мсти и не храни зла на сынов народа своего и люби ближнего своего, как самого себя, Я — Б-г. (Ваикра 19:18)

Заповедь любить ближнего, таким образом, является логическим продолжением запрета мстить и злопамятствовать. Как во всех остальных заповедях, Тора здесь берёт возвышенные идеалы и переводит их на язык действий.

Очень часто, и в особенности, когда речь идёт о действиях, обусловленных религиозными убеждениями, человек убеждает себя, что его поступки продиктованы искренней любовью к кому-либо, заботой о его благе и желанием изменить его к лучшему. Для того, чтобы проверить искренность этого, человеку следует лишь задать вопрос, а хотел бы он сам, чтобы кто-то поступил с ним подобным образом. Если ответ будет отрицательным, то поступать так запрещает сказанное в Торе

«и возлюби ближнего своего, как самого себя».

На самом деле, Рамбан задаётся вопросом, как может человек достичь такой степени любви к ближнему, когда она не будет отличаться от его любви к самому себе. Вот, что он пишет:

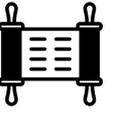
А только заповедь Торы [состоит в том], чтобы возлюбил товарища его во всех отношениях, так же, как любит себя всем [возможным] добром. И вероятно, не сказано «возлюби самого ближнего своего,

как себя» (Рамбан здесь указывает на разницу между «לך» и «לך כעצמך», в первом случае слово «ближнего» является ответом на вопрос «кому», а во втором — «кого». В Торе, таким образом, не предписано любить самого ближнего, как себя, что невозможно, а предписано любить всё, связанное с ним, а были приравнены они (он и ближний) словами «ближнего своего», и подобным образом «люби его, как себя» (Ваикра 19:34), [сказанное] о гере, чтобы был смысл заповеди приравнять любовь обоих (его и ближнего) в сознании его, поскольку иногда любит человек ближнего своего в [том, что касается лишь] определённых вещей, [например,] делать ему добро [в отношении] богатства, но не в [отношении] мудрости и тому подобное. А если будет любить его во всех отношениях — захочет, чтобы удостоился ближний его, любимый им, и богатства, и имущества, и почёта, и разума, и мудрости не так, чтобы стал равен ему, ибо будет всегда желать в сердце, чтобы был он сам большим, чем товарищ, во всех благах. И заповедовало Писание, чтобы не было недостатка такой зависти в сердце его, но чтобы любил приумножение блага товарища, как делает человек [по отношению к] самому себе и не будет ограничивать любовь. И поэтому сказано о Йонатане (Шмуэль I 20:17) «Поскольку любовью самоотверженной любил его», поскольку искоренил качество зависти из сердца его, и сказано (Шмуэль I 23:17): «А ты воцарись над Израилем, [а я буду тебе наместником]...». (Рамбан Ваикра 19:17-18)

Но мудрецы Талмуда, говоря о поисках подходящей супруги, объяснили сказанное в Торе иначе:

Сказал рав Йегуда, [что] сказал Рав: «Запрещено человеку брать женщину в жёны, прежде чем увидит её. Возможно, увидит в ней что-либо противное, и опротивеет она ему, а Тора сказала: “И возлюби ближнего своего, как самого себя”». (Кидушин 41а)

Здесь, опять-таки, нам предписано не допускать заключения брака, в котором женщина будет страдать от ненависти мужа. Причина этого в том, что и муж не захотел

бы быть ненавидимым супругой. Акцент, в полном соответствии со словами Гилеля, ставится на избежание неблагоприятной ситуации, а не на стремление к идеалу. Такая трактовка неизбежна, поскольку, как объяснил Рамбан, идеальный альтруизм практически недостижим для смертного человека, которому присуще заботиться прежде всего о самом себе.

«И дразнила её соперница постоянно» (Шмуэль I 1:6) — дразнит снова и снова. Что говорила ей?

«Купила ли ты своему старшему сыну накидку, рубаху и халат?» Сказал раби Нахман бар Аба: «Пнина вставала спозаранку и говорила Хане: «Разве ты не умываешь лица сыновей своих, чтобы пошли они в школу?» А в полдень говорила ей: «Хана, разве не встречаешь ты сыновей своих, вернувшихся из школы?» Раби Танхум бар Аба сказал: «Они сажались есть, и Элькана давал каждому из сыновей своих порцию его, Пнина старалась раздражить Хану и говорила Элькане: «Дай порцию этому моему сыну и этому моему сыну, а этому ты ещё не дал порцию». Почему? «Чтобы роптала» (Шмуэль I 1:6) — на Б-га. Сказал ей Всевышний (Пнина):

«Ты побудила её к ропоту на Меня, [клянись] твоей жизнью, нет грома (на иврите «роптала» созвучно с «гремела»), за которым не следовал бы дождь, немедленно Я вспомню о ней!» Как сказано: «Ибо вспомнил Б-г о Хане» (Шмуэль I 2:21).

Сказал раби Леви: «Сатан и Пнина старались во имя Небес. Сатан — чтобы не было человека достойнее Авраама (имеется в виду сказанное в книге Ийов. Сатан хотел, чтобы Ийов не стал более великим, чем Авраам). Пнина — как написано: «И дразнила её соперница постоянно, чтобы роптала». [Когда] толковал [так] рав Аха в Папунии, пришёл Сатан и поцеловал ему ногу (в знак благодарности). (Ялкут Шимони Шмуэль I, 77)

Хана сказала в своей песне: «И многодетная несчастна» (Шмуэль I 2:5), — поскольку все дети Пнины умерли. За что, однако, она была так наказана: ведь все страдания, при-

чиняемые ей Хане, были направлены на то, чтобы та от всего сердца помолилась и попросила детей?

«Ангел из Коцка» задал несколько иной вопрос: «Откуда знали наши мудрецы, что поступала так во имя Небес?» И ответил: «Такие страдания ближнему может причинить только тот, кто всерьёз думает, что поступает так во имя Небес!»

И в этом случае Пнина могла проверить, являются ли страдания, причиняемые ей Хане, исполнением заповеди «и возлюби ближнего своего, как самого себя», лишь задавшись вопросом: а хотела бы она, чтоб кто-то поступал так по отношению к ней, или нет?

Страдания, которые Пнина причиняла Хане, подобны преследованиям христианства евреев, в том смысле, что и они тоже проистекали из «любви», заботы о мире грядущем и спасении душ других людей. Хотели бы христиане, чтобы и мы осыпали их такими благами любви, как крестовые походы, инквизиция и изгнания? Скорее всего, нет.

В хасидских общинах принято перед началом молитвы произносить текст, в котором молящиеся принимают на себя исполнение заповеди «и возлюби ближнего своего, как самого себя». Любви ко Всевышнему можно достичь только через любовь к ближнему, поскольку мы любим людей из-за Б-жественной искры, сокрытой в них. Именно поэтому заповедь о любви к ближнему заканчивается словами: «Я — Б-г». (Ваикра 19:18) Б-жественное начало в человеке обязывает нас к любви к человеку и приводит нас к любви к Б-гу.

Однако даже в общинах, где нет обычая читать такой текст, его не читают не потому, что не готовы исполнять эту заповедь или не желают исполнять её, а потому, что человек постоянно должен быть готов исполнить заповедь Творца. Именно так и пишет «Нода бе-Йеуда» (Йоре Деа, 93), что человек должен постоянно быть готовым исполнить любую из 613 заповедей Творца, в том числе и заповедь любить ближнего, как самого себя.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЧЕМ НАША ВЕРА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЕРЫ В ИДОЛОВ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

«Не обращайтесь к идолам, и божеств литых не делайте себе» (19:4)

Извините за детский вопрос. Понятно, что все евреи отлично знают, чем их вера в Творца отличается от прочих вер – в том числе от поклонения идолам.

Но вот я о себе такого не скажу: мне это отличие отнюдь не кажется очевидным. Сейчас объясню.

На последнем уроке из цикла "Еврейское поведение" речь шла о щедрости. А точнее о том, что давая другим людям, надо давать от всего сердца, – имеется в виду цдака и прочие заповеди, когда мы кому-то помогаем.

И вот, посреди урока, который назывался, кстати, "Больше чем можем", пошел такой текст:

Что движет евреем Торы, когда он увеличивает свою помощь другим евреям? Ответ: он выполняет свою задачу, а именно – прилепляется, приклеивается к Творцу. По-русски это звучит жутко. Но это так. Поэтому сейчас объясню.

Начну с абстрактного вопроса (вот, где собака зарыта!):

Чем вера еврея в Всевышнего отличается от веры другого человека, скажем, в Будду или просто другого бога (Перун, Тецкатлипок, Дамбала и пр.)?

Если вы зададите этот вопрос своим знакомым, то многие скажут, что все отличия – в каване, в некотором внутреннем представлении. Они обращаются к идолу, а мы – к Царю царей всего мира, к Творцу.

Но я не об этом спрашиваю. Мне интересно: как мы обращаемся? Чего мы просим? (Понятно, что это всего лишь наводящие вопросы.)

Отвечают: ну как – чего просим? Просим помощи себе и людям, всему еврейскому народу! Здоровья там, мира, чтобы дети хорошо учились, чтобы год был счастливым. У нас много просьб. Например, в Шмонэ-Эсрэ.

Я сопротивляюсь: и мы просим, и буддисты, и прочие люди. Любой идолопоклонник просит того же: помощи себе и соплеменникам. Или даже всему человечеству. Вы конкретно отвечайте: чем наши просьбы отличаются от их просьб?

Продвинутые говорят: мы не только просим, мы еще благодарим Его.

Я: И они благодарят своих истуканов богов. Если те исполняют их желания.

Мой воображаемый собеседник: я знаю, чем мы отличаемся от них. Мы Его признаем, а они Его не признают!

Я (проявляя предельное упрямство): они вам скажут то же самое.

- А мне все равно, что они скажут!

- Это не тот ответ, который я прошу.

- Позвольте мне! (Кто-то новый из заднего ряда рвется к микрофону.) Я знаю, в чем отличия.

- Ну?

- В том, что у нас есть Книга!

Общая поддержка и даже аплодисменты. Я, чтобы не испортить всем праздник, соглашаюсь: абсолютно верно. И что в той Книге написано по поводу нашего от них отличия?

Тут я понимаю, что всем становится скучно со мной – и приходится давать ответ.

Вот он, мой ответ:

- Они просят, чтобы идол сделал им то, чего они хотят. Мы просим, чтобы Ашем сделал нам то, чего Он хочет нам сделать.

Т.е., я могу просить здоровья, счастья, денег – но Он даст мне только то, что мне нужней всего. Иногда найдет болезнь – чтобы я исправился – или научился преодолевать трудности – или понес наказание – или научился молиться. Иногда даст мне нищету или другие испытания и скажет, что, преодолев их, я стану сильнее и мне по плечу будут более серьезные испытания – и т.д. Но все эти испытания мне жизненно необходимы.

Я прошу у Него конкретных вещей – но готов принять все, что мне положено – то, что для меня лучше всего – даже если мне больно и неприятно.

Я согласен, чтобы Он помог мне изменить меня самого. Не столько людей вокруг меня – сколько меня, именно меня!

А идолопоклонники хотят только одного – исполнения их желаний. И меняться они не хотят, - они хотят, чтобы изменился мир вокруг них, но не они сами.

Итак: мне нужны Его желания, но мои изменения, мой рост. Им нужны их собственные желания – и никакого роста, только изменения других людей вокруг них.

Вот в чем разница.

[И даже буддисты: они хотят выйти из мира воплощений и рождений – хотят нирваны – полного слияния с Буддой, полного небытия. Они хотят, чтобы исполнилось это их “нирванное” желание!]

Короче говоря, мы хотим, чтобы исполнились Его желания. (Это только фигура речи – ибо у Него ни в чем нет недостатка.)

Это и называется *двекут*, прилепиться к Всевышнему.

Так вот! Прилепившись к Нему, мы становимся частью Его. Он помогает людям, а не Себе – значит, и мы должны помогать людям в бо́льшей степени, чем себе!

Вот и вся теория о сердечной щедрости и о том, что, давая, надо стараться дать больше.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

БИНЬЯМИН

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Биньямин бен Яаков (בִּנְיָמִין; 2207—2318 гг. /1554—1442 гг. до н.э./) — двенадцатый сын праотца Яакова, один из родоначальников народа Израиля.

Родился 11 хешвана 2207 года недалеко от города Бейт-Лехем. Его мать Рахель, умирая при родах, назвала появившегося на свет ребенка Бен-Они (Сын моей скорби). А Яаков, желая в память о жене сохранить звучание этого имени, лишь несколько изменил его — Биньямин (буквально «Сын правой руки», т.е. «Сын силы»). Из всех сыновей Яакова, ставших родоначальниками колен Израиля, только Биньямин родился в

Святой Земле. Вместе с ним появилась на свет сестра-близнец.

Внешне он был очень похож на мать.

Его детство и юность прошли в Хевроне, где он вместе с другими братьями изучал основы Б-жественной мудрости под руководством отца и деда Ицхака.

В 2216 году /1544 г. до н.э./, когда Биньямину было девять лет, при таинственных обстоятельствах исчез его старший брат Йосеф — он отправился в сторону Шхема, чтобы проведать остальных братьев, пасших там скот, а затем в пустыне была найдена его испачканная кровью рубашка.

В 2218 году /1542 г. до н.э./ Яаков женил десятилетнего Биньямина на Махалье, дочери Арама, который был внуком Тераха, отца Авраама. У Биньямина и Махальи родилось пятеро сыновей. В 2226 году /1534 г. до н.э./, в возрасте восемнадцати лет, Биньямин взял себе вторую жену по имени Арват, дочь Зимрана, происходившего из рода праотца Авраама. От Арват у него родилось еще пятеро сыновей. Всем своим детям Биньямин дал имена, каким-то образом напоминающие об исчезнувшем брате Йосефе.

В 2228 году /1532 до н.э./ умер праотец Ицхак, перед смертью благословив Биньямина в числе других своих детей и внуков.

В 2236 году /1524 г. до н.э./, когда в земле Кнаан начался страшный голод, старшие братья Биньямина отправились в Египет, чтобы купить там зерна, а он остался с отцом в Хевроне. Возвратившись, братья рассказали, как правитель Египта обвинил их в том, что они — кнаанские лазутчики, и как на допросе им пришлось подробно рассказать о своей семье. Тогда правитель Египта оставил у себя одного из них в заложниках и потребовал, чтобы в доказательство истинности своих показаний они привели из Хеврона младшего брата.

И хотя сначала Яаков не отпустил Биньямина, опасаясь, что и с ним случится несчастье, — все же два месяца спустя, когда привезенное из Египта зерно закончилось, он был вынужден уступить. Йеуда, ставший предводителем братьев, сказал отцу: «Даже если в Египте Биньямину, действительно, угрожает опасность, мы обязаны пойти на риск, ведь в противном случае наверняка все погибнем! Я ручаюсь за него, и ты сможешь потребовать его из моей руки».

Во дворце Йеуда сразу же подвел младшего брата к правителю, но тот, едва взглянув на Биньямина, изменился в лице и быстро вышел из зала. Однако, вскоре вернувшись, правитель, пригласил братьев на трапезу и посадил Биньямина рядом с собой. Отвечая на расспросы правителя, Биньямин рассказал о своих сыновьях, на-

званных в память о старшем брате. Сразу же после этого правитель тихонько сказал ему: «Я — твой брат Йосеф», но сейчас же предупредил: «Только не открывай этого остальным». Йосеф объяснил, что ему необходимо испытать братьев. «Когда вы пойдете в обратный путь, — сказал он, — я прикажу своей страже схватить тебя и возвратить во дворец. Если братья всеми силами попытаются выволить тебя, то я буду знать, что они полностью раскаялись в сделанном против меня зле, и я им откроюсь. А если они оставят тебя на произвол судьбы, тогда я заберу тебя к себе, а они пусть уходят».

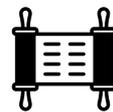
Отправляя братьев в обратный путь, Йосеф приказал подложить свой драгоценный кубок в дорожную сумку Биньямина. А когда стражники схватили Биньямина с «полным» и снова привели его вместе со всеми братьями во дворец, Йосеф объявил, что, согласно египетскому закону, пойманный «вор» останется у него рабом, а все прочие отпускаются на свободу. На глазах у братьев он силой затолкал Биньямина в боковую комнату и запер там, а управляющий дворцом сказал им: «Идите с миром!». Но когда братья отказались уходить без Биньямина, правитель, не сдерживая рыданий, сказал: «Я — Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Египет».

В 2238 году /1522 г. до н.э./ Биньямин вместе со всем родом Яакова переселился к Йосефу в Египет. Йосеф пригласил в столицу Египта пятерых братьев — в том числе, и Биньямина — и представил их фараону, по решению которого род Яакова поселился в земле Гошен, расположенной в дельте Нила.

И хотя Биньямин знал, что братья продали Йосефа в рабство, он никогда так и не рассказал об этом отцу, опасаясь навлечь на них его гнев.

Биньямин бен Яаков был призван в Небесную Ешиву в 2318 году /1442 гг. до н.э./ — ему было 111 лет. В Талмуде он назван в числе четырех величайших праведников, не совершивших в своей жизни ни одного преступления и умерших только из-за греха

Первого Человека, после которого человечество стало смертным. Его тело, так же как и тела праотцев, было неподвластно смертному разложению.

Потомки Биньямина составили одно из двенадцати колен народа Израиля. В период исхода из Египта в нем насчитывалось тридцать пять тысяч четыреста мужчин в возрасте от двадцати лет и старше. А перед вступлением в Землю Израиля в этом колене было сорок пять тысяч шестьсот мужчин.

В период странствий по синайской пустыне это колено входило в стан Эфраима, который располагался к западу от Шатра Откровения. Знамя колена Биньямина было многоцветным, и на нем изображен волк, ведь праотец Яков, благословляя сыновей перед смертью, сказал: «Биньямин — хищный волк, пожирает добычу утром, раздирает свою жертву вечером». А мудрецы поясняют, что под словом «волк» образно подразумевался жертвенник иерусалимского Храма, который будет возведен в наделе колена Биньямина. На этом жертвеннике станут совершать служение в начале светового дня и перед сумерками — и он, подобно «хищному волку», будет «пожирать добычу утром» и «раздирать свою жертву вечером».

При разделе земли Израиля потомки Биньямина получили надел в центре страны — между коленами сынов Йосефа и коленом Йеуды. Останки Биньямина были погребены в Иерусалиме, в наделе его колена.

Из колена Биньямина вышел судья Эуд бен Гера, освободивший народ Израиля от гнета моавитян. К этому колону принадлежал и первый царь Израиля Шауль.

В наделе колена Биньямина располагалось здание Иерусалимского Храма и жертвенник, но восточная часть храмового двора была на территории колена Йеуды. В мидраше объяснено, что Храм был возведен на земле потомков Биньямина потому, что только он из всех братьев не участвовал в продаже Йосефа.

Из колена Биньямина происходил также Мордехай бен Яир, возглавлявший народ Израиля в период Вавилонского изгнания. Потомки Биньямина возвратились из этого изгнания вместе с частью колен Йеуды и Леви и отстроили Второй Храм. И сегодня большинство евреев мира принадлежит к одному из этих трех колен, хотя преобладают все-таки потомки Йеуды.

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ЛЕГКО ВАРИМЫЕ ПРОДУКТЫ (КАЛЕЙ А-БИШУЛЬ)

Запрещено класть ломтик лимона в чашку чая, имеющую статус «второго сосуда», поскольку существует опасение, что лимон также относится к легко варимым продуктам. Однако разрешено положить ломтик лимона в «третий сосуд».

То же справедливо в отношении листьев мяты.

Добавление во «второй сосуд» вареной жидкой пищи

Разрешено добавить во «второй сосуд» жидкую пищу, которая сварилась до наступления Субботы, но уже остыла [несмотря на то, что добавлять к содержимому «первого сосуда» такую жидкость нельзя]. Например, можно наливать во «второй сосуд»

с горячей водой остывшие молоко или заварку чая.

Добавление молока в чай и кофе

Разрешено добавлять пастеризованное молоко в чай и кофе, содержащиеся во «втором сосуде». Хотя существует спор о том, разрешено ли добавлять во «второй сосуд» другие виды жидкости, кроме воды, в данном случае это разрешено, поскольку

молоко прошло процесс пастеризации, который многие расценивают как варку.

Добавления меда в чай

Запрещено класть мед в чашку с чаем, имеющую статус «второго сосуда», поскольку существует опасение, что мед также относится к легко варимым продуктам. Однако разрешено положить мед в «третий сосуд».

МОЛОКО, ВСКИПЯЧЕННОЕ В МЯСНОЙ КАСТРЮЛЕ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Раздельные солонки

В: Должен ли я иметь раздельные солонки и перечницы для молочного и мясного?

О: Да, так как крошки молочного и мясного легко могут попасть в открытую солонку или перечницу. Даже если вы используете закрытые солонку и перечницу, рекомендуется иметь раздельные для мясного и молочного, потому что в случае, когда вы солите или перчите горячий суп, поднимающийся от него пар нагревает солонку или перечницу.

Молоко, вскипяченное в мясной кастрюле

В: В воскресенье в час дня я закончил варить мясо и вынул его из кастрюли. В воскресенье же, в пять часов дня я вскипятил воду в той же кастрюле. А в понедельник в два часа дня кто-то по ошибке сварил в этой кастрюле молочное. Можно ли есть эту молочную пищу? Каков статус кастрюли?

О: Молочную пищу можно есть, так как после варки мяса прошло более 24-х часов. Кипячение воды в кастрюле никак не влияет на ситуацию. Кастрюлю же следует откашеровать. Подождите до двух часов вторника (т.е. 24 часа с момента последней варки), а потом кашеруйте кастрюлю в клиришон (см. вопрос 92).

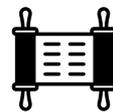
В: В воскресенье в час дня я закончил варить мясо и вынул его из кастрюли. В пять часов кто-то вскипятил в той же кастрюле молоко. В шесть часов я вскипятил в этой же кастрюле воду. Можно ли использовать эту воду? Когда можно кашеровать кастрюлю?

О: Воду использовать нельзя (нат бар нат леисура). Кашеровать кастрюлю можно в шесть часов в понедельник, то есть через 24 часа после кипячения воды.

В: В воскресенье в час дня я закончил варить мясо и вынул его из кастрюли. В пять часов кто-то вскипятил молоко в той же кастрюле. В понедельник в три часа дня я вскипятил в этой же кастрюле воду. Можно ли эту воду использовать? Когда можно кашеровать кастрюлю?

О: Воду использовать нельзя. Но поскольку прошла ночь, мы можем последовать более мягкому мнению и разрешить кашеровать кастрюлю в пять часов в понедельник, то есть через 24 часа после того, как в ней было согрето молоко.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЛЮСЬ НА ИВРИТЕ, НО НЕ ПОНИМАЮ СМЫСЛА ВСЕХ СЛОВ!

Молюсь по сидуру с транслитерацией на иврите, что-то понимаю, но большую часть молитвы нет. Правильно ли это или лучше по переводу на русский язык? Можно ли часть на иврите (что понимаю), а часть на русском?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Здравствуйте!

У каждого из этих вариантов есть свое преимущество. Молитву (Амида) составили Мужы Великого Собрания в начале эпохи Второго Храма. Как пишет рав Хаим Воложинер, они сформулировали благословения именно так, как сформулировали, не случайно. Они знали устройство и тайны творения высших миров и составили молитву именно в этой форме, этими словами, которые оказывают влияние на множество духовных миров и исправляют их. И даже если человек не понимает все те смыслы, что они вложили в молитву, произнося эти слова, он влияет на духовные миры, и в его молитве есть духовная сила, которую придали ей эти великие мудрецы. В этом достоинство и величие молитвы в оригинале, на святом языке (лашон а-кодэш).

Но, с другой стороны, когда человек молится на языке, который он понимает, его молитва выходит из глубины сердца, а понимание, чувство и сердце — это основа молитвы.

Вопрос: что предпочесть? Цитируют из Сефер Хасидим, книги, написанной раби Йеудой а-Хасидом, одним из великих людей еврейства Германии, 800 лет назад: предпочтительно читать молитву на языке,

который человек понимает, «потому что молитва — это только с пониманием сердца, а если сердце не знает, что человек произносит, то как это поможет ему?» Поэтому лучше, чтобы он молился на том языке, который понимает. Эти слова приводит Маген Авраам, а после него Мишна Брура (Беур Галаха). И так считают крупнейшие поским(галахисты) нашего времени. Рав Мойше Файнштейн зацал пишет: «Пока еще человек научится святому языку, пусть он молится на том языке, который понимает (и хорошо, чтобы он нашел перевод, выполненный человеком, наиболее тщательно соблюдающим Тору и заповеди)». И так же считал рав Элияшив зацал. Разумеется, перевод должен точно передавать содержание текста на лашон а-кодэш.

Очень важно помнить: без каваны (осознания того, что человек говорит) молитва вообще не засчитывается. Сказано, что человек должен удерживать кавану в течение всей молитвы или, как минимум, при первом благословении, Авот. А если он не думал о том, что говорит, при первом благословении, молитва не имеет силы. А есть мнение, что также особенно важно удерживать кавану, и произнося благословение Модим, предпоследнее благословение. Так что в любом случае человек должен знать перевод хотя бы этих двух благословений и понимать, что он говорит.

Пока Вы учитесь иврит, можно читать часть (то, что Вы понимаете) на иврите, а часть на русском.

КОГДА И КАКИЕ МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ЕСТЬ ПОСЛЕ ПЕСАХА?

Уважаемые раввины, на следующий день после окончания Песаха мы с семьей гуляли по городу и, проходя мимо рынка, купили на ужин свежие булочки, которые очень

аппетитно выглядели после Песаха. Когда пришли, вдруг стали сомневаться, можно ли их есть. На магазине есть сертификат о продаже даже хамца, но на пакете с булочками, на-

пример, не написано, что их испекли из муки, смолотой после Песаха. Можно ли есть эти булочки? И как поступать на будущее, когда и какие мучные изделия можно есть после Песаха? С уважением, Менаше

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Менаше,

Большое спасибо, что обратились к нам. Ваш вопрос затрагивает многие стороны закона. Чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть следующие проблемы:

1. Можно ли есть после Песаха хамец, который находился во владении еврея в Песах?

2. Можно ли есть хамец, который был продан нееврею на Песах?

3. Можно ли полагаться на продажу хамца, осуществленную владельцем магазина, который не соблюдает заповеди?

4. Когда можно покупать хамец в магазине, владелец которого не продавал хамец нееврею?

5. Должна ли мука быть смолота после Песаха?

Давайте попробуем вкратце разобрать эти вопросы.

1. Хамец после Песаха

Хотя праздник Песах закончился и, соответственно, закончилось время, когда запрещено есть хамец, прежде, чем мы сможем снова наслаждаться ароматной сдобой, стоит вспомнить несколько моментов.

Мудрецы запретили употреблять хамец, который находился во владении еврея в Песах. Этого своего рода «штраф», налагаемый на человека, во владении которого в Песах был хамец. Ведь такой человек нарушает два запрета Торы: «да не будет видно» («и да не будет видно у тебя квасного...» Шмот 13, 7) и «да не находится» («Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших...» (Шмот 12, 19).

Запрещено не только употреблять в пищу хамец, который находился во владении еврея в Песах, но и использовать его любым другим способом (Шулхан Арух, Орах Хаим 448:3). Поэтому, напри-

мер, такой хамец нельзя использовать в качестве корма для домашних животных, рыбок и т.д.

2. Можно ли есть хамец, который был продан нееврею на Песах?

Если человек в соответствии с еврейским Законом до Песаха продает свой хамец нееврею, он не нарушает заповеди Торы «да не будет видно» и «да не находится», поскольку хамец, находящийся в его владении, принадлежит нееврею. Такой хамец не запрещено есть после Песаха.

В наше время принято, что бейт-дин (еврейского суд) организованно продает хамец всех членов общины. Поэтому каждый, у кого есть хамец для продажи, является в бейт-дин и передает местному раввину или другому представителю бейт-дина права на хамец и на место, в котором он находится. Такая сделка является абсолютно законной согласно законам Торы о купле-продаже. Для удобства пользователей сайта ежегодно перед Песахом мы также организуем продажу хамца через сайт, которой уже традиционно пользуются сотни людей со всего мира.

При этом многие частные лица устрашают закон и стараются не продавать настоящий хамец (хамец гамур), чтобы максимально отдалиться от возможности нарушения Торы, а продают только смеси, содержащие хамец, или продукты, которые могут (как мы опасаемся) содержать хамец.

Однако большинство галахических авторитетов считают, что это устрожение не мешает употреблять после Песаха хамец (даже если это хамец гамур), который был продан нееврею, поскольку в данном случае речь идет не о заповеди Торы, а о постановлении мудрецов, см. выше. Поэтому на продажу хамца можно полагаться (Шаарей Йемэй Песах 3:12). И так поступает большинство богобоязненных евреев по всему миру.

Некоторые принимают на себя дополнительно устрожение и стараются вообще не употреблять хамец, которые был продан нееврею. Это устрожение упоминается в

описании обычаев Виленского гаона, приведенном в книге «Маасе Рав», однако, как было сказано выше, общепринятый обычай иной.

Поэтому, если магазин или пекарня имеют сертификат признанного надежного департамента кашрута о том, что они продали хамец в соответствии с еврейским Законом, разрешено покупать в этом магазине хамец после Песаха.

3. Можно ли полагаться на продажу хамца, осуществленную владельцем магазина, который не соблюдает заповеди?

Вопрос заключается в том, насколько серьезными можно считать намерения продать хамец у человека, который не соблюдает заповеди.

Этот вопрос несколько лет назад был подробно рассмотрен на традиционном уроке в Шабат а-Гадоль (субботу перед Песахом) одним из признанных галахических авторитетов Иерусалима, равом Ицхаком Рубиным из района Ар-Ноф. На своем уроке он, в частности, отметил следующие моменты:

Сегодня по настоянию Рава Йосефа-Шаломы Элияшвива стандартный договор о продаже хамца содержит также пункт о том, что данная продажа имеет статус реальной сделки и совершается с выполнением всех необходимых условий — как с точки зрения еврейского Закона, так и точки зрения законов государства. Т.е. такая купля-продажа имеет статус реальной сделки, признанной и светским судом. Поэтому выполнение условий сделки является обязательным и для владельцев магазинов, которые, к сожалению, еще не соблюдают заповеди.

Кроме того, человек, подписавший договор, не может потом отказаться и утверждать, что договор его ни к чему не обязывает, поскольку он не понимал его содержания, см. Шулхан Арух (Хошен Мишпат 45:3).

Более того, многие, в том числе и «несоблюдающие», владельцы магазинов и пекарен опасаются, что, если совершенная ими продажа хамца не будет иметь законного

статуса, они потеряют большое количество покупателей, что приведет к значительным убыткам. И это заставляет их серьезно относиться к продаже хамца.

4. Когда можно покупать хамец в магазине, владелец которого не продавал хамец нееврею?

Если известно, что магазин или пекарня принадлежат еврею и он не совершил продажу хамца в соответствии с еврейским Законом, то, как было сказано выше, такой хамец запрещен к употреблению и запрещено получать от него какую-либо выгоду.

Поэтому в таком магазине запрещено покупать продукты, содержащие хамец, пока там полностью не обновится ассортимент и эти продукты не будут заменены новыми, не принадлежавшими владельцу магазина в Песах (респонс Игрот Моше, Орах Хаим 4:96). Тяжело точно сказать, сколько времени этого занимает, поскольку это зависит от объема продаж конкретного магазина.

5. Должна ли мука быть смолота после Песаха?

Сама по себе мука — это не хамец, ведь, как известно, мацу, которую мы едим в Песах, также изготавливают из муки.

Просто зерна для обычной муки (не той, которую используют для выпечки мацы) обычно промывают водой для того, чтобы их было легче молотить. Поэтому считается: существует опасность, что они успели закваситься. Однако сама мука не имеет статуса настоящего хамца (хамец гамур) (Мишна Брура 453:24:27).

Поэтому даже те, кто устраивает закон и старается не продавать настоящий хамец, могут продать нееврею муку. Ведь то, что она успела стать хамцом, — это только опасение.

Получается, что нет проблемы пользоваться мукой и продуктами, изготовленными из муки, если она была продана на Песах нееврею в соответствии с еврейским Законом и пекарня имеет соответствующий сертификат. И так поступал Рав Исраэль-Яков Каневский (Стайплер) (Орхот Рабейну 2:24).

А реклама продуктов, изготовленных из муки, смолотой после Песаха, — это для

тех, кто хочет принять на себя дополнительное устрожение.

БЫЛИ ЛИ ПРАВЕДНИКИ ДО АВРААМА?

Очень интересно узнать были ли на земле люди, которые поклонялись Творцу после Ноя и до Авраама. Если да, то зачем Создатель открылся Аврааму, а не действовал через них? Благодарю за ответ. М

Отвечает рав Овадья Климовский

Уважаемый М!

Сохранилось предание о нескольких праведниках, предках Авраама. Самыми известными были Шем, сын Ноаха, и его правнук Эйвер. У них были и ученики, но ни с кем из них Всевышний не заключал союз. Нельзя умалить достоинство Шема и Эйвера — в конце концов, у них учились Авраам и его потомки, и именно к ним Ривка отправилась выяснять, что же происходит с ней, когда была беременна Яаковом и Эсавом. И Тора назвала это «вопрошать Б-га», то есть они были действительно настоящими служителями Всевышнего. О Шеме мы знаем, что он стал Священником Б-га в городе Шалем, будущем Иерусалиме.

Авраам же отличался от всех тем, что не сидел на месте, обучая желающих. Он сам искал людей, чтобы приблизить к Б-гу, до решимости служить Всевышнему он тоже дошел самостоятельно, как повествуют ми-драши — с юного возраста. То есть, отношения Авраама и Б-га начались не с того, что Б-г «действовал через» него, а с самостоятельного проявления качеств Авраама. Впоследствии он оказался, по преданию, единственным человеком, который не только не принял участия в строительстве Вавилонской башни, но и открыто выступал против. Конечно, мы не можем претендовать на то, что полностью постигли расчеты Всевышнего. Но по вышеуказанным причинам мы можем утверждать, что именно этот человек был предназначен Творцом на роль праотца еврейского народа. Роль того, кто распространит Имя Всевышнего среди всего человечества.

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ НА УЛИЦЕ?

Здравствуйте! Нигде не смогла найти ответ, но помнится, где-то слышала, что есть на улице считается нескромным. Не могли бы вы немного осветить эту тему (буду также рада ссылкам на источники) — по каким причинам? Во всех ли случаях? Только женщины, или мужчинам и детям «ми-гиль хинух» («в возрасте, когда возможно воспитание») тоже? Или это устрожение? Есть ли разница, что есть — мороженое на ходу, конфету, жвачку или горячий обед, сидя на лавочке. У меня часто случаются скачки сахара (ну, или сильные приступы голода), сопровождающиеся предобморочным состоянием, в том числе это бывает во время беременности. Прилично ли в таком случае, чтобы не ослабнуть совсем, что-то пожевать, находясь на улице или в автобусе? А.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая А.,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Прежде, чем ответить на него, давайте попробуем кратко рассмотреть, в чем суть данного запрета.

В Гемаре (Кидушин 40 б) сказано: тот, кто ест на рынке (в общественном месте), уподобляется собаке. Кроме того, он становится некошерным для свидетельства (т.е. не может свидетельствовать в суде).

Какая же связь между едой и свидетельскими показаниями? Раши объясняет: человек, который ест в общественном месте, не стесняется и не заботится о своем достоинстве, поэтому не побоятся дать ложные показания в суде.

Тосафот задают вопрос: в Иерусалимском Талмуде (Маасрот 3:2) сказано, что есть в общественном месте — недостойно только мудреца Торы, почему же у нас речь идет обо всех евреях?

На этот вопрос существует несколько ответов:

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который ворует и ест пищу, не имеющую большого значения для хозяина (вне зависимости от ее стоимости), или пищу стоимостью меньше пруты (мелкой разменной монеты). Такое поведение, разумеется, делает его непригодным для того, чтобы свидетельствовать в суде. А мудрецам Торы негоже есть в общественном месте даже собственную пищу (Рабейну Хананель).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который, чтобы поесть, пробует понемногу еду у всех продавцов, делая вид, что хочет купить. Это делает его непригодным для свидетельства. А мудрецам Торы негоже есть в общественном месте даже собственную пищу (Рабейну Элиягу).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который устраивает себе трапезу с хлебом в общественном месте. А мудрецам Торы негоже есть в общественном месте любую пищу (Рабейну Там).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который ест в общественном месте на ходу. А мудрецу Торы негоже есть в общественном месте даже сидя (Рамбам, согласно объяснению автора Байт Хадаш).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который ест в общественном месте на виду у многих людей. А мудрецу Торы негоже есть в общественном месте, даже если людей там немного (Рамбам, согласно объяснению автора Бейт Йосеф).

В Шулхан Арухе (Хошен Мишпат 34:18) закон устанавливается в соответствии с мнением Рамбама. Современные галахические авторитеты учитывают при этом два последних объяснения (Мишне Галахот 15:62).

Получается, таким образом, что человеку следует заранее подумать и позаботить-

ся о том, где и как он будет есть, т.к. есть на ходу недопустимо. Есть в местах, которые специально предназначены для этого, где можно спокойно присесть и перекусить, например, в кафе или ресторане, не запрещено. Разрешено есть в самолете, где также принято принимать пищу. А вот городской автобус, даже если человек сидит, подходящим местом не является: ведь здесь мы постоянно находимся на виду у других людей. Есть конфету или жевать жевательную резинку на улице не запрещено, но стоит отметить: многие считают, что жевать резинку — само по себе неприлично.

Разумеется, если человеку необходимо поесть немедленно по медицинским показаниям, например, беременной женщине и т.п., это разрешено. Ведь даже мудрецу Торы, к которому в этом плане предъявляются более высокие требования, как мы видели, разрешено есть в общественном месте в случае острой необходимости (Рамбам, Ильхот Дэот 5:2).

Понятно, что нормы общественного поведения могут меняться в зависимости от места и времени, однако при этом сохраняются и определенные границы, установленные нашими мудрецами, границы, которые определяют и отражают внутреннюю сущность человека.

Еда на ходу — лишь пример пренебрежения собственным достоинством. Подобное пренебрежение всегда сказывается на человеке отрицательно. Любые другие поступки, которые не принято совершать в общественном месте, также свидетельствуют о неуважении к себе. Однажды наш учитель рав Моше Петровер сказал в беседе, что использование современных социальных сетей, когда человек непрерывно информирует всех, где он находится, чем занимается, выплескивает перед всеми свои мысли и чувства, в какой-то мере напоминает еду в общественном месте.

Теперь можно понять, насколько важно всегда сохранять человеческое достоинство. Ведь не просто так человек был создан по образу Всевышнего: достойное поведение является отражением внутренней

святости, заложенной в человеке. На протяжении всей жизни человек находится в контакте с другими людьми, но ему необходим также дом, где он ест, спит и удовлетворяет прочие «частные» потребности. Когда он теряет чувство стыда и удовлетворяет такие потребности публично, он наносит себе

ущерб. Такое поведение говорит о существенном изъяне в его душе — со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому мудрецы сочли нужным сравнить такого человека с собакой — животным, символизирующем бесстыдство (см. Шмот Рабба 42:9, Раши, Санедрин 97а).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЯ ДОЧЬ ВСЕ ВРЕМЯ ОБИЖАЕТСЯ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Моя десятилетняя дочь имеет ярко выраженную склонность обижаться по любому поводу. Например, ее подружка жульничала во время игры или кто-то сделал ей замечание — дочка обижается и закрывается в комнате, надутая и расстроенная. И не хочет разговаривать вообще.

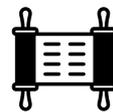
Из-за этого я иногда не могу даже понять, что произошло, и не могу ей помочь. Я пытаюсь разговорить дочку, но без толку. Это все очень мешает семье — домашние стараются избегать ее. Сколько раз я объясняла дочери, что так себя не ведут, но ничего не меняется.

Что делать?

Известно, что у многих существует дурное побуждение замкнуться в гневном молчании или устроить окружающим что-то типа бойкота в случае непонимания, ссор или обиды. Это действие абсолютно противоречит тому, что говорит РаМБаМ в Законах раскаяния: «Если человек совершил грех по отношению к другому человеку, тот не должен молчать. Ему заповедано сообщить тому и сказать: почему ты сделал мне так-то и так-то?»

Молчание ещё больше увеличивает разрыв между сторонами и усугубляет ссору. Наши мудрецы, благословенной памяти, дают определение слову «ненавистник

(сонэ)»: «Тот, кто не разговаривал с ним три дня в гневе». Другими словами, человек, длительное время не разговаривающий с окружающими по причине конфликта между ними, считается ненавистником. То есть преступает прямой запрет Торы — не ненавидеть в сердце.

В первую очередь дети должны видеть личный пример правильного поведения в подобных ситуациях. Когда родители слышат в свой адрес критику, претензии или нечто обидное (от начальства, соседей или даже от супруга или родственника) — они «закрываются» и переживают обиду молча? Или же обладают (и пользуются) умением прояснить ситуацию, руководствуясь разумом и уважением к ближнему? Если для них больше характерен первый вариант реакции — не стоит ожидать от ребенка, что он поведет себя по-другому! Родителям придется заниматься не поведением ребенка (ибо это не даст результатов), а своим собственным...

Если личный пример родителей таков, что они разрешают конфликты при помощи ясной и правильной коммуникации, если они не держат в сердце обиды, не накапливают их, а обсуждают все сложные моменты открыто и искренне, то у поведения ребенка могут быть другие причины. Например, т.н. «побочная прибыль»: все его

жалеют и умоляют поговорить, или, наоборот, побаиваются (это способ контролировать окружающих). Ребенок это делает, конечно же, неосознанно.

Вот девочки прыгают через скакалку. Одна по какой-то причине обиделась, отошла в сторонку и куксится. Если подружки чувствуют угрызения совести и начинают извиняться и утешать ее — она продолжит вести себя подобным образом и впоследствии. Если же они проигнорируют ее обиду, то она либо уйдет вообще, либо потихоньку поднимет голову и снова присоединится к играющим. И больше уже не будет пользоваться этим «оружием».

Если в плане личного примера Вам не в чем себя упрекнуть, а девочка продолжает закрываться и дуться, сообщите ей, что всегда готовы поговорить с ней и помочь. Но не бегайте за ней с мольбами и кучей внимания. Переведите мяч на ее сторону поля. Вы сделали то, что должны были, теперь ее ход. Она может и должна сама сделать выбор. Прийти и поговорить или остаться сидеть в одиночестве без особого внимания и участия. Она получит все это, когда поступит правильным образом. В этом случае, конечно, выслушайте ее, поддержите и помогите, чем можете. Тогда у нее возникнет мотивация поступать правильно и дальше.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВЫЙ ГЛАЗ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

В период между праздником Песах и Шавуот мы «отсчитываем омер» — как заповедано в недельной главе Эмор. Это время также известно как траурное — именно в эти недели умерли 24000 учеников Раби Акивы. Их жизни унесла эпидемия, которая

поразила их за то, что они недостаточно уважали друг друга. Поэтому во время «отсчета омера» мы особенно уделяем внимание заповеди «люби ближнего как самого себя».

Рассказывал Любавичский ребе:

«Как-то раз я спросил у отца: “Почему Ашем сотворил человеку два глаза? Вполне достаточно, чтобы был один, как рот или нос”. Отец спросил меня в ответ (у евреев часто отвечают вопросом на вопрос): “Ты знаешь алеф-бет (еврейскую азбуку)?” Я ответил утвердительно. Тогда он снова спросил: “Какая разница между правой буквой шин и левой?” Я ответил: “У правого шин точка справа, а у левого — слева. С этой буквы начинается слово син-а — ненависть”.

Отец кивнул: “Есть в мире вещи, на которые нужно смотреть правым глазом — с любовью и доброжелательностью. А есть вещи, на которые нужно смотреть левым глазом — отстраненно, равнодушно, недоброжелательно. Вот, например, на конфеты желательно смотреть левым глазом, а на евреев — правым”. Тогда я понял принцип любви к народу Израиля. Просто не видеть

дурной стороны, как одноглазый, который не видит ничего со стороны слепого глаза. Смотреть только на хорошее, доброе и светлое, что есть в человеке, кем бы он ни был.

Как раби Леви Ицхак из Бердичева. Как-то утром, после молитвы Шахарит, он увидел во дворе синагоги извозчика, который решил совместить чистку лошади и утреннюю молитву. Надев талит и тфилин, он считал грязь с подков и боков коня. Недопустимое поведение! Но раби Леви Ицхак воскликнул: “Смотри, Творец Вселенной, как любит тебя твой народ — еврей молится, даже когда чистит лошадь!”»

Любить каждого возможно, если смотреть только на положительные его качества, искать в нем добро и красоту. В этом корень всех заповедей, относящихся к отношениям между людьми.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК РАБОТАТЬ С ЗАВИСТЬЮ?

ХАНА ЛЕРНЕР

У меня проблема от которой я уже давно молча страдаю. Дело в том, что я ужасно завидую своей сестре. Завидую, что у нее есть своя семья, прекрасный муж, свой уютный дом. А я никак не могу наладить личную жизнь. Мне ни разу не делали предложение, а мне уже за 30. Вроде бы и немного, но очень хочется свою семью и детей. Отношения с сестрой стали очень плохими, а раньше не было человека ближе. Я скрываю свои чувства, улыбаюсь и делаю вид, что рада за нее, но внутри схожу с ума от одиночества и зависти. Я не знаю, как избавиться от этого чувства, оно разрушает меня изнутри. Моя сестра на моем фоне такая добрая, никому не завидует, я сравниваю себя с ней и... завидую тому, что она никому не завидует, а я...

Круг замыкается. Чувствую себя хуже всех, злой и завистливой. Помогите мне хоть словом, посоветуйте что почитать, как успокоиться и что вообще делать?

На меня произвел большое впечатление Ваш вопрос.

Эта проблема волнует очень многих людей, но не все умеют посмотреть прямо в глаза свойству, которое мы называем завистью. Первое, что Вы сделали очень правильно, — дали определение тому, что с Вами происходит. Вы осознаёте, что за чувство внутри Вас. Второе, что нужно сделать: признать, что это свойство имеет право на существование. Это одно из качеств, которыми обладает любой нормальный че-

ловек. В книге Орхот Цадиким (в русском переводе «Книга о человеческих достоинствах») подробно обсуждается, как работать с этим качеством.

Зависть — это то, что движет людьми в этом мире. Человек ничего не мог бы достичь, если бы не хотел стать лучше другого. Он видит у других какое-то качество и делает всё, чтобы приобрести его. Это то, что мы называем кинат софрим — «зависть мудрецов», «соперничество мудрецов» — правильная зависть, т.е. использование этого человеческого качества в правильной форме. Зависть — корень всех человеческих отношений, как плодотворных, так и разрушительных, то, что может вести, и то, что может тормозить человека в жизни. Негативное проявление этого качества: «Я хочу обладать тем, что есть у другого». И это то, что, по словам наших мудрецов, уводит человека из этого мира.

В Вашем конкретном случае: Вы завидуете своей сестре из-за того, что у неё есть то, чего нет у Вас. Вполне возможно, сестра завидует Вам из-за того, что у Вас есть то,

чего нет у неё: тишина и покой, много свободного времени, что Вы свободны от семейных обязанностей, меньше заняты домашними заботами и можете больше заниматься собой. Попробуйте увидеть то хорошее, чем Вы обладаете: Ваши положительные качества, те подарки, которые Вам дал Всевышний. Всевышний каждому человеку даёт именно то, что необходимо ему в данный период времени для работы в этом мире. Попробуйте сконцентрироваться на своей личной самореализации. Может быть, новое место учёбы, новая интересная работа, новые друзья. Попробуйте сделать максимальные усилия в поиске супруга. Расширить круг своих знакомых и интересов. Попробуйте помогать своей сестре, немного приобщиться к её жизни. Тогда её успех Вы будете ощущать как свой личный. Насколько Вы сумеете давать другим, радоваться за других, настолько меньше Вами будет владеть чувство зависти. Это, безусловно, постоянная работа над своими качествами, которая требует времени и усилий.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ БЕНЦИОНА АЛЬБЕРШТАМ, АДМОР ИЗ БОБОВА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОСКИЙ

Пришел к нему за советом один еврей. Сообщил, что завтра над ним состоится суд – за оскорбление польского герба с изображением бравого орла.

Рав дал ему совет. Тот этот совет выполнил. А именно: взял с собой на суд коробок спичек с одной спичкой внутри, а на этикетке коробка – герб с орлом.

Когда пошел суд, охранник, стоявший рядом с подсудимым, собрался закурить. Тут же наш еврей передал ему свой коро-

бок. Тот достал из него спичку, прикурил – а коробок выбросил в урну.

Когда дали слово адвокату подсудимого, тот спросил судью: только евреям грозит наказание за оскорбление герба? Или полякам тоже?

Судья сказал, что всем.

Тут же адвокат встал со своего места, подошел к урне, стоявшей рядом с охранником, и извлек из нее коробок с гербом. Поднял его вверх и грозно спросил – кто

его туда бросил? Оробевший охранник сказал: я.

Тут же еврея освободили.

Передали об этом ребенке из Бобова. Ребенок сказал, что произошло сразу три чуда: (1) что эта идея вообще пришла ему в голову; (2) что все так и случилось, как он представ-

лял себе (солдат захотел курить, взял у еврея коробок и бросил его в урну); (3) что еврея освободили. Ибо могли все равно не освободить.

Сказав это, адмор громко благословил Всевышнего!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ВСЕ ДЕЛА ЕГО – С ВЕРОЙ»

ПО КНИГЕ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

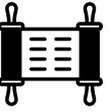
Простое понимание говорит, что вера может относиться к явлению, существующему объективно. Верит человек во что-либо, или нет – это отдельный вопрос, касающийся его самого, но он не имеет отношения к самому бытию предмета. Вера сама по себе ничего не меняет вне верующего и влияет только на него самого. Однако в предшествующем уроке (17) нам со всей очевидностью открылось, что это не вполне верно – мы узнали, что вера не обязательно относится к уже существующей реальности, она, в определенном смысле, сама формирует ее.

Для того чтобы понять это основательно, начнем с рассмотрения стиха: «Ибо честно (прямо) слово Всевышнего... и все дела Его – с верой» (Теилим 33:7). На первый взгляд, это удивительно – какое отношение имеет вера ко «всем делам Его»? Что это значит – Он не ворует? Если что-либо делается «с верой», это должно означать, что это делается в полном соответствии с предъявляемыми требованиями, даже когда «заказчик» или наниматель не видит, что делает работник. Это понятно, если мы говорим о работнике, к которому есть определенные требования согласно договору с ним, и он может исполнять их верно («с верой») или нет, и если он исполняет их «с ве-

рой», то на него можно положиться – он не украдет и не будет понапрасну тратить время, в которое обязан работать, а будет исполнять все честно и «с верой». Но как можно отнести подобное утверждение к Всевышнему!? – Ведь Он делает все! Если так, то в чем нас должен убедить этот стих, что сообщить нам?

По-видимому, суть стиха как раз в том, что мы объясняли. Есть множество возможных путей и цепочек причинно-следственных связей, которые могут продолжить любое начало. У каждого события может быть естественное, «природное» продолжение, а может быть и «кривое». Поэтому и сказано: «Прямо слово Всевышнего и все дела Его – с верой». «Прямо» (ישר, яшар) на Святом языке означает, что нечто является естественным продолжением начала и не «искривляется». А «слово» (דבר, давар) означает «правление», как в стихах: «В том, что говорит (דבר) царь – власть...» (Коэлет 8:4), «Направит (ידבר, ядбер) народы под нашу [власть]...» (Теилим 47:4), так, как понимает это Талмуд: «Один “говорящий” (דבר) поколению, и не [может быть] двух “говорящих” поколению» (Сангедрин 8а). Таким образом, разбираемый нами стих говорит, что любое событие имеет прямое продолжение в зависимости от веры, кото-

рая приложена к нему. Если человек верит Всевышнему и полагается на Него, то явление будет иметь продолжение согласно этой вере, а если он верит в идолов, то и продолжение будет, соответственно – кривое. Так и сказано: «Подобны им станут делающие их, все, кто на них уповает» (Теилим 115:8 и 135:18).

Это важнейшая основа и великий закон всего Творения – «человека ведут по тому пути, который он желает» (Макот 10б). Это значит, что если человеку некий путь «кажется» предпочтительней других, так как он ему «симпатичен», и поэтому он верит в этот путь и полагается на него, то и Всевышний будет «вести» его этим путем и приведет его туда, куда ведет эта дорога. Если вера такого человека окажется ложной, он придет к исчезновению – куда и ведет его данный путь, а если это верный путь, он приведет его в Бесконечность.

Именно это мы имеем в виду, когда говорим: «И верен Ты [своему обещанию] воскресить мертвых». С этим мы отходим ко сну, произнося «и в руку Его отдам дух мой...», и с этим просыпаемся: «Новыми утрами велика вера...».

Мы нигде не находим такой прямой связи между неким явлением и верой в него, как в «воскрешении мертвых». Бытие большинства явлений в мире определяется не верой в них – есть некое бытие, и человек может верить в него, а может и не верить, но его вера не меняет реальность. Но о воскрешении мертвых мы учим: «Вот те, у кого нет доли в будущем мире: утверждающий, что нет воскрешения мертвых из Торы...» (Сангедрин 90а), а немного ниже сказано: «Почему так [строго]? – Учили: он отрицает воскрешение мертвых, поэтому и у него не будет доли в воскрешении мертвых». Другими словами, воскрешение мертвых – это реальность, доля в которой есть только у верующих в нее! Вера создает эту «реальность», а ее отрицание – уничтожает ее в отношении еретика. Именно здесь мы видим важнейшую основу – вера в определенное явление формирует его, а отрицание – прекращает его существование.

Есть сотворенная в этом мире, осязаемая реальность, которая не нуждается в вере людей для своего существования – она сотворена, существует и дана человеку в восприятие его органами чувств. И хотя есть люди, отрицающие и физическую реальность, убежденные, что на самом деле существуют только их потребности, от этого эта реальность не перестает существовать. Но также есть и высшая реальность, нуждающаяся в вере, к ней относятся только заповеди – верующий исполняет заповеди, а отрицающий веру – пренебрегает ими. Эта реальность существует только для того, кто в нее верит.

Это открытие было «спущено» в наш мир главой верующих – Авраамом. Он не принес в мир определенную заповедь, он создал в мире новое явление – мир, внутри которого присутствует сам его Создатель. Если к «бытию» всех остальных аспектов этого мира вера не имеет отношения и почти что не имеет для них никакого значения, то истинная реальность, являясь реальностью, тем не менее, для своего проявления нуждается в вере. Насколько сильна вера человека, настолько существует для него эта реальность, а если веры нет, то человек живет в совершенно иной системе.

Если задуматься, то именно это означают слова «вывел его наружу» (Берешит 15:5). Речь в этом стихе идет о том, как прямо «здесь», внутри нашего мира, Создатель вывел Авраама за рамки его системы и показал ему, что есть иная, «новая» система, в которой и появился Авраам и возможность существования народа Израиля. Всевышний показал, что в этом мире есть иное «пространство», иное «место», то есть иная система бытия. Это совершенно иная действительность, с особым правлением, совершенно отличным от обыденного, природного управления миром. Но «там» мы находимся, только если мы «верующие, потому что верующих», а верящие в природу отданы на «волю» сил природы.

Этот факт известен и неоднократно приводится в множестве книг, посвященных вере. Например, вспомним, что говорит ав-

«правление Всевышним этим миром меняется в соответствии с верой...»

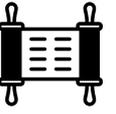
тор «Ховот а-леавот» в разделе «Упование» (упование, напомним, это экзамен для веры): если человек уповает на нечто, [с Небес] к нему относятся согласно его упованию. Раби Исраэль из Саланта добавил к этому, что даже к «вору в подкопе», если он на самом деле уповает на Создателя, придет удача в его деле, ибо таково правление Всевышнего: любой, кто уповает на Него, праведно или нет, получит то, на что уповает! Конечно, «упование» вора не опирается на объективную реальность, такое «упование» возникает у него со всей «кривизной» его представления о мире: он считает, что воровство – единственный доступный ему источник пропитания, и поскольку Создатель сотворил его, Он обязан помочь ему в этом. Но, как бы то ни было, такому человеку тоже будет сопутствовать удача.

Есть люди, убежденные, что это не так – что упование не обязательно принесет человеку успех, но это только от того, что их собственное упование далеко от совершенства. Есть известная история про самого раби Исраэля из Саланта. Однажды он, выступая перед некой общиной и говоря об уповании, привел упомянутую нами иллюстрацию и добавил: «Если человек уверен, что его лотерейный билет окажется выигрышным, он обязательно выиграет». По окончании проповеди к нему подошел человек и сказал, что у него есть лотерейный билет и теперь он абсолютно уверен, что его билет выиграет. «Нет никакого сомнения, что он выиграет!» – сказал раби Исраэль, и тут же попросил человека продать ему этот билет немного дешевле, чем ожидаемый выигрыш. Владелец билета тут же согласился. Тогда раби Исраэль заявил, что билет этот стоит не больше тех денег, за которые он куплен – ведь если бы человек был уверен в выигрыше абсолютно, он не продал бы его даже немного дешевле ожидаемого выигрыша!

Так решил Всевышний – править этим миром в соответствии с упованием человека – даже если у того нет никаких заслуг, и он присоединяет упование ко всем глупостям своего видения мира. Если, конечно, такой человек не обманывает самого себя и на самом деле уповает на Всевышнего, Создатель этого мира «примет» его упование. Хотя, по правде, у этого человека нет никаких прав на это упование. И людям, на самом деле великим, никогда и в голову не приходило «уповать» на определенную систему отношений, напротив, они были абсолютно уверены, что все, что делает с ними Всевышний, и есть самое наилучшее. Такое упование – самое верное с точки зрения закона. Тем не менее, если человек находится в стесненных условиях, но в сердце его полная вера – если он верит полной верой, что Всевышний создал его, а значит, он нужен здесь, и, следовательно, Всевышний даст ему пропитание и все остальное, что ему необходимо, и этот человек глубоко убежден, что ему на самом деле крайне необходимо то, чего он жаждет, – он обязательно получит то, на что надеется.

Человек более высокого уровня не станет верить, что Создатель поможет ему именно определенным образом – у Всевышнего есть множество способов. Именно так следует уповать, и таково истинное упование согласно закону. Вера должна включать в себя и понимание того, что Всевышний, несомненно, прекрасно знает, что лучше всего подходит для каждого, и именно это Он и делает. Но есть люди, чей образ мыслей именно таков – они закливаются на единственном способе решения своих проблем настолько прочно, что само их существование кажется неотрывным от этого «способа». И если они верят в это так же прочно, как уверены, что завтра взойдет солнце, будь это даже очевидной глупостью, и нет никаких видимых причин, чтобы

желаемое произошло – их уверенность материализуется.

Мудрецы иллюстрируют это притчей. Некий человек был схвачен ночью слугами царя, в очень плохих для него обстоятельствах. Спасая свою жизнь, он закричал, что близок к самому царю, и не стоит им с ним связываться. Когда его все же привели к царю, правда раскрылась – царь понятия не имел, кто он такой, но, в награду за то, что человек полагался на него, царь приказал его освободить. Хотя, согласно закону, человек из притчи сказал не просто полную глупость, но глупость, которую можно принять за оскорбление короны, тем не менее, царь освободил его за упование на него. Этому учат нас мудрецы – именно так Царь управляет этим миром, идя навстречу тому, кто уповает.

Поэтому человек, уповающий на Всевышнего, может выиграть в лотерею или нечто подобное, хотя, само по себе, это упование – несусветная наглость и глупость: как можно указывать Создателю, как именно Он должен управлять этим миром? Тем не менее, эта глупость находит у Всевышнего отклик – ведь за этой глупостью стоит человек, который верит в Него и уповает.

Таким образом, «вера» – это не вера в некую постоянную действительность, вера «открывает» особую систему правления Всевышнего. Это значит, что правление Всевышним этим миром меняется в соответствии с верой, и оно зависит не только от веры в Него, но и от веры в ту или иную глупость. Именно это поддерживало веру в идолов. И даже мы можем видеть подобное каждый день – человек верит, что с ним случится неприятность, и она происходит!

Откуда это берется? Где корень этого удивительного явления? Кроме того, очень важно понять, что корень этот очень высок, он – само «добро», и находится этот корень в самых высотах небес, как написано: «Все дела Его – с верой», то есть Всевышний правит этим миром согласно вере каждого. Насколько человек «уповает» на реальность, настолько и реальность идет ему навстречу. Если человек абсолютно уверен в служе-

нии идолам, он становится «мостом», раскрытием этого служения в нашем мире, вся его сущность становится частью этого явления, и само собой, когда их сила иссякнет, исчезнет и реальность, в которой этот человек существовал – ведь другой опоры у него не было. Об этом сказано: «Подобны им станут делающие их, все, кто на них уповает». Но тот, кто уповает на Создателя мира, существует благодаря Ему, и в этом простейший смысл стиха: «Благословен муж, уповающий на Всевышнего, и будет Всевышний опорой его» (Ирмеяу 17:7). Для того, кто верит в Создателя и уповает на Него, Создатель на самом деле станет опорой и поведет его по пути, идти по которому человек желает на самом деле.

Так Всевышний правит миром, и понимание этого – основа основ и самое начало веры. А если для нас это «новость», мы в беде – мы очень далеки от настоящего понимания веры, от того, «где» мы на самом деле должны находиться.

Ведь именно это явление лежит в корне существования народа Израиля. Мы «верующие, потомки верующих», и существуем в этом мире только силой веры. Когда мы начинаем верить в нечто иное, мы попадаем под власть природных систем и теряем само право на существование. Никогда и никому в этом мире не приходило в голову взять целый народ, или даже самое мелкое создание, и объявить его не имеющим права на существование, а мы пережили это на себе. Но на самом деле это произошло из-за того, что у нас действительно нет права на существование в обычном понимании. Мы рождены от человека, достигшего уже столетия и не способного родить, и женщиной, достигшей девяноста лет и о которой было сказано, что давно уже «прекратилось у Сары обычное для женщин» (Берешит 18:11), и более того, сказано в Талмуде: «"И была Сара бесплодной, нет у нее ребенка" (Берешит 11:30) – даже "места" для ребенка у нее не было» (Йевамот 64б).

Более того, Ривка тоже была бесплодна, а Ицхак уже давно был «сожжен», как сказано о нем: «Пепел его собран и сложен на

жертвеннике». Другими словами, еще со времен праотцов мы уже дважды «не существуем» – нас «нет» уже дважды. Таким образом, с самого начала мы существуем только в системе «чудес» и «воскрешения мертвых». И когда во время Синайского откровения «упорхнула наша душа», мы просто перестали существовать, и только сам Всевышний спустил нам «росу, которой в будущем Он оживит мертвых», и вернул нас к жизни (Шабат 88б). Это значит, что само наше бытие зависит от веры: есть вера – есть и мы, а если (не дай Бог), веры нет, то не может быть и нас.

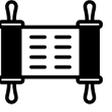
В любом случае, нам уже должно быть ясно, что вера формирует действительность. И с этим пониманием мы вернемся к словам Рамбама (Законы идолопоклонства, глава 11), приведенным ранее (урок 17), где он говорит, что все верования недалеких людей – это вздор, и не следует обращать внимания на звездочетов, планеты, мазалот и т. п., а следует исполнять заповедь «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим». Другими словами, Рамбам говорит нам: «Не обращай внимания ни на что, и говори, что весь мир целиком – одна только ложь и обман». Из-за этого весь мир смеется над нами, говоря, что мы просто бездельники, мы сами сидим в заброшенном углу и заявляем оттуда, что весь мир – глупость.

Это, вне всякого сомнения, верно, когда сказано о настоящем бездельнике, таком, что стоит ему увидеть любой пустяк из «внешнего» мира, как он приходит в восторг и наполняется воодушевлением. Тогда оказывается, что все его заявления о «бренности» этого мира делались только от того, что он на самом деле ничего не знает. Такой человек достоин того, чтобы над ним насмеялись. Заповедь «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим» требует по-настоящему стать выше всего этого, постичь, что вся эта действительность – на самом деле вздор, это не истинная реальность, которую на самом деле сотворил Создатель. Это подобно царю Шломо, который действительно был мудрейшим из лю-

дей и досконально знал всю реальность этого мира, со всей глубиной, со всеми причинами. Как написано: «Все это испытал я мудростью» (Коэлет 7:23), он держал в своих руках все творение – все оно было «к его услугам», и для него это было весьма и весьма осязаемо и прочно. И, тем не менее, он сказал об этом: «Суета сует, все суета» (Коэлет 1:2) – все это ничего не стоит, и истинная реальность – не здесь.

Об истинной реальности царь Шломо сказал в завершении своей книги: «В конце концов все [будет] услышано; Всесильного бойся, заповеди Его исполняй, ибо в этом – весь человек» (Коэлет 12:13). И хотя сейчас мы не видим ничего, и, тем более, не можем пощупать это руками (человек накладывает тфиллин и не ощущает никакой мощи и прочности реальности!), тем не менее, мы обязаны полагаться на Создателя, который сотворил мир, сотворил нас, и открыл нам в Торе, что дал нам заповеди – истинную реальность. И когда мы верим в Него, мы «покидаем» системы этого мира, со всеми их силами и их властью, и переходим в истинную реальность. Это на самом деле наша реальность и в ней мы будем жить. И, вне всякого сомнения, нет ничего сильнее в этом мире, чем «и будет Всевышний опорой его». Как только мы оказываемся в той реальности, все обычные процессы этого мира, все «мазали» теряют свое значение – ведь мы находимся в другом «пространстве», где их просто не существует.

Таким образом, «вздор», о котором говорит Рамбам, это только для нас. Тора заповедала нам не просто оставить эти «системы», а оставить их именно как не существующие. Но для народов мира это действительно великая мудрость, и благодаря ей они на самом деле познают этот мир и могут знать, как именно вести себя в нем. Именно это и хочет сказать Рамбам, когда добавляет, что нам не следует заниматься этим не потому, что это мудрость, запрещенная Торой, а потому, что это – вздор и обман для нас и не должно быть нашей реальностью. То есть он не отрицает

это, как «не сущее» вообще, а именно как «не сущее» для нас. Эти системы существуют, но наше бытие находится вне их существования. Тот, кто верит именно так, верит в воскрешение мертвых – верит так, как верил Авраам, и, само собой, у него есть доля в более высоком бытии.

Это же объяснит нам и известную точку зрения Рамбама на существование демонов. Он много говорит об этом в «Путеводителе растерянных». Виленский Гаон остро критиковал его точку зрения в своих пометках к Шулхан Аруху (Шулхан Арух Йоре Деа, параграф 174), поскольку невозможно постановить, что демонов не существует, как закон, ибо это означает отрицание слов мудрецов, многократно говоривших о них, а также и стихов, прямо говорящих об этом. Но суть возражений Рамбама против отношения к демонам, как к реально существующим, состоит в том, что, хотя в местах, где находится большинство обитателей мира, демоны присутствуют, человек может поместить себя в другую систему реальности, более возвышенную, в которой демонов нет на самом деле. Другими словами, если некто заявит, что демонов не существует буквально – он будет отрицать слова мудрецов, и это – ересь. Но, сказав: «я могу существовать в реальности, где демонов нет», он будет прав.

То, что сегодня демонов «нет» для большинства живущих, говорит не том, что мир стал «более возвышенным» – напротив, мы живем в поколении глубокого сокрытия, и мир слишком груб. Нынешний мир не «выше» демонов, а «ниже» их. Следует понимать, что, когда мы говорим «демоны», мы не имеем в виду всякого рода образы, имеющие хождение в мире – с рогами, длинными хвостами и прочим. И, тем не менее, понятно, что в современном мире никто не ищет демонов под микроскопом или любым другим научным способом. Но наша обязанность – «выйти» из реальности, где они существуют – не связана с тем, что утверждения об их существовании антинаучны. «Демоны» – это особенная реаль-

ность, существующая для народов мира, но мы обязаны быть выше этого, мы должны пребывать в ином мире и знать, что для нас этого нет.

И если мы уже говорим об этом, и это касается нашей жизни, стоит обратить внимание на следующее. Мы растем и воспитываемся в среде «западной цивилизации», она «вскармливает» нас, дает нам все блага, и мы с самого детства погружены в ее глобальную систему. И, тем не менее, мы обязаны «выводить» себя из нее. Мы обязаны осознать, что эта культура – культура поклонения идолам, форма познания, принятая в этой культуре, основана на христианстве, и потому все ее понятия – христианские.

Например, если спросить человека, что значит быть «религиозным», первое, что придет в голову любому – это значит отгораживаться от этого мира, мешать естественному ходу вещей, кланяться и так или иначе истязать себя. Однако нет мировоззрения, которое бы противоречило иудаизму в большей степени, чем это. Автор книги «Месилат Йешарим» (а это книга мусара, принятая всеми великими раввинами Израиля, именно эта книга «ведет» весь мир Торы в течение последних столетий – от возникновения ешивы в Воложине, и, по видимому, так и останется до прихода Машиаха) открывает ее следующими словами: «Основа благочестия (хасидута) и источник цельного служения – в том, чтобы человеку стало ясно, в чем состоят его обязанности в этом мире и на что он должен обращать свой взор и свои устремления – во всем, над чем он трудится все дни своей жизни, и в том, чтобы это стало для него истиной. И наши мудрецы, благословенной памяти, учат, что человек сотворен только для того, чтобы наслаждаться Всевышним и светом Его Шхины. Это – истинное, утонченное наслаждение, величайшее из всех, какие только могут быть».

Как видим, первое, что следует осознать – человек сотворен для наслаждения, для того, чтобы ему было хорошо. И тот, кто служит Всевышнему, делает самому себе самое великое благо. Выходит, что по-на-

стоящему счастлив – истинным, внутренним счастьем – именно религиозный человек. Ведь именно он делает то, ради чего он создан, он исполняет желание Всевышнего. А Всевышний хочет от человека, в первую очередь, чтобы тот служил Ему с радостью и в добром расположении духа! Такой человек должен быть умиротворен и счастлив даже, когда у него нет и одной рубашки – ведь у него есть Создатель мира, и он может служить ему. А если он не рад, то заслуживает «встряски», как сказано: «За то, что не служил Всевышнему, Властелину твоему с радостью и в добром расположении духа, в изобилии» (Дварим 28:47). Встряска приходит как предостережение: «Почему тебе не было хорошо, когда ты накладывал тфиллин? Ты не получал наслаждения, соблюдая Шабат, или даже когда терпел боль, освящая имя Всевышнего?» Но нет никакого посылы, согласно которому человек должен бежать от этого мира – просто нам дали истинное бытие, куда более приятное, чем прежнее, и в «нем» мы служим Всевышнему. Таким образом, народ Израиля, на самом деле, происходит из совсем иной культуры. И тот, кто хочет начать жить согласно истинной вере, должен, прежде всего, покинуть систему ложных ценностей, происхождение которой – в поклонении идолам. А затем вернуться к наследию иудаизма, суть которого – совершенно иная реальность, и это реальность веры. А пока что мы погружены в «западную культуру», и даже упомянутый вопрос о демонах навеян именно этим. Но мы должны оставить мировоззрение и систему ценностей «западной культуры» ради того, чтобы вернуться в реальность веры.

Тора не объясняет, в чем именно состоял грех Моше в истории с «водами раздора». Любой комментарий, данный одним из мудрецов, отвергается другим. В итоге, грех этот так и остался неизвестным – Тора просто скрыла от нас, в чем именно состоял грех Моше. Но все же на один аспект Писание указывает прямо: «Вот, не поверили вы Мне, чтобы освятить Меня на глазах народа Израиля» (Бемидбар 20:12). На смысл

этих слов есть намек у комментаторов эпохи средних веков, и он подробно объяснен Мааралем (книга «Гвурот а-Шем», глава 7), и все же это еще нуждается в дополнительном толковании.

Но в свете наших дальнейших объяснений это станет понятным. Прежде всего, прямо сказано, что, если бы Моше и Аарон говорили со скалой и она дала бы воду, это установило бы навеки факт: мир прямо управляется словами Всевышнего. Так, как можно говорить с человеком – и он исполнит, в силу того, что он слышит и принимает сказанное. Именно так управлялся бы мир – словами Всевышнего, только словами! Мир бы «слышал» и понимал, и, само собой, исполнял бы сказанное. Тогда бы все в этом мире происходило только так, как следует. Но они ударили по скале – ударили потому, что «некому» было услышать. И (получилось, что) так же, как невозможно говорить с лошастью – она нуждается в понукании, вопреки ее воле, – невозможно говорить и с творением, его нужно «бить» и править им помимо его воли, дабы оно исполняло волю Всевышнего. Это означает, что у мира есть свой путь движения, но его «силой» заставляют двигаться другим путем.

Именно это Тора называет: «Вот, не поверили вы Мне...». Дело не в том, что есть большое различие в величии чуда – бьют ли скалу, или говорят с ней, чему удивлялся Рамбан. Дело не в этом. Тора говорит, что Моше и Аарон не создали реальность, которая называлась бы «освящением имени Всевышнего». Говоря со скалой, они открыли бы в мире новую действительность – открыли бы путь веры. Извлеки они воду, только говоря со скалой, они показали бы, что «вера» стала и физической реальностью. (Ведь верить следует именно в то, что мир управляется именно так, как должен: он управляется простыми словами, «соглашаясь» с тем, что он должен исполнить.) Но они не сделали этого, и мир так и остался, каким был. А то, что они тогда сделали, заставив мир исполнить волю Создателя против его собственной природы, было проявлением недостатка веры.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ОРЛА

Орла — запрет использовать плоды дерева в течение первых трех лет после посадки.

Законы плодов Орла (фруктов первых трех лет)

1. Плоды всякого фруктового дерева, принадлежащего еврею или нееврею, даже если оно росло в горшке без отверстия, то есть вообще не питалось от земли, в течение первых трех лет с момента посадки (и не только плоды, но и семена и кожура плодов) — все это запрещено использовать (и все это необходимо сжигать; если же их сжечь невозможно, их нужно зарыть).

Эти три года отсчитываются не день в день, а таким образом.

А) Если дерево было посажено до 16-го Ава, то, поскольку до Рош а-Шана осталось 44 дня, они считаются за целый год, поскольку на укоренение дерева необходимо 14 дней, а кроме них остаются еще тридцать, и действует правило: «Тридцать дней года засчитываются за целый год». Оставшиеся два года отсчитываются от месяца Тишрей.

Но и после того, как отсчет трех лет закончился, те плоды, которые завязались после 15-го Швата (в день Ту биШват), наступившего после завершения отсчета трех лет, по-прежнему запрещены к использованию.

Б) Если же дерево было посажено 16-го Ава или позже, этот год вообще не засчитывается, и, начиная с Тишрей, отсчитываются три года. И после завершения отсчета плоды немедленно становятся разрешенными к использованию («Сифтей Кохен», «Йорэ Дэа», глава 294, параграф 10). А «Хазон Иш» пишет, что в Земле Израиля и в этом случае лучше запрещать себе плоды, завязавшиеся в следующем году до 15-го Швата.

2. Созревающие в четвертый год после посадки фрукты так и называются «плоды четвертого года» (нета реваи), и их необходимо выкупать. Как их выкупают? Их обтрясают после того, как они полностью созрели, берут монету, несколько монет или фруктов, разрешенных к использованию без выкупа, на сумму, равную пруте, и говорят: Этим я выкупаю эти плоды четвертого года; после этого берут эту монету или эти фрукты, растирают их в пыль и выбрасывают в реку. И на выкуп плодов четвертого года нигде, кроме Земли Израиля, благословение не произносится.

По мнению Шах (там же, параграф 17), плоды четвертого года всех фруктовых деревьев вне Земли Израиля следует выкупать без благословения. Однако в «Хазон Иш» написано, что распространился обычай делать это только для плодов винограда, и что этому обычаю нужно следовать. В Земле Израиля на выкуп плодов четвертого года произносят следующее благословение: «...освятивший нас Своими заповедями и давший нам заповедь о выкупе четвертого года».

Законы выкупа плодов четвертого года можно найти в главах о законах Трумы и Маасера, помещенных.

Четвертым годом всегда считается год, наступающий немедленно после того, как прекращает действовать запрет Орла, разъясненный выше.

3. Неважно, было ли посеяно зернышко или посажен саженец, или было выкопано дерево и посажено вновь в другом месте — ко всем этим случаям относится запрет Орла.

Однако если ветка одного дерева привита к другому, или если новое дерево было выращено из отводка, то есть была вырыта яма в земле, а в нее помещена одна из веток растущего дерева, середина которой

была присыпана землей, а верхушка оказалась вытарчивающей с другой стороны — в этом случае, даже если ветку после этого отрезали от дерева, вне Земли Израиля к плодам, выросшим на ней, не относится запрет Орла.

А в Земле Израиля эту ветку рассматривают так же, как и само дерево, к которому ее привили (кроме случаев, когда ветка была привита к неплодовому дереву). И дополнительные подробности этих законов можно найти в «Шульхан Арухе» и в сочинениях ахроним — поздних комментаторов. (Если вне Земли Израиля новая ветка была привита к дереву в первые три года после посадки, см. «Хазон Иш», Орла, глава 12).

4. Если дерево было срублено, то, если пень возвышается на тефах [буквально — «ладонь», ок. 8-10 см.] от земли, то к тем веткам, которые вырастут на нем после

этого, не относится закон Орла. Если же пень имеет высоту тефах, к выросшим веткам относится закон Орла, и три года отсчитываются с момента срубания дерева (к такому выводу приходит Шах («Беэр Эйтев» там же, параграф 21).

Некоторые же говорят, что если остался хоть какой-нибудь пень, к выросшим на нем веткам запрет Орла не относится. «Хазон Иш» (законы Орла, 28) не выносит по этому поводу никакого решения).

Если же дерево было вырвано с корнем, и его корни остались прикрепленными к дереву перемычкой хотя бы толщиной с булавку, которыми собирают ткань после того, как она выткана, — известно, что такое дерево может выжить без дополнительной почвы, и поэтому к нему не относится запрет Орла, даже если ему было добавлено земли.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ИЯР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Ияр — это вавилонское название месяца, который в Торе назван просто «вторым», так как непосредственно следует за Нисаном — первым из месяцев года. В Танахе он назван «Месяц Зив» (Млахим I, 6,1), то есть «месяцем сияния», ибо именно в нем солнце начинает светить в полную силу, однако еще не обжигает, как в летние месяцы, или «месяцем почек» (или бутонов), как в классическом, освященном еврейской традицией арамейском переводе Танаха. В этом месяце евреи, вышедшие из Египта, обрели свое истинное величие (сияние), так как избавились от своих пороков и недостатков и стали достойны принять Тору.

Месяцу Ияру соответствует созвездие Тельца (на иврите — Быка), животного, пи-

тающего травой. В Эрец Исраэль Ияр — последний месяц года, когда бык может досыта наестся травы в поле.

В еврейских книгах рассказывается, что в Ияре болезни легче поддаются лечению, нежели во все другие месяцы, так как именно в Ияре начал выпадать ман, названный «хлебом сильных», ибо он не вызывал никакие болезни. С тех пор Ияр сохранил свойство излечивать болезни. Намек на это свойство месяца содержится в самом его названии, буквы которого соответствуют первым буквам слов: «Я — Г-сподь, излечивающий тебя».

Новомесячье Ияра

Новомесячье Ияра всегда продолжается два дня, так как предшествующий месяц

Нисан является полным — его 30-е число становится первым днем новомесячья Ияра. Сам Ияр всегда продолжается 29 дней и является неполным месяцем.

В год Исхода из Египта Новомесячье Ияра выпало на субботу. Израиль находился тогда в Маре, где Всевышний совершил для него чудо превращения горькой воды в обычную питьевую. Он приказал Моше бросить в горькую воду кусок горького дерева, и от этого вода утратила горький вкус. Тогда евреи узнали, что горечь не является горькой, а сладость — сладкой сама по себе, но только по воле Всевышнего, который определяет все свойства предметов. Он, давший приятный вкус пресной воде, может одним словом превратить горькую воду в питьевую.

В Торе сказано: «Там установил Он ему (Израилю) закон и правосудие, и там испытывал его» (Шмот, 15,25). В тот самый день, когда было совершено чудо в Маре, Всевышний открыл Израилю некоторые части Торы — те, в которых излагаются законы субботы, законы о «Красной телице», а также законы гражданского права. Природа всех этих законов родственна природе чуда превращения горькой воды в питьевую при помощи куска горького дерева. В самом деле, именно суббота, когда запрещено совершать какую-либо работу, благословляет все дела, совершаемые нами в будни, а «Красная телица» делает ритуально нечистыми всех тех, кто исполняет связанные с ней обряды, однако ее пепел — вопреки обычной человеческой логике — очищает от ритуальной нечистоты; законы гражданского права отнимают у человека то, что он приобрел незаконным образом, однако не только не разоряют его, но и способствуют его процветанию, потому что охраняют от угнетения и грабежа.

Первое Ияра

Именно 1-го Ияра по воле Всевышнего Моше, Агарон и двенадцать глав колен пересчитали еврейский народ, причем каждый еврей был причислен к определенным

семейству и роду. Все они до единого точно знали свою родословную вплоть до своих предков — сыновей праотца Яакова. Эта перепись была произведена на второй год после Исхода из Египта. Вот что говорит об этом Тора: «И сказал Г-сподь Моше в Синайской пустыне, в шатре соборном, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: “Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, по числу имен, всех мужчин поголовно. От двадцати лет и выше, всех, поступающих в войско в Израиле, исчислите их по их ополчениям, ты и Агарон”» (Бемидбар, 1,1).

В этот день Моше получил заповедь о переписи, в этот же день он начал пересчет, как сказано в Торе: «И взял Моше и Агарон мужей этих (глав колен), которые были названы поименно. И всю общину созвали они в первый день второго месяца. И объявили они родословные свои по семействам своим, по отчому дому своему, по числу имен, от двадцатилетнего возраста и выше, поголовно» (Бемидбар, 1,18).

Тщательный пересчет продолжался около двадцати дней. Каждый еврей ставил свой шатер в месте, отведенном для его семейства, семейство — среди семейств своего рода, род — среди родов своего колена. Колена располагались в установленном порядке — по три колена у своего флага. Четыре флага располагались в лагере Израиля вокруг Мишкана — каждый со своей стороны, как установил Всевышний в Его заповедях.

Были пересчитаны и семейства левитов. Заповедь о переписи относилась к левитам-мужчинам в возрасте одного месяца и более. Точно так же были пересчитаны и все первенцы Израиля в возрасте одного месяца и более. Оказалось, что число левитов очень близко к числу первенцев. Левитов было 22 тысячи, а первенцев — 22 тысячи 273 человека.

Наши мудрецы говорили в Ялкот Бемидбар: «В час, когда Израиль получил Тору, народы мира позавидовали ему — “Почему

Всевышний приблизил его к Себе больше, чем всех остальных?» Однако Всевышний сразу же пресек ропот народов мира. Каким образом? Он сказал им: «Принесите и вы Мне книгу своих родословных [как сказано в Писании: «Воздайте Г-споду, семьи народов» (Тегилим, 96,6)], так же как принесли ее Мои сыновья (как сказано в Торе: «И объявили они родословные свои по семействам своим»)!» Именно поэтому Всевышний и пересчитал еврейский народ в самом начале книги Бемидбар — сразу же после того, как дал ему заповеди. Ведь книга Ваикра, непосредственно предшествующая книге Бемидбар, завершается такими словами: «Вот заповеди, которые заповедал Г-сподь Моше для сынов Израиля на горе Синай» (Ваикра, 27,34), а книга Бемидбар, как мы уже знаем, начинается со слов: «И Г-сподь сказал Моше в пустыне Синайской... говоря: «Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля...»” Из этого мы делаем вывод, что чистота родословной еврейского народа была необходимым условием получения им Торы и ее заповедей».

Великое поколение

В ходе этой переписи вскрылись явления, недоступные человеческому пониманию. Они еще раз указывают нам, сколь замечательным было поколение евреев, вышедших из Египта, и насколько бережно и трепетно относились они к исполнению заповедей Всевышнего.

Что мы имеем в виду?

Еще до этой переписи, произведенной на втором году после Исхода из Египта, Тора дважды упоминает численность еврейского народа. В первый раз, рассказывая непосредственно об Исходе, она говорит: «И отправились сыны Израиля из Раамсеса в Сукот, около шестисот тысяч пеших мужчин, не считая детей» (Шмот, 12,37). Во второй раз эта численность выясняется 11-го Тишрей, когда Израиль получил указание построить Мишкан. В числе других приношений евреи обязаны были пожертвовать по половине шекеля (мера веса)

серебра каждый. Из пожертвованного металла были изготовлены цоколи для Мишкана,

Вот как была сформулирована заповедь о половине шекеля: каждый военнообязанный мужчина, то есть такой, которому к началу месяца, 1-го Тишрей (иными словами, к Рош Гашана) уже исполнилось двадцать, но еще не исполнилось шестидесяти лет, при условии, что он возводил безупречную родословную к самому Якову, то есть не был прозелитом, принявшим иудаизм, и происхождение его не имело других изъянов — он и только он должен был пожертвовать половину шекеля.

Всего за два утра все евреи выполнили указание Торы и пожертвовали каждый по половине шекеля. Никто не проверял, действительно ли каждый из тех, кто делал пожертвование, в возрасте от двадцати до шестидесяти лет, и все ли они безупречного происхождения. Когда сданные «полушекели» были пересчитаны, оказалось, что жертвователей было 603.550.

Семь месяцев спустя Моше, Агарон и главы колен Израиля произвели исчисление всего еврейского народа. Они тщательно проверяли возраст и родословную каждого появлявшегося перед ними еврея вплоть до праотца Якова.

Перепись продолжалась много дней, однако и она — после всех предосторожностей — дала в точности тот же результат: 603.550 человек. Не больше и не меньше.

Из этого мы, прежде всего, можем сделать вывод о том, что ни один еврей не умер за прошедшие семь месяцев. Все военнообязанные евреи были здоровы телом и духом. Ни у одного из них не было никакого изъяна.

Мы узнаем также, что ни один человек, который не должен был жертвовать половину шекеля семь месяцев назад, не сдал ее; с другой стороны, ни один из тех, кто должен был пожертвовать половину шекеля, не уклонился от исполнения заповеди. Воистину, это было великое поколение.

1-го Ияра царь Шломо начал строить первый Иерусалимский Храм, как сказано в

Первой Книге Царств: «И было, в четыреста восьмидесятом году после Исхода сынов Израиля из земли египетской, в четвертый год царствования Шломо над Израилем, в месяце Зив, втором месяце, начал он строить дом Г-споду» (Млахим I, 6,1). В этот же день через много лет, как рассказывается в Книге Эзры, вернувшиеся из вавилонского изгнания руководители еврейского народа приступили к восстановлению Иерусалимского Храма: «А во второй год, во второй месяц по приходе в Иерусалим... Зерубавель бен Шалтиэль и Йешуа бен Йоцадак и остальные их братья... начали строительство, а левитов поставили руководить работой над Храмом Г-сподним» (Эзра, 3,8). В обоих случаях сказано только «во втором

месяце», без указания дня. Это значит, что в обоих случаях строительство, несомненно началось 1-го числа второго месяца, Ияра, ибо в противном случае текст Танаха прямо указал бы дату — ведь он предназначен для того, чтобы устранять неопределенности, а не преумножать их.

В некоторых общинах принято устраивать свадьбы в Рош Ходеш Ияра, несмотря на то, что это один из дней счета омера.

Дни БаГаб

Как мы уже писали, после окончания праздника Песах принято устраивать три дня поста — в первый понедельник Ияра, а также в следующие за ним четверг и понедельник.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НОТР-ДАМ И ЕВРЕИ

ПЕРЕВОД: БАТШЕВА ЭСКИН

Эти рельефные фигуры могут рассказать нам многое о нас самих: о притеснениях, которым мы подвергались, о нашей стойкости и крепости нашей веры... О том, как издевалась над нами Европа, когда мы были изгнаны из нашей Святой Земли...

Несколько дней назад мир был буквально парализован страшным зрелищем пламени и клубов едкого дыма, извергающихся из горящей крыши парижского собора Нотр-Дам. Пожар наконец потушен, Нотр-Дам остался без крыши и шпиля, и люди во всем мире сочувствуют Франции.

Нотр-Дам был построен в XII веке и является в какой-то степени отражением парижской жизни, какой она была восемь веков назад. Подавляющее большинство населения было тогда неграмотным; материальное положение многих жителей мы описали бы сегодня как крайнюю нищету. Сложные фризмы, статуи и витражи собора,

иллюстрируя библейские сюжеты, были призваны передать христианам средневекового Парижа некие послания, научить их чему-то, внушить им определенные мысли и образы. Некоторые из самых известных работ на фасаде Нотр-Дам касались евреев.

Над главным дверным проемом собора находится резное изображение двух христианских святых: Анны и Иоахима, которые, как полагают, были бабушкой и дедушкой Иисуса. Так как эти люди были евреями, художник использовал местных евреев в качестве моделей.

Евреев в Европе едва терпели. Король Филипп II изгнал евреев из Франции в 1182 году, но в течение нескольких лет они начали просачиваться обратно в страну, поселяясь в некоторых городах, в том числе и в Париже. Их деятельность была строго огра-

ничена: Латеранский Собор, созванный Папой Римским Иннокентием III в 1215 году, запретил евреям в Европе работать кем бы то ни было — только ростовщиками или старьевщиками. Кроме того, евреев обязали носить нелепую одежду, которая отличала их от христиан.

Мы знаем, что это была за одежда, потому что изображения подобным образом одетых евреев украшали Нотр-Дам в течение 800 лет. Выполненные в резьбе по камню еврейские гости на свадьбе одеты в бесформенные робы и остроконечные шляпы.

Слева на фризе показывается свадьба Анны и Иоахима в синагоге. Раввин, проводящий церемонию, облачен в талит. Рядом находятся Ковчег со Свитком Торы, стопка книг и нер тамид, «вечный огонь», который остается всегда зажженным в синагогах. Свиток Торы покоится на Биме. Рядом — два еврея, глубоко погруженные в какую-то дискуссию.

В то время, когда этот фриз был вырезан, евреи неустанно подвергались гонениям в Париже и всюду в Европе. В 1239 году Папа Римский Григорий IX направил письма епископам и королям Англии, Испании и Португалии, перечисляя десятки обвинений против Талмуда. Это привело к призывам уничтожить Талмуд. Нигде эту инструкцию не претворяли в жизнь с таким рвением, как в Париже. 3 марта 1240 года церковные чиновники ворвались в синагоги по всей Франции. Это был шаббат, и синагоги были полны. На глазах у беспомощных евреев конфисковывали и вывозили святыне тома...

Французский король Людовик IX призвал к суду над Талмудом. Четыре раввина выступали в качестве защитников на этом суде; и конечно же, они проиграли, а Талмуд был осужден на сожжение. 17 июня 1242 года на Гревской площади рядом с Нотр-Дамом было публично сожжено около 10 000 томов Талмуда — 24 груженные доверху повозки.

Это были все известные на тот момент экземпляры Талмуда, существовавшие во Франции.

Раби Меир из Ротенбурга, известный как Маарам, был свидетелем этого сожжения. Пораженный увиденным, Маарам написал знаменитую элегию Шаали серуфа ваэш («Спроси, спаленная в огне...») — эта скорбная элегия включена в сборник кинот (плачей), произносимых в день Девятого Ава. «Мои слезы образовали реку, что достигла Синайской пустыни и могил Моше и Аарона. Есть ли другая Тора, чтобы заметить Тору, которую вы взяли у нас?..»

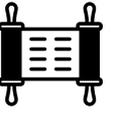
Одно из рельефных изображений на фасаде Нотр-Дама говорит о многом. Женщина стоит с растрепанными волосами и поникшей головой, глаза ее, наподобие повязки, закрывает змея. Ее скипетр сломан, Скрижали выпадают из рук, а корона втоптана в пыль. Она — «Синагога», и нет необходимости объяснять, что этот сюжет отражает отношение средневековой Франции к евреям и иудаизму. Католическая церковь хотела, чтобы те, кто входит в Нотр-Дам, верили, что иудаизму пришел конец, он опущен и унижен.

Рядом с фигурой «Синагоги» — богато одетая женщина с гордо выпрямленной спиной с триумфальным видом держит чашу и посох с крестом. Эта фигура — «Экклезия», представляющая победоносную католическую церковь.

Эти аллегии христианского господства и еврейского унижения были настолько важны для католической церкви, что когда оригиналы были уничтожены во время французской революции, в 1800-ых годах их воссоздали и водрузили на фасад Нотр-Дама.

Над Синагогой и Экклезией — еще одно изображение евреев: Галерея Царей, показывающая 28 царей Иудеи и Израильского Царства. Они тоже были разбиты во время революции — и тоже заменены.

В начале XIV-го века казна короля Франции Филиппа III опустела, и поэтому он решил захватить имущество своих подданных-евреев. Это был не беспрецедентный шаг: евреи в средневековой Европе считались «слугами короля», а это значило, что евреи были его собственностью, и король

мог поступать с ними так, как считал нужным.

22 июля 1306, на следующий день после Девятого Ава, по всей Франции были арестованы и заключены в тюрьмы 100 000 евреев. Там им сказали, что они приговорены к изгнанию; каждому еврею было позволено взять с собой, кроме той одежды, что надела на нем, лишь небольшую сумму денег — по 12 су на человека. В последующие месяцы король Филипп III продал собственность евреев с аукциона. Приказ о высылке евреев был отменен следующим королем Луи X, но в 1322 году последовало новое изгнание. Только несколько столетий спустя Франция стала безопасным местожительством для евреев.

В результате страшного пожара 15 апреля 2019 года крыша собора развалилась на

две трети, разрушены часы и шпиль. Основные несущие конструкции собора, башни главного фасада и колокола пострадали незначительно. Передний фасад Нотр-Дама по-прежнему хранит художественные сокровища, отображающие историю евреев во Франции.

Эти рельефные фигуры могут рассказать нам многое о нас самих: о притеснениях, которым мы подвергались, о нашей стойкости и крепости нашей веры... О том, как издевалась над нами Европа, когда мы были изгнаны из нашей Святой Земли... О том, как Вс-вышний выводит нас: из Египта, из Франции, из СССР — с тем чтобы, по слову Пророков, вернуть нас в Землю Израиля. Это происходит в наши дни, на наших глазах.

ИЗКОР

Неотъемлемой частью молитвы Изкор является обещание дать пожертвование ради возвышения души умершего. Желательно сказать, что человек обещает сделать это бли нэдэр, т.е., что обещание не имеет статуса обета. Поскольку, если по каким-то причинам человек не выполнит свое обещание или задержится с оплатой, это будет нарушением обета.

Куда можно передать пожертвования ради возвышения душ умерших?

С этой страницы <https://toldot.ru/money/helpus/> можно дать пожертвование для возвышения душ умерших (это, а также имя умершего, необходимо указать в комментарии к платежу), она будет распределена наилучшим образом в соответствии с указаниями Рава Бен-Циона Зильбера.

