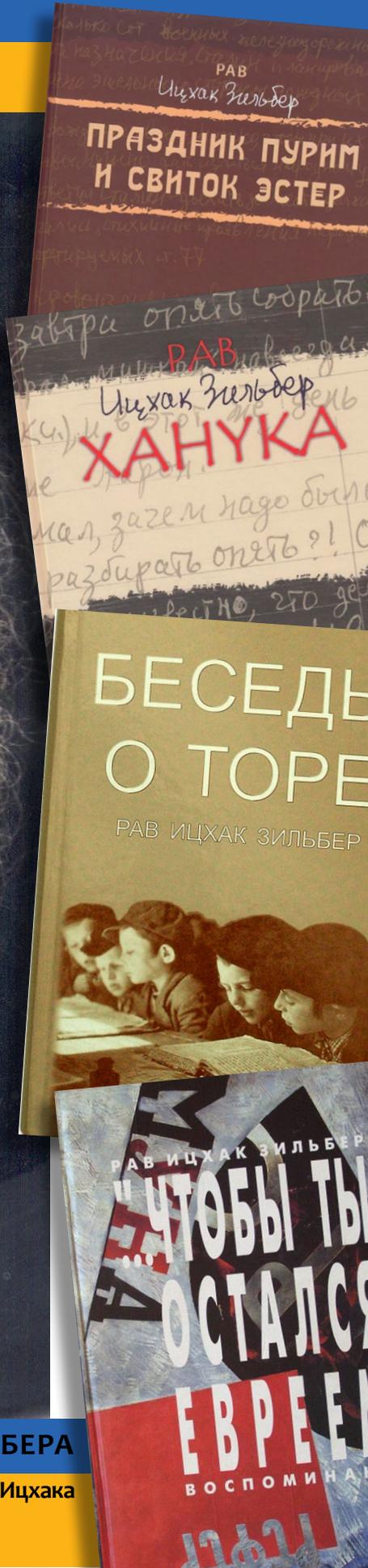

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭМОР» 136 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	14
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	15
УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	33
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	35
ПАМЯТИ АДМОРА ИЗ КАЛИВА.....	42

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава продолжает тему служения в Храме. Через Моше Всевышний сообщает законы поведения священнослужителей («Скажи священнослужителям...»), обеспечивающие их святость, и законы, обеспечивающие святость служения в Храме.

Глава подробно излагает законы праздников Песах, Шавуот, Рош-а-Шана, Суккот, Шмини Ацерет и поста Йом-Кипур.

В нашей главе сказано: «И не оскверняйте святого имени Моего, и да буду Я святим среди сынов Израиля...» (Ваикра 22, 32). Что это означает?

Обо всех законах Торы сказано в главе Ахарей, которую мы читали две недели назад: «Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые, человек жив будет ими» (Ваикра 18, 5). Гмара говорит: «Человек жив будет соблюдением мицвот, а не умрет из-за них» (Йома 85 б). Т.е., когда жизнь еврея в опасности, то

можно и надо нарушать все запреты Торы: нарушать субботу, чтобы везти человека в больницу и делать там все необходимое для его спасения, есть некошерную пищу, чтобы не умереть голодной смертью и т.д. Если кто-то заставляет еврея под угрозой смерти нарушить, например, субботу, то по Торе надо нарушить субботу, чтобы спасти жизнь.

Все запреты Торы можно нарушить в такой ситуации, кроме трех — запрета идолопоклонства, запрета гилуй арайот — того, что Тора называет развратом и кровосмешением, и запрета убийства — нельзя убивать другого еврея даже под угрозой смерти.

Почему Тора разрешает нарушить подавляющее большинство запретов, если жизни угрожает опасность? Потому что жизнь еврея очень дорога Б-гу, и Тора разрешает сохранять ее даже ценой нарушения заповедей. А упомянутые три запрета настолько суровы, что нарушение их лишает жизнь смысла.

Рабейну Йона в «Шаарей Тшува» пишет, что смысл нашей жизни — своими действиями освящать Имя Творца. А эти три страшных нарушения лишают жизнь ценности, т.е. «это уже не жизнь». Когда человек оказывается в ситуации испытания — нарушить эти запреты или умереть — и выдерживает испытание, не нарушает, но идет на смерть, — он выполняет мицву Кидуш а-Шем — освящает Имя Б-га. А если нарушает — оскверняет Имя Б-га. И об этом и говорит наша глава.

Диаспора - недельная глава Кдошим

Израиль - недельная глава Эмор

10-11 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:50	8:06
Хайфа	6:58	8:10
Москва	8:06	9:41
Ст. Петербург	8:58	10:56
Одесса	7:59	9:12
Киев	8:13	9:33
Рига	9:06	10:47
Берлин	8:29	9:54
Сидней	4:48	5:45
Нью Йорк	7:43	8:49
Атланта	8:09	9:10
Бостон	7:35	8:43
Торонто	8:12	9:21
Лондон	8:22	9:42

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР

ГЛАВА ПОЛНАЯ ЗАПОВЕДЕЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Всего в недельной главе содержатся шестьдесят три заповеди: тридцать девять запретов — ло таасэ, например запрещение работать в Песах и другие праздники, и двадцать четыре предписания — асэ, например приказ освящать Имя Б-га своими поступками. Это вторая по количеству содержащихся в ней заповедей глава в Торе после «Ки теце» книги «Дварим». В связи с этой ее особенностью поговорим немного о заповедях в целом.

Вся Тора содержит 613 мицвот: 365 — ло таасэ (число их соответствует числу дней в году), 248 — асэ (что, согласно Талмуду, соответствует числу частей тела человека; д-р

Й.-Л. Кацнельсон в своей книге «Медицина в Талмуде», изданной еще до революции, уточняет: числу частей тела мужчины в возрасте семнадцати-восемнадцати лет, поскольку в дальнейшем возможно срастание некоторых суставов).

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

Тот, кто выполняет заповеди, получает награду от Б-га, иногда и в этой жизни, но в основном — в будущем мире. А самое главное — выполнение каждой заповеди освящает человека и приближает его ко Всевышнему. Не случайно во всех благословениях перед исполнением заповедей мы говорим: ... ашер кидшану бе-мицвотав... — «... Который освятил нас Своими заповедями...» Нарушение мицвы в какой-то мере удаляет человека от Б-га, не говоря уже о том, что его ждет наказание за проступок.

После разрушения Храма исполнимыми практически для нас остались только 271 заповедь (см. Хафец Хаим. Краткое собрание заповедей). Некоторые из них связаны с определенными ситуациями. Может случиться, что мы никогда в жизни в них не окажемся, так что у нас не будет и обязанности их выполнить: например, если у вас нет собственного виноградника в Эрец-Исраэль, на вас не распространяется мицва оставить урожай по его краям для бедных; если у вас, слава Б-гу, нет повода расстаться с женой, вас не касается заповедь развода; если вы честный человек и никогда не прикаса-

лись к чужому, не вам адресована мицва вернуть награбленное — и т.д.

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

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

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

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

И Г-сподь сказал Моше: «Обратись [скажи] к коһаним, сынам Аһарона, и скажи им: “Да не осквернится [коһен] прикосновением к умершему из народа своего. Только ближайшим родственником своим — матерью своей, и отцом своим, и сыном своим, и дочерью своей, и братом своим, и сестрой своей, девицей близкой ему, которая не была замужем, — можно ему оскверниться”» (21:1—3).

Эта глава начинается сообщением о том, что коһен не должен оскверняться прикосновением к трупу еврея. «Прикосновение» означает здесь не только непосредственное касание.

Человек оскверняется контактом с трупом, если нес его на носилках и даже если находился с ним под одной крышей. Оскверниться — значит стать ритуально нечистым. А такой человек не имеет права во-

йти в Храм и есть мясо жертвы и труму (часть урожая, отделяемую для коһаним).

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

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

Говоря «к умершему из народа своего», Тора имеет в виду, что умерший находится среди евреев и о погребении позаботятся. Для случая, когда умер еврей, а позаботиться о теле некому, запрет делает исключение. Заповедь похоронить мертвеца, о погребении которого некому позаботиться, называется мет мицва. Она обязывает всякого человека, будь то простой еврей, коһен или даже первосвященник, если он оказался рядом, заняться похоронами.

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

Священник с физическим недостатком (слепой, хромой и т.п.) не должен служить в Храме. Смысл этого запрета очевиден: в Храме не место изъянам, здесь все должно быть прекрасно. Увечный коһен не служит в

Храме, но ест мясо жертвы, как и все священники.

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

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

ТОТ, КТО ОСВЯЩАЕТ ИМЯ Б-ГА, ВЫПОЛНЯЕТ ДВЕ ЗАПОВЕДИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей недельной главе — очень много заповедей: шестьдесят три. Наибольшее количество, конечно, в главе Ки теце — семьдесят четыре, а Эмор на втором месте.

Я бы хотел остановиться на двух заповедях, которые приводятся в середине главы. Сказано: «И не оскверняйте святого имени Моего, и буду Я освящен среди сынов Израиля» (Ваикра 22, 32).

Что значит освятить имя Б-га, и что значит не осквернить имя Б-га? Рамбам в своей книге «Мишнэ Тора» говорит, что эти заповеди выполняют в трех ситуациях.

В некоторых случаях еврей должен быть готов отдать жизнь, чтобы не нарушить запреты Торы. Кто отдает свою жизнь — освящает имя Всевышнего, а кто нарушает

эти запреты, тот его оскверняет. То есть, тот, кто освящает имя Б-га, одновременно выполняет заповедь не осквернять его — выполняет две заповеди.

В каких случаях каждый еврей должен быть готов отдать жизнь, но не нарушить запрет? Что это за запреты? Их три. Гмара в трактате Сангедрин говорит: есть три заповеди — три запрета, нарушать которые нельзя даже под страхом смерти. Это идолопоклонство, разврат (т. е. то, что Тора называет развратом) и кровопролитие — убийство.

Интересно, что в Гмаре порядок всегда такой: сначала — идолопоклонство, потом разврат, затем кровопролитие. По-видимому, порядок указывает на степень строгости запрета: самый строгий запрет — идолопоклонство.

Маараль из Праги пишет, что эти три заповеди связаны с тремя направлениями. Идолопоклонство, пишет он, это самое тяжкое преступление по отношению к Б-гу. Нарушение верности Ему, служение идолам. Я думаю, если идолопоклонство — нарушение верности Б-гу, то таким же нарушением является и утверждение человека, что он вообще не верит. И, если кого-то принуждают совершить такое нарушение, заявить, что он не верит в Б-га, ему тоже надо отдать жизнь, но не произносить этого, не нарушить запрет. Кровопролитие — самое тяжкое преступление по отношению

к другому. Отнять у другого самое дорогое, что у того есть. Что? Жизнь.

А разврат — самое тяжкое нарушение по отношению к себе, уничтожение своего духовного уровня. Маараль пишет: в трактате «Сота» рассматривается следующая ситуация.

Муж предупреждал жену, чтобы она не уединялась с таким-то мужчиной, а жена нарушила его запрет. В этом случае муж приводит ее в Храм и приносит жертву. Что это за приношение? Приношение из ячменного зерна. Ячмень, как известно, корм для скота. Эта женщина поступила по-скотски. Разврат — самое скотское поведение, человек, поступающий таким образом, падает духовно.

Все остальные заповеди в случае опасности для жизни еврея можно и нужно нарушать, все запреты Торы, кроме этих трех. Откуда нам это известно? В главе Ахарей Мот, которую мы читали в прошлую субботу, сказано обо всех заповедях: «Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые человек будет жив ими» (Ваикра 18, 5). Из этого стиха Гмара учит, что человек должен жить заповедями, а не умирать за них. Отсюда делают вывод, что все остальные запреты Торы, кроме этих трех, можно и надо преступить в случае опасности для жизни: субботние запреты, запреты кашрута — разумеется, если нет другого пути. И неважно, возникла эта опасность естественным путем или ее создали люди. Если женщина должна рожать или кто-то почувствовал себя очень плохо в субботу, можно и надо везти их в больницу спасать — от опасности, возникшей естественно. Или если человеку грозит голодная смерть, а еда есть, только некошерная, — тот же случай. А может быть опасность, созданная людьми. Какой-то насильник берет пистолет и говорит: «Либо ты съешь этот кусок свинины, либо я тебя на месте застрелю». А вот если заставляют нарушить один из этих трех строжайших запретов — идолопоклонства, разврата и кровопролития, — каждый из нас должен быть готов отдать жизнь, но не нарушить.

Что является идолопоклонством? Все виды поклонения идолам. Этот запрет можно нарушить не только практическим действием, но и словом.

Даже если человека заставили сказать какому-то идолу: «Ты — бог мой», это считается идолослужением, говорит Гмара в трактате Сангедрин. То есть, если человека заставляют такое сказать, то ему нельзя этого делать. Шулхан Арух пишет: человек не должен говорить, что он идолопоклонник, даже если его жизни угрожает опасность.

Евреи отдавали жизнь, чтобы не изменить вере. Так было во времена Крестовых походов, Богдана Хмельницкого...

Мне вспоминается история, которую рассказал мой дядя, раввин Антверпена рав Хаим Крайзвирт зацаль. Это произошло, когда он был молодым, в начале Второй мировой войны в Варшаве. Немцы бомбили Варшаву. Он сказал: «Я не буду гоняться за бомбой, пусть бомба гонится за мной». И не стал перебегать с места на место. Немцы заняли Варшаву. Схватили его и еще одного еврея. И спросили рава Хаима: «Ты юдэ или католике (еврей или католик)?» Он сказал, что он еврей. То есть он освятил имя Б-га.

Рав Хаим начал молиться Б-гу: «Б-же, вспомни мне добро, что я делал людям. Особенно вспомни мне добро, которое я сделал одному еврею из семьи хасидских цадиков». (Этот еврей ослеп, его послали к раву Хаиму, и он с ним крутился, водил к врачам. Не было кровати, чтобы положить больного. Рав Хаим, как он сказал, «воспользовался ситуацией», уступил ему свою кровать, а сам спал на полу). И Б-г помог. Его повел не эсэсовец, а обычный солдат немецкий, и он начал с этим солдатом говорить: «У тебя же тоже есть папа, мама семья...» Солдат выстрелил в воздух и сказал: «Беги!» Рав Хаим своим выбором освятил имя Б-га и остался жив. Какие действия согласно Торе являются развратом? Вступление в запретные отношения с женщинами, за которые полагается смертная казнь или карет, см. главу Ахарей Мот. Эти женщины

— близкие родственницы, перечисленные там, а также замужняя женщина и женщина в состоянии нида. По Торе связь с ними — разврат. Если человека принуждают вступить в такую связь, он должен отдать жизнь, но не нарушить запрет. Получается, что в этом отношении запрет нида строже, чем субботние запреты. За субботу, как известно, человек не должен отдавать жизнь.

Кровопролитие — это очень просто. В концлагерях были такие ситуации: убей этого человека, иначе мы убьём тебя. Убивать другого нельзя даже под угрозой смерти. Рамбам рассматривает такую ситуацию: иноверцы приходят к евреям и требуют: «Выдайте нам одного из вас, и мы его убьём. А иначе — убьём вас всех». Выполнять их требование, выдавать ближнего на смерть нельзя. И это была тяжелая проблема для руководителей юденратов в гетто. Передавать списки людей, если ты знаешь, что их поведут на смерть, нельзя даже под страхом собственной смерти. А не передавать они тоже не могли. Известно об одном руководителе юденрата, который покончил самоубийством, когда он узнал, куда отправляют людей.

Эти три ситуации, в которых надо отдать жизнь, но не преступить запрет. И, как пишет Рамбам, тот, кто отдал жизнь, — освятил имя Б-га, а кто не отдал — осквернил его. Тот, кто нарушил запрет под угрозой смерти, нарушил повеление Торы, но земной суд не может приговорить его к наказанию. Потому что к смертной казни или бичеванию приговаривают того, кто нарушил запрет по собственному желанию, а не под страхом смерти. Это — его преступление перед Б-гом.

Есть еще ситуации, в которых надо отдать жизнь, но не нарушить запрет. Например, когда насильник говорит: «Вот я тебя заставлю есть свинину и нарушить запрет Торы!» в присутствии десяти евреев. В этом случае человек должен пойти на смерть. Или в пору гонений на еврейство, когда евреев стремятся уничтожить духовно. В такое время, если человека принуждают нарушить ЛЮБОЙ запрет Торы (а не только

три строжайших) в рамках гонений — даже не в присутствии десяти евреев, он должен пойти на смерть, но не нарушить... Например, во времена Антиоха Эпифана, во времена гонений через 50-60 лет после разрушения Второго Храма.

Интересно, что на освящение имени Б-га произносят благословление: «...ашер кидшану бэ-мицвотав вэ-цивану лэкадэш эт-ашем бэ-рабим» («Благословен Ты... Освятивший нас своими заповедями и Повелевший нам освящать Имя (Твое) принародно»). Задают вопрос: как можно вообще произносить благословление в такой ситуации, ведь здесь всё зависит от насильников и бандитов, может быть, они его в конце не убьют. Ответ простой. Освящение имени Б-га в том, что человек готов отдать свою жизнь. То, что потом сделают бандиты, — их решение. Человек же, со своей стороны, освятил имя Б-га.

Рамбам разбирает еще одну ситуацию освящения или осквернения имени Б-га. Если человек нарушает сознательно и добровольно, без насилия, одну из заповедей Торы «назло», пренебрегает этой заповедью, он оскверняет имя Б-га. И наоборот: если человек избегает нарушения и выполняет заповедь не по какой-то внешней причине — не от страха, не ради почета, а только ради Б-га, как Йосеф уклонялся от связи с женой хозяина, — он освящает имя Б-га.

И еще случаи освящения или осквернения имени Б-га. Если человек — мудрец Торы и известен как праведник, но совершает поступки, на которые люди смотрят косо, даже когда на самом деле нарушения нет, он оскверняет имя Б-га. Гмара приводит такой пример: он покупает мясо и не платит сразу там, где принято платить сразу; это дает окружающим повод подозревать, что он не собирается платить.

Или такой человек ведет себя деликатно, недостойно, говорит с людьми неуважительно, часто сердится и т. п. По своему уровню он должен быть аккуратным во всех сферах жизни, чтобы не пришло через него осквернение имени Б-га. С другой стороны, если он себя ведет деликатно и акку-

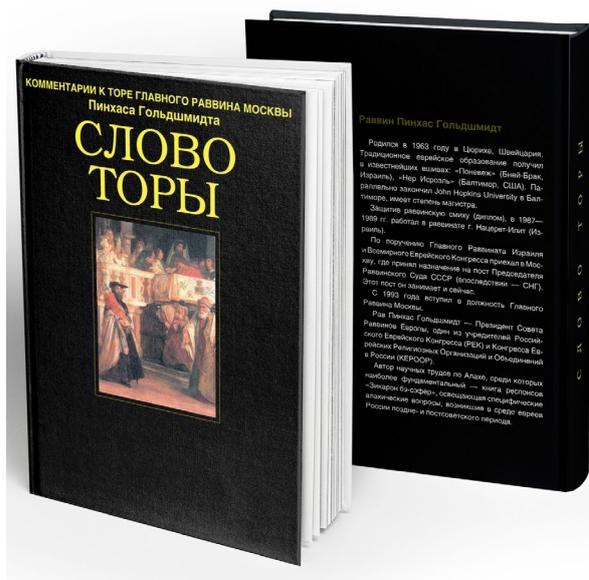
ратно, говорит с людьми уважительно и вежливо, не дает воли гневу и щепетилен в денежных вопросах, изучает Тору и всегда поступает по её Закону и все видят его уровень и ценят его, — он освящает имя Б-га. Как сказано: «Ты раб мой, Израэль, тобой я прославлюсь» (Йешая 49, 3).

Сегодня у простых нерелигиозных людей каждый еврей с кипой и, особенно, с бородой — «великий раввин». Так они это воспринимают. Рассказывал рав Яаков Галинский: как-то он ехал в автобусе и ему сказали: «Вот твои раввины, посмотри, как

они поступают». Он смотрит — какие раввины, что? — «Вот этот парнишка, он так ведет себя нехорошо, некрасиво». Рав Галинский ответил этому человеку: «Знаешь что? Приходи ко мне в ешиву, оденься хорошо, и ты нам облегчишь работу. У нас там много парней. Дать кому-то звание раввина — у нас занимает много времени. С тобой это пойдет намного быстрее и легче». То есть — на нас так смотрят. И поэтому каждый из нас должен вести себя достойно и аккуратно, освящать имя Б-га. Потому что на каждого смотрят как на «большого раввина».

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТСЧЁТА ВРЕМЕНИ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДА

Суккот, Восьмой день (нынешний день Симхат-Тора). Вечный огонь и священный хлеб.

История с сыном Шломит, проклявшим Имя Всевышнего; его публичная казнь; повеление о проклинающих Имя Всевышнего.

Законы возмещения ущерба. «Око за око, зуб за зуб: какой ущерб кто-то причинит человеку — такой будет причинён ему».

«И когда будете жать урожай земли вашей...»

Тора неоднократно перечисляет все праздники. Перечисления эти встречаются в нескольких местах, начиная с книги Шмот — в главах Мишпатим и Ки Тиса, — и заканчивая главой Реэ в книге Дварим. Тем не менее именно перечисление праздников, приведённое в главе Эмор, принято читать во второй праздничный день диаспоры.

Говори сынам Израиля и скажешь им: «Времена Б-га, которые будете называть вы «праздниками святыми», вот это времена, [назначенные] Мною. Шесть дней делай работу, а в седьмой день — Шаббат покоя, праздник святой, всякой работы не делайте — Шаббат это для Б-га во всех местах обитания вашего. Это времена Б-га, праздники святыя, которые провозгласите вы во время их. (Ваикра 23:1-4)

Затем Тора перечисляет все праздники от Песаха до Суккот, говоря тем временем

Особые законы о чистоте кознов из рода Аарона: их отдаление от мёртвых, ограничения в трауре и браке. Дополнительные ограничения для Великого Козна (Первосвященника). Требования к здоровью кознов.

Указания о праве есть жертвенное мясо. Требования к здоровью животных, приносимых в жертву.

Законы о календаре: Шаббат, Песах, Отсчёт Сноп, Шавуот; Первый день седьмого месяца (нынешний Новый год), Йом-Кипур,

и о счёте Омера. В связи с этим отрывком у комментаторов Торы возникли многочисленные вопросы.

Как связаны праздники с законами коэнов, которым посвящена книга Ваикра?

Даже если есть необходимость говорить о праздниках в связи с законами коэнов, то логично было бы, если бы здесь говорилось о законах праздничных жертвоприношений, о которых, вместо этого, говорится в главе Пинхас.

Какая связь существует между Шаббатом и праздниками?

Почему в середину перечисления праздников вдруг вклинивается разговор о заповедях подарков бедным? Имеются в виду заповеди оставлять на поле левет (упавшие колоски) и пеа (несжатый край):

И провозгласите в тот самый день, праздник святой будет вам, всякой трудовой работы не делайте, устав вечный во всех местах обитания ваших для поколений ваших. И когда будете жать жатву земли вашей, не уничтожай края поля твоего, во время жатвы твоей и упавшего при жатве твоей не собирай — бедному и пришельцу оставь их, Я Б-г, Г-сподь ваш. И сказал Б-г Моше, говоря: «Скажи сынам Исраэля, говоря: «В седьмом месяце в первый [день] месяца будет у вас покой, памятование трубления, праздник святой. (Ваикра 23:21-24)

Какая связь существует между заповедями, актуальными только в земле Израиля, и еврейскими праздниками?

Почему из всех праздничных жертвоприношений здесь упоминается только приношение двух хлебов в Шавуот?

Давайте рассмотрим сказанное Рамбаном в связи с первым вопросом:

«Скажи сынам Израиля» — У коэнов нет большей связи с праздниками, чем у израильтян, потому не были упомянуты в этом отрывке Аарон и сыновья его, а только «сыны Израиля», что включает всех их вместе, поскольку не были сообщены жертвы Мусаф в этом отрывке.

Однако [причина того, что] упомянуты праздники [именно] здесь в «Законах коэнов» (книге Ваикра), в том, что они (празд-

ники) являются днями жертвоприношений, и намекают на них, как сказано: «И принесёте огненное [приношение]» (Ваикра 23:13, 18 и т.д.). И сказано в конце отрывка (Ваикра 23:37): «Вот времена Б-га, которые провозгласите вы праздниками святыми, приносить огненное [приношение] Б-гу, всесожжение и приношение, жертву и возлияния». Но не были разъяснены жертвы Мусаф, поскольку [Б-г] не хотел, чтобы приносили их в пустыне. А после того, как были перечислены входящие в Землю (Израиля) в книге Бемидбар и было заповедано «между этими будет разделена земля» (Бемидбар 26:53), были разъяснены все жертвы Мусаф в главе Пинхас, чтобы стали приносить их в Земле (Израиля) сразу и на все поколения. Поэтому сказал в Йом-Кипур (Ваикра 16:34): «И сделал, как заповедал Б-г Моше», [имеется в виду,] что сделал так в Пустыне. И упомянул в этом отрывке ягнёнка и приношение снопа, и ягнёнка Шавуот, поскольку и так ясно, что будут поступать так только в Земле (Израиля), поскольку они приносятся в связи с хлебным приношением, о котором сказано (Ваикра 23:10): «Когда придёте в Землю, и будете жать жатву её, [и принесите сноп начала жатвы вашей коэну]», однако [заповедь счёта] дней актуальна немедленно.

И упомянул Шаббат среди «времен Б-га, которые будете называть вы «праздниками святыми», поскольку и он тоже праздничный день, который нужно назвать «праздником святым». А после этого было проведено различие между остальными праздниками, и им было сказано: «... которые будете провозглашать во времена их», иначе говоря, в тот день недели, в который наступят, поскольку Шаббат постоянно наступает в день его, не нужно провозглашать его во время его. А по мнению господ наших (Торат Коаним 9, 5): «Которые провозгласите во времена их», намекает на високосные [годы, то есть времена,] которые провозгласите для них праздниками. (Рамбан Ваикра 23:2)

В соответствии с мнением Рамбана, таким образом, отрывок, говорящий о празд-

никах, приведён именно здесь — в книге Ваикра, поскольку дни эти были днями жертвоприношений даже до того, как евреи получили заповедь о жертвах Мусаф, о которой говорится в главе Пинхас. Но из объяснения Рамбана не понятно, почему здесь упоминается заповедь приношения двух хлебов в Шавуот, которая вступила в силу только с входом евреев в Землю Израия?

Об упоминании заповедей лекет и пеа среди перечисления праздников Раши пишет следующее (Раши Ваикра 23:22 со слова «Увекуцрейхем»):

Сказал раби Авдимас бераби Йосеф: «Почему Писание поставило их (эти заповеди) посреди праздников: Песах и Шавуот, с одной стороны, а Рош а-Шана, Йом-Кипур и Суккот — с другой? Научить тебя, что всякий исполняющий ради бедных [заповеди] лекет шихеха (забытый на поле сноп) и пеа как положено, засчитывают ему, как будто построил Храм и принёс жертвы свои в нём».

Спрашивается, однако, в чём же состоит ответ раби Авдимаса? Как связаны между собой строительство Храма и праздники?

Вернёмся к первому вопросу, на который уже давал ответ Рамбан: почему Писание говорит о праздниках среди законов коэнов?

Раши тоже задаётся этим вопросом и отвечает следующее:

«Скажи сынам Израиля ... времена Б-га — сделай праздники так, чтобы были Израиль приучены [приходить] в них (в Храм), [а именно] делают високосным год ради [жителей] диаспоры, которые уже снялись с места, чтобы прийти на праздник, но ещё не пришли (и не успеют прийти вовремя) в Иерусалим.

(Имеется в виду добавить второй месяц Адар, для того, чтобы люди, уже находящиеся по пути в Иерусалим из диаспоры, успели прийти к Песаху. Если так не сделать, то они опоздают на праздник и больше не захотят приходить. Это и называется приучить евреев приходить на праздник в Храм). (Раши Ваикра 23:2)

Еврейские праздники должны отмечаться вовремя, то есть в определённое для них время года. Это отличает еврейский календарь от исламского календаря, в котором праздники каждый раз выпадают на разные времена года. Так происходит, потому что исламский календарь построен на лунном цикле, а лунный год короче солнечного на одиннадцать дней. Христианский календарь, с другой стороны, построен на солнечном цикле.

В еврейском же календаре год длится 355 дней, и каждые два-три года наступает високосный год, в котором для того, чтобы праздники соответствовали своим временам года, добавляется ещё один месяц Адар. В основе такой практики лежит сказанное в главе Рез: «Храни месяц весенний, и сделаешь ты Песах Б-гу, Г-споду твоему» (Дварим 16:1). Год может стать високосным и по другим причинам, как видно из приведённого выше комментария Раши.

Таким образом, разговор о праздниках является естественным продолжением того, о чём Тора говорила выше, то есть о необходимости уделять внимание временным рамкам в том, что касается жертвоприношений. Имеется в виду запрет оставлять жертвенное мясо дольше определённого срока (Ваикра 22:30) и запрет приносить в жертву животное, моложе восьми дней (Ваикра 22:27).

Подобно вопросу о том, будет ли год високосным или нет, вопрос о том, будет ли месяц полным или нет, зависел от решения великого раввинского суда в Иерусалиме.

Всё сказанное нами об установлении начала месяца, в соответствии с видимым, и превращения года в високосный, в соответствии с [требованием] времени или необходимостью, [имеют право] делать так лишь Санэдрин в земле Израиля или раввинский суд рукоположенных в земле Израиля, которые получили право [на это] от Санэдрина, поскольку так сказано Моше и Аарону: «...месяц этот для вас начало месяцев» и учит предание, [переданное] мужу от мужа, от Моше, господина нашего, что таков смысл этого: «...свидетельство это бу-

дет передано вам и всякому, занявшему ваше место после вас». Однако во время, когда нет Санэдрина в земле Израиля, устанавливают месяца и делают года високосными лишь в соответствии с расчётом, которым мы пользуемся сегодня.

И закон этот, относящийся к законам, переданным Моше с Синая, гласит, что во время, когда есть Санэдрин — устанавливают в соответствии с видимым; а во время, когда нет Санэдрина — в соответствии с расчётом, которым мы пользуемся сегодня, и не нуждаемся в видимом, а только иногда день, в который устанавливаем в соответствии с расчётом — это день, в который виден [месяц], или предшествует ему на день, или после него на день, а случай этот, когда будет позже того, как был виден [месяц] на день, уникален и [имеет место только] в землях, которые западнее земли Израиля.

И когда же начал весь Изриаль пользоваться этим расчётом? С конца [периода] мудрецов Талмуда, в час, когда была разрушена земля Израиля, и не осталось там постоянного раввинского суда, но в дни мудрецов Мишны и также в дни мудрецов Талмуда до дней Абае и Равы полагались на установленное в земле Израиля.

Когда существовал Санэдрин и устанавливали, в соответствии с видимым, живущие в земле Израиля и в местах, куда доходили посланники, [отправленные в месяц] Тишрей, делают праздничным только один день, а остальные, далёкие места, куда не доходили посланники, [отправленные в месяц] Тишрей, делали праздничными два дня из-за сомнения, поскольку не знали, в какой день установили жители земли Израиля начало месяца. (Мишне Тора, Законы освящения месяца 5, 1-4)

Только назначенные для этого делают год високосным. Каким образом? Говорит глава великого раввинского суда некому и некому из Санэдрина:

«Вы назначены [прийти] в определённое место, для того, чтобы рассчитать и рассмотреть, и узнать, нуждается ли этот год в том, чтобы быть високосным, или не нужда-

ется». Только те, кто были назначены, были теми, кто делал его високосным.

И в составе скольких делают его високосным? Начинают с трёх судей из состава великой Санэдрии из тех, кого рукоположили они. [Если] сказали двое: «Давайте не будем заседать и не будем рассматривать, нуждается ли этот год в том, чтобы сделать его високосным, или нет», а один сказал: «Давайте заседать и проверять» — игнорируем мнение одного, оставшегося в меньшинстве. Сказали двое: «Давайте заседать и рассматривать», а один сказал: «Давайте не будем заседать» — добавляют [к ним] двоих из назначенных, и [они снова] обсуждают это. (Мишне Тора, Законы освящения месяца 4, 9)

Местом заседания Санэдрина в Иерусалиме была палата под названием Лишкат а-Газит, находившаяся при Храме, в полном соответствии со сказанным в Торе:

Если будет сокрыта от тебя вещь, рассудить между кровью и кровью, между законом и законом, и между язвой и язвой, вещи спорные во вратах твоих — и встанешь, и взойдёшь в место, которое изберёт Б-г, Г-сподь твой. И придёшь к кознам, левитам и судье, который будет в те дни, и спросишь, и скажут тебе слово закона. И сделаешь по слову, которое скажут тебе из места того, которое изберёт Б-га, и остережешься сделать, как все, что указали тебе. (Дварим 17:8-10)

Лишкат а-Газит, там заседала великая Санэдрия

Израиля и судила... (Мидот 5, 4)

Итак, полномочиями, дающими право делать год високосным и определять продолжительность месяца, обладал Санэдрин, заседавший при Иерусалиме, в палате Лишкат а-Газит. Храм был местом единения небесного и земного, центром служения, центром Торы и источником Б-жественного присутствия в еврейском народе.

Если так, становится понятно, почему отрывок, говорящий об установлении дат праздников, должен находиться в книге Ваикра, говорящей о законах кознов. Причи-

на этого в том, что источником решения о датах был суд, находившийся при Храме, в Лишкат а-Газит.

Понятно также и то, почему заповеди подарков беднякам — шихеха, лекет и пеа — упоминаются посреди разговора о праздниках. Потому что усердно исполняющий заповеди эти считается заново отстраивающим Храм.

Помимо этого, в обсуждаемом нами отрывке содержится также прямой намёк на ещё одну важную дату еврейского календаря, о которой не сказано прямым текстом в Торе:

Назначил мне срок (моэд) сломить юношей моих. (Эйха 1:15)

Речь идёт о посте девятого Ава. Говоря о сроке, назначенном для этого дня, свиток Эйха использует слово «моэд», которым Тора называет праздники. В связи с этим наши мудрецы учат, что и девятое Ава является, в определённом смысле, праздником.

Связь эта нашла себе место и в Алахе. Так «Шульхан Арух» (Шульхан Арух Орах Хаим 552, 12; Шульхан Арух Орах Хаим 559, 4) говорит, что как и в праздничные дни, 9-го Ава не говорят Таханун, поскольку день этот был назван праздником в свитке Эйха.

Первый Храм был построен царским домом Давида, начало которому положили Боаз, прилежно исполнявший заповеди подарков бедным, и Рут. Причиной разрушения этого Храма, с другой стороны, стало нарушение заповеди Шмиты (Шаббат 33а) и последовавшее из этого ущемление прав бедных.

Встреча Боаза и Рут происходит во время жатвы, как повествует об этом книга Рут. Именно поэтому книгу эту принято читать в праздник Шавуот, приходящийся на эти дни.

Помимо поста девятого Ава в обсуждаемом здесь фрагменте недельной главы содержится намёк и на ещё одну дату, получившую значимость в пост-библейскую эпоху.

Сразу после разговора о Суккот Тора продолжает и говорит следующее:

И говорил Б-г Моше, сказав: «Заповедуй сыновьям Израиля, и возьмут тебе масло оливковое чистое, выбитое для освещения, возносить свечу постоянную.

Снаружи занавеса свидетельства в шатре собрания будет устанавливать её Аарон, с вечера до утра перед Б-гом постоянно, устав вечный на поколения ваши. На чистом светильнике расставит свечи перед Б-гом постоянно». (Ваикра 24:1-4)

Как нетрудно догадаться, здесь подразумевается Ханука.

В конце нашего отрывка содержится также и намёк на праздник Пурим:

И человек, если нанесёт увечье ближнему, как сделал он, так и будет сделано ему. (Ваикра 24:24)

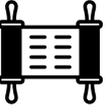
Разве не перекликается это со сказанным в свитке Эстер:

Ибо Аман сын Амдаты Агагейца, притеснитель всех евреев, задумал против евреев погубить их, и бросил пур, он же жребий, чтобы ввергнуть их в смятение и погубить их.

И когда пришла она перед царём, сказал (царь): «Вместе со свитком будет обращён замысел его злой, который замышлял он против евреев, на голову его», и повесили его и сыновей его на древе. (Эстер 9:24-25)

На этом этапе становится понятно, почему из всех праздничных жертвоприношений наша глава упоминает именно жертвоприношения Омера и двух хлебов в Шавуот, несмотря на то, что обязанность приносить их вступила в силу только после входа в Землю Израиля. Причина этого в том, что жертвоприношение Омера связано с началом жатвы, а приношение двух хлебов производится по окончании счета Омера, продолжающегося пятьдесят дней.

И говорил Б-г Моше, сказав: «Говори сынам Израиля и скажи им: «Когда придёте в землю, которую я даю вам, и будете жать жатву её, и принесёте сноп начала жатвы вашей козну. И вознесёт сноп перед Б-гом для благосклонности к вам, на следующий день после Шаббата вознесёт его козн. (Ваикра 23:9-11)

Тора называет праздничный день 16-го Нисана «следующим днем после Шаббата». Много поколений длился спор между мудрецами Израиля и членами секты Байтуса (Цдуким) в отношении того, что подразумевается здесь под словом «Шаббат». Идёт ли речь о первом праздничном дне Песаха или о первом Шаббате, следующим за ним. Вот как написано об этом в свитке Таанит:

От восьмого числа месяца и до конца праздника устанавливается праздник, чтобы не говорить поминальные речи и не поститься.

И какой праздник это? Праздничный день Шавуот. Разве не были написаны все праздничные дни в свитке этом лишь для того, чтобы спорить с (сектой) Байтусим, которые говорили: «Шавуот [выпадает] только после Шаббата, как сказано: «И отсчитаете себе на следующий день после Шаббата» (Ваикра 23:15).

Сказали им мудрецы: «Шаббат творения называется «шаббат», и праздничный день называется «шаббат», как сказано: «В первый день покой (шаббатон)» (Ваикра 23:39) и Йом-Кипур называется «шаббат», как сказано: «Покойтесь в шаббат ваш» (Ваикра 23:32), и всё называется «шаббат», как сказано: «Помимо шаббатов Б-га» (Ваикра 23:38).

И сказано «Семь шаббатов полных будут» (Ваикра 23:15) и ещё написано: «Семь недель сосчитай себе» (Дварим 16:9). (Мегилат Таанит)

В Талмуде (Бава Батра 115б, Менахот 65а) рассказывается, что по прошествии всего нескольких поколений среди Цдуким остался лишь один старик, который всё ещё помнил основы их учения. Таков удел течений, оставивших раввинскую традицию: проходит лишь несколько поколений, и даже они сами забывают свою собственную доктрину. Такова цена, которую приходится платить за отказ от наследия еврейского народа.

В соответствии с раввинской традицией, праздник тоже называется «шаббат». В свете этого нетрудно понять, почему Тора на-

чинает перечисление праздников с упоминания Шаббата:

Времена Б-га, которые будете называть вы «праздниками святыми», вот это времена, [назначенные] Мною. Шесть дней делай работу, а в седьмой день — Шаббат покоя, праздник святой, всякой работы не делайте. (Ваикра 23:1-3)

Виленский Гаон (Оэль Яаков стр. 69б в сноске на Ваикра 23:1) объясняет, что речь здесь идёт не о субботе и буднях, а о праздничных днях, заповеданных Торой. Имеется в виду шесть праздничных дней, в которые разрешается делать только работу, необходимую для приготовления пищи, а именно: первый и седьмой дни Песаха, Шавуот, Рош а-Шана, первый день Суккот и Шмини Ацерет, и Йом-Кипур, когда запрещено делать даже работу, связанную с приготовлением пищи, поскольку в этот день запрещено есть и пить. Сказанное в Торе, таким образом, нужно понимать так: «Вот это заповеданные мной праздники: шесть дней, в которые можно делать работу, необходимую для приготовления пищи, и седьмой день, день покоя, в который нельзя делать вообще никакую работу».

При поверхностном рассмотрении перечисление праздников в нашей недельной главе кажется никак не связанным с темой книги Ваикра, говорящей о законах коэнов. Более того, и само перечисление это кажется странным, поскольку в нём по необъяснимой причине упоминаются Шаббат и заповеди подарков бедным. При более глубоком анализе, однако, мы можем обнаружить в этом отрывке важнейшую информацию о смысле еврейских праздников, как упомянутых в Торе, так и установленных после её дарования.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ДЕНЬГИ ЗА ГЛАЗ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Око за око, зуб за зуб... Как подобному проявлению жестокости может быть место в Б-жественной книге? Где всепрощающее милосердие и охватывающее весь мир добро? В конце недельного раздела Эмор приведены слова, известные всем — евреям и неевреям, людям религиозным и атеистам: «Глаз за глаз, зуб за зуб» (Ваикра 24:20). Кроме прочего, оно знаменито еще и тем, что его часто используют антисемиты в нападениях на евреев: дескать, смотрите, как на фоне вашей жестокости и врожденной тяги к мщению симпатично смотрится наше безропотное «подставь врагу вторую щеку»! Миллионы людей на протяжении двух тысяч лет не сомневаются, что под словами «глаз за глаз» Тора требует, чтобы тому, кто выбил глаз своему ближнему (нечаянно или нарочно), тоже был выбит глаз, — так сказать, для восстановления справедливости. Идею о таком прочтении распространило по всему миру христианство. Некто Матвей, автор сборника под названием «благая весть», приписывает основателю своей секты следующую фразу: «Вы слышали: сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам — не противься злу». Какая всепрощающая доброта в противовес злобе евреев, призывающих: тебе выбили глаз — и ты выбей! Но разве таково утверждение Торы?

Евреи знают, что стих нельзя понимать буквально. Разговор здесь идет о денежной компенсации; выбил глаз — заплати деньги, пени... Давайте посмотрим, почему сама Тора не настаивает на том, чтобы ее слова трактовали в прямом смысле. Допустим, речь идет о физическом возмездии. Выбил кому-то глаз — расплачивайся своим. Но каким образом? Например, глаз приятелю выбил слепой человек, чем он будет

расплачиваться? Или один человек выбил единственный глаз у другого и тот стал полностью слепым, как здесь поступить? Выбить глаз задире — все еще не полная «компенсация» для утешения слепого, поскольку у обидчика останется глаз в запасе. Выбить ему оба глаза — тоже нечестно: разве написано «два глаза за один»?

Посмотрим в оригинал. Тора использует выражение айн тахат айн. (Айн — на иврите глаз.) Слово тахат в данном стихе обычно переводят на русский язык как предлог «за»: глаз за глаз. Но во всех других случаях оно переводится словом «вместо». Тогда и здесь должно быть — глаз вместо глаза! Никаких сложностей, так требуют правила языка: выбивший глаз своему ближнему должен дать тому что-то взамен, возместить потерю. Лучше всего, конечно, вернуть выбитый глаз. Но это невозможно. Остается денежная компенсация, т.е. материальное возмещение убытка. Интересно, что в переводах на другие языки, не только русский, слово тахат всегда переводится как «вместо», и лишь в сочетании айн тахат айн (глаз за глаз) почему-то принято употреблять союз «за». Любопытное единство в мире переводчиков!

Строкой выше в Торе написано (Ваикра 24:18): «Тот, кто убьет (чужое) животное, должен заплатить за него; животное за животное». (Более точный, хотя в художественном смысле несколько корявый перевод: «Ударит душу скотины — заплатит за нее; душа за душу».) Здесь употреблено то же слово — тахат, но никаких различий нет, ибо прямо написано — заплатит за нее. Вывод: Тора имеет в виду материальную компенсацию!

Остается выяснить, почему прямо не сказано «деньги за глаз»? Открываем Талмуд,

читаем: «Сказал рав Аши: оценивают глаз не того, кому нанесли удар, а того, кто нанес удар». Но что это значит? Комментирует автор книги «Бейт Алеви» (рав Йосеф Дов Соловейчик, Литва, 19 век): платится не та цена, которая соответствует глазу пострадавшего, а та, что соответствует глазу ударившего. Например, ходит богатый человек по своей фабрике и бьет рабочих. Дескать, что мне 50 рублей, которые я заплачу за увечье; я ударю — они лучше будут работать. Говорит ему Тора: да, глаз рабочего стоит 50 рублей, но сколько стоит твой глаз? Он отвечает: тысячу рублей. — Вот и плати тысячу рублей за глаз своего рабочего.

Теперь понятно, почему надо было написать именно «глаза за глаз», а не «деньги за глаз». Но почему бы не указать прямо, ясно и коротко: «кто выбьет глаз другому, пусть заплатит»? И здесь мы обязаны упомянуть важное правило. Посмотрите, как много «жестокых» законов приведено в Торе. Поднял руку на родителей — смерть! Поклоняешься идолам — забросать камнями!

Целый город занимается тем же — убить жителей всего города! В Талмуде спрашивают, где и когда еврейский суд приговаривал к смерти целый город? Неужели хоть раз казнили сына, ударившего родителей? Любое дело, которое грозило кончиться казнью преступника, обставлялось таким множеством трудновыполнимых условий, что добиться вынесения смертного приговора вряд ли было возможно. Поднявшего руку на отца надо было заранее предупредить, что он собирается совершить недопустимое действие. При этом должны присутствовать два свидетеля. И еще море других условий, без которых его нельзя будет приговорить к смерти. Получается, что законы Торы даны для устрашения? Нет, они вполне серьезны. Выбил глаз другому человеку? — знай, что по справедливости ты обязан расплатиться своим глазом. И только невозможность подобной расплаты (как твой глаз отдать другому?) делает невозможным строгий приговор. Поэтому — плати деньги. Это и есть справедливость с точки зрения Торы.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

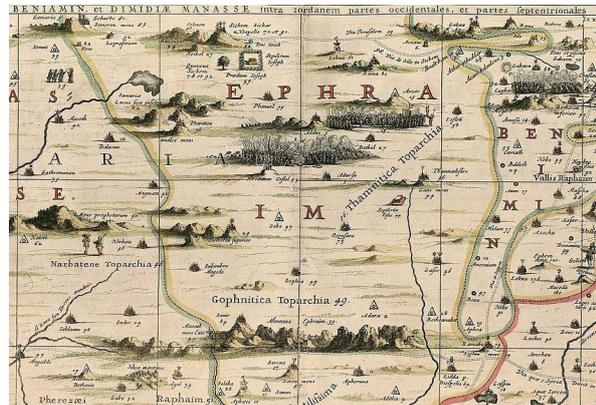
ЭФРАИМ БЕН ЙОСЕФ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Эфраим и Менаше в течение семнадцати лет находились рядом с дедом, чтобы изучать у него законы и предания, полученные по цепи традиции от Авраама и Ицхака.

Эфраим бен Йосеф (род. в 2233 г. /1527г. до н.э./) — один из родоначальников народа Израиля.

Второй сын Йосефа и Аснат, приемной дочери верховного жреца г. Она. Йосеф назвал этого сына именем Эфраим, сказав: «Б-г сделал меня плодовитым (ифрани)...».

Йосеф обучал Эфраима и его старшего брата Менаше законам Б-га, которые воспринял от своего отца Яакова.

А в 2238 году /1522 г. до н.э./, когда Эфраиму было пять лет, в Египет переселилась вся семья Яакова, обосновавшаяся на севере страны, в земле Гошен. Эфраим и Менаше в течение семнадцати лет находились рядом с дедом, чтобы изучать у него законы и предания, полученные по цепи традиции от праотцев — Авраама и Ицхака.

В 2255 году /1505 г. до н.э./, когда Яаков тяжело заболел, Эфраим и Менаше пришли к нему вместе со своим отцом Йосефом. Яаков, передав Йосефу право первородства, сказал ему: «Двое твоих сыновей, родившихся у тебя в земле Египта, — ... они мои: Эфраим и Менаше, как Реувен и Симон, будут моими». Таким образом, в будущем, когда сыны Израиля возвратятся в Святую Землю, Эфраим и Менаше должны будут получить там такие же наделы, как и сыновья Яакова. А затем Яаков, почувствовав приближение смерти, благословил внуков, положив правую руку на голову младшего — Эфраима, а левую — на голову старшего, Менаше. А когда Йосеф попытался переместить его руки, подумав, что из-за слабости и слепоты отец просто перепутал внуков, Яаков объяснил ему, что потомки Эфраима достигнут большего величия — и, действительно, из колена Эфраима впоследствии вышел Йеошуа бин Нун, под руководством которого сыны Израиля отвоевали Святую Землю. Яаков также предсказал, что в будущем Эфраим и Менаше станут духовным образцом для всего народа Израиля, и все родители будут благословлять своих сыновей, говоря: «Весимха Элоким кеЭфраим вехиМенаше — Да сделает тебя Б-г подобным Эфраиму и Менаше».

У Эфраима было трое сыновей — Шутеллах, Бехер и Тахан.

Продолжительность жизни и год смерти Эфраима неизвестны. Его потомки составили одно из двенадцати колен народа Израиля. В 2418 году /1342 г. до н.э./, за тридцать лет до исхода сынов Израиля из Египта, зна-

чительная часть потомков Эфраима под предводительством вождя этого колена по имени Игنون (или Гнон) бежала из рабства. В Талмуде рассказывается, что «сыны Эфраима высчитывали конец (египетского изгнания) и ошиблись». А Раши поясняет: их ошибка заключалась в том, что они отсчитали четыреста лет изгнания, предсказанных Аврааму, от самого времени предсказания, а не от рождения Ицхака. Беглецы достигли земли Кнаан, но были убиты филистимлянами у города Гата.

При выходе из Египта под руководством Моше в поредевшем колене Эфраима насчитывалось сорок тысяч пятьсот мужчин от двадцати лет и старше. Из этого колена происходил ближайший ученик Моше, Йеошуа бин Нун — он был внуком вождя колена Элишамы, сына Амиуда, а Амиуд, в свою очередь, был праправнуком первенца Эфраима, Шутелаха.

На стоянках в пустыне стан Эфраима, включавший в себя также колена Менаше и Биньямина, располагался к западу от Шатра Откровения. Знамя этого колена было, как и у колена Менаше, цвета черного оникса, и на нем — изображение столицы Египта, а поверх — изображение быка, ведь в своем последнем благословении Моше сравнил колена потомков Йосефа с могучим быком.

При разделе святой земли колена Эфраима получило надел в центре страны — между коленами Менаше с севера и Биньямина с юга. Через полтора тысячелетия после изгнания десяти северных колен ассирийцами путешественник Эльдад Адани обнаружил потомков Эфраима и Менаше, живущих в горах недалеко от арабского города Мекка.

В соответствии с предсказаниями кабалистов, царь-машиах из потомков Йосефа (машиах бен-Йосеф), который возглавит народ Израиля в начальный период избавления, будет происходить именно из колена Эфраима — и он станет новым воплощением и исправлением души Игнона (Гнона), который вывел потомков Израиля из египетского рабства до срока.

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ВАРКА СОЛИ

В Талмуде (Шабат 42б) приведено высказывание мудреца Абайе о том, что в плане варки соль отличается от других приправ. Существуют, однако, разные версии его утверждения, как именно она отличается: согласно первой, соль варится даже при добавлении во «второй сосуд» (то есть является одним из легко варимых продуктов). Согласно другой, наоборот, соль не варится даже при добавлении в «первый сосуд», если он уже снят с огня.

Большинство авторитетов, включая Шулхан Арух, постановили, что, строго по закону, соль можно добавлять даже в еду, содержащуюся в «первом сосуде», если он снят с огня (то есть в соответствии со второй версией). Только в сосуд, стоящий на огне, ее добавлять нельзя. Но, по словам других законоучителей, включая Рама, тот, кто воздержится от добавления соли даже во «второй сосуд», будет благословлен.

Все это относится к соли, которая еще не сварена. Относительно же вареной соли Маген Авраам пишет, что все разрешают добавлять ее в «первый сосуд» [снятый с огня], поскольку «нет варки после варки». Но Мишна Брура, приводя его слова, отмечает, что некоторые сомневаются в этом, и заключает, что лучше все же не добавлять вареную соль в «первый сосуд», а только во «второй».

Таким образом, невареную соль, строго по закону, можно добавлять даже в кастрюлю («первый сосуд»), снятую с огня. Но тот, кто воздержится от добавления ее даже в суп в тарелке («второй сосуд»), еще не остывший ниже температуры яд соледет бо, будет благословен, и так по возможности стараются поступать ашкеназские евреи. Если же соль сварена, то можно добавлять ее в тарелку с супом даже при

температуре яд соледет бо. Но в кастрюлю, стоящую на огне, ее добавлять нельзя, и лучше воздержаться от этого даже после того, как кастрюля снята с огня.

Твердая еда (давар гуш)

Как было сказано выше, пища, перелитая во «второй» [или в «третий»] сосуд, не может варить другие продукты, поскольку она быстро остывает под воздействием его холодных стенок. Но некоторые авторитеты считают, что это относится лишь к жидкой пище, ибо она касается стенок сосуда со всех сторон. Твердая же пища, переложная во «второй сосуд», например, мясо или картофель, гораздо меньше касается стенок сосуда, а также дольше хранит внутри себя тепло. Поэтому такая еда варит, даже находясь уже во «втором» или в «третьем» сосуде, пока ее температура остается яд соледет бо. Так считают Мааршалль и Маген Авраам, и их мнение приводит Мишна Брура.

И хотя, согласно большинству законоучителей, это не считается варкой строго по букве закона, тем не менее, опасаться возможности варки в данном случае следует в такой же степени, в какой мы опасаемся варки легко варимой пищи, положенной во «второй сосуд», или любой пищи при температуре яд нихвит бо. Таким же образом следует опасаться, что находящаяся во «втором сосуде» твердая пища варит другие продукты так, как будто ее еще не вынули из «первого сосуда».

Поэтому не следует лить холодный суп на горячий кусок мяса, лежащий на тарелке. Также не следует класть горячий кусок мяса или картофель в остывший суп.

50. Следует также воздержаться от добавления приправ или масла к горячему

картофелю и подобной ему твердой пище, переложенной во «второй сосуд», пока ее температура остается яд соледет бо.

По некоторым мнениям, не следует также сыпать на горячий кусок мяса сваренную в процессе производства соль или вареный кетчуп. Но есть и мнения, что это разрешено.

По некоторым мнениям, следует следить, чтобы к твердой пище температуры яд соледет бо, находящейся во «втором сосуде», не прикасалась никакая невареная пища. Например, лучше, чтобы с горячим кугелем не соприкасались ломтики соленого огурца, а с чолентом – невареные овощи. Но по другим мнениям, это не запрещено. [Существует ряд причин, по которым такая варка не запрещена. В частности, касание с горячей едой не улучшает качество овощей, а скорее портит их.] Есть мнение, что к твердой пище, находящейся во «втором

сосуде», можно добавлять вареную жидкую пищу, даже если она уже остыла. Так считает рав Моше Файнштейн. По его мнению, можно налить кетчуп на горячий картофель в тарелке. [Его довод таков: от добавления к твердой пище во «втором сосуде» воздерживаются не строго по закону, а лишь из опасения, что она может свариться. А в отношении жидкости, которая уже сварилась, но остыла, тоже не все согласны, что действует запрет на варку. Совмещение этих мнений позволяет в данном случае не опасаться, что произойдет запрещенная варка.] Но даже согласно этому мнению, не следует класть твердую пищу, вынутую из «первого сосуда», на холодный соус, находящийся во «втором сосуде».

Как сказано, обсуждаемое опасение относительно горячей твердой пищи справедливо, когда она находится не только во «втором сосуде», но и в «третьем».

СОПРИКОСНУВШИЕСЯ МЯСО И СЫР

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Соприкоснувшиеся мясо и сыр

В: Если мясо и сыр коснулись друг друга, можно ли их есть?

О: Если и мясо, и сыр были горячими, то есть их нельзя. Если только один продукт был горячим, а другой - холодным, удалите с каждого тонкий слой, находившийся в соприкосновении, а остальное можно есть.

В: Мясная кастрюля была поставлена рядом с сыром и касалась его. Каков закон в этом случае?

О: Если и кастрюля, и сыр были горячими, оба запрещены.

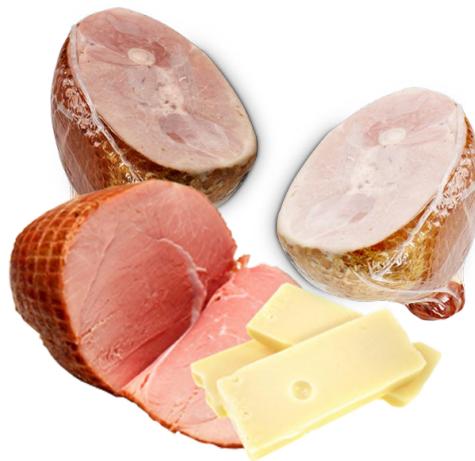
Если что-то одно было горячим, а другое - холодным, срежьте тонкий слой сыра, находившийся в соприкосновении с кастрюлей. Остальной сыр можно есть, равно как и содержимое кастрюли. Сама же кастрюля запрещена.

Чтобы откашеровать кастрюлю, подождите 24 часа, а затем обдайте кипятком внешнюю поверхность кастрюли.

Соприкоснувшиеся горячие кастрюли

В: Мясная кастрюля коснулась поставленной рядом молочной кастрюли. Каков закон в этом случае?

О: Если наружные поверхности обеих кастрюль чистые и сухие, содержимое кастрюль и сами кастрюли можно использовать, даже если они были горячими.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

А МОЖЕТ ЛИ ЖЕНА ЗАРПЛАТУ ОСТАВЛЯТЬ СЕБЕ?

Скажите, пожалуйста, может ли жена все, что зарабатывает, оставлять себе? Мой муж получает достаточно, и хотелось бы тратить свои деньги, как хочется. И, вообще, должны ли быть в семье общие деньги? Заранее спасибо. Жанна.

Отвечает Рав Ашер Кушнир

Уважаемая Жанна! Конечно, Вы можете оставить всю зарплату себе, Вы человек свободный, вот только каков будет результат? Когда Вы выходили замуж, то, скорее всего, мечталось создать семью с любимым человеком навеки, чтобы жилось счастливо, душа в душу. Как этого можно добиться? Семья, по определению, это соединение двух разных людей в одно целое. Они разные поначалу, но впоследствии должны сблизиться, стать единым целым.

А теперь прикиньте, если каждый будет жить сам по себе, со своим личным счётом и своим взглядом на семейные расходы, приведёт ли это к желаемому единству? Надеюсь, очевидно, что это не только не сблизит вас, но и будет создавать каждый раз заново конфликтную ситуацию. И даже в идеальном случае, если вы оба получаете достаточно и по обоюдному согласию решите тратить зарплату только на себя, — увы, так вы будете жить как два отдельных

человека, но не как пара. К подлинному единству и счастью это не приводит.

Поэтому, для своего же блага и счастья, молодая пара должна после свадьбы закрыть личные счета в банке и открыть один общий счёт. Нет больше — «твое-мое», надо забыть об этом вообще, а есть только — «наше». Надо научиться вести все финансовые дела как одно общее дело. Потребности жены — это потребности мужа, и наоборот... Другое дело, после того как все средства семьи соединены, как их разумно распределять? Чтобы избежать конфликтов, эту тему следует обговорить в спокойной и непринуждённой обстановке прежде, чем начнутся существенные расходы. Цель обсуждения — прийти к взаимопониманию в вопросе, какую сумму (максимально) каждый из супругов может тратить по своему разумению на личные нужды. А больше этой суммы — только после обсуждения и принятия совместного решения.

И не бояться принятия совместных решений по поводу больших расходов. Вполне возможно, что поначалу появятся разногласия. Но, в конечном итоге, со всеми трудностями придёт к единому мнению, а это и будет способствовать укреплению вашего единства.

ЕВРЕИ МОЛЯТСЯ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОСУДАРСТВА, В КОТОРОМ ОНИ ЖИВУТ. А ЕСЛИ ЭТИ ГОСУДАРСТВА ВЕДУТ ВОЙНУ?

Доброе время суток! Хочу спросить по поводу молитвы за страну проживания (приводится в некоторых сидурах внутри чтения Торы в Субботу). Какова история данной молитвы? Хочу также найти текст этой молитвы, «заточенный» под Украину, или, как минимум, универсальный, с возможностью вставки названия страны. Я видел текст этой молитвы в двух сидурах: Коль-Йосеф — уни-

версальный; Шма Исраэль — «заточенный» под Российскую Федерацию. Ицхак

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Ицхак, Большое спасибо за Ваш вопрос. На протяжении многолетней истории еврейских общин в Диаспоре отношения между евреями и властями государств, где они проживали, были различны-

ми. В одних местах евреи страдали от притеснений, непомерных налогов и враждебности со стороны местного населения, в других — пользовались относительной политической и экономической свободой.

При этом мы видим разнообразные молитвы за благополучие государства, в котором в тот момент проживали евреи. Эти молитвы, как правило, произносились в различных общинах во время субботней молитвы после традиционного чтения Торы. Уже у пророка Ирмиягу (29:7) мы находим намек на этот обычай. Пророк, обращаясь к евреям, находящимся в вавилонском изгнании, говорит: «И просите мира (для) того города, в который Я изгнал вас, и молитесь за него Г-споду, ибо при его благополучии и вы будете благополучны».

Кроме чисто формального выражения лояльности существующей власти, эти молитвы имеют и «практический» аспект. Обратимся к трактату Пиркей Авот («Поучения Отцов»), который занимается морально-этическими аспектами еврейской жизни. Мишна (3:2) сообщает: «Раби Ханина, заместитель первосвященников, говорил: “Молись о благополучии властей, ведь если бы не страх перед ними, люди живьем глотали бы друг друга”».

В объяснении этой Мишны приводится пророчество Хавакука (1:14), который говорит, что люди станут подобны морским рыбам. В море та рыба, которая крупнее, заглатывает более мелкую. Так и люди: если бы не страх перед властями, сильные «заглатывали» бы более слабых (комментарий Рава Овадьи Бартанура). Иными словами, худая власть лучше доброго безвластия.

Как правило, основу молитвы за благополучие страны проживания составляет традиционный текст, датируемый приблизительно 14-м веком, который начинается словами: «Дарующий спасение царям и власть князьям, Царство Его — Царство всех миров. Вызволяющий раба Своего Давида от злого меча, Указывающий в море путь и тропу в могучих водах, да благословит ... (например, президента, правительство и т.п.) данной страны». Текст этой мо-

литвы можно найти в русском издании молитвенника Коль Йосеф (Атрскролл). Следует отметить: существуют различные обычаи — читать эти молитвы или нет, и текст их также не является установленным и может меняться (незначительно) от общины к общине. Так, например, в молитвеннике Шма Исраэль можно найти текст, адаптированный для Российской Федерации.

Испокон веков евреи в Диаспоре желают установления достойных добрососедских отношений как с властями, так и с жителями государств, в которых проживают. И, наоборот, отношение властей к евреям является лакмусовой бумажкой стабильности в стране. Ведь часто, как только политическая или экономическая ситуация в стране ухудшается, в этом обвиняют евреев.

В заключение хотелось бы привести известный рассказ. Дело было во время Первой мировой войны, немецких евреев заподозрили в сочувствии врагу — французам, и над ними нависла угроза. Одному из известных раввинов Германии удалось добиться аудиенции у немецкого кайзера, чтобы попросить его смилостивиться над евреями. На встрече раввин утверждал, что подозрения против евреев совершенно необоснованны. Евреи, наоборот, каждую субботу молятся за благополучие немецкого государства, и не просто так, а при Свистке Торы, что говорит о полной искренности их намерений. На что кайзер, не растерявшись, со смехом ответил: «Знаю я вас, евреев... А ведь ваши собраты во Франции так же искренне молятся за благополучие Франции».

Поразмыслив, раввин ответил: «В молитве о благополучии государства сказано: “Указывающий в море путь и тропу в могучих водах...” Почему мудрецы использовали именно такую метафору? Потому, что в море невозможно “проложить путь”, там всегда есть противоречие желаний и намерений, например, одни корабли плывут из Европы в Америку, а другие, наоборот, в Европу. А ведь каждый нуждается в попутном ветре и страстно молится об этом Все-

вышнему. Всевышний же, в Своей мудрости, устраивает так, что и те, и другие достигают своей цели и остаются довольны... Поэтому нет противоречия между мо-

литвами евреев Германии и Франции. Ведь в силах Всевышнего сделать так, чтобы оба государства были довольны».

ЗАЧЕМ Б-Г СОЗДАЛ НЕСОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В НЕСОВЕРШЕННОМ МИРЕ?

Шалом! Помогите понять, почему мудрецы Торы учат, что Творец сотворил человека и весь мир **НЕСОВЕРШЕННЫМИ**, ведь Всевышний Сам назвал их сотворёнными «хорошо **ОЧЕНЬ**»? Получив **ПО ОБРАЗУ** Всевышнего — разум (интеллект), премудрость (логичность, способность постигать, видеть суть вещей), свободу (выбора), словесность, способность быть творцом, и поставлен повелевать миром (быть царём). Понятно, что получив **ОБРАЗ**, человек призван к **ПОДОБИЮ**: уподобиться Всевышнему (стать на Него похожим) в святости и совершенстве, научившись любить Творца и его творение. Любовь, милосердие, делание добра и т.п. **НЕ МОГУТ** быть свободному существу **НАВЯЗАНЫ**, поэтому стать подобными (в любви — как главная заповедь) можно только **СВОБОДНО!** Поэтому, если по логике признать, что Совершенство **НЕ МОЖЕТ** творить **ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ** несовершенное и называть его созданным «хорошо очень», то, значит, Творец творит максимально совершенное творение («хорошо **ОЧЕНЬ**»), с возможностью достичь **ПОДОБИЯ**. Которое своей **СВОБОДОЙ**, с Б-жественной помощью, должно не только **БЫТЬ** совершенным, но и **СВОБОДНО ПОСТУПАТЬ** совершенно (т.е. богоподобно), т.к. **СВОБОДА** (данная по Образу Всевышнего) предполагает совершенному творению и не поступать богоподобно (творить волю не Всевышнего, а Нахаша). Мне видится, что Адам был сотворён **СОВЕРШЕННЫМ** (быть владыкой на земле по образу и подобию Творца), но по **СВОБОДЕ** выбора поступил против добра и поэтому не достиг **ПОДОБИЯ**, и повредил свою природу (отпал от источника любви и жизни, и обрёл на проклятие землю). В чём эти выводы относительно мнения, что Творец творит **НЕСОВЕРШЕННОЕ**, ошибочны? Потому что вижу не логичным создать по Своему образу

НЕСОВЕРШЕННОЕ творение (Творец уже как бы Себя ограничивает?) и назвать его «очень хорошим»? С уважением, Михаил

Отвечает рав Берл Набутовский

Уважаемый Михаил,

Творец, будучи всемогущим, несомненно, мог создать человека, а также и весь мир, совершенными. Тем не менее, Он этого явно не сделал. Другими словами, мы видим, что творение совершенно не соответствует Творцу! Как это возможно?

Ответу на этот вопрос посвящена немалая часть книги Рамхаля (Рабеину Мойше Хаима Луцатто) Даат Твунот. Попытаюсь подытожить его ответ на этот вопрос в нескольких кратких фразах, и одновременно позволю себе посоветовать Вам изучить эту удивительную книгу самостоятельно.

1. Будучи источником блага, Создатель дать благо.
2. Чтобы дать благо, нужен тот, кто его примет.
3. Создатель создал творения, которые существуют как бы отдельно от Него и получают от Него благо.
4. Будучи всемогущим и совершенным, Создатель делает максимально возможное благо.
5. Создание получает максимальное наслаждение от близости к Создателю.
6. Для максимальной близости необходимо максимальное сходство.
7. Поэтому человек создан по Образу и Подобию.
8. Создатель Один по определению.
9. Следовательно, Создатель самодостаточен.
10. Человек, созданный по Образу и Подобию, максимальное наслаждение полу-

- чает от дела рук своих, то есть, от самодостаточности.
11. Следовательно, чтобы дать творению максимальное наслаждение, необходимо позволить ему заработать это наслаждение самостоятельно.
  12. Для того чтобы обеспечить творению возможность заработать наслаждение, нужно было создать несовершенный мир, который дал бы творению возможность приложить усилия к исправлению этого мира (который включает в себя и само творение — самого человека).
  13. Получается, что цель создания мира достигается именно благодаря тому, что мир несовершенен.
  14. Кроме того, робот, который действует по заложенной в него программе, не может называться «автором» собственных действий и не может получать награду за добрые дела и наказание за дурные.
  15. Поэтому человеку дана свобода выбора, которая позволяет ему пожать плоды собственных усилий.
- То есть, создание ИМЕННО несовершенного человека в ИМЕННО несовершенном мире создало человеку поле деятельности, на котором человек выполняет замысел Творца — самостоятельно зарабатывает себе наслаждение будущего мира. Всё это — при условии, что исправление мира происходит в результате свободного выбора, совершённого человеком.

ПОЧЕМУ, КОГДА УЧАТ ТОРУ, ВСЕ ГОВОРЯТ, А В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ БИБЛИОТЕКИ ПРОСЯТ СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ?

Недавно побывал с другом в Йерусалимской йешиве «Мир». Был поражен, столько людей одновременно изучают Тору. Это не сравнится ни с одним университетом! Но у меня возник вопрос: практически все учащиеся, даже когда они занимаются в одиночку, произносят слова вслух, иногда тихо, иногда нараспев, а иногда даже просто практически кричат. Что еще более странно: заметил, что это вовсе не мешает находящимся вокруг. Это интересно, тем более, если вспомнить студенческие годы, когда библиотекаря сразу делала замечание тому, кто хоть чуть-чуть повышал голос в читальном зале. Объясните, для чего это все-таки нужно: говорить вслух, когда изучаешь Тору?

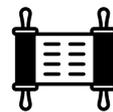
Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, Вы заметили интересный момент, ведь характерный гул — одно из основных внешних отличий бейт мидраша («дома учения») от читального зала библиотеки. Чтобы объяснить это явление, давайте обратимся к словам легендарного пражского раввина Маарала. В своей книге «Нетивот Олам» (Нэтив а-Тора 4) он рассматривает вопрос: для чего необходимо произносить слова Торы во время изучения.

Святая Тора является средством приближения к Творцу и позволяет человеку достичь совершенства. Совершенство достигается, когда слова Торы становятся как бы неотъемлемой частью человека. Очень тяжело добиться такого соединения, ведь Тора является высшей духовной субстанцией, а человеческое тело сугубо материально. Поэтому необходимо, чтобы материальное тело «участвовало» в изучении Торы, тогда у него появляется возможность соединиться с ней. Когда человек во время учебы проговаривает слова Торы, он добивается этого эффекта: его материальное тело соединяется с духовной Торой.

На более глубоком уровне это можно объяснить следующим образом. Тора говорит о создании человека так: «И создал... человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым (живой душой)» (Берешит 2:7).

Раши объясняет, что отличие «живой души» человека от души животных в том, что человек обладает сознанием и способностью говорить. Онкелос (автор классического комментирующего перевода Торы на

арамейский язык, римлянин, принявший еврейскую веру) слова «живая душа» перевел как «говорящая душа». Иными словами, способность говорить является сущностью человека. Именно поэтому, когда человек «задействует» свою сущность при изучении Торы, святая Тора соединится с ним и станет частью его сущности. Если не произносить ни слова во время учебы, изучать только на мысленном уровне, соединения не произойдет. Более того, продолжает Маараль, когда человек проговаривает текст при изучении, материал лучше запоминается и «отпечатывается». И в этом нет ничего странного, ведь, как нам теперь понятно, изученное становится частью человека. Интересно, что это явление, описанное Мааралем более 500 лет назад, отмечается и современной педагогикой.

Именно поэтому при изучении Торы стараются проговаривать то, что учат. Некоторые привыкли проговаривать слова Торы не только при чтении, но и при обдумывании. Например, Рав Элияшив, который, как известно, большую часть времени учился в одиночестве, постоянно проговаривал свои мысли, задавая себе вопросы и отвечая на них. Тот, кто не знал этого, мог подумать, что он учится не один. Другие стараются произносить слова Торы хотя бы при чтении и ознакомлении с материалом, но обдумывают изученное молча.

Тому, кто делает первые шаги в изучении Торы, не обязательно стараться во всем копировать окружающих, не обязательно читать нараспев или кричать, но важно постараться понять, какой способ подходит для него лично.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РЕДКИЙ ПАПА

ЦИПОРА ХАРИТАН

«У меня как отца постоянно конфликт с сыном трех лет. Я редко дома, и, когда я приезжаю на выходные домой, стараюсь приучать к дисциплине. Он этому противится, и начинаются истерики, вплоть до того, что начинает биться головой или кидаться вещами. Получает сразу по попе за такие крайности, успокаивается, но истерика продолжается.»

Вам очень хочется добиться правильного в Ваших глазах поведения ребенка, но Вы выбрали для приучения его к дисциплине самый непростой возраст. Обычно дети от двух с половиной лет до четырех с небольшим часто проявляют просто ослиное упрямство, как мы уже не раз писали. Это является необходимым психологическим этапом для развития личности ребенка, т.к. он учится стоять на своем, а не просто быть

марионеткой, которой родители могут управлять.

Понятно, что дисциплина очень важна. Но силовые методы обычно плохо помогают ее добиться, как Вы сами описываете в своем письме. Поэтому попробуйте набраться терпения и приучать к дисциплине игрой (типа: «А кто сумеет сделать то-то, пока я считаю до десяти или до двадцати?»), предоставлением выбора (типа: «Ты хочешь идти умываться сам, или отвести тебя за ручку?»), премиями («Кто сделает то-то и то-то, получит конфету») и т.д.

Возможно, Вам покажется, что это не дисциплина, а баловство. Но так есть гораздо больше шансов, что ребенок действительно сделает то, что Вы хотите, и не будет конфликтов с истериками. Кроме того, Вы пишете, что редко бываете дома. Поэто-

му не стоит, чтобы у ребенка возникло ощущение: «приехал злой полицейский с дубинкой». Дисциплиной должна заниматься мама, потому что она находится с ним постоянно, и делать это и «положительными» методами, см. выше, и другими. А приезд папы должен восприниматься ребенком как радость, и тогда он гораздо охотнее будет Вас слушаться. О воспитании детей могу сказать: лучше проиграть бой, но выиграть войну. Не сомневаюсь, что у Вас значимая цель — приучить ребенка к дисциплине, порядку, хорошему поведению. Но стоит ли «выиграть бой» и подчинить ребенка себе по мелочи, если, когда Вас не будет дома, он сможет опять нарушать эти правила? Лучше прививать их медленно и с большим терпением, но так, чтобы они стали привычкой на всю жизнь.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«БЛАГОРОДСТВО ОБЯЗЫВАЕТ»

«ОЦАРОТ»

«Да не осквернится муж в народе своем» (21:4). Наша глава начинается с заповеди о нечистоте кознов — с запрета оскверняться мертвецами. Тора прилагает к этому обоснование, открывающее широкую дверь для любого — не только для кознов: «Да не осквернится муж в народе своем». Наш учитель Рамбан объяснил это так: «С учетом высоты коэна, поскольку он достоин быть великим и почитаемым в своем народе, его предостерегают, чтобы он никогда не терял своего достоинства».

Праведный гаон раби Йерухам а-Леви из Мира отмечал, что через это святая Тора дала нам общее указание, касающееся каждого человека, а не только кознов: каждый еврей, просто потому что он еврей, обладает высоким достоинством, и ему нельзя ве-

сти себя как иноземцу, разделять образ жизни, стиль одежды, музыку и песни других народов. «Ты еврей, береги свое достоинство!»

Соблюдающий Тору и заповеди обладает особым статусом, а «благородство обязывает». Оно обязывает разговаривать более утонченно, одеваться более скромно, вести себя более сдержанно. Ученик ешивы обладает еще большим достоинством, и к нему это предостережение применимо в семь раз больше: не в любом месте он может показываться и не в любой одежде он может ходить. Он должен быть отличим своей речью, поведением и манерами. Своим появлением он освящает Имя Небес. И насколько больше все это относится к нему, если он достиг положения рава или препо-

давателя Торы, «великого и почитаемого в своем народе».

Сказанное актуально в том числе (и в особенности!) для родителей: вы велики и почитаемы в глазах ваших отпрысков, так постарайтесь вести себя подобающе, чтобы ваше достоинство не упало в их глазах.

Будучи в возрасте около 25 лет, святой гаон раби Шломо Элиэзер Альфандри уже стоял во главе большой ешивы в Стамбуле. Когда султан Абдул Хамид взошел на престол, у него было много врагов и ненавистников.

Султан обратился к главному раввину и попросил благословения, чтобы удержаться у власти. Среди всех великих евреев Турции главный раввин выбрал именно Шломо Элиэзера Альфандри, чтобы представить его перед султаном. Тот дал ему благословение, и все враги султана потерпели поражение.

Спустя несколько лет, рав Альфандри переехал в Дамаск и стал работать там главным раввином. Он снискал огромное уважение, и каждое его слово воспринималось как закон. В Дамаске жила одна еврейская семья, в которой росла дочь, одаренная чудесным голосом. К ней приходили и просили ее выступать на праздниках и свадьбах, петь на радость собравшимся, обещая высокую плату. Когда это стало известно раву Альфандри, он тотчас отправил посланника к ее отцу и потребовал от него публично положить конец этому порочному обычаю: «Таков совет злого начала, а “голос женщи-

ны — как ее нагота” (Брахот 24 а). Иначе ты пренебрегаешь своей дочерью и вводишь в грех гостей». Ясное дело, отец подчинился этому повелению.

В тот же день к нему пришли правительственные посланники. Заместитель правителя выдает замуж свою дочь и просит, чтобы знаменитая певица присутствовала при этом и усладила слух гостей своим пением.

«Моя дочь больше не поет», — ответил отец.

Ведь таково постановление рава, а его слово — закон.

Но заместитель правителя заявил: «Сейчас я покажу тебе, чье слово здесь на самом деле закон».

Он приказал привести к нему рава и в его присутствии послал телеграмму султану, в которой жаловался на это «дремучее бескультурье», непозволяющее еврейской певице выступать перед мужчинами. Он просил разрешение султана уволить еврейского раввина с его должности.

«Подождем здесь, пока придет ответ», — сказал он.

Они сидели, пока не пришла ответная телеграмма от султана: немедленно изгнать помощника правителя из Дамаска.

Султан помнил рава Альфандри и силу его благословения, при помощи которой он удержался на престоле. Так относился турецкий султан, глава Отоманской Империи, к раввинам и их усилиям сохранять ограду скромности в народе Израиля (Майян а-Шавуа).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОНИМАЮ, НО ВСЁ СОБЛЮДАТЬ НЕ СМОГУ...

ЦИПОРА ХАРИТАН

Мы светская семья, не соблюдаем традиции, но я чувствую, что душа требует какое-то присутствие святости традиции в доме, очень хочется зажечь свечи в шаббат и на праздники, готовить дом к шаббату, накрывать стол, петь шаббатные песни, особенно, когда в доме растёт сын. Так хочется этой еврейской атмосферы. Я даже думала посещать какие-то уроки о семейной жизни, но не знаю, где и как. Так не хватает знаний и мотивации. Я понимаю, что это правильный путь в жизни — путь по Торе. Я понимаю, что всё соблюдать не смогу, но потихоньку хотелось бы начать. Я хотела бы соблюдать микве, я знаю, что это очень важно. Но не могу найти в себе силы и время всё это осуществить. Мой муж, как и я, верит во Всевышнего, но соблюдать не собирается. Говорит, когда-нибудь в старости. Мне хочется совершенствоваться. Становиться лучше, быть добрее, помогать ближнему, быть хорошей и мудрой женой и мамой. Как воспитать это всё в себе, как найти силы и терпение работать над всем этим?

Ваша стремление к хорошему и духовному прекрасно. Но так как Вы сами говорите, что Вам пока не хватает душевных сил на то, чтобы это осуществлять, может быть, надо выбрать что-то одно, что не будет для Вас чересчур обременительным. Например, целая субботняя трапеза — это довольно непростое мероприятие, которое требует большой подготовки. А вот зажечь свечи перед субботой и помолиться о своей семье и о том, чтобы быть доброй, мудрой и хорошей женой и мамой, требует не так много усилий, как постоянства. Начните с какой-нибудь одной заповеди, которая даст Вам ощущение, что Вы идёте по правильному пути. Кроме этого, если Вам тяжело ходить на уроки, есть масса лекций, которые можно прослушать на нашем сай-

те. Выберите тему, которая Вас интересует больше всего, например, семейные отношения. Старайтесь слушать одну лекцию в неделю, выбирать из нее какой-нибудь один совет для улучшения семейных отношений и следовать ему в ближайшую неделю.

Такая постоянная «тренировка» поможет Вам расти и продвигаться духовно своим темпом. Когда отношения между мужем и женой становятся лучше, можно задумываться о мицвот, связанных с чистой семейной жизнью. Т.к., если их правильно «использовать», они могут быть не бесконечным списком запретов, а источником романтики. Но для этого нужно создать мотивацию, поэтому начните с каких-то вещей, которые будут гораздо проще, но покажут мужу, что Вы хотите его сильнее любить. Крохотный пример: если женщина раз в неделю готовит какое-то любимое блюдо мужа и при этом говорит ему, что сделала это специально, чтобы ему было приятно, то, думаю, через несколько недель и у мужчины появится желание ответить ей чем-то в этом роде.

Самое главное — не ищите деяний, для осуществления которых от Вас потребуется великий подвиг. А возьмите на себя что-нибудь маленькое и нетяжелое, а оно уже потащит за собой цепочку других дел. Обычно именно наше дурное начало уговаривает нас совершить что-нибудь героическое, потому что тогда абсолютно ясно, что мы этот подвиг провалим через несколько дней и потеряем всякое желание работать. А семейная жизнь и доброта к окружающим — это масса крохотных ежедневных действий. И если они совершаются ради добра, ради продвижения, то они, безусловно, желанны в глазах Всевышнего.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЛИШЬ ОДИН НЕ ОТОШЕЛ ОТ ГМАРЫ

«ОЦАРОТ»

Раби Дов Бериш Виденфельд, гаон из Чебина, был одним из уникальных мудрецов последнего поколения, принадлежащих к выдающейся семье. Хотя он был самым известным среди своих братьев, но и они стали гигантами в Торе и служении Б-гу. У таких детей непременно должен был быть особый отец. Только тот, кто сам увенчан всеми добродетелями Торы, может вырастить мудрецов такого масштаба.

В биографиях гаона из Чебина, «князя Торы», немало рассказывается о его великом отце — раби Якове, авторе книги «Кохав ми-Яков». Кроме своих талантов и быстрого интеллекта, он отличался невероятным постоянством и погружением в изучение Торы.

Однажды австрийский король Франц Йозеф приехал в их деревню. Вся деревня была охвачена волнением. Этого короля

уважали в разных странах мира, и если он приезжает в маленькую деревню, кто же не захочет увидеть его?

Все вышли навстречу королю. Не только торговцы и жители деревни, но и изучающие Тору хотели воспользоваться возможностью произнести благословение «Давший от славы Своей человеку из плоти и крови». Бейт-мидраш остался пустым. Лишь один человек продолжал учиться и не оторвался от листа Гмары даже ради возможности поучаствовать в историческом событии. Это был мальчик Янкеле Виденфельд, влечение которого к Торе было превыше любых других понятий.

Зять гаона из Чебина рав Б. Ш. Шнеурсон добавлял к этому рассказу, что истинное мерило любви человека к Торе состоит в том, насколько увлекают его другие вещи... (Бархи Нафши)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕРИТЬ СТРАХУ ПЕРЕД НИМ...

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Смысл «веры» – сообщить, что нечто является истиной, а если так, в чем разница между верой и остальными способами принятия утверждений, как справедливых и истинных? Что добавляет к этому вера? Мы объяснили, что вера соединяет нечто, исходящее из души человека, – некое абсолютное доверие – с восприятием истины, что позволяет сознанию полагаться на это с

полной уверенностью в сердце, так, как полагаются на осязаемую реальность. Ведь цель веры в том, чтобы человек полагался на нее, как сказано в Писании: «И воткнул кол в место надежное (неэман)» (Йешая 22:23). Именно это сказано об Аврааме: «И нашел Ты сердце его верным (неэман) Тебе» (Нехемья 9:8) и еще: «Если стена она – построим на ней» (Шир а-ширим 8:9) – как

«Страх возникает, когда человек сталкивается с реальностью, которая заставляет его ощущать непрочность своего бытия...»

объясняют мудрецы, это сказано об Аврааме, который был крепок и надежен в своей вере (Берешит Раба 39:3). По этой причине Авраам назван «твердыней» (эйтан), как написано: «Песнь твердыни востока» (Теилим 89:1), и в Талмуде (Бава батра 15а) сказано, что здесь имеется в виду Авраам. На таком твердом фундаменте можно построить целый мир, как сказано: «Называется месяцем "твердых", ибо в нем родились твердыни этого мира» (Рош а-Шана 11а) – то есть те, кто стал фундаментом, на котором был построен мир. И в другом месте мудрецы говорили: «Авраам называется столпом мира» (Шмот Раба 2:6). Но ведь для того, чтобы стать корнем и основой, надо быть надежным! Мягкое может сегодня принять одну форму, а завтра приобрести другую – на нем ничего невозможно построить, оно ненадежно.

Таким образом, мы поняли, что в дополнение к восприятию вещей как ясной и непреложной истины, вера должна нести в себе возможность полагаться на нее. Объект веры должен быть «верным» – надежным в глазах верующего, так, чтобы на этом можно было «строить». Именно этот аспект – надежность – превращает веру в совершенно отдельный вид восприятия истины.

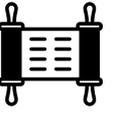
Ранее мы разными способами объясняли соединение этих двух аспектов понятия веры. А именно: надежности, являющейся «силой веры» (а это – одна из способностей души, выходящая за рамки просто разума), и восприятия вещей как истинных. Мы объяснили разницу между «истиной» и «верой» – «истина» относится к постижению существующего, а «вера» формирует новую реальность. Поясним. Постигание истины – это восприятие реальности, существующей

вне разума человека, постичь ее означает постичь то, что истинно само по себе. Но если присовокупить к этому понятие «веры», то постижение приобретает иную форму – вера открывает систему сознания, которая сама по себе, без веры, не могла существовать.

Рассмотрим это подробнее. Невозможно постичь истину абсолютно, если только постигаемое не относится к «абсолютным» понятиям разума. Например, положение «один плюс один равняется двум» и подобные ему, то есть вещи, совершенно простые. Но если говорить о сложных понятиях, о том, что может быть истиной, а может и не быть ей, то в таких понятиях невозможно достичь постижения абсолютной истины без веры. Создатель не раскрылся в этом мире так, чтобы доказательство Его существования могло бы быть формализовано и стало бы приемлемым для разума, подобно математической аксиоме. Разум может достичь определенного уровня понимания, что утверждение о существовании Создателя логично, или хотя бы предпочтительно, но он не может абсолютно исключить альтернативные варианты. Если мы будем достаточно «чисты», мы удостоимся того, что Он, благословенный, раскроется нам, но даже и тогда мы не постигнем Его сознанием – только тем, что вне самого сознания. Даже во время Синайского откровения, когда народ видел все, без малейшего сомнения, это не было постижение сознанием.

Тот, кто присутствует при Синайском откровении, не нуждается в доказательствах бытия Бога – он видит это, и это существует для него намного явственней, чем любая истина, доказанная разумом. Но, после

того как мы покидаем Синай и продолжаем жить в мире, который сам по себе не позволяет неоспоримо доказать эту истину (иначе у человека просто не осталось бы свободы выбора), единственное, что может позволить нам воспринимать бытие Создателя так, как это было в начале (на Синае), когда оно раскрылось – это вера. Благодаря этой силе – силе веры – мы стали народом, как сказано об Аврааме: «И поверил во Всевышнего, и засчиталось это ему как праведность» (Берешит 15:6). И он стал началом верующих, как учат нас мудрецы, объясняя стих: «Взгляни с начала веры...» (Шир а-ширим 4:8) – ведь именно он «посеял» и основал в мире это явление – веру. Он – основа и столп, на которых построен мир, начиная с него, все происходящее в мире стоит на новом фундаменте – на вере.

Мы уже объясняли, что начало начал любого сознания может быть в двух формах. Естественная исходная точка любого человека – это его собственное бытие. Даже исходя из этого, человек может достичь определенной степени истинности, но все его постижения все же останутся внутри рамок его собственной ограниченности. Верующий же человек знает, что он существует внутри бытия, а Создатель – само Бытие, ибо Его существование непреложно. Если каждый из сущих может быть, а может и не быть, то само Бытие не существует внутри некоей реальности, а само является ею. Поэтому его существование – непреложно. Таким образом, исходная точка верующего – само бытие. Его собственное существование опирается на это, великое и истинное бытие, и обусловлено им. В силу того, что он воспринимает себя малой частью великого бытия, все предстает перед ним в совершенно ином свете – ведь все, что он видит, это часть совершенного бытия. Если такова исходная точка сознания человека, он способен достичь бесконечности – ведь если источник его постижения не имеет рамок, нет рамок и у его способности постигать. Все сказанное проясняет, что «вера» – это особое явление, и это – особенная исходная точка всей религии.

Эта основа – что вера является новым началом, новой исходной точкой – выражена в особенно чудесном отрывке из книги Рамбама. Благодарение Богу, нам удалось обнаружить первое место, где Рамбам использует слово «вера» как таковое. Ведь то, что мы приводили от имени Рамбама о «заповеди верить в Божественность», это не формулировка самого Рамбама, так как там Рамбам писал по-арабски, а мы читаем перевод. В оригинале, в формулировке самого Рамбама, это звучит как «знание Божественности», и подобно этому везде он писал «знание», а не «вера». Но первое место, где он употребляет слово «вера», это четвертая заповедь из «Книги заповедей», и вот как там сказано: «Нам заповедано верить страху перед Ним, и бояться Его». Надо понять, какое отношение имеет вера к заповеди страха, будь то страх наказания или трепет перед Его возвышенностью? Что значат слова «Верить страху перед Ним»? Если Рамбам хотел сказать, что страх перед Всевышним невозможен без веры, он мог бы написать это о любой заповеди – исполнение любой из них невозможно без веры. Но мы не находим у Рамбама фраз вроде: «Нам заповедано верить в любовь к Нему», или «... в служение Ему»! Об этом сказано, что нам «заповедано любить Его», «служить Ему». Почему именно заповедь страха должна выражаться в вере? Почему страх перед Всевышним не может быть просто страхом, так же, как любовь к Нему – это просто любовь, а служение – просто служение?

В этом есть особая глубина. Существует удивительное явление, должное привести в трепет любого сознательного человека – человеку достаточно малейшей вероятности, что его опасения верны, для того, чтобы он убежал от источника страха на расстояние выстрела, и это верно в отношении любого страха в мире. Например, если есть только возможность, что где-то находится змея, никто не пойдет туда. И тем удивительнее вот что – мы все «верим» в Создателя и «верим» в наказание, но тогда почему в отношении служения Ему мы не

испытываем страха, по крайней мере такого же, как страх перед змеей? У человека нет даже страха перед тем, что ему будет «неудобно». Когда человек знает, что через месяц ему будет стыдно, он чувствует себя не в своей тарелке уже сегодня. А ведь мы знаем: каждого из нас непременно ждет встреча с Тем, перед Кем нам предстоит держать отчет, и встреча эта будет весьма неудобной! Тем не менее, это знание никак на нас не влияет. Мы всю жизнь занимаемся как будто бы одним делом, можно сказать, жертвуем жизнью ради него, но в тоже время в том, что касается конкретных поступков, мы зачастую не отступаем назад, не отказываемся от них из-за малейшего опасения нарушить волю Бога и не переживаем, насколько точно исполнили заповедь! Как будто, веря во Всевышнего в целом, в Его суд, награду и наказание, мы не испытываем ни малейшего страха перед наказанием за преступление.

Даже если сказать, что обычные страхи этого мира всегда временны, а страх в служении Всевышнему должен быть постоянным, и подобное напряжение просто невозможно выдерживать постоянно, – тогда надо было бы предположить, что когда-то мы ощущали страх перед Всевышним, и только со временем он ослаб, да и сейчас пробуждается время от времени. Но ведь правда заключается в том, что у нас никогда не было страха перед Всевышним, хотя бы подобного нашим страхам перед всем остальным. Еще можно было бы сказать, что страх перед Всевышним сидит глубоко внутри нас, и просто не проявляется вовне. Однако и здесь мы сами понимаем, насколько далека от истины эта отговорка. И, на самом деле, этим вопросом задавались и честнейшие праведники, которые действительно самоотверженно служили Всевышнему (Шаарей Ор, глава 2). Таким образом, это острейший вопрос. Некоторые комментаторы, отвечая на него, писали, что будь страх Всевышнего силен настолько, чтобы влиять на поведение человека, у человека не было бы выбора. Выбор возможен только тогда, когда стороны, между

которыми выбирают, уравновешены. Но если одна из сторон абсолютно перевешивает, ни о каком выборе не может быть и речи. А отсюда следует, что даже если человек на самом деле постигает бытие Создателя как истину, Всевышний лишает его ощущения этой истины, ведь в противном случае человек лишился бы свободы выбора. С другой стороны, если так, сам этот факт – лучшее доказательство бытия Создателя! Сам этот вывод должен избавить человека от свободы выбора. Ведь даже самый великий еретик знает, что есть, по крайней мере, возможность существования Создателя, провидения, награды и наказания, а факт полного отсутствия у человека страха перед этим – наилучшее подтверждение, что все это верно!

Однако стоит глубже разобраться в таком явлении, как страх. Например, человек знает, что завтра его ожидает позор. Нет сомнения – когда это случится, ему будет неприятно, но каково объяснение страха перед этим? Страх возникает, когда человек сталкивается с реальностью, которая заставляет его ощущать непрочность своего бытия. Страх смерти – это ощущение надвигающегося исчезновения. Но когда человек воспринимает свое существование как прочное и надежное, у него не может быть никакого страха. Таким образом, страх происходит не от ожидания будущего, и он не обязательно сопровождает любое знание о надвигающейся проблеме. Страх возникает в том случае, когда знание о будущем уже сейчас заставляет человека ощущать, что его бытие несовершенно и преходяще.

Таким образом, основа всех человеческих страхов связана с самой способностью человека «ощущать» окружающий мир. «Ощущение» – это особенная реакция человека на воспринимаемую им действительность. Чем важнее влияние окружающего на жизнь человека и на само его бытие, чем больший ожидается ущерб от определенного явления, тем сильнее его страх. На самом деле, ощущение страха можно назвать ощущением «свертывания»

– чем сильнее страх, тем сильнее человек «уходит» в себя. Когда же страха нет, когда человек чувствует себя сильным и прочным, он ощущает, как «разворачивается» вширь. Выходит, что человек может бояться греха ровно настолько, насколько осознание бытия Создателя, Его провидения и заповедей связано у него с ощущением своего собственного существования. Если человек осознаёт, что в этом – смысл его бытия и именно от этого зависит его жизнь, он без сомнения будет бояться Создателя. В этом случае он ощущает, что вся его жизнь зависит от исполнения воли Творца. Но если все ощущение жизни человека ограничено материальным миром, даже если он «знает» Всевышнего и верит в Него, но это знание не связано у него с «ощущением» жизни, у него не будет никакого страха. Ведь страх, как мы сказали, не является прямым следствием простого знания, страх – это ощущение ущерба бытию, и он может возникать только от того, что связано с существованием человека.

В свете этого объяснения, когда от человека требуют бояться Всевышнего, от него требуют другого восприятия собственного бытия. И именно это написал Рамбам, удивительно точно сформулировав: «нам заповедано верить страху перед Ним». То есть нам заповедано не «страшиться», а именно «верить страху перед Ним». И это очевидно – невозможно заповедать «страшиться», ведь никто не обязан бояться змеи, но, тем не менее, все боятся! Страх возникает сам собой, и страх перед тем, чтобы отойти от истины, тоже должен возникать сам собой, а заповедать это напрямую попросту невозможно. Исполнение этой заповеди достигается тем, что человек входит в такую систему восприятия мира, в которой страх перед Всевышним становится естественным. И, как мы объяснили в словах Рамбама, это самый минимальный уровень исполнения заповеди «страшиться». Подобным образом объясняет это и Маараль в нескольких местах («Нетив а-ира», 5, глава 1) – понятие «страх» идентично понятию «Божественности». Как мы видим, это так и у народов

мира – места их служения называются мудрецами «домами их страха», и еще сказано в Талмуде об идолопоклоннике: «... достаёт свой страх из-за пазухи» (Сангедрин 64а). И перевод слова «божество» на арамейский язык означает «страх» – то есть то, чего человек боится. В любом случае, мы объяснили, что у человека есть страх, если у него есть Бог, а он относится к Нему как сотворенный.

В Талмуде сказано: «Когда раби Йоханан бен Закай заболел, ученики пришли навещать его. Как только он их увидел, он заплакал. Ученики сказали ему: "Свеча Израиля, столп правый, молот сильный, почему ты плачешь?" Он ответил им: "Если бы меня вели к царю из плоти и крови, гнев которого не вечен, как не вечны и его наказания, и даже казни он меня – это не вечная смерть, а я могу уговорить его и подкупить деньгами, я бы все равно плакал. Но сейчас, когда меня ведут, чтобы я предстал перед Царем царей, Святым, благословен Он, Живым и Сущим во веки веков. Если Он на меня в гневе – гнев Его вечен. Если Он накажет меня – наказание Егоечно, если умертвит, то смертью навечно. И я не могу уговорить или подкупить Его. Более того – передо мной два пути: путь в Ган Эден и путь в Геенном, а я не знаю, по какому из них меня поведут. И я не заплачу!?" Сказали ему (ученики): "Благослови нас, учитель!" (Ответил им рабан Йоханан): «Да будет угодно [Всевышнему], чтобы был у вас такой же страх перед Небесами, как страх перед плотью и кровью!» «Всего лишь!» – спросили ученики. «Дай Бог (чтобы это было хотя бы так)! Знайте, когда человек совершает преступление, он думает о том, чтобы этого не увидели другие люди", (ответил учитель)» (Брахот 28б).

Слова «как только он их увидел, он заплакал» требуют объяснения. Ведь рабан Йоханан бен Закай знал, что умирает, и это никак не связано с тем, что к нему пришли ученики!? Почему же Талмуд говорит: «Как только он их увидел, он заплакал»? Он ведь сам объяснил им причину своего плача. Но какое это имеет отношение к приходу уче-

ников? Нет сомнения, что и будучи один, он готовился к смерти, и страх перед наказанием уже был в его сердце. Однако, пока он был один, мыслями он был в мирах, куда более высоких, чем его ученики, он был слишком высоко для того, чтобы проявить свой страх вовне. Но рабан Йоханан помнил также, что он – наставник, и обязан учить, поэтому, когда ученики вошли к нему, он почувствовал себя обязанным проявить свой страх наружу. Для того чтобы научить их, он заплакал – чтобы исполнить заповедь страха перед наказанием «на деле», простым и очевидным способом. И когда они попросили благословить их, он благословил их именно на это.

На самом деле, единственное, чему он научил их тогда, выражено в его благословении: «"Да будет угодно [Всевышнему], чтобы был у вас такой же страх перед Небесами, как страх перед плотью и кровью!" "Всего лишь!?" – спросили ученики. "Дай Бог (чтобы это было хотя бы так)! Знайте, когда человек совершает преступление, он думает о том, чтобы этого не увидели другие люди"». А смысл этого в точности таков, как мы и объясняли. Страх перед людьми лежит в самой способности человека чувствовать, в самом «мире», где человек живет, поэтому он и боится людей. А страх перед Небесами находится вне этой системы, и обычный человек не боится Небес. Но когда человек «живет» в возвышенном мире, то и его сознание работает совершенно иначе. А способ войти в такое бытие, как написал Рамбам – «верить страху перед Всевышним». Выходит, что, прощаясь с учениками, рабан Йоханан бен Закай дал им именно это – начало мудрости, как сказано: «Начало мудрости – страх перед Всевышним» (Теилим 111:10). Этим он подвел итогу всему, чему хотел научить их в течение всей своей жизни. Суть вот в чем. К процитированному нами стиху из Псалмов написана масса комментариев. Многие объясняют, какая связь между страхом и мудростью. Но, согласно нашему объяснению, этот стих понимается очень просто – истинное восприятие вещей доступно толь-

ко тому, у кого есть истинное восприятие бытия, ведь именно с этого начинается любое постижение. Только если «исходной точкой» осознания человека является вера, которая и есть корень страха перед Всевышним, он может прийти к истинной мудрости и постичь все, что он должен постичь в этом мире. Но если исходноточка человека – он сам, а это – ограниченная и ложная основа, то сколько бы он не приобрел знаний в этом мире, он не поймет ничего как следует, и никогда не достигнет истинной мудрости. То же самое сказано и в книге Иова: «Да, страх перед Всевышним – это мудрость» (Иов 28:28), и сказано в Талмуде (Шабат 31б), что по-гречески это означает «один» (как и на многих других языках). Это значит, что один только страх перед Всевышним и является мудростью. Ведь именно наличие страха перед Всевышним означает, что человек находится в другой системе бытия, с совсем иной исходной точкой осознания реальности. И именно поэтому Рамбам определил заповедь страха перед Всевышним как заповедь веры вообще. Ведь только с такой исходной точкой возможно познание истины. Получается, что страх – это не просто «начало мудрости», он один и есть мудрость. Поэтому и сказали нам мудрецы, «объясняющие намеки», что Тора раскрыла нам это, используя греческий язык, ведь греческий – язык мудрецов, и Тора учит мудрости тех, кто знает этот язык, дабы они поняли, что только страх перед Всевышним является мудростью.

Все сказанное здесь – это величайшие глубины понимания. Человек должен тяжело трудиться и очень много размышлять, дабы осознать свое истинное бытие, как сказано: «Если будешь желать, как серебро, и, как клады, искать, тогда поймешь страх перед Всевышним» (Мишлей 2:4). Но когда человек увидит это, трепет придет к нему сам собой. Если только за семьдесят отведенных человеку лет такое ощущение придет к нему хотя бы раз, вся его жизнь – не напрасна, как сказано: «А Властелин сделал, чтобы боялись Его!» (Коэлет 3:14).

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ОСОБЕННАЯ РУБАШКА

БАТШЕВА ЭСКИН

Никогда не надо сожалеть о хороших поступках — даже если кажется порой, что добро, которое вы сделали, привело не к тому результату, которого вы ожидали

Рав Шломо Карлибах умел так рассказывать известные многим хасидские истории, что они в его устах не только обретали новые оттенки смысла, но и заставляли его слушателей, часто совершенно далеких от иудаизма, задуматься о смысле жизни и вернуться к вере отцов.

Эта история, рассказанная равом Карлибахом на одном из его выступлений в США в 1980-м году, учит нас, что никогда не надо сожалеть о хороших поступках — даже о тех, которые привели к нежелательным для нас результатам. Читая этот рассказ, попробуйте «услышать» голос «реба Шломеле», и тогда, может быть, вам откроется и еще что-то между строк...

Вы знаете, некоторые из нас, друзья, делают для кого-то доброе дело, и самое печальное, что потом они об этом сожалеют. Ну, сделал ты что-то хорошее, зачем об этом жалеть? Что это за гешефт получается?

Представьте, что я иду по улице и вижу нищего. В этот момент что-то трогает мое сердце, и я даю ему десять долларов. Через пятьдесят метров я начинаю думать: «Сумасшедший! Десять долларов? Пять долларов не было бы достаточно?»

Все слышали классический анекдот об одном еврее, как он шел по мосту, а мост начал дрожать? Еврей испугался, что упадет, и начал молиться: «Вс-вышний, спаси меня, и я пожертвую \$100 для Израиля». Вдруг мост перестал дрожать. Еврей думает: «\$100 для Израиля? 50 не было бы достаточно?» Мост снова дрожит. А еврей: «Вс-вышний, я просто пошутил»...

Это была присказка. А история, которую я хочу вам рассказать, произошла на самом деле. Все знают, что раби Яков-Ицхак из Пшисхи (Аид Акадош) был лучшим учеником Раби Якова-Ицхака Гурвица, Хозе («провидца») из Люблина. Почему его называли Аид Акадош, то есть «Святой еврей?» Поскольку его имя целиком совпало с именем наставника, из уважения к Хозе в кругу учеников его не называли по имени, а просто на идиш Аид («Этот еврей»).

Но была и настоящая, святая, причина этого прозвища. Однажды все ученики Хозе из Люблина стояли на рыночной площади, и вдруг какой-то казак, проезжавший верхом на лошади, указал на Аида Акадош со словами: «он похож на еврея» — и тут же проскакал мимо. Так что, очевидно, это был Элияу аНави, который появился, чтобы сказать хасидам, что Аид Акадош выглядит как еврей.

Как бы то ни было, его все называли Аид Акадош, и был он так близок к своему наставнику, Хозе из Люблина, что они бы вместе могли привести в мир Машиаха. Но в истории хасидуда произошло одно из самых печальных событий. Появилась в Люблине группа людей, которая начала наговаривать Люблинскому Хозе на Аида, рассказывая всякие неприятные истории, которые потихоньку выстраивали стену между наставником и его учеником. Так работала ситра ахра, чтобы породить между ними раздор и не позволить привести в мир Машиаха.

Все это время Хозе из Люблина не верил ни одному слову из тех, что ему наговаривали на Аида, но он стал подумывать: «Может быть, действительно, время еще не пришло...»

Однажды в пятницу днем Аид Акадош пришел в дом к Хозе из Люблина. А, надо сказать, что был Аид очень беден. Рубашка его была порвана, и вся одежда до крайности грязна. Всем известно, что талмид-хам не должен ходить в грязной одежде, потому что это надругательство над именем Вс-вышнего. Вот Хозе и сказал Аиду: «Ты не имеешь права ходить в этой рубашке в Шаббат».

Хозе из Люблина зашел в спальню, взял чистую красивую рубашку... А вы должны понимать, что Хозе из Люблина не мог дать свою рубашку кому-то — только если он абсолютный праведник. Ведь облачение нашего тела — это то же, что и облачение души, верно? При мысли о том, чтобы надеть рубашку, которую носил Хозе из Люблина, переворачивается все внутри. Я бы боялся даже просто войти в комнату Хозе, где лежат его рубашки...

Аид Акадош надел рубашку и вышел на улицу, намереваясь перед субботой окунуться в микве. На пути к микве он встречает Пьянчужку Мойшеле. А одежда на Пьянчужке Мойшеле еще более рваная и грязная, чем была на Аиде. И вот у Аида в голове вспыхивает внезапное озарение: «Я хочу, чтобы Мойшеле выглядел достойно в Шаббат».

Аид говорит: «Мойшеле, хочешь хорошую рубашку? Я только что получил ее в подарок от Хозе из Люблина. Вот, бери». С этими словами он расстается с рубашкой и идет в микве.

Пьянчужка Мойшеле был не так глуп. Он вернулся в трактир, из которого недавно вышел, и говорит: «Друзья, у меня есть самая невероятная вещь, рубашка Хозе из Люблина. Кто хочет купить её? Объявляю аукцион!» В результате, рубашка за 1500 рублей досталась трактирщику, который в понедельник отправился на Люблинский рынок — а Люблин был еврейским городком — уселся там и стал рекламировать свой товар: рубашку Хозе из Люблина. Один бездетный человек, в надежде, что через рубашку праведника и мудреца к нему придет благословение, купил ее за 10 000 рублей.

Слухи об этом происшествии дошли до Хозе из Люблина, и ему не понравилось то, что он услышал: все-таки, это был подарок... Представьте себе, кто-то любит меня, дарит мне какую-то вещь, а я ее продаю?

Аид Акадош тоже впал в уныние: «Может, это действительно глупо? Может быть, я не должен был отдавать Мойшеле рубашку? Может быть, я должен был... — я не знаю». Погруженный в эти мысли, Аид вышел на окраину города, сел там и стал плакать. Ведь он знал, что эта история приведет к очередным раздорам между ним и его наставником.

Сидит он и плачет. Вдруг — еще один пьяница — на этот раз, точно пророк Элияу. Вы знаете, когда человек сломлен, лучше всего рассказать свою историю незнакомцу. Внезапно этот пьяница подходит к Аиду, садится рядом с ним и спрашивает: «Эй, чего ты плачешь?»

Аид рассказывает ему историю с рубашкой, а пьяница ему на это говорит так. «А сейчас я расскажу тебе свою историю. Несколько сотен лет назад в одном городе был большой вор, которого все звали Янке-ле-вор. Он воровал всюду, но был такой знаток своего дела, что никто его не мог «схватить за руку». Он обворовывал всех евреев своего города, пока не стал настоящим богачом, и тогда решил «уйти на пенсию». Он купил себе красивый дом. Все знали, что дом был куплен на украденные деньги, но никто не мог ему ничего предъявить. Какое-то время он жил припеваючи, но в конце концов деньги закончились.

Однажды Янке-ле-вор остался совсем без копейки, и послушай, какая наглость! — он пришел к еврейской общине и говорит: «Люди, я беден. Я хочу, чтобы вы поддержали меня». Они, конечно, возмутились: «Что? До сих пор ты ел наши деньги, и теперь имеешь наглость прийти и требовать еще?! Знаешь, что? Отдай нам те деньги, которые ты у нас украл, а потом мы возьмем тебя на содержание!»

Бедняга Янке-ле-вор уже совсем состарился, и ему совершенно нечего было есть.

Однажды очень богатый человек, который был его соседом, проходя мимо, увидел, как он сидит у двери своего дома, сломленный и голодный, и сказал себе: “Мне все равно, правильно это или неправильно, но я должен дать этому еврею какой-то еды на Шаббат”.

Богач вернулся домой и попросил свою жену послать соседу побольше чолнта, кугеля, гефельте-фиш — чтобы ему хватило еды до следующего Шаббата.

Начиная с того дня, жена богача посылала еду Янкеле-вору каждую пятницу в течение многих лет. А сейчас — послушайте — вы должны открыть свои сердца пошире: как отсюда до конца света!

В один день в том городке было двое похорон. Янкеле-вор умер в один день с тем богачом. Они оба умерли в то же время, похоронили их в то же время, поднимаются они на небеса, и богатый человек идет первым.

А там, конечно, стоят огромные весы. Сначала на чашу весов положили его добрые дела; было их не слишком много, только один маленький мешочек. Потом — дурные дела, и тут уж понадобились целые телеги, слишком их много накопилось за его долгую жизнь. Богатый еврей смотрит на весы и видит, что надежды нет, и сейчас он направится напрямик в ад и будет там поджариваться на углях.

Но в последнюю секунду происходит неожиданное. Верховный суд постановляет: “ты идешь на небеса”. Богатый человек снова смотрит на весы: сторона грехов так тяжела, а добрых дел ничтожно мало — и внезапно он видит — что-то не так с весами. Спрашивает богач одного из ангелов: “Что здесь происходит?”, а тот отвечает: “Разве ты не понимаешь? Твой друг Янкеле-вор украл все твои грехи и злодеяния!”»

Потрясающая история, не правда ли?.. Святая история...

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДИАСПОРА

Еврейская диаспора — так называют общность евреев, добровольно проживающих вне Земли Израиля. Греческое слово «диаспора» буквально означает «рассеяние». В древности еврейские общины в диаспоре возникали вследствие войн, а также по торговой необходимости. После двухтысячелетнего периода галута — насильственного изгнания евреев из Святой Земли — евреи стали возвращаться в Израиль и укрепляться там, а общины диаспоры — ослабевать.

Галут и диаспора

Термин «галут» означает «изгнание», насильственную разлуку с прежним местом жительства. Таково единственное значение этого слова в ТаНаХе (Ирмияу 29:1 и др.).

Концепция галута прошла в ходе еврейской истории определенные стадии: от восприятия галута как изгнания с родины, потери государственной независимости и разрушения религиозного центра до понятия «галут Шхина», то есть временного исчезновения Б-жественного присутствия — Шхины — в Святой земле.

Греческое слово «диаспора» — «рассеяние» — изначально определял общность граждан древнегреческих городов-государств, мигрировавших на вновь завоеванные территории с целью их колонизации и ассимиляции.

Зачастую первыми эмигрировали торговцы, и вновь образованные колонии имели торговый характер. Подобные методы расширения жизненного пространства

были характерны не только евреев, но и для финикийцев, греков, армян. Эти народы, имея небольшие по площади государства, распространились и создали колонии на огромных пространствах Древнего мира.

В среде эллинизированных евреев термин «диаспора» изначально употреблялся для обозначения еврейских общин, состоящих из добровольно проживающих вне Земли Израиля, в отличие от насильно изгнанных («галут»).

На иврите до последнего времени не существовало особого термина для обозначения диаспоры, и словом галут обозначалось любое пребывание евреев в странах рассеяния. Лишь с возникновением Государства Израиль вошло в употребление слово тфуца (рассеяние, диаспора) в отличие от галут.

Самое первое в истории евреев массовое переселение — это насильственный угон 10 колен Израиля в Ассирию, но 10 колен не образовали диаспоры, а растворились и исчезли.

Постоянное поселение израильтян в странах, находящихся вне Страны Израиля, возникло в древности по двум причинам — из-за торговых надобностей и вследствие войн.

Регулярные торговые сношения с Египтом, Финикией, с областями Северной и Средней Сирии, которые завязали царь Шломо (Соломон) и его преемники (I Мелаким, 10, 28), по необходимости вызвали возникновение небольших израильских колоний вне Земли Израиля. Члены этих колоний пользовались покровительством местных правителей и, занимая подчас целые кварталы в иноземных городах, вели еврейский образ жизни.

Другой причиной расселения евреев по чужим странам были войны; военнопленные израильтяне или оставались в странах победителей, или продавались в качестве рабов по всему миру (Амос, II, 6).

Диаспоры древности

Египет

После разрушения Иерусалима и Первого Храма Навухаднецаром, евреи устремились за спасением в Египет Птолемеев, превратившийся к тому времени в эллинистическую монархию. Пророк Ирмияу умолял их остаться в Земле Израиля (42 глава) и указывал на гибельность этого пути, но все его попытки остановить их остались тщетными. Позднее, как и предсказывал пророк, «египетский» иудаизм, смешавшись с эллинизмом, совершенно

потерял первоначальный, строго еврейский характер.

Бывших пленных египтяне освободили, и евреи основали процветающую общину в Александрии. В лучшие времена евреи составляли две пятых населения города. Главная александрийская синагога была огромна и роскошна.

Именно в Египте евреи впервые поддались влиянию чужой культуры. Когда по требованию царя семьдесят мудрецов перевели Тору на греческий язык (а это было сделано в Александрии), и так возникла Септуагинта, процесс эллинизации еще более ускорился. Через короткое время большинство евреев Египта уже не могли изучать Тору на священном языке, и Пятикнижие читалось в синагогах в греческом переводе.

После смерти Шимона а-Цадика его сыновья оспаривали право наследовать пост первосвященника. Один из них — Хоньо — бежал в Египет и построил там святилище, обосновывая свои действия пророчеством Иешаяу: «В тот день будет жертвенник Г-споду в земле египетской» (19:19).

Храм Хоньо стал религиозным центром евреев Египта, несмотря на то, что Тора запрещает приносить жертвы в любом другом месте, кроме Иерусалимского Храма. Около двухсот лет действовал храм Хоньо, пока римский император Веспасиан не приказал его закрыть.

Египетские евреи принимали активное участие в экономической и общественной жизни страны. Немало евреев служило в армии, и из их числа выдвигались офицеры и даже полководцы. Когда Юлий Цезарь воювал в Египте со сторонниками Помпея, евреи помогали ему.

После разрушения Второго Храма множество евреев-беженцев прибыло в Египет. Римляне потребовали от беженцев присягнуть императору. Когда евреи отказались это сделать, их попросту уничтожили. Часть беженцев попала в Верхний Египет, где попыталась поднять своих соплеменников на восстание против римлян. Чтобы лишить египетских евреев их духовного центра,

император Веспасиан приказал закрыть Храм Хоньо.

Последовавшее вскоре после этого восстание евреев Египта, Кирены и Кипра было жесточайшим образом подавлено и привело к исполнению слов пророка, то есть к фактическому уничтожению египетского еврейства, которое в этот период составляло около девятой части всего населения страны. Еврейская община Александрии была почти полностью уничтожена армией Траяна.

Вавилон

После разрушения Первого Храма Вавилония надолго стала одним из центров еврейской жизни. Даже после возвращения в Цион Зерубавеля и возрождения еврейской общины в Эрец Исраэль благодаря усилиям Эзры и Нехемии Вавилония не потеряла своего значения в истории нашего народа.

Позже парфяне, бывшие на протяжении следующих нескольких сотен лет соперниками Рима в борьбе за мировое господство, предоставили евреям Вавилонии полное самоуправление. Общину возглавлял рейш галута (глава изгнания) из рода царя Давида. Греческая культура не оказала на общину никакого влияния. И даже в те периоды, когда в Иудее Тора была почти забыта из-за войн и невыносимых условий существования, мудрецы Вавилонии и их ученики продолжали ее беспрепятственно изучать. Начиная с эпохи Эзры, почти полтора тысячелетия свет Торы из Вавилона оживлял еврейские общины всего мира.

Парфянские цари знали, что вавилонские евреи ненавидят римлян, жестоко угнетающих их братьев в Иудее. Поэтому поддержка еврейских общин в самой Парфии и за ее пределами совпадала с их политическими интересами. Когда парфяне вторглись в Сирию, они возвели на престол Иудеи Антигона из рода Хашмонеев. Со времени царствования Ирода и до разрушения страны земля парфян превратилась в убежище для преследуемых в своей стране евреев.

Еврейским центром в Вавилонии стал город Невардея. Большая община была также в северном городе Нецивин. Именно в Нецивин стекались пожертвования вавилонских евреев на Иерусалимский Храм. Отсюда огромные суммы под усиленной охраной ежегодно отправлялись в Эрец Исраэль.

Сирия

По словам Иосифа Флавия, наиболее густо евреи были поселены в Сирии: в Антиохии и Дамаске были крепкие и многочисленные еврейские общины. В Антиохии евреям даже были предоставлены равные с греками права. Известно, что богатые и процветающие сирийские общины регулярно посылали в Иерусалимский Храм богатые жертвования.

После разрушения Храма евреи Сирии поддерживали тесные контакты как с Эрец-Исраэль, так и с общинами Вавилонии. Учитывая географическую близость страны к Эрец-Исраэль и многочисленность ее еврейского населения, некоторые законоучители Мишны распространяли на Сирию действие заповедей, связанных со святой землей.

Так, в Мишне утверждается: «Тот, кто покупает землю в Сирии, подобен тому, кто покупает ее на окраине Иерусалима». Вопрос о том, является ли Сирия частью

Эрец-Исраэль или одной из стран диаспоры, обсуждается как в Мишне, так и в Тосефте, причем в последней проводится различие между разными областями Сирии (Тосеф. Пеа 4:6). В Гемаре «аркаот» (буквально «инстанции», от греческого «архе»), которые в Сирии неоднократно противопоставляются системе еврейского судопроизводства в Эрец-Исраэль и Вавилонии (Санх. 23а).

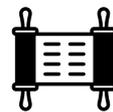
Сами евреи Сирии, очевидно, считали, что находятся в диаспоре, и потому стремились быть похороненными в Эрец-Исраэль, а также оказывали материальную поддержку жившим здесь законоучителям.

Кроме перечисленных, в период после разрушения Второго Храма еврейские диаспоры образовались на Кипре и Киренаике (область в северо-восточной Африке, являющаяся провинцией Римской Империи), в Риме, а также в финикийских городах, например, в Тире и Сидоне, и в наиболее крупных центрах того большого торгового пути, который тянулся от Иерусалима в Месопотамию.

Гиоры в диаспоре

Неопровержимо установлено, что прозелиты (геры) имелись в значительном количестве в любой местности диаспоры. По

свидетельству Иосифа Флавия, в Антиохии значительное количество греческого населения было в его времена иудаизировано. То же самое можно сказать и о некоторых провинциях Испании, Дамаске, Антиохии, Тиатире, Фессалонике и Афинах. Причем прозелитизм овладел как верхними, так и низшими классами общества.

Римляне считали геров изменниками, и открытое принятие иудаизма в Римской Империи было запрещено. Среди местных жителей Вавилонии, напротив, тенденция к сближению с евреями дошла до того, что в иудаизм переходили члены царской династии. Например, один из царей — Изат — правящий Вавилонией 24 года, тайно перешел в иудаизм и увлек за собой царицу-мать, а после во всеуслышание объявил о своем гиуре, и по его пути пошли остальные члены царской семьи.

Если до разрушения Второго Храма диаспоры в некоторых случаях возникали вследствие добровольной миграции евреев, то после разрушения Иерусалима Титом евреи были вынуждены уйти в изгнание.

Находя временное прибежище в тех странах, где диаспора уже существовала, они сновы были изгоняемы оттуда и снова были вынуждены пускаться в путь. Кровавые наветы, погромы и притеснения преследовали евреев во всех странах, где они оказывались, в начале, как правило, приветствуемые властями, а потом — гонимые. Италия, Испания, Португалия, Северная Африка, Турция, Англия, Германия, Франция, Польша, Литва, Голландия, Украина, Россия, Северная и Южная Америка, и даже Китай — это не места проживания евреев в диаспоре, а скорбный путь изгнанников, которые не могут вернуться на заповеданную им Святую Землю, потому что она находится в чужих руках.

Еврейские диаспоры современности

На протяжении многих столетий еврейские общины были разбросаны по всей земле — в Европе, Америке, Азии и Африке.

Численность еврейского народа в мире, по данным Сохнута, в 2018 году достигла 14,7 млн человек примерно.

Ок. 55% еврейского населения планеты живет сегодня за пределами Израиля. 98% евреев сосредоточены в 17 странах мира (включая Израиль).

Согласно данным израильского Министерства по делам диаспоры, среди стран диаспоры больше всего евреев живут в США — ок. 5,7 млн.

Самая большая община в Европе проживала до недавнего времени во Франции, но после всплеска антисемитизма, мусульманского засилья, и особенно — после ряда терактов 2015 года, в последние годы оттуда хлынул поток репатриантов в Израиль. На сегодня, по разным оценкам, евреев во Франции насчитывается ок. 450 000.

Довольно большие еврейские общины есть в Канаде (ок. 390 000), Великобритании (ок. 290 000), Аргентине (ок. 180 000) и России (ок. 175 000).

Следом идут Германия (ок. 116 000), Австралия (113 000), Бразилия (ок. 93 000) и Южная Африка (69 000). Также значительные общины в Венгрии, Мексике, Украине, Италии, Бельгии, Голландии. На 2018 год украинская диаспора составляет ок. 50 000 евреев.

Восстановление независимости еврейского народа и создание Государства Израиль в 1948 году позволило вновь начать использовать термин «диаспора» для обозначения общин евреев, добровольно проживающих за пределами государства Израиль. Ведь сейчас каждый еврей имеет право на Возвращение на свою Землю.

И тем не менее, есть и обратный процесс, питающий диаспору: эмиграция евреев из Израиля, и это печальный результат секуляризации израильского общества, стремящегося воспитать не евреев, а «свободных граждан мира», перед которыми «открыты все дороги».

По данным Центрального статистического бюро Израиля, сегодня за пределами страны проживают от 530 до 560 тысяч израильских граждан, и это не считая их де-

тей, уже родившихся в эмиграции (включая их, речь идет о едва ли не 1 млн человек). Большинство бывших израильтян выбрало для проживания Нью-Йорк и другие города США, также популярны Канада, Австралия, Голландия, а в последние годы — и Россия.

Диаспоры в городах США

Еврейские иммигранты из Европы и других стран распространились по всем Соединенным Штатам. Сегодня США — вторая страна по численности евреев после Израиля. Особенно большие общины в штате Нью-Йорк и в городе Нью-Йорк, где проживает более миллиона евреев. Знаменитый Боро Парк — район в юго-западной части Бруклина — полностью принадлежит общине ортодоксальных евреев, по большей части, хасидского направления, крупнейшие из которых — династии Бобов, Бельз, Вижниц, Гур, Сатмар, Карлин-Столин, Цанз. Нью-Джерси называют американской «столицей Торы», где в знаменитом Принстонском Университете получила развитие еврейская, особенно ортодоксальная, студенческая жизнь. Кроме того, велики еврейские общины в Калифорнии, во Флориде, в Иллинойсе и в Пенсильвании.

Миллионы американских евреев ассимилируются. Тенденция к заключению смешанных браков привела к тому, что число евреев в США не увеличивается, и скорость роста еврейского населения остается на уровне 1960 года.

Диаспоры Англии

Сейчас по всей Англии действуют религиозные общины — как традиционные, так и реформистские и «прогрессивные». Ортодоксальные общины сосредоточены, в основном, вокруг Лондона и Манчестера, а также в Бирмингеме и Гейтсхеде.

В Лондоне базируется основанная в 1926-м году с миссией защитить традиционный иудаизм организация «The Union of Orthodox Hebrew Congregations» (объединенный союз ортодоксальных еврейских организаций), известная как OU. Она объединяет все ортодоксальные общины Лон-

дона и насчитывает более 6000 членов и более сотни синагог и учебных заведений.

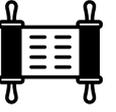
Лондонский район Стамфорд Хилл является домом для самой большой хасидской конгрегации в Европе. Большая часть населения этого района — сатмарские и бельзские хасиды. Также в Стамфорде поселились «аденские» евреи, бежавшие из йеменской провинции Аден в 60-е годы XX-го века. Знаменитая ешива «Эц Хаим» в Лондонском еврейском районе «Голдерз Грин» была открыта ещё в 1900-м году. Её главой в 1926-1950 годах был рав Элияу Лупян, выдающийся педагог, один из духовных лидеров движения Мусар, автор знаменитой книги «Лев Элияу». Процветает и основанная в XIX веке община Гейтсхеда.

В отличие от многих других европейских еврейских общин, в Англии количество евреев растёт, а не уменьшается, и составляет всё больший процент в Британском обществе. Ведь если в средней английской семье рождается два ребенка, то в средней ортодоксальной еврейской семье — шесть. А хасидские семьи, проживающие в предместьях Лондона, не имеют тенденции ни ассимилироваться, ни переезжать в Землю Израиля.

Диаспоры России

В настоящее время по всей России возникло множество еврейских общин, вокруг которых происходит укрепление диаспоры. Ешива «Торат Хаим» была основана в Москве равом Александром Айзенштадтом при поддержке рава Ицхака Зильбера и огромной помощью рава Мойше Соловейчика из Цюриха.

Постоянно действующий бейт-мидраш «Огaley Яаков» был организован американскими раввинами, в основном, представителями общины города Лейквуд, в 1991 году, и до сих пор находится в самом центре Москвы, на Покровке. Значительный процент московских евреев составляют выходцы из Грузии, из Средней Азии и горские евреи, для которых открылась в Москве ешива «Шаарей Кдуша». Несмотря на, казалось бы, бурное развитие еврейской жизни,

количество евреев в России неуклонно уменьшается — как за счет эмиграции, так и за счет ассимиляции.

Межобщинные взаимоотношения

Опыт показал, что те еврейские общины, которые в течение многовекового проживания бок о бок с иноверцами придерживались принципов нашего праотца Авраама, спустившегося в Египет, — выжили. Прочие — ассимилировались и потерялись.

Каковы же эти принципы? Неагрессивное поведение, никакого насилия по отношению к «другим». Ни физического (если, конечно, нет необходимости в защите), ни идеологического. Благотворное влияние на «других» при помощи личного примера. Своими обычаями с другими делимся, обычаи чужих — не перенимаем. И, наверное, основополагающее: правило «возлюби ближнего» относится, в первую очередь, к членам своей общины, но и «чужих» нельзя ненавидеть.

Что же касается отношению к местной власти, то общий принцип, которым руководствовались еврейские общины на протяжении всей истории, можно найти в словах Раши. В своем основополагающем комментарии на Тору (на Шмот 6:13) Раши приводит мидраш, который говорит, что Вс-вышний заповедовал Моше (Моисею) и его брату Аарону уважительно относиться к фараону. Об уважительном отношении к власти Раши упоминает еще в нескольких местах (Шмот 11:8, 12:31). Также и в книге Ирмияу (Ирмияу, 29:7) мы находим намек на этот обычай. Пророк, обращаясь к евреям, находящимся в вавилонском изгнании, говорит: «И просите мира (для) того города, в который Я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны».

Обязанность уважительно относиться к правителям и власти существовала даже в тех случаях, когда отношение к евреям со стороны власти было, мягко говоря, недоброжелательным. Тем более — в тех случаях, когда власти дают евреям возможность соблюдать свои традиции и законы. Мно-

гие общины читают даже специальную молитву о благополучии государства, в котором они проживают. Более того, например, руководитель американского еврейства рав Моше Файнштейн считал, что евреи, проживающие в США, должны принимать участие в выборах — тем самым они выражают благодарность (акарат а-тов) американской демократии, которая дает возможность евреям в Америке свободно соблюдать свои законы и традиции.

Пророчества о рассеянии

Несмотря на некое нивелирование горького смысла слова «диаспора» в современном мире, нельзя забывать, что с созданием Перевода Семидесяти—Септуагинты — слово «диаспора» стало использоваться почти исключительно для обозначения евреев рассеяния, насильно изгнанных из Земли Израиля.

Книга Дварим (Дварим 28:25) предостерегает: «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путём выступишь против них, а семью путями побежишь от них; и будешь рассеян по всем царствам земли».

В этом смысле слово «диаспора» имеет негативный оттенок, выражая наказание: «Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд» (Ирмияу 25:34).

Первая часть пророчества исполнилась и завершилась, и в настоящее время на наших глазах исполняется и следующее пророчество (Иехезкель 38:16): «И поднимешься на народ Мой, Израиль, словно туча, чтобы покрыть землю эту. В конце дней будет это: и приведу я тебя на землю Мою, дабы знали Меня народы, когда освящусь я через тебя пред глазами их, Гог!» И еще: «И будет в тот день: Г-сподь снова, во второй раз, (протянет) руку Свою, чтобы возвратить остаток народа Своего ... И подаст Он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных из Иудеи соберет от четырех концов земли» (Иешаяу 11:11).

ПАМЯТИ АДМОРА ИЗ КАЛИВА

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

23 нисана 5779 года (28 апреля 2019) в Иерусалиме в возрасте 96 лет скончался рабби Менахем-Мендл Тауб, адмор из Калива. Барух Даян а-эмет.

На протяжении многих десятилетий рабби Тауб был не только признанным во всем мире лидером хасидизма, но и одним из духовных руководителей всего нашего поколения. Рав Ицхак Зильбер (заца»л) называл его своим Раби.

Рабби Менахем-Мендл Тауб родился в Трансильвании в 1923 году в семье рабби Йегуды Йехилэля Тауба. В 1944 году в возрасте 21 года вместе со всеми своими братьями и сестрами он был отправлен в Освенцим, где его использовали в качестве подопытного в экспериментах над людьми, проводимых нацистским «исследователем» Йозефом Менгеле. Из Освенцима рабби Менахема-Мендла перевезли в Варшавское гетто, оттуда — в концлагерь Бреслау и наконец — в Берген-Бельзен.

Рабби Тауб единственный из всей своей большой семьи остался в живых. В 1947 году вместе с женой он иммигрировал в США, но всегда помнил, что его истинный дом — на Святой Земле. В Израиль они репатриировались в 1962 году, и уже на следу-

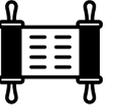
ющий год в Ришон ле-Ционе раби Тауб основал ешиву Кирьят-Калив. Всю свою последующую жизнь рабби Менахем-Мендл уделял огромное значение увековечиванию памяти о Катастрофе среди своих многочисленных учеников, за что его стали называть «Адмором Холокоста». «Тот еврей, который не вспоминает о Катастрофе ежедневно — отрицатель Катастрофы, — говорил адмор из Калива. — И не только потому, что он обязан благодарить и славить Вс-вышнего за явные чудеса, благодаря которым никому не удалось уничтожить еврейский народ, но ради тех уроков, которые преподала нам Катастрофа. Когда я был на волосок от смерти в Варшавском гетто, я сказал “Шма Исраэль!” и попросил Вс-вышнего: Не оставь меня среди мертвых, чтобы я мог повторять “Шма Исраэль!” с живыми. Б-г спас меня, и с тех пор существует мой бейт-мидраш “Шма Исраэль”, в котором изучение Торы неотделимо от памяти Катастрофы, ее уроков и надежды на спасение еврейского народа».

До последних дней рабби Тауб работал над проектом создания первого в мире религиозного музея Катастрофы, который планируется построить в Иерусалиме, а также над религиозной «Энциклопедией Холокоста». Главная идея обоих проектов — увековечение духовного героизма евреев Европы, не отказавшихся от исполнения заповедей даже в невыносимых условиях нацистского террора.

Рабби из Калива говорил, что существующий музей Катастрофы — «Яд Вашем» — показывает, главным образом, страдания евреев, а религиозный музей будет говорить, в первую очередь, об их духовной силе, о вере, о ежедневном прославлении Имени Вс-вышнего в лагерях смерти.

В последние годы рабби Таубу было тяжело читать, но это не останавливало его и он продолжал работать по несколько часов

в день, диктуя. Рабби Менахем-Мендель Тауб был автором нескольких фундаментальных трудов, среди которых — комментарии на Хумаш, Псалмы, Пасхальную Агаду, шесть томов ответов на алахические вопросы и другие.

Как адмор хасидского двора, Рабби из Калива руководил сетью колелей и ешив, и при этом в течение последних 70 лет много путешествовал по миру, делясь с миллионами евреев своей историей, рассказывая о Катастрофе, призывая читать «Шма Израэль» в память о погибших. Рабби Тауб активно занимался приближением евреев к вере своих отцов, выступая перед самыми разношерстными аудиториями — от профессорских до полицейских.

Одна из инициатив рабби Тауба — программа под названием «Бар би рав дегад йома», которая некоторое время назад ра-

ботала по всему Израилю и включала в себя «Дни Торы» и семинары для широкой публики.

Хасидские фарбренгены, семинары и мероприятия, посвященные памяти жертв Катастрофы, Ребе часто завершал традиционной песней каливских хасидов «Сол о кокош мар». В начале XIX-го века основатель хасидской династии Каливрабби Ицхак Айзек Тауб (ученик раби Элимелеха из Лиженска) услышал, как поет эту песню простой пастих и превратил ее в аллгорию, в которую вложил все те чувства, которые испытывает еврейский народ в ожидании Машиаха: ожидание, вера, тоска, терпение, страдание, надежда... Последнюю строку пели вместе с Рабби Менахемом-Мендлом все слушатели на иврите: «Да будет восстановлен Храм и да наполнится град Сион сынами Израиля...»

ВО ВРЕМЯ ПОМИНАЛЬНОЙ СИРЕНЫ НАДО УЧИТЬ ТОРУ

Раввин Менахем-Мендл Тауб, юность которого прошла в гитлеровских концлагерях, считает, что память о павших должна нести практический смысл. В эти дни он работает над проектом первого в мире религиозного музея Катастрофы. Год тому назад адмор по приглашению рава Бенциона Зильбера выступал на ежегодном ханукальном вечере «Толдот Йешурун».

Полное имя этого пожилого седовласого человека — рабби Менахем-Мендл Тауб. Широкой публике он известен благодаря своему титулу. «Адмор из Калива», лидер общины выходцев из венгерского местечка Калив, он же Надькалло, является одним из известнейших израильских раввинов.

Внешность рабби Тауба довольно необычная. Длинные седые пейсы и отсутствие бороды делают его похожим на доброго волшебника из сказок. Г

ладкий подбородок раввина — результат опытов, которые проводили над ним в нацистских концлагерях. Адмор побывал в Освенциме и Берген-Бельзене, прошел кругами ада в Бреслау и Варшавском гетто...

Катастрофа оставила неизгладимый след и в душе рабби Тауба. Его братья погибли, община была разгромлена. Адмор из Калива, который проживает в Израиле и дает уроки по всему миру, на каждой своей лекции просит, чтобы присутствующие встали и вместе с ним прочли молитву «Шма, Израэль», «Слушай, Израиль» в память о евреях — жертвах нацизма.

В последние годы адмор уделяет немало времени проекту создания религиозного музея Катастрофы. Музей планируется построить в Иерусалиме, в районе, в котором проживают каливские хасиды.

Хлебные крошки как символ единства

По мнению раввина Тауба, современному обществу есть чему поучиться у узников гетто: «В Варшавском гетто имел место следующий эпизод. Меня и моих товарищей на два дня заперли без еды и питья. Мы выжили, благодаря хлебным крошкам.

Все узники вывернули карманы, и вскоре на столе образовалась небольшая кучка крошек. Их было решено использовать в

качестве НЗ, неприкосновенного запаса на случай, если кто-нибудь начнет терять сознание от голода. Такие единство и взаимопомощь сегодня редки. Люди не готовы делиться с ближними, они завидуют и ненавидят друг друга. Почему? Почему?»

Как помочь душам шести миллионов?

Израильские СМИ из года в год упрекают религиозную публику за то, что ее представители отказываются вставить во время сирены, которая раздаётся в День Катастрофы. Что думает по этому поводу адмор из Калива, для которого Холокост является частью личной биографии?

«Любые поступки человека должны преследовать практическую цель, “тахлес”, как говорят на идише — поясняет рабби Тауб. — Если зазвучит сирена, и вы вытянетесь по стойке смирно, это как-нибудь поможет душам шести миллионов евреев? Я спросил своего помощника, что он обычно делает во время сирены. Он ответил: открываю том Мишны и учусь в память о погибших. Это и есть та практическая цель, о которой я говорю».

Важно уточнить, что в рамках еврейской многотысячелетней традиции, существуют практические действия, благодаря которым еврей влияет на души умерших. Это — чтение поминальной молитвы «Кадиш», изучение Мишны, благотворительность. Такие действия приносят конкретную пользу не только людям здесь, в этом мире, но и

душам, находящимся в «том» мире. Тогда как стояние под звуки сирены — всего лишь попытка навязать новый обычай, никак не связанный с еврейской традицией.

Адмор из Калива считает, что вспоминать о Катастрофе надо не раз в году, а ежедневно. По утрам, после молитвы «Шахарит», рабби Менахем-Меңдл Тауб вместе со своими хасидами сообща произносит молитву «Шма, Исраэль» в память безвинно погибших евреев.

Евреи должны быть дружелюбнее

Рабби Менахем-Меңдл Тауб никогда не принадлежал к партиям или политическим течениям. По его словам, надо отрицательно относиться к партиям и тому подобным организациям, но положительно — к конкретным евреям, которые в этих организациях членствуют.

Когда раввина спрашивают, что бы он хотел пожелать еврейскому народу, адмор без запинки отвечает — братские чувства: «Я молю Всевышнего, чтобы евреи стали дружелюбнее относиться друг к другу. Кроме того, я молюсь, чтобы Он уберег от бед наш народ и святой город Иерусалим. Как сказано в Книге Теиллим: “Иерусалим! Горы вокруг него, и Г-сподь вокруг народа своего отныне и вовеки”. Пусть те наши братья, которые отрицательно относятся к иудаизму, вернуться к своим корням и воочию увидят свет Торы, который был скрыт от них на протяжении многих лет».

