

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕМИДБАР» 139 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	13
УЧИМ ЗАКОНЫ ШАБАТА	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
КАЛЕНДАРЬ	37

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

«Бемидбар» — первая недельная глава книги «Бемидбар», четвертой книги Пятикнижия (Хумаша).

В начале второго года пребывания евреев в пустыне Всевышний приказывает Моше («И говорил Г-сподь Моше в пустыне») сосчитать мужчин в возрасте от двадцати лет и старше во всех коленах Израиля, кроме колена Леви, и первенцев мужского пола во всех коленах, кроме колена Леви.

Исчисление левитов (священнослужителей) предписано произвести особо.

До сих пор Тора, говоря о происхождении наших праотцев, тщательно прослеживала их родословную, но не подчеркивала их принадлежности к тому или иному колену, хотя, согласно мидрашам, и при выносе тела Яакова из Египта, и при переходе Красного моря колонны евреев двигались по коленам. Впервые принципиальная важность деления народа на колена показана в главе «Бемидбар». Что касает-

ся численности евреев, то это второй ее подсчет. Первый подсчет был произведен при строительстве Мишкана, когда каждый мужчина в возрасте от двадцати до шестидесяти лет внес по полушекелю на Мишкан и количество монет указало на количество людей (книга «Шмот», гл. «Ки тиса»). Тогда речи о делении на колена не было.

До получения Торы у горы Синай и завершения строительства Мишкана, переносного Храма, в пустыне Тора не рассматривала деление евреев на колена как отдельную тему. Только когда евреи «родились» у горы Синай как единый народ, служащий Всевышнему, и обрели центр Б-гослужения в виде Мишкана, Всевышний предписал им произвести счет, строго придерживаясь деления на колена. Это деление следовало соблюдать и в походе, и на местах стоянок. Центром, относительно которого строилось расположение колен, был Мишкан. Вокруг Мишкана располагалось колено Леви, причем с восточной стороны, напротив входа в Храм, находились козны, особая часть левитов.

Тора подробно указывает численность всех колен, место их расположения: с внешней (относительно Храма) стороны от левитов, на запад и восток, на юг и на север, — дважды называет имена глав колен и говорит, что каждое колено идет под своим флагом. Если это так важно, почему же тогда Тора рассматривает эту тему только в четвертой книге Хумаша? Потому что начало «Бемидбар» — этап, когда евреи уже обладают Торой и Храмом, когда у них есть общие задачи и эти задачи — главное в их жизни. Когда в жизни народа есть общий, единый смысл, в ней (в жизни) появляется место развитию индивидуального. Иначе все разбредутся по своим тропинкам и будет уже неважно, похожи все или разные. Разнообразие обогащает тогда, когда оно образует что-то целое. Своеобразие колен — общее достояние народа Израиля.

Дiaspora - недельная глава Бехукотай

Израиль - недельная глава Бемидбар

31 мая – 1 июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:04	8:22
Хайфа	7:12	8:26
Москва	8:42	10:34
Ст. Петербург	9:44	
Одесса	8:22	9:40
Киев	8:40	10:08
Рига	9:44	11:48
Берлин	8:59	10:34
Сидней	4:36	5:35
Нью Йорк	8:02	9:11
Атланта	8:24	9:26
Бостон	7:55	9:06
Торонто	8:33	9:46
Лондон	8:51	10:19

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР

ИМЕНА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая недельная глава книги «Бемидбар» называется тем же словом — «Бемидбар» («В пустыне»). В начале второго года пребывания евреев в пустыне Всевышний приказывает Моше сосчитать мужчин в возрасте двадцати лет и старше во всех коленах Израиля (кроме колена Леви), особо — первенцев мужского пола во всех коленах (кроме колена Леви) и особо — левитов в возрасте от одного месяца и старше. Глава описывает исчисление общины, порядок расположения евреев в походе и на стоянках и начало исчисления колена Леви — подсчет членов семейства Кефата. При этом указываются его обязанности. Потомки Кефата несут в походе и устанавливают на стоянках все святыя принадлежности мишкана — переносного Храма: Ковчег с двумя парами скрижалей Завета, стол, светильник и жертвенники.

«И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай, в шатре Откровения, в первый день второго месяца, во втором году после их исхода из страны египетской, так: “Сосчитайте поголовно всю общину сынов Израиля по их семействам, по домам их отцов, по числу имен, всех мужского пола поголовно.

От двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско в Израиле, исчислите их по ополчениям, ты и Аһарон. И с вами будут по одному человеку от [каждого] колена, [этот] человек — глава дома своих отцов”» (1:1—4). «И взяли Моше и Аһарон этих людей, названных поименно, и всю общину собрали они в первый день второго месяца... Как Г-сподь повелел Моше, так исчислил тот их в пустыне Синай» (1:17—19).

Сегодня перепись населения — это солиднейшая и продолжительная кампания. Ей предшествуют создание бесчисленных комиссий, заседания на всех уровнях власти, активное оповещение публики средствами массовой информации. Один только подготовительный период сам по себе — целое мероприятие. А тут?

Первого ияра — «в первый день второго месяца» (1:1) — Моше-рабейну получил приказ пересчитать всех евреев, и в тот же день — «в первый день второго месяца» (1:18) — «счетная комиссия» приступила к делу. Вся подготовка заключалась в том, что Моше сообщил о приказе Аһарону и еще двенадцати представителям от каждого колена.

Расторопность поистине удивительная. Стоит поучиться ей у Моше и Аарона!

Представители колен перечислены по именам, с указанием колена и имени отца, дважды в главе: один раз — как помощники Моше и Аарона в подсчете людей, и другой — как предводители колен при построении стана.

Многое можно узнать о человеке по тому, как он называет своего сына. Тогда имена давали по событиям в момент рождения. О чем говорят нам имена выходцев из Египта?

Надо помнить, что эти имена были даны детям родителями, жившими в чужой стране и находившимися под игом самого тяжелого рабства. Что же в них прежде всего бросается в глаза? Глубокая вера в Б-га и в то, что Он сохранит еврейский народ. Дэуэль — «знайте Б-га», Элишама — «мой Б-г услышал», Элицур — «мой Б-г — скала (оплот, защита)», Цуришадай — «моя скала — Всемогущий», Амишадай — «мой народ [надеется на] Всемогущего», Элизер — «мой Б-г помог», Пдацур — «выручи, Скала».

В других именах отражаются взаимоотношения между людьми: Аминадав — «мой народ щедр», Ахизер — «брат мой — помощник», Ахисамах — «брат мой — поддержка», Амиһуд — «мой народ — сиянье».

А что значит имя Нетанэль? Прибегнем к воображению. Может быть, в семье долго не было детей? Родители молились, просили Всевышнего послать им ребенка. И вот родился долгожданный сын. Какое имя выбрать ему? Ну конечно, Нетанэль — «Б-г дал».

Нетрудно представить себе и состояние семьи, глава которой обязан постоянно находиться в лагере рабов фараона, где он с утра до вечера лепит на стройке кирпичи и откуда потом любой египтянин может забрать его на работы в свое хозяйство. Когда отец совершенно бесправен и беззащитен, когда нет ему отдыха ни днем, ни ночью, семья не может не думать о том, кому же поручить новорожденного, кто будет им заниматься, воспитывать его. Кто

будет отцом ребенку? Вот и называют сына Элиав: «мой Б-г — Отец».

Рядом, в другой семье, — те же печали, те же заботы. И люди говорят себе: у соседа есть Б-г, но ведь и у меня тоже есть Б-г — Гамлиэль! Хорошее имя для сына!

Родился в семье еще один ребенок, прибавил Всевышний потомства — появился на свет Эльсаф — «Б-г добавил».

Подсчет еврейского населения, о котором говорится в главе, — вторая перепись народа в его истории. В первый раз евреев считали при строительстве переносного Храма. Тогда каждый мужчина в возрасте от двадцати до шестидесяти лет внес на Храм по половине шекеля, и количество монет указало численность народа (из этого серебра затем изготовили основания столбов для храмовой завесы). В третий раз такой подсчет был произведен после тяжелой эпидемии, поразившей народ за прегрешения (см. гл. «Пинхас»). У каждого из этих подсчетов были свои причина и назначение.

Почему подсчет производится по коленам? Почему бы не пересчитать всех подряд? К чему такое разделение?

Мы уже знаем, как много говорят о людях имена. Не менее красноречивы и цифры. Хафец Хаим замечает: у родоначальника колена Дана был только один сын, а на день переписи в колене насчитывалось 62.700 мужчин в возрасте двадцати лет и старше, у Биньямина же было десять сыновей, а спустя год после исхода из Египта в колене было только 35.400 мужчин, способных носить оружие. Стих о колене Дана следует непосредственно за стихом о колене Биньямина, подсказывая нам это сопоставление. О чем оно говорит? Не надо быть самоуверенным. Тогда, в Египте, должно было казаться, что через двести десять лет колено Биньямина будет куда многочисленней, чем колено Дана. Но получилось наоборот. К тому, кому Б-г благоволит, удача может прийти и от одного сына. Это, кстати, касается и материального благополучия. Не надо заноситься от изобилия и не надо падать духом от недостатка.

ЗАПОВЕДЬ О ВЫКУПЕ ПЕРВЕНЦА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Бемидбар» — первая недельная глава книги «Бемидбар», четвертой книги Пятикнижия (Хума́ша). В начале второго года пребывания евреев в пустыне Всевышний приказывает Моше («И говорил Господь Моше в пустыне») исчислить все сообщество сынов Израиля, причем сделать это в таком порядке: сосчитать мужчин в возрасте от двадцати лет и старше во всех коленах Израиля, кроме колена Леви, особо — первенцев мужского пола во всех коленах, кроме колена Леви, и особо — левитов.

Глава описывает исчисление общины, порядок расположения колен в походе и на стоянках и обязанности левитов при переноске в походе и установке на стоянках принадлежностей переносного Храма (Мишкана).

Заповедь о выкупе первенца

Всевышний сказал Моше: «Я ведь взял левитов из среды сынов Израиля вместо всех первенцев из сынов Израиля, разверзающих чрево, чтобы левиты были Моими; Ибо всякий первенец — Мой; в день избияния Мною всякого первенца в земле Египта посвятил Я Себе всякого первенца в Израиле, от человека до скота» (Бемидбар, 3:12—13).

Далее Всевышний повелел: «Исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израиля от одномесячного возраста и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для Меня... вместо всех первенцев из сынов Израиля» (там же, 3:41). Далее: «Что же до выкупаемых... насколько среди первенцев Израиля больше (чем) левитов. То возьми по пяти шекелей с головы... И отдай серебро это Аарону и сынам его в выкуп за тех, кто сверх [числа выкупленных] среди них. И взял Моше серебро выкупа от тех, кто сверх [числа] выкупленных левитами» (там же, 3:46—49).

Как следует понимать слова «всякий первенец — Мой»? Или — «чтобы левиты были

Моими»? «Мой» означает здесь: несущий Мне (Всевышнему) служение. Сразу по выходе из Египта нам была дана заповедь освящения первенцев, как сказано выше: «посвятил Я Себе всякого первенца в Израиле». Комментарий объясняет: первоначально служение должны были исполнять первенцы, но когда сыны Израиля, и первенцы в том числе, совершили грех поклонением золотому тельцу, они стали непригодными для служения. Вместо них были избраны левиты, которые в поклонении идолу не участвовали.

Заповедь о выкупе первенцев дана нам в главе «Корах» книги «Бемидбар». Выполняется она впервые при исчислении общины Израиля, о которой говорится в главе «Бемидбар». В первый раз, когда евреи выполняли заповедь выкупа первенцев, им было точно известно и число левитов, и число первенцев. Первенцев было больше, чем левитов. «Избыток» первенцев, т.е. те первенцы, которым не нашлось замены левитами, были выкуплены в соответствии с заповедью. В принципе же заповедь о выкупе имела в виду каждого первенца, и так она и исполняется по сей день.

Заповедь выкупа первенцев — очень ценная и совершенно особая заповедь. Прежде всего потому, что далеко не всякому выпадает ее совершить. В сущности, ее выполняют очень не часто даже сравнительно с заповедью брит-милы, которая тоже касается только младенцев мужского пола: обрезание делают каждому еврейскому мальчику, а выкупает отец только первого ребенка у матери.

Кроме того, если отец — коэн или левит, у него такой обязанности нет. То же — в случае, если мать мальчика-первенца — дочь коэна или левита. (Относительно ситуации, когда точно не известно, являются ли мать или отец мальчика-первенца потомками коэнов или левитов, — а такое встречается, например, среди выходцев из бывше-

го СССР — мнения раввинов расходятся. Одно из мнений — выкуп делать надо, но без благословения.)

Еще одна причина, по которой заповедь выкупа выполняется нечасто, — характер родов. Первенца, родившегося с помощью кесарева сечения, не выкупают, ибо он не тот, кто «разверзает чрево». Ограничения на выполнение заповеди есть и в случае выкидыша: если он произошел до сорокового дня существования плода, следующий ребенок остается первенцем, если после сорокового дня — это уже зависит от степени развития плода, в большинстве случаев следующий ребенок первенцем не является.

Выполнение заповеди возложено на отца, так что мальчик-первенец, родившийся в смешанном браке, выкупает себя сам по достижении совершеннолетия.

Обычно заповедь выполняется очень торжественно, приглашают гостей, как можно наряднее одевают младенца, отец платит выкуп — 96 граммов чистого серебра или его стоимость (таков аналог пяти серебряным шекелям, указанным в Торе) — коэну, которому младенец как бы принадлежит, а затем устраивают праздничную трапезу.

Заповедь освящения первенцев, являющаяся основанием для заповеди о выкупе первенцев, дана нам в память о еврейских

первенцах, спасшихся в Египте во время десятой казни, когда все другие первенцы погибли. На это указывает и приведенная выше цитата: «в день избиения Мною всякого первенца в земле Египта посвятил Я Себе всякого первенца в Израиле».

В первой главе книги «Шмот» Всевышний, посылая Моше в Египет к фараону, говорит ему: «И скажешь ты Паро: так сказал Г-сподь: сын Мой, первенец Мой — Израиль... отпусти сына Моего... но ты не согласился отпустить его, и вот, Я убью твоего сына, твоего первенца» (Шмот, 4:22—23). О чем говорят эти слова? О том, что Б-г относится к еврейскому народу как к сыну, с той же силой естественной и принципиально нерасторжимой связи. Изменить эти отношения невозможно, как невозможно сыну перестать быть сыном, а отцу — отцом. Ни об одном другом народе Тора так не говорит. Тем не менее, отмечает Маараль из Праги, хотя никакой другой народ так не назван, у отца могут быть и другие сыновья, на которых тоже распространяется (делится) его любовь. Но Израиль назван еще и первенцем. Что это добавляет к характеру отношений? Уникальность, единственность. Таким образом, как «сына» Израиль связывают со Всевышним вечные и нерасторжимые отношения, а как «первенца» — отношения единичные и исключительные.

«ПО СЕМЕЙСТВАМ ИХ, ПО ОТЧИМ ДОМАМ ИХ»

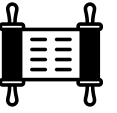
ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДА

Назначение старейшин колен. Перепись мужчин старше 20 лет по коленам и семьям (кроме левитов).

Становище Израиля делится на четыре фланга: в восточном — 186 400 мужчин с семьями под началом Нахшона бен Аминадава из рода Йегуды, в южном — 151 450 мужчин с семьями под началом Элицура бен Шдейура из рода Реувена, в западном — 108 100 мужчин с семьями, их командир — Элишама бен Амиуд из рода Эфраима, в

северном — 157 600 мужчин с семьями, их командир — Азиэзер бен Амишадай из рода Дана. В центре — Шатёр Завета (во время переходов — в свёрнутом виде) и колено Леви при нём.

Перепись мужчин колена Леви старше 1 месяца для священной работы по семьям: Гершон — 7500, к западу от Шатра, старейшина — Элиясаф бен Лаэль; Кегат (Кегат; семья Моше и Аарона) — 8600, к югу от Шатра (кроме Моше, Аарона и сыновей Аа-

рона), старейшина — Элицафан бен Уззиэль (двоюродный брат Моше и Аарона); Мера-ри — 6200, к северу от Шатра, старейшина — Цуриэль бен Авихайиль. К востоку от Шатра — по направлению движения, но за флангом Нахшона — располагались Моше, Аарон и сыновья Аарона с семьями; Элиэзер, сын Аарона, исполнял обязанности старейшины всех левитов.

Ритуальная «замена» первенцев Израиля на левитов в священной работе. 22 273 первенца среди нелевитов и 22 000 непервенцев среди левитов «меняются местами». За «лишних» 273 первенцев назначается выкуп, который платится роду Аарона: 5 шекелей за человека.

Семья Кегата назначается ответственной за переноску священной утвари Шатра Завета. Перед переноской священная утварь закрывается, чтобы её не видели несущие.

«По семействам их, по отчим домам их»

Одна из важнейших общественных ценностей еврейского народа — это сильная семья. Кто-то хорошо сказал, что для строительства сильного государства необходимы сильная армия и стабильная экономика. А для строительства жизнеспособной культуры требуются крепкие семьи.

В последнее время основы семьи пошатнулись в еврейском народе, и разводы, являвшиеся ранее крайне редким явлением, всё больше становятся рутинным делом. В связи с этим, пожалуй, стоит разобраться в том, какие аспекты современной культуры влияют на увеличение количества разводов и нарушают семейную гармонию.

В главе Берешит Тора посвящает несколько стихов теме семьи и брака (Берешит 2:20-24):

И назвал человек имена всякой скотине, и птице небесной, и всякому животному полевому, и человеку не нашёл помощника подходящего. И навёл Всевышний дремоту на человека, и заснул он, и взял одно из рёбер его, и закрыл плотью место его. И выстроил Всевышний ребро, которое взял у

человека, в женщину, и привёл её к человеку. И сказал человек: «Эта, на этот раз — кость от костей моих, и плоть от плоти моей, эта будет наречена женой (иша), ибо от мужа (иш) была взята эта». Поэтому оставит муж отца и мать его и соединится с женой его, и будут плотью одной.

Рамбан пишет следующее:

И верным видится мне, что [самцы] скота и животных не испытывают приязни и влечения к самкам их, но совокупляются с той самкой, которая найдётся, и расходятся себе, и поэтому сказало Писание: поскольку женщина Адама была костью из костей его, и плотью от плоти его, и испытывал приязнь и влечение к ней, и была в объятиях его, как плоть его, и желал, чтобы она постоянно была с ним. И поскольку так было с Адамом, стало это природой потомства его, чтобы мужчины испытывали приязнь и влечение к жёнам их, оставляли отцов и матерей их, и рассматривали жён своих, как будто они с ними одной плоти. И так: «Ибо брат наш и плоть наша ты» (Берешит 37:27), «Ко всякому близкому по плоти [не приближайтесь, чтобы открыть наготу]» (Ваикра 18:6). Родственники в семье называются «близкими по плоти». И вот оставит родство отца и матери и близость их, и будет рассматривать жену его как более близкую к нему, чем они. (Рамбан Берешит 2:20 со слов «ве-анахон»)

Желание построить семейный очаг полного единства с супругой, в котором один дополняет другого, характерно для самой сущности человека и является тем, что отличает его от животного. Поэтому сказали (см. Рамбам “Книга заповедей, предписания” 214), что тот, кто женится, должен полностью посвятить себя жене в первый год после свадьбы, чтобы супруги привыкли друг к другу. Мужчины и женщины имеют разную натуру и даже думают по-разному, поэтому молодожёнам необходимо уделить время для того, чтобы на год отвлечься от суеты большого города и по-настоящему стать одним целым.

Такой подход, однако, диаметрально противоположен коммунистическому под-

ходу к браку, который рассматривает его не более, чем как запись в графе «семейное положение». И развод в социалистических странах тоже был лишь изменением записи в паспорте и ничего не стоил супругам в материальном плане.

Один из известных восточно-европейских диссидентов сказал как-то, что коммунистический режим накладывал ограничения и запреты на все основные свободы человека: на свободу слова, свободу совести, свободу передвижения. Но была одна сфера, в которой никаких ограничений не накладывалось, — свобода сексуальных связей.

На самом деле, о таком подходе говорится уже в Талмуде: Говорящий: «Дай разводное письмо это моей жене, и вольную эту моему рабу», «Если захочет передумать в отношении обоих — имеет право передумать», — слова рабби Меира. А мудрецы говорят: «В разводных письмах женщин, но не в вольных рабам, поскольку удостаивают человека без его ведома, а обязывают — только с его ведома». (Гитин 1, 6)

В данной Мишне разбирается ситуация, когда человек передал некий документ своему посланнику с тем, чтобы тот передал его адресату. В данной ситуации может возникнуть вопрос о времени вступления документа в силу в случае, когда хозяин документа передумал пускать его в ход, после того как передал его посланнику, но прежде, чем тот успел доставить документ адресату. Для решения этого вопроса мудрецы анализируют смысл документа. Если получение документа представляет явную выгоду адресату, то он вступает в силу с момента передачи посланнику, однако, если же получение документа по каким-либо причинам является нежелательным для адресата, он вступает в силу лишь с момента его получения адресатом. Спор рабби Меира и мудрецов, другими словами, заключается в том, является ли получение вольной выгодой для раба, или нет. По мнению мудрецов, вольная может вступить в силу и без ведома раба, поскольку тот предпочитает свободу рабству, в то время как

разводное письмо должно быть получено женщиной, чтобы вступить в силу, поскольку она предпочитала бы оставаться замужней. С другой стороны, рабби Меир считает, что для раба рабство предпочтительнее свободы, поэтому его вольная вступает в силу только с момента вручения адресату.

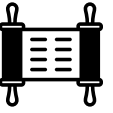
Талмуд, обсуждая эту Мишну, спрашивает (Гитин 13а): А в соответствии с [мнением] раби Меира, понятен [закон, касающийся] раба коэна (поскольку раб его, выходя на свободу, лишается возможности есть труму), [в отношении] раба обычного еврея, что можно сказать? (Почему выход на свободу раба обычного еврея не считается выгодным для него: ведь он не лишается каких-то особых привилегий?) Сказал рабби Шмуэль бераби Ицхак: «Поскольку он лишается (права на связь с) кнаанейской рабыней». (Спрашивает Талмуд: должно быть) наоборот: ведь ему становится разрешена дочь Израиля? (И отвечает:) Раб предпочитает вседозволенность: он презирает её (рабыню), она доступна ему и готова к разврату с ним.

Раб готов пожертвовать свободой слова, свободой передвижения и правом собственности ради сексуальной вседозволенности.

В главе Бэаалотха рассказывается о том, как евреи роптали, охваченные жаждой мяса. Они сказали: «Помним мы рыбу, которую ели в Египте бесплатно» (Бемидбар 11:5). Мидраш (Сифри Бемидбар 11:5) объясняет их слова:

«Помним мы рыбу...» — разве может быть, чтобы Египтяне давали им рыбу бесплатно? Разве уже не сказано (Шмот 5:18): «И теперь идите работайте, и солома не будет дана вам...»? Если солону не давали им бесплатно, рыбу давали бы им бесплатно? И что я скажу? «Бесплатно» — без платы (обязанности соблюдения) заповедей. Действительно, ропщущие предпочли бы по-рабски прозябать в неволе и нищете, лишь бы ничто не ограничивало удовлетворение их страстей. Но предназначение человека не в том, чтобы быть рабом или животным. Его предназначение в том, чтобы стать челове-

ком. В посткоммунистическую эпоху отношение к браку начало постепенно меняться. Развод сегодня стоит денег, положение женщины в обществе постоянно улучшается и приближается к тому, что описал Рамбам (Мишне Тора, Законы супружества 10, 7):

И [жениху] необходимо написать Ктубу, прежде чем войдёт под Хупу, и [только] после этого будет [близость с] женой его разрешена ему... И мудрецы были теми, кто постановили Ктубу для женщины, чтобы не было [делом] лёгким в глазах мужа развестись с нею.

С другой стороны, всё больше ощущается влияние гедонистической западной культуры, провозглашающей: «Будем есть и пить, ибо завтра умрём!» (Йешаяу 22:13). Культуры, построенной на потребительском отношении к вещам.

Сегодня всё стало одноразовым: есть одноразовая посуда, одноразовые фотоаппараты, одноразовые контактные линзы. Это удобно и дёшево, такие вещи не нужно мыть и чинить — покупаешь, пользуешься и выбрасываешь. Проблема состоит в том, что такое отношение к вещам повлияло и на взгляд западного общества к супружеской жизни. Брак тоже превратился в одноразовый — купил, попользовался, выбросил.

Важные вещи не могут быть одноразовыми. Так, например, запрещено использовать одноразовый стакан для произнесения кидуша. Подобным образом, нет необходимости окунать в микву одноразовые сосуды перед их использованием.

Женщина — это не одноразовый стакан, который может быть выброшен после использования.

Поэтому оставит человек отца его и мать его... (Берешит 2:24)

Во многих случаях причиной разводов является то, что молодожёны не могут оставить дом своих родителей. Некоторые не могут сделать этого эмоционально, а некоторые — физически. В обоих случаях брак садится на мель. Как можно ожидать от новоиспечённой супруги, молодой жен-

щины, что она будет чувствовать себя комфортно в одном доме со свёкром и свекровью, которые не скупятся на критику и пристально наблюдают за каждым её шагом? В одном доме с матерью мужа, которая всё ещё затрудняется смириться с тем, что любимый сын бросил её ради другой женщины?

Даже если на поверхности всё выглядит хорошо и кажется, что свекровь и невестка любят друг друга, подсознательно они всё равно ощущают себя соперницами. Соперничество это отравляет атмосферу в доме и способно разрушить молодую семью.

В Талмуде (Йевамот 117а) говорится, что раввинский суд не принимает свидетельство о смерти пропавшего без вести мужа от свекрови. Свидетельство это необходимо для того, чтобы жена пропавшего смогла снова выйти замуж. Раввинский суд не доверяет показаниям свекрови, поскольку опасается, что та, движимая ненавистью к невестке, будет готова на лжесвидетельство, лишь бы сделать повторный брак невестки незаконным, а детей, родившихся от него — незаконнорожденными. Подобным образом, суд не принимает показания невестки относительно пропавшего без вести свёкра по той же причине — из-за ненависти, которую питает невестка к свекрови.

Талмуд объясняет, что невестка ненавидит свекровь за то, что та рассказывает сыну всё, что делает его жена. За что же тогда свекровь ненавидит невестку? В ответ на этот вопрос Талмуд приводит сказанное в Мишлей (27:19): «Как [отражённое в] воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Раши объясняет (Раши Мишлей 27:19), что подобно тому, как лицо, отражённое в воде, улыбается в ответ на улыбку и гримасничает в ответ на гримасу, также и сердце человека отражает отношение других к нему — любит, если любят его, и ненавидит в ответ на ненависть.

Для того, чтобы молодожёны чувствовали себя комфортно, им непременно следует оставить родительский дом и поселиться отдельно, даже если это напряжёт семей-

ный бюджет. Мир и согласие в семье стоит любых денег.

Ожидания от брака

Написано в Талмуде (Йевамот 63а):

Жена Рава причиняла ему страдания: когда говорил ей: «Сделай мне чечевицу», — готовила ему нут, нут — готовила чечевицу. Когда вырос Хия, сын его [передавал ей просьбы отца] наоборот. Сказал ему [Рав]: «Стала лучше мать твоя». Сказал ему [Хия]:

«Это я [говорю] ей наоборот». Сказал ему [Рав]: «Об этом говорят люди: «Вышедший из тебя учит тебя мудрости», [однако] ты так не делай [больше], как сказано (Ирмияу 9:4): «...Приучили язык свой говорить ложь, грешат до изнеможения. Обитание твоё во лжи, во лжи отказываются знать Меня, сказал Б-г».

Из этого отрывка мы учим, что дети не должны чересчур вмешиваться в то, что происходит между их родителями.

Жена рабби Хии причиняла ему страдания, [но несмотря на это,] когда он находил что-либо, [что могло ей понравиться,] он завязывал это себе в узелок и приносил ей. Сказал ему Рав: «Вот же причиняет тебе страдания она!» Сказал ему: «Хватит нам того, что [жёны наши] растят детей наших и спасают нас от греха!» (Йевамот 63а)

Отношения между супругами не бывают идиллическими, и всегда находится место для взаимных претензий. Нужно относиться к браку с оптимизмом и стараться видеть в нём стакан, наполненный на половину, а не полупустой. Другими словами, необходимо учиться находить преимущества в том, чтобы оставаться вместе. Нередко случается, что после развода бывшие супруги понимают, что совершили ошибку и вступают в брак повторно, исполняя этим самым заповедь Торы (Сефер а-Хинух 580).

Отличия во взглядах

Мужчины и женщины имеют разный менталитет не только потому, что выросли в разных условиях и отличаются по происхождению. Даже если и муж, и жена выросли

в одном и том же окружении, они всё равно обладали бы разным складом ума. Причина этого в том, что «Всевышний дал женщине особое понимание» (Нида 45б). Женщины более эмоциональны, чем мужчины, и постоянно нуждаются в знаках внимания, подтверждающих, что мужа действительно любят их. Женщине никак не хватает того, что муж говорит ей о своей любви раз в год, в канун Рош а-Шана.

Наши мудрецы сказали также, что мужу необходимо относиться к жене с большим уважением и быть очень осторожным, чтобы не обидеть её, поскольку женщины очень ранимы и могут расплакаться по малейшему поводу (Бава Мециа 59а).

Об этом также сказано в Талмуде (Мегила 28а) следующее:

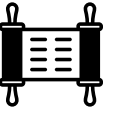
Спросили ученики рабби Зейру: «[В заслугу] чего удостоился ты долголетия? Сказал им: «Никогда не был я строг в своём доме (с женой)...»

Традиционно в еврейских семьях родители помогают детям в поиске спутника жизни. Это, несомненно, противоречит современному подходу, согласно которому «настоящая» слепая любовь сама найдёт себе путь.

Интересно отметить, что, покупая машину или квартиру, разумный человек тщательно исследует рынок. Он выясняет, какие предложения соответствуют его бюджету, сравнивает между собой продукцию различных компаний и только после этого принимает решение. Однако, когда тот же самый человек принимает самое ответственное решение в своей жизни, решение о том, кто станет спутницей его жизни, матерью его детей, он оставляет на волю слепого случая.

Ну и, конечно, сама по себе разница в менталитете может привести к недопониманию между супругами. Пример этому приведён в Талмуде (Недарим 65б), где рассказывается о недоразумениях, связанных с разницей между израильским и вавилонским диалектами арамейского языка, являвшегося в то время разговорным:

Некий житель Вавилона, пришедший в Землю Израиля, женился на [местной] женщине. Сказал ей: «Свари мне две чечевицы, (что на вавилонском диалекте означает «чуть-чуть чечевицы»)» — сварила ему две чечевицы, разозлился на неё. Назавтра сказал ей: «Свари мне меру [чечевицы]», (что на вавилонском диалекте означает «немного чечевицы»), сварила ему [полную] меру [чечевицы], (гораздо больше, чем можно съесть), сказал ей:

«Иди принеси мне две свечи», (что на вавилонском диалекте означает «два арбуза»), пошла и принесла ему два [глиняных] светильника, сказал ей: «Иди и разбей их о лоб [арки] ворот» (ворота на арамейском — «бава»). Сидел Бава бен Бута у ворот и разбирал тяжбу, пошла и разбила их о лоб его, сказал ей: «Что ты такое сделала?» Сказала ему: «Так приказал мне муж мой». Сказал: «Ты исполнила желание твоего мужа, — Всевышний да произведёт от тебя двух сыновей, подобных Баве бен Буте!»

Еврейские мудрецы отличались большим терпением, в том числе и тогда, когда их жёны «мешали» им в служении Всевышнему. Рассказывают, что жене хасидского цадика раби Меира из Премишлан очень мешали сотни хасидов, каждый Шаббат собиравшихся у её мужа. Женщина эта была готова на всё, чтобы отвадить хасидов от своего дома. Перед Шаббатом она специально пересаливала чолнт для того, чтобы хасидам было нечего есть утром. В конце концов, хасиды пожаловались раби Меиру на ребетен, которая отравляет им жизнь. Раби Меир решил, что нужно что-то делать. И вот в канун Шаббата за несколько минут до зажигания свечей, когда жена его только-только высыпала стакан соли в чолнт, позвал её раби Меир и спросил: «Молилась ли ты Минху?»

Удивлённая, та ответила, что ещё нет. «Тогда иди молись», — сказал ей раби Меир. Пока ребетен молилась, в кухню пробрались хасиды и вытащили из чолнта почти всю соль, насыпанную ей. На следующий день жена раби Меира очень удивилась, когда увидела, что хасиды за обе щеки

уплетают её чолнт и нахваливают его. Заинтригованная, она решила спросить раби Меира, как хасиды могут хвалить чолнт, собственноручно пересолённый ею вчера? Как мог чолнт получиться таким вкусным? Ответил ей раби Меир: «Твоя молитва и мои добрые дела сделали своё!»

Известны также примеры и иных отношений между раввинами и их жёнами. Например, раби Акива Эйгер каждый вечер подолгу беседовал со своей женой о вопросах Торы и Б-гобязанности и, порой, их беседы продолжались до глубокой ночи.

И вообще, основной принцип в семейной жизни — доброжелательность и готовность идти на уступки. На израильских автострадах можно увидеть плакат, гласящий: «На дорогах не будь правым — будь мудрым!» Даже будучи правым можно оказаться в проигрыше, если пренебрегать мудростью.

Многие из вступающих в брак сегодня — единственные дети своих родителей

Обычно родители единственного ребенка в семье из кожи лезут, чтобы исполнить все его желания и угодить всем его прихотям. Нередко такие дети вырастают неспособными понять, что иногда необходимо идти на компромисс, и неспособными сделать это. Как можно ожидать от такого человека, что, вступая в брак, он научится уступать супругу?

Хазон Иш советовал ученикам ешив, занимавшимся поиском невесты, искать девушку с хорошим характером, покладистую и умеющую идти на компромисс. Кому как не мудрецу понимать важность компромисса! (Аллюзия на сказанное

«Кто, как мудрец, и кто знает смысл вещей...» (Коэлет 8:1), слово «смысл» (пешер) здесь созвучно слову «компромисс» (пшара).

Чистота семьи

Секрет прочности традиционной еврейской семьи заключается в заповедях, регламентирующих жизнь еврейского дома, и в запрете на супружескую близость во время месячных и следующего за ними процесса

очищения. Лишь после того, как женщина завершает регламентированный процесс очищения погружением в микву, супруги снова могут вступать в интимную связь. О том, как запрет этот влияет на отношения между супругами, говорится в Талмуде (Нида 31б):

Учили: Рабби Меир обычно говорил: «Почему Тора сказала, что нида запрещена семь дней? Потому что он (муж) привыкает к ней (жене) и пресыщается. Сказала Тора, пускай [жена] будет нечиста семь дней для того, чтобы была желанна мужу, как в час, когда входила под Хупу».

Думать друг о друге

В книге респонсов «Алахот Ктанот» («Алахот Ктанот» часть I, 7) обсуждается вопрос, нужно ли жениху говорить во время свадьбы благословение «шэехеяну» — «Благословен ... сохранивший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам достичь этого времени»? («Шэехеяну» является одним из благодарственных благословений и произносится в связи с радостными событиями.) Автор «Алахот Ктанот» пишет, что когда этот вопрос был задан одному из известных раввинов того времени, он вместо ответа поинтересовался, почему его не спросили, нужно ли говорить во время свадьбы благословение «Благословен ... судья истинный», которое обычно говорится в связи с печальными происшествиями.

Выдающиеся раввины последних поколений, такие, как автор книги «Мате Леви» рав Мордехай Горовиц из Франкфурта-на-Майне и рав Йехиэль-Яков Вайнберг, автор книги «Сридей Эш», уделили много внимания обсуждению сказанного в «Алахот Ктанот». Были ли слова раввина сказаны с насмешкой, или он говорил абсолютно серьёзно? Какой именно смысл заключён в его словах?

По моему скромному мнению, в этих словах заключён глубочайший смысл.

Известно, что благословение «шэехеяну» — это не единственное благословение, которое говорится в связи с радостными событиями. Помимо «шэехеяну» есть ещё и

благословение «А-тов веа-мейтив» — «Благословен... благой и делающий благо». В то время, как «шэехеяну» произносится, если радостное событие касается только самого человека, то благословение «А-тов веа-мейтив» произносят, если событие это касается ещё кого-то. Это слышится из самого текста благословения: «... благой по отношению ко мне и делающий благо другим». Например, если человек получил наследство, и он является единственным наследником, то он благословляет «шэехеяну», но если у него есть братья, делящие с ним это наследство, то ему нужно сказать «А-тов веа-мейтив».

В свете сказанного ясно, что именно сказал раввин, чьи слова приводит автор «Алахот Ктанот». Если вопрос, интересующий жениха, касается только благословения «шэехеяну», это значит, что он думает не о своей невесте, а только о себе: ведь если бы он думал и о ней, он бы спросил о благословении

«А-тов веа-мейтив». Поэтому раввин незамедлительно ответил: «На такой свадьбе лучше сразу сказать «Благословен... судья истинный», поскольку вне всякого сомнения брак этот долго не протянет».

Рассказывают, что когда иерусалимский праведник рав Арье Левин сопровождал свою жену, у которой болела нога, к врачу, на вопрос «на что жалуетесь?», он отвечал: «У нас болит нога моей жены».

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

НЕМНОГО ОБ ИЗБРАННОСТИ АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

«Только колена Леви не исчисли...»(1:49)
Царский легион заслуживает, чтобы его сочли отдельно [Танхума].

Один мой не слишком "соблюдающий" знакомый задал как-то весьма нелицеприятный вопрос: "Почему это вы, религиозные, так настаиваете на б-гоизбранности евреев. Почему вы приписываете себе некую исключительность, словно вы лучше и значимее других". Вопрос этот, как ни странно, застал меня врасплох, тем более, что человек этот не относился к ненавистникам "харедимных", и, насколько мне было известно, имел религиозных детей и внуков.

Я не ответил ему, поскольку знал, что общепринятый ответ он знает. Он знает об Исходе из Египта, он знает о Синайском откровении, он знает о заповедях Торы, он знает о Союзе с Творцом, он знает об особой ответственности евреев за происходящее в мире, и, тем не менее, вопрос для него всё ещё открыт. Чтобы ответить, я должен был понять, что подвинуло его

спросить. Поэтому в тот момент вместо ответа только развёл руками.

Собственно, что такое вообще "избранность"? Мы часто выбираем. Мы выбираем фрукты на базаре, сорт вина, доски для ограды, инструменты для работы и т.д. Мы выбираем друзей для общения, мы выбираем спутника жизни, мы выбираем место для жилья, мы выбираем путь по которому идём. Избранным для нас является то, что наилучшим образом соответствует критериям, которые мы ищем в избираемом предмете. "Избранность" - если взглянуть в корневое значение этого слова - вполне может оказаться понятием без "мистического" и "чванливого" оттенка этого слова.

Таким образом, если мы говорим, что нас "избрали", то не потому, что мы лучшие, просто мы, наверное, наиболее соответствовали определённым критериям Творца. Он нас выбрал, как выбирают слугу, как выбирают работника, как выбирают друга, как выбирают невесту! Он нас выбрал, и дело с концом, о чём ещё говорить?!

Но и этот ответ удовлетворит далеко не всех. Хотя бы потому, что из самого вопроса кричит сомнение: "А действительно ли мы те, за кого себя выдаём?" Имеем ли мы право в нынешних условиях, в нынешнем состоянии нашего духа, нашего облика и образа жизни всё ещё называть себя Б-го-избранным народом?!

Я бы сформулировал вопрос иначе: «Во что мы себя превратили, что сотворили с собою, что самая очевидная и древняя истина так жутко и безжалостно требует подтверждения?!»

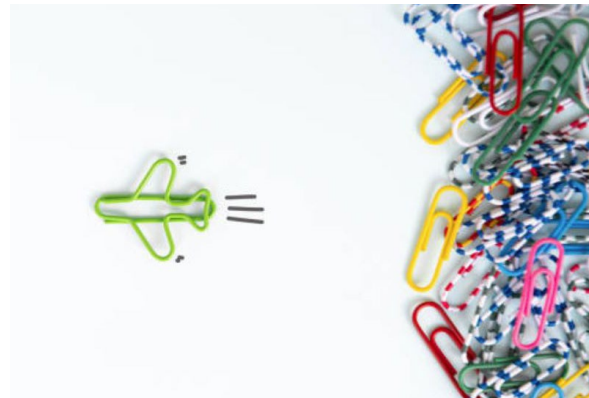
Да, в этом суть вопроса. Нас преследовали, нас презирали, нас боялись, но никто и никогда не сомневался, что это мы когда-то поднятые из жуткого рабства, наперекор всем ветрам истории, каким-то невероятным образом оставались всё тем же народом, который когда-то, в глухой тьме духовных извращений, ответил на призыв Творца и принял на себя миссию свидетельствовать, о том, что Он есть, и Он здесь, и есть Суд, и есть Судья!

Наша избранность нужна остальным народам не меньше, чем нам самим. Ведь любой человек, который пытается честно и праведно пройти по жизни нуждается в некоем светочке, некоей константе, в духовной опоре и примере.

Однажды, в первый год нашего пребывания в Израиле, в англоязычной газете "Jerusalem post" появилось объявление, в котором новые репатрианты из России приглашались придти по определённому адресу, чтобы получить «Библию с переводом на русский». Самым интересным в этом объявлении была подпись - "Джонсон". В среде русских ешиботников возникло опасение, что речь идёт о христианских миссионерах, пытающихся словить пару-тройку еврейских душ. Решили проверить. Поскольку я тогда был в ешиве самым свежим репатриантом, послали на разведку меня. Я и сам был заинтригован и отправился в тот же день. Искомый адрес привёл меня в уютный старый район Йерушалаима, полный зелени и старо стильных коттеджей, моды тридцатых годов. В одном из них меня

встретила симпатичная пара, муж и жена среднего возраста, явно неевреев, принадлежащих, скорее всего, к младшему дипломатическому персоналу одного из западных консульств. Общаться с этими людьми мне было трудно, поскольку ни иврита, ни английского я не знал. Они молча и дружелюбно меня оглядели, попытались что-то спросить, но без успеха. Жестом указали на фрукты в вазе, но я отказался. Тогда они переглянулись, улыбнулись и, сняв с полки три книги, вручили мне. Это был "самый обыкновенный" недавно вышедший из печати ТаНаХ с русским переводом. Издание было мне знакомо, оно включало в себя то, что и должен включать в себя весь набор еврейской письменной Торы: Тора - Пятикнижие, Невиим - Пророки и Ктувим - Писания. Никаких подозрительных добавок, никаких странных брошюр не было. На том, казалось бы и всё. Я собрался уходить, но не тут-то было. Мужчина жестом задержал меня и что-то сказал по-английски. "Ага, - подумал я, - вот теперь и будет главное". И это было действительно так, но не то, что я думал. Мужчина на секунду взял у меня Хумаш, открыл его на заложенной странице и указал мне слова русского перевода, специально выделенного в тексте, вот он:

«Смотри, учил я вас уставам и законам, как повелел мне Г-сподь, Б-г мой, что бы вы поступали так в Стране, в которую входите вы, что её унаследовать. Храните их и исполняйте, ибо это является мудростью вашей и разумом вашим в глазах народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут: "как мудр и проницателен этот великий народ"».

УЧИМ ЗАКОНЫ ШАБАТА

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

РАЗОГРЕВАНИЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ МЛАДЕНЦА

Существует несколько способов разогревания для младенца бутылки с молоком (или кашей). Во всех нижеперечисленных случаях следует проследить, чтобы бутылка не погружалась в воду целиком (во избежание нарушения запрета на «укутывание» – атмана).

«Второй сосуд». Разрешается опускать бутылку с холодным молоком во «второй сосуд» с горячей водой.

Струя из «первого сосуда». Разрешено лить на бутылку с холодным молоком горячую воду из «первого сосуда». (Струя из «первого сосуда» варит только наружный слой продукта, а здесь «наружным слоем» является бутылка.)

«Первый сосуд». Можно опускать бутылку с холодным молоком в «первый сосуд», снятый с огня, при условии, что в бутылке содержится большое количество молока, температура которого в результате не достигнет яд соледет бо. Но если температура молока может достичь этого уровня, то нельзя опускать бутылку с молоком в «первый сосуд», даже снятый с огня.

Растворение сваренных порошков. Разрешается налить горячую воду, даже из «первого сосуда», в чистую сухую бутылку и насыпать туда порошок молочной смеси, который в ней растворится. Но не следует лить на порошок воду из «первого сосуда». Приготавливая кашу, следует проследить, чтобы не был нарушен запрет на замешивание (лиша).

Приготовление чая и кофе

Во избежание опасения нарушить Субботу лучше всего полностью сварить и процедить заварку перед наступлением Субботы. Если есть подобная готовая заварка, разрешено налить горячую воду в стакан и

добавить туда заварку, даже если последняя уже остыла. Однако не следует наливать холодную чайную заварку в стакан и доливать к ней воду из «первого сосуда».

Если заварка осталась теплой с момента приготовления (например, ее поставили на кастрюлю, стоящую на огне, или на субботний чайник), то лучше налить ее в стакан и уже туда долить воду из «первого сосуда».

Если заварка была приготовлена в пятницу с помощью чайных пакетиков, положенных в воду в стакане или другом сосуде, лучше вынуть эти пакетики оттуда до наступления Субботы.

Если они не были вынуты из сосуда до наступления Субботы, выливать заварку из этого сосуда можно, только пока пакетики остаются полностью под водой. Если же заварки стало мало, и при ее выливании пакетики обнажаются, ее не следует выливать, ибо тогда выливается также заварка, содержащаяся внутри пакетиков, которая перемешана с чайными листьями. При этом возникает опасность нарушить запрет на отсеивание и процеживание (борер) с помощью приспособления: ткань пакетиков, как сито, отсеживает выливающуюся заварку от остающихся листьев.

Также есть опасность нарушить этот запрет при вынимании пакетиков из сосуда: если есть несколько пакетиков, касающихся друг друга, то считается, что они перемешаны с заваркой, и при вынимании она отцеживается от них. Если же есть только один пакетик или несколько пакетиков, отдельных друг от друга, то тогда не считается, что они перемешаны с заваркой, поэтому можно вынуть пакетик ложкой, чтобы находящаяся в нем заварка не отцеживалась.

В саму Субботу не следует готовить чай при помощи пакетиков чая или чайных листьев, даже если их кладут в «третий сосуд»

Наливание горячей воды в стакан с сахаром

Не следует лить горячую воду из «первого сосуда» на сахар, положенный в стакан, поскольку в результате сахар тает, и струя горячей воды варит получившуюся жидкость. Также лучше не добавлять горячую воду из «первого сосуда» в стакан с чаем, в котором растворен сахар, даже если сам чай еще теплый.

Приготовление кофе

Нельзя класть нерастворимый кофе в горячую воду даже в «третьем сосуде», поскольку существует опасение, что такой кофе относится к «легко варимым» продуктам. Растворимый кофе, сваренный в процессе изготовления, можно положить в горячую воду, содержащуюся во «втором сосуде».

Но некоторые законоучители устрожают и считают, что лучше класть растворимый кофе только в «третий сосуд», то есть сначала следует налить воду из «первого сосуда» в стакан, а из него перелить ее в другой стакан, и уже туда добавить кофе.

Сахарозаменители

Таблетки или порошки, заменяющие сахар, можно добавлять во «второй сосуд» только в том случае, если известно, что все содержащиеся в них вещества были сварены в процессе изготовления. Если же они были не сварены, а испечены, то существует опасность варки после выпечки, и их добавлять во «второй сосуд» нельзя, но можно добавить в «третий сосуд».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК МНЕ МОЛИТЬСЯ?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Я только начинаю соблюдать заповеди и молиться. Слышал, что есть различные произношения (ашкенази, сфаради и т.д.) и различные варианты молитвы. Как мне стоит молиться?

Если говорить о нусахе (варианте), то в законе приводится: изначально правильнее, чтобы каждый молился по тому нусаху, по которому молились его предки. Среди выходцев из СССР есть еврей-ашкеназы и есть относящиеся к сефардской традиции — бухарские, грузинские, горские евреи. И

пусть каждый молится в соответствии со своей традицией. Если ашкеназ — по ашкеназскому нусаху, если сефард — по сефардскому. О различии в обычаях: когда-то, когда общины жили отдельно друг от друга, ашкеназы — в Германии, Польше, сефарды — в Испании и Португалии, закон был следующий: если кто-то переезжает без намерения вернуться обратно, он принимает на себя все правила и обычаи той общины, в которой поселяется. Например, если немецкий еврей собирается поселиться в Испании, он принимает на себя все правила и

обычаи сефардских евреев, и, наоборот, если сефардский еврей собирается поселиться в Польше, он принимает все правила и обычаи польских евреев. Наши родственники Дон Ихье происходят из Португалии и Испании. По какой-то причине они в своё время переселились в Литву и поступают в соответствии со всеми ашкеназскими обычаями. В наше время, когда в каждом месте есть, как правило, и ашкеназская община, и сефардская, переезд не изменяет обычаи человека.

Когда-то все ашкеназские евреи молились по Нусаху Ашкеназ. С появлением движения хасидизма часть из них произвела некоторые изменения в тексте молитвы, заимствовав некоторые вещи из сефардского варианта, и это то, что называется Нусах Сфарад. Хасидские общины молятся по этому нусаху, тоже не все одинаково, есть некоторые различия. Хабадники, например, молятся по Нусаху Ари. У карлинских хасидов тоже есть свой особый нусах.

Если Ваш вопрос о произношении, то различие между ашкеназским и сефардским произношением существует уже многие сотни лет, возможно, эти различия были уже тогда, когда евреи жили на своей Земле (как на русском языке — в некоторых местностях окают, в других акают). В книге Шофтим (12; 5,6) мы читаем о различиях в произношении колен Эфраима и Менаше. И в этом случае лучше произносить по традиции предков. Но если кто-то привык иначе и ему трудно переучиваться, то молитва его принимается Б-гом.

Известно мнение (Хазон Иш), что ашкенази, который молится по сефардскому произношению, всё-таки должен произносить Имя Б-га по-ашкеназски (Адой-ной), даже если всё остальное он произносит по-сефардски.

К вопросу о нусахе. В соответствии с моим расписанием приходится молиться в разных миньянах с разным нусахом (разными вариантами молитвы).

Как следует поступать? Молиться по нусаху, принятому в миньяне, или по своему постоянному?

Скажите, по какому нусаху Вы молитесь сами? Общее правило такое: ту часть молитвы, которую читают про себя, каждый произносит по своему нусаху, а ту часть, которую читают громко, произносят так, как принято в этой синагоге (в этом миньяне) — чтобы не изменять обычай данной синагоги, чтобы это не приводило к спору.

Поэтому всю «тихую» часть молитвы Вы произносите по своему нусаху, а если хотите сказать, например, Кадиш — произносите в соответствии с нусахом данной синагоги.

И если Вы будете шалиах-цибур (кантором), то читаете молитву по нусаху данной синагоги.

Находясь в процессе возвращения к вере отцов, я ищу ответы на многие вопросы. Один из таких вопросов связан с поиском нужного сидура. Я с большим интересом прочитал ответы, которые были даны на вашем сайте, и понял, что мне необходимо узнать, по какому сидуру, какому нусаху молились мои предки. Дело в том, что моя семья из Ташкента и мой прадедушка был верующим человеком и регулярно ходил в синагогу. он ашкеназ, переехал в Ташкент из Украины ещё до войны.

Сказать точно, по какому нусаху молился Ваш прадедушка, трудно. Но в Ташкенте, как я помню, среди ашкеназских евреев была хабадская тайная община, которая молилась по нусаху Ари, и были другие тайные общины ашкеназских евреев, которые молились по нусаху Сфарад. Вероятнее всего, Ваш прадедушка молился по нусаху Сфарад, потому что на Украине был большой процент хасидов, которые молились по этому нусаху.

Я уже несколько лет соблюдаю Тору и мицвот, а недавно, слава Б-гу, пошёл учиться в ешиву. Буквально недавно узнал, что мой прапрадедушка по маминной линии молился по нусаху («варианту» молитв, принятому в той или иной еврейской общине), отличному от того, по которому молился я до сих пор. Дедушка многое значит для меня и сыграл не последнюю роль в моей тшуве. Дело в том, что у бабушки нашлись некоторые вещи предков и начали возникать вопросы. 1) На-

шелся сидур (молитвенник) и махзор (сборник молитв на определенный праздник). Молитвенник нусаха сфарад. 2) В эту пятницу нашел ручной тфилин. Маленький. На мешочке 2 буквы, פ и ה. Тфилин завязан по традиции ашкеназ (узелок вместе с петелькой — внутрь). А еще год стоит 1898, я сразу вычел 13 лет, и никого не нашли, но если вычесть 12, получается год рождения прабабушки Хаи (буква совпала), но это очень странно. Все эти родственники жили в Екатеринославле (Украина). В 20 года переехали в Москву, там, кажется, хоральная синагога, молилась по нусаху сфарад, тогда это объяснит сидур. Мой папа нееврей, и дедушка тоже. В ешиве, где учусь, — нусах ашкеназ. Скажите, пожалуйста, как мне лучше поступить и на что обратить внимание при выборе нусаха.

Между прочим, из Вашего письма еще не однозначно ясно, по какому нусаху молился Ваш дедушка. Когда он был в Хоральной синагоге, он молился, как все — по нусаху сфарад. А какой был его коренной нусах, мы так и не знаем. Но предположим, что его коренной нусах был нусах сфарад.

Рав Моше Файнштейн зацал (второй том Орах Хаим, 24) пишет, что определен-

но, человек, чья семья молилась по нусаху сфарад, но который привык молиться по нусаху ашкеназ, может продолжать молиться по нусаху ашкеназ. Рав Файнштейн аргументирует это так: предки всех ашкеназских евреев, в том числе и тех, которые молятся по нусаху сфарад, когда-то (300-400 лет назад) молились по нусаху ашкеназ. С появлением движения хасидизма многие из хасидов заимствовали элементы из нусаха сфаради — нусаха сефардских евреев. И это стало называться нусах сфарад. В действительности это сочетание частично нусаха ашкеназ и частично — нусаха сефардских евреев, который, в частности, приводит Рамбам в своей книге Мишне Тора (конец книги Ахава). Так как предки такого человека в любом случае молились по нусаху ашкеназ, получается, что он возвращается к своей прошлой традиции. Так пишет рав Моше Файнштейн зацал. Когда ученик входит в ешиву, очень важно, чтобы он полностью слился с ешивой и вёл себя во всем так, как все остальные ученики. Поэтому молитесь так, как Вы привыкли — по нусаху ашкеназ, как и все ученики ешивы.

КАК ПРАВИЛЬНО ОДАЛЖИВАТЬ ДОЛЛАРЫ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С ПРОЦЕНТАМИ?

Я всегда, когда было необходимо, одалживал деньги в долларах и отдавал в долларах, чтобы не зависеть от инфляции, но недавно мне сказали, что тут может быть проблема с процентами. Это действительно так? И, если да, то как правильно одалживать доллары, чтобы вернуть такую же сумму?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Чтобы ответить на Ваш вопрос, понадобится небольшое введение. Еврейский Закон разрешает без проблем одалживать и возвращать деньги в местной валюте. Т.е. в Израиле можно спокойно одалживать шекели и возвращать ту же сумму в шекелях. В России можно одалживать рубли и возвращать рубли. Точно так же в Америке можно одалживать доллары и отдавать доллары.

Проблема возникает, когда деньги одалживают в иностранной валюте. Дело в том, что деньги, которые не находятся в обращении в данной стране, с точки зрения Торы имеют статус товара, а не денег. Это означает, что, например, в Израиле шекели считаются деньгами и их курс считается постоянным, а цена товаров и приравненной к ним иностранной валюты повышается или понижается. Одалживать деньги под проценты (рибит) запрещено Торой, мудрецы запретили одалживать товары (без соблюдения определенных условий, см. ниже), даже если планируется вернуть такой же товар, из опасения, что товар поднимется в цене и получится, что возвращают больше, чем получили, а это — рибит (Шулхан Арух, Йорэ Дээ 162:1). Поэтому: раз ино-

странная валюта приравнивается к товару, как было сказано выше, нельзя одалживать доллары, даже чтобы вернуть такую же сумму в долларах — из опасения, что курс доллара повысится и получится, что возвращают больше. А вот, например, рубли в России можно одалживать без проблем, поскольку по Торе они считаются деньгами, т. е. их курс все время остается постоянным, а товары и иностранная валюта, приравненная к ним, дорожают или дешевеют по отношению к рублю.

Понятно, что этот запрет не действует в Америке и других странах, где доллары являются местной валютой и ими рассчитываются повсеместно. (Несколько десятилетий назад в Израиле и в бывшем Советском Союзе расчеты в долларах были достаточно распространены, но на данный момент ситуация изменилась).

Как же правильно одалживать доллары в Израиле или России, чтобы не было проблем с рибитом? Возможны два варианта:

1. Если у должника на момент взятия ссуды имеется в наличии даже один доллар, то он может брать всю сумму в долг в долларах и возвращать в долларах (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 162:2).

(Поскольку одалживать товары запрещено не Торой, а мудрецами, мудрецы сделали «послабление» и постановили, что доллары, имеющиеся у должника, как бы

переходят во владение заимодавца и поднимаются в цене, уже будучи имуществом заимодавца. Тогда получается, что должник не возвращает больше, чем взял).

2. Если при взятии ссуды в долларах долг пересчитали по курсу в местной валюте и постановили, что долг будет выплачен в местной валюте (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 162:1).

Стоит отметить: между этими двумя вариантами существует принципиальное различие. Если в первом случае долг остается в долларах, то во втором долг считается в местной валюте.

Приведем пример, как на практике в Израиле Шимон может одолжить у Реувена 1000 долларов на три месяца:

1. Если у Шимона есть в наличии доллар, ему разрешено взять 1000 долларов в долг, и через три месяца Шимон возвращает Реувену 1000 долларов.

(С согласия Реувена, Шимон может вернуть ему 1000 долларов в шекелях по курсу на момент возвращения долга).

2. Шимон и Реувен могут перевести 1000 долларов в шекели по курсу на момент получения ссуды, скажем, это будет 4000 шекелей. В таком случае через три месяца Шимон должен будет вернуть 4000 шекелей.

(С согласия Реувена, Шимон может вернуть ему 4000 шекелей в долларах по курсу на момент возвращения долга).

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТ И НЕ ИСПРАВЛЯЕТ СЕБЯ И МИР, ЗНАЧИТ, ОНО БЕЗНАДЕЖНО?

Добрый день, уважаемый раввин. По логике, человечество должно было прийти к исправлению себя и мира. Но это же не работает, от слова совсем. Да, правоверные евреи действительно прилагают массу усилий к этому делу, но их очень небольшое меньшинство. А все то, с чем мы должны бороться, все еще присутствует. Воровство, убийства и т. д. — не мне вам рассказывать. Так что хочется иногда сказать: Г-сподь, жги! Про духовное обеднение людей я вообще молчу. Современное состояние дел оставляет же-

дать лучшего. Что делать? Спасибо за вашу работу.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте! Вы задаете хороший вопрос.

Сколько лет стремимся к исправлению и совершенствованию мира — и где же оно?

Особенно ввиду того, что у нас принято называть «снижением [духовного уровня] поколений» (йеридат а-дорот): каждое следующее поколение по уровню ниже предыдущего. Это ощущение есть и у евреев, и у

неевреев: уже нет великих раввинов такого масштаба, какие были раньше, уже нет таких государственных деятелей, как в былые времена, или ученых, или писателей, или музыкантов. Какой политик сегодня сравнится с Черчиллем или де Голлем, какой ученый — с Эйнштейном, какой поэт — с Пушкиным, какой композитор — с Моцартом или Чайковским? И даже те, кто верит в эволюцию, должны признать, что таких ученых, как Дарвин, уже нет!

Или, как говорили все и всегда: «Ну и молодежь нынче пошла!»

Так куда же катимся, и как же насчет исправления и совершенствования мира, которым, вроде бы, занимаемся?

Расширим вопрос: его ведь можно задать не только о человечестве в целом, но и об отдельном человеке. Каждый человек, вроде бы, должен стремиться к самосовершенствованию. Но к какому состоянию он приходит к концу жизни? К старости. У разных людей, конечно, по-разному, но для многих старость означает ослабление физическое и умственное, человек «впадает в детство», становится менее гибким и терпимым, более раздражительным, теряет память, а то и вовсе рассудок, с ним трудно... Не радость, а совсем наоборот. И это — итог жизненного труда по самосовершенствованию?

Возможно, мы не совсем правильно понимаем, как именно работает это исправление и совершенствование.

Автор книги «Маор лэ-Мелех» замечает: в двух особых случаях мы произносим не просто Кадиш, как в каждой молитве, а Кадиш а-Гадоль — «Большой Кадиш». Первый случай — завершение (сיום) изучения одного из трактатов Талмуда. Второй — похороны. Казалось бы, какая между ними связь? Совершенно разные, даже противоположные по характеру события. Первое — возвышенная радость достижения в изучении святой Торы. Второе — смерть человека и траур.

Ответ такой: на самом деле все-таки общий знаменатель есть. Смерть человека — боль и утрата для нас, тех, кто продолжает

жить в этом мире, но уже без него. Для него же самого, если достойно прожил, это вовсе не трагедия, а, наоборот, переход туда, где он, наконец-то, получит истинную награду за свои правильные действия — в этом-то мире, с его проблемами и печальми, истинного блаженства все равно быть не могло.

Но какая все-таки связь с завершением изучения трактата? Как говорят мудрецы, при жизни человека «...книга раскрыта, а рука записывает» (Авот 3:16), «...и все твои деяния записываются в книге» (там же, 2:1). Там, на Небесах, человеку «в режиме реального времени» пишут биографию — совершенно объективную и правдивую, всё — как есть. И теперь, по окончании его жизненного пути, эта книга завершена. Таким образом, похороны — тоже завершение книги.

Но возникает вопрос. Ведь книги бывают двух типов. Первый — история, у которой есть начало и конец. На каждом этапе повествования описываемая ситуация меняется, и к концу книги того, что описано в начале, уже нет. Есть только финальное положение дел. Второй тип — справочник, энциклопедия. Все, что описано в ней, существует одновременно, и расположены ее главы не обязательно хронологически, а в том порядке, в каком информацию удобно искать, например, в алфавитном.

Так вот, понятно, что Тора — это Книга именно второго типа. Она — свод законов, которые все действительно одновременно. Тогда как биография человека — вроде бы, книга первого типа: история с началом и концом. Ведь в конце жизни человек уже не тот, каким он был в начале. Когда речь идет о книге первого типа, еще понятно, что завершение ее написания или изучения — своего рода достижение совершенства: теперь написана/изучена вся одновременно существующая истина. Но с книгой второго типа, особенно, биографией человека непонятно: какое совершенство достигается при ее завершении? Ведь, в конечном счете, все этапы жизни уже в прошлом, сейчас их нет.

Ответ, должно быть, такой: на самом деле вся жизнь, со всеми ее этапами, сейчас есть! Нет, не здесь, а там, куда уходит человек после смерти. Его биография — это тоже справочник, в котором содержание всех страниц и глав существует одновременно, и теперь этот справочник завершен. (А поскольку человек — «маленький мир», а Тора — «ДНК» мира, Б-г «смотрел в Тору и творил мир», то завершение — как биографии человека, так и изучения части Торы — это этап в совершенствовании мира. По этому особому торжественному случаю и произносится Большой Кадиш).

Мои года — мое богатство

А это значит, что на самом деле каждый этап жизни человека — это цель сама по себе. Просто так устроил Б-г, что один этап вытекает из другого, но на самом деле каждый из них представляет собой отдельное задание и, по сути, отдельную «мини-жизнь».

Оно и логично: ведь в жизни человек меняется и не остается в точности тем же. В молодости он один, в старости — уже другой. Тот, да не тот. (Соответственно меняется и внешний вид: тоже тот, да не тот.) И на каждом этапе быть «хорошим» означает что-то другое. Быть хорошим школьником — это хорошо учиться, выполнять домашнее задание, не драться с другими школьниками. Быть хорошим работником — уже нечто иное: тут обычно нет домашнего задания или соблазна подражаться, зато есть другие предписания и соблазны. На другой должности — опять другие. А в личной жизни надо быть хорошим супругом, потом хорошим родителем и так далее.

На каждом этапе человек добивается той или иной степени совершенства в том, чем он должен быть на этом этапе, и это достижение «записывается в книге» на Небесах. Эта страница его биографии — какое-то совершенство его души, какое он ощутит уже потом, когда будет завершена вся биография. Тогда все эти этапы каким-то образом сольются воедино, в одно общее совершенство, всю его душу цели-

ком. И получается, что истинное его конечное состояние — не то, в котором он был в последний момент жизни, а совмещение всех ее этапов воедино, каждого — с тогдашним состоянием души и степенью достигнутого тогда совершенства.

Опять же, оно и логично: ведь что такое конкретный человек? То, кем он был в молодости или в старости? Чей облик на итоговой «паспортной фотографии»: молодого или старика? И то, и другое вместе взятое, единое целое, разные этапы жизни которого в этом мире — лишь отдельные аспекты.

Сказано в Торе (Берешит 24:1): «А Авраам стар, на склоне дней (ба ба-ямим)», буквально — «пришел в днях». И о Якове сказано (там же 47:29): «И приблизились дни Исраэля к смерти». Смысл: к завершению жизни каждый из этих праведников пришел вместе со всеми своими днями; они «приблизилась», чтобы собраться воедино, в один багаж, результат всей деятельности в жизни. «Мои года — мое богатство», в буквальном смысле.

Но почему именно так устроена жизнь? Потому что душа каждого человека — это частица души первого человека — Адама. Мудрецы говорят (Мидраш Танхума, гл. Пкудей 3), Адам был не просто первым человеком, его душа заключала в себе души всех его будущих потомков всех времен и народов. То есть «человечество» — это был он. В его душе содержались все возможные аспекты души.

Ведь каждый народ обладает своим характером и типом души, у каждого своя жизнь со своими испытаниями, своя роль. И каждое поколение, даже одного и того же народа, тоже живет в свою эпоху и выполняет свою роль, ведь этапы истории очень разнятся между собой. Но изначально все эти разные души были слиты в одну, душу Адама. И, если бы он выдержал испытание, то привел бы этим всю свою всеобъемлющую душу к совершенству уже тогда.

Но он не справился со своим заданием. Поэтому его душа была разбита на составляющие, которые были распределены по разным эпохам и народам: всю душу сразу

одним гигантским усилием исправить не удалось, поэтому придется по частям. Каждый человек получил частицу души Адама, которую он должен исправить и усовершенствовать, и свое задание, выполнением которого он это осуществит. На каждом этапе его жизни он выполняет определенную часть своего задания, которую «сдает», и получает следующую часть — переходит на следующий этап своей жизни. Потом эти выполненные части задания сливаются воедино, в общее выполненное задание этого человека; исправленные частицы его души — в одну общую душу.

Но и эта общая душа — только частица еще более общей души данного поколения данного народа, которая достигает своего исправления с помощью выполнения общего задания — слияния выполненных заданий отдельных людей и их исправленных душ. А там сольются воедино и души всех народов и поколений. Так будет исправлена душа Адама-человечества.

Поэтому все, что сказано выше о душе отдельного человека и этапах его жизни, справедливо и в отношении мира и разных этапов его истории. Хотя Б-г так спланировал историю, что эти этапы вытекают один из другого, каждый этап — сам по себе цель. У каждого поколения свое задание и свой тип совершенства его общей души, которого он добивается выполнением этого задания. Например, заданием военного поколения была борьба с нацизмом, тогда как у нынешнего поколения уже другие задачи.

Поэтому меняется характер людей, их достоинства и недостатки: каждое поколение наделено теми, какие ему нужны для его борьбы с собой и работы. Как сказано, в конечном счете, все выполненные задания и усовершенствованные души народов и поколений сольются в одну всеобъемлющую душу.

Но понятно, что уже не совсем на этой шкале времени, внутри которой мы находимся. Здесь — «цех», в котором на конвейерах общая душа Адама собирается-исправляется по деталям, каждый «рабочий» привинчивает свою, а потом эту душу «вы-

катят» уже в другое, более подходящее место для того, чтобы она «расправила крылья». (И в самом «цехе», как водится, может стоять неприятный шум, запах и пыль. Тут ведь не рай).

До «светлого будущего» доживут все, его создавшие

Теперь понятно, почему идеальным мир не становится, а в некоторых аспектах с течением времени даже «впадает в детство». Об этом можно было бы волноваться, если бы мы придерживались таких идеологий, как коммунизм или либерализм, предполагавших «светлое будущее» уже в этом мире, рай на земле: так движемся мы туда или нет? К такому-то году будем жить при коммунизме или при демократии, или в «пост-расовом» обществе... А, может быть, все-таки еще лет через десять. Или в новом веке. Или уже новое поколение. И не обидно, что все люди, которые умерли до сих пор, получается, так и не дожили до того светлого будущего, до того правильно устроенного мира, а прожили всю свою жизнь в мире неправильном?

Нет, «правильный» мир — это именно тот, в котором они жили, для каждого поколения и для каждого человека свой, где ему дается часть задания Адама и необходимые условия для ее выполнения. Мир, в котором существует нацизм или терроризм, или просто воровство и убийства, с которыми надо бороться и этим совершенствовать свою душу. И конкретные проблемы, которые надо решать каждому человеку.

Будет побеждено одно зло — придет другое, будет решена одна проблема — возникнет другая. Не потому, что мир безнадёжен, а потому, что он создан для выполнения таких заданий и человек не должен без них «простаивать». Поэтому после завершения одного этапа будет дана следующая часть общего задания, выполнение которой потребует несколько иных условий, и «правильный» мир станет для этой цели несколько иным. Необязательно более совершенным, т. к. следующая часть задания не обязательно более приятная. Скорее, по крайней мере, в случае челове-

чества, — более «мелкая». Ибо общая человеческая душа устроена как дерево: его рост и развитие идет от мощных корней к более тонким и мелким ветвям. Более ранние поколения — более мощные корни и стволы, за ними — более тонкие «ветви». Поэтому и есть ощущение, что на каждом этапе очередные «ветви» мельче, чем «ветви» предыдущих этапов.

Но это не значит, что мы сбились с пути к достижению общей цели — исправления человечества. Ибо оно произойдет в результате завершения «выращивания» и исправления всего «дерева», всей пышной кроны души всеобъемлющего Человека.

Включая ветки: их тоже необходимо исправить, чем мы на последних этапах и занимаемся. И, если некоторые ветки мелковаты, то на то они и ветки, ничего «неправильного» в этом нет.

Главное — чтобы они правильным образом заняли свое место в общей картине. А это произойдет уже в конце, когда исправленные ветки сольются с уже исправленными на предыдущих этапах более мощными стволами и ветвями. Тогда получится единое красивое и исправленное дерево души Адама-человечества, в котором у каждого человека, достойно прожившего свою жизнь, будет свой удел.

КОГДА МЫ ЧТО-ТО ДЕЛАЕМ И, САМИ ТОГО НЕ ЗНАЯ, ВЫПОЛНЯЕМ КАКУЮ-ТО ЗАПОВЕДЬ, ОНА НАМ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ?

Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Когда мы что-то делаем и, не зная того, исполняем какую-либо заповедь, она нам засчитывается или нет? Спасибо за внимание! Н., Украина

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте, Н.!

Вопрос, который Вы задаете, широко обсуждается в Талмуде и в галахической (законодательной) литературе. На талмудическом языке этот вопрос звучит так: «Мицвот црихот кавана о эйн црихот кавана?», что означает: нужно намереваться исполнить заповедь (во время исполнения заповеди) или нет?

По этому вопросу мнения мудрецов разделились (Рош а-Шана 28а). Рова считает: чтобы заповедь была засчитана, необязательно иметь намерение («кавана») исполнить заповедь. А по мнению раби Зейры «кавана» является обязательным условием, чтобы совершение какого-либо действия могло считаться выполнением заповеди.

Нет единого мнения по этому вопросу и среди ришоним (ранних комментаторов): Риф, Рош и Райвед считают, что «кавана» необходима, а Тосфот, Рабейну

Йона и Бааль а-Маор считают, что «кавана» не обязательна. В конечном счете, Шульхан Арух (Законы чтения «Шма» 60:4) устанавливает закон согласно более строгому мнению, а именно: «Мицвот црихот кавана» — чтобы исполнить заповедь, мы должны намереваться исполнить эту заповедь.

Тем не менее, Мишна Брура (60:4) и другие законодатели перечисляют ряд исключений:

В тех заповедях, где главным является результат, а не само действие, «кавана» не обязательна. К такому виду заповедей можно отнести:

а. «Прия у-рвия» («плодиться и размножаться»), поскольку целью этой заповеди является рождение детей, а не процесс, ведущий к зачатию.

б. «Пидьйон швуим» (выкуп пленных), поскольку цель этой заповеди — выволить человека из плена, а не произвести акт выкупа. В отличие от таких заповедей, как «плодиться и размножаться» или выкупать пленных, суть заповедей, подобных «возношению» лулава в Суккот или трублению в шофар в Рош а-Шана, — именно в самом «возношении» или трублении, а не в результате, достигаемом посредством этих дей-

ствий. Для выполнения этих заповедей намерение — «кавана» — является обязательным условием.

Согласно некоторым мнениям, заповеди, которые регулируют сферу межличностных отношений («бейн адам лэ-хаверо»), могут считаться исполненными, даже если не было явного намерения исполнить заповедь. Ведь в этих заповедях главное — результат: помощь ближнему.

Согласно этим мнениям, если мы даем цдаку, навещаем больных или оказываем любую другую помощь ближнему, не думая при этом об исполнении заповедей, заповеди нам все равно засчитываются — если только у нас не было явного намерения НЕ исполнить заповедь (А-Микнэ 53:9).

Автор «Хаей Адам» (рав Авраам Данциг, 1748-1821) считал: если обстоятельства указывают на то, что действие было совершено ради исполнения заповеди, а не ради какой-либо другой цели, — заповедь засчитывается, даже если человек не подумал об этом перед самим действием. Т. е., согласно «Хаей Адам», если ясно, что ни по какой другой причине человек не стал бы совершать такое действие, — этого достаточно, чтобы действие было засчитано как мицва.

Так, если человек молится или произносит «Шма» в рамках ежедневной молитвы, но при этом не подумал заранее, что тем самым он выполняет заповедь, — это засчитывается как заповедь, поскольку сама си-

туация доказывает, что действие было совершено исключительно ради выполнения заповеди.

Но если человек произнес «Шма» вне молитвы — без «каваны» это не засчитывается, т.к. это может быть истолковано как изучение Торы.

Согласно ряду авторитетных мнений, заповеди, которые связаны с пищей, например, повеление есть мацу в первый день Песаха, могут быть засчитаны и без «каваны». Но это — при условии: человек знает, что есть такая заповедь, и помнит, что сегодня первый день Песаха.

Что касается заповедей, установленных мудрецами, мнения законодателей о том, необходима ли для их исполнения «кавана», разошлись: Маген Авраам считает, что «кавана» для таких заповедей не обязательна, но Мишна Брура полагает, подтверждая свою позицию аргументами из Шульхан Аруха и а-Гро, что и для исполнения заповедей мудрецов необходима «кавана».

Важно отметить: приведенные выше мнения касаются только ситуаций «пост-фактум» — когда человек уже совершил действие, но забыл перед этим подумать об исполнении заповеди.

Но изначально, согласно всем мнениям, нужно намереваться исполнить заповедь перед каждым действием, которое может считаться заповеданным.

ЗАДАТЬ ВОПРОС РАВВИНУ ИЛИ СЕМЕЙНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ

WWW.TOLDOT.RU/URAVA

ЗАДАНО 36851, ОТВЕЧЕНО 30853, ОПУБЛИКОВАНО 5587 ВОПРОСОВ
45 РАВВИНОВ И 18 КОНСУЛЬТАНТОВ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК МОЖНО — И НУЖНО ЛИ — ПОВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СЫНА?

ЦИПОРА ХАРИТАН

Мне 48, младшему сыну 18 лет. И, хотя по закону он совершеннолетний, но по опыту и отношению к жизни — совсем нет.

Он гиперактивный, хотя в старших классах благодаря риталину его состояние заметно улучшилось. Он преуспел в учебе с помощью специальных программ и, конечно, моих усилий, но он утверждает, что я вообще ни при чем, а всего он добился сам.

На мой взгляд, главная его проблема в том, что он абсолютно не умеет оценивать время. Это проявляется в мелочах и в серьезных вещах. Например, если автобус в 8, то он считает, что надо выйти из дома в 8. Объяснения, что автобус может прийти на пару минут раньше и что надо минуты 3 идти до остановки, он отвергает.

Но на этот раз все гораздо серьезней. Он пошел учиться от армии в колледж. Нужна психометрия. Он сказал, что пойдет на курс в следующем году. Так и было, но экзамен он провалил. Оказалось, что у него нет времени на повторный экзамен. А остальные учились год назад, и у них было время на несколько попыток. Я попыталась вмешаться. Записала расписание экзаменов и сроки сдачи проекта. Последний срок был в следующее воскресенье. Я объяснила ему наглядно на календаре, что будут праздники и времени не осталось. Вчера вечером он спохватился и сказал, что не успевает. Только вчера он понял, что осталось два дня и это выходные.

Ему дали возможность повторить курс психометрии и сдать в июле. Он уверен, что впереди у него полгода. Я уже показала ему на календаре, что осталось два месяца. Объяснила, что прошлый курс длился 3 месяца, а он все равно провалился. Его неумение делать выводы и учиться на ошибках, а также пренебрежительное отношение ко времени очень меня тревожат. Не знаю, как научить

его, чтобы предотвратить в будущем множество подобных неприятностей.

Как по-вашему, является ли неумение учиться на ошибках и оценивать время следствием гиперактивности? Как мы, родители, можем давать советы взрослому сыну, который считает себя самостоятельным? Как можно (и нужно ли) влиять на него?

Я не уверена, что есть связь между гиперактивностью и двумя другими довольно непростыми проблемами Вашего сына, которые, безусловно, рассматриваются в Израиле как ликуэй лэмида («нарушения процесса обучения»). Поэтому, как Вам ни жалко и несмотря на то, что это действительно может быть плачевно для его будущего, остается только сказать: «ОК, это на твою ответственность. Если могу чем быть полезной, обратись ко мне, а если нет, я больше не вмешиваюсь». То есть: либо жизнь научит, либо ничто не научит. Вы, конечно же, как мама, можете молиться, чтобы он все-таки решил сделать какие-то шаги вперед, но хочу сказать одно: жизнь, с Б-жьей помощью, не завершается в восемнадцать лет. Многие такие ребята, покрутившись 5-8-10 лет и получив от жизни различные неприятности, созревают и учатся ставить себе цели и достигать их. Т.к. на сегодняшний день его психометрия — это Ваша реальная цель, а для него это — фантазии: вот бы проснуться в июле с высокой оценкой по психометрии. А с таким подходом, как это ни печально, родители ничего не могут сделать, пока человек сам не изменит его. Поэтому, как Вам это ни больно, скажите себе, что Вы не можете поместить свою голову на его плечи, отойдите в сторону и дайте событиям развиваться. Только так есть шанс, что он вырастет.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

О КРИВОМ МЫШЛЕНИИ

«ОЦАРОТ»

«Не истребляйте колено семьи Кеата» (4:18).

Всевышний предупреждает коэнов, чтобы они хорошо накрывали храмовую утварь. Если они проявят небрежность, и левиты начнут разглядывать эти предметы, то левиты умрут, а вина будет висеть на шее у коэнов.

Гаон раби Моше Калфон говорил: «Отсюда видно, что если в общине есть нуждающиеся в помощи, нам не помогут отговорки, будто мы их не видели. Если проявим небрежность, с нас востребуют».

Следующую историю рассказал гаон раби Хаим Шинкер, глава ешивы «Даркей Моше». Случай относится к тем годам, когда он учился в Поневеже и спал в одной комнате с будущими гаонами раби Бен-Ционом Палманом и раби Моше-Ароном Броверманом.

Однажды перед шаббатом к ним в комнату вошел парень из ешивы с конвертом, где была большая сумма денег. Оставалась неделя до его свадьбы, и он получил эту сумму от родителей, чтобы заплатить за квартиру, где будет жить с женой. Он хотел спрятать конверт так, чтобы весть о нем не дошла до неправильных ушей. Решили выгрузить все вещи из шкафа для нестиранного белья, положить конверт в носок и поместить на дно шкафа, а затем вернуть и положить сверху остальные вещи.

На исходе шаббата этот парень вернулся взять деньги, но их не оказалось...

Его товарищи, жившие в этой комнате, перерыли весь шкаф, проверили каждый предмет одежды, но денег не было. Никаких признаков того, что в комнату пробрался посторонний вор, тоже не обнаружилось. В тот день с ними в комнате был новый ученик из первой группы, который лишь недавно начал обучаться в ешиве. Он был тихим и скромным, знали его недостаточно хорошо. Он был свидетелем того, как прятали деньги. Естественно, он мог оказаться первым подозреваемым.

Этот молодой парень не был глупым. Он начал представлять, в какую беду он попадет. Сначала соседи по комнате подойдут к нему и тихо скажут: «У каждого бывают испытания. Видимо, ты свое не выдержал. Теперь по-тихому отдай деньги, и мы никому не расскажем». Он, естественно, начнет все отрицать. Тогда этот случай станет известен в ешиве, и все скажут: «Кто же еще мог быть вором? Только этот молодой парень, поскольку остальные в комнате известны своей праведностью».

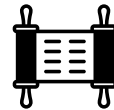
Спустя несколько минут, Бен-Цион Палман стал шептаться о чем-то с Ароном Броверманом. Они посидели молча. Затем Броверман снял пиджак, шляпу и свитер. Молодой парень почувствовал, что его конец приближается. Но вместо этого Броверман наклонился и полез внутрь шкафа для белья. Спустя минуту, он вытащил оттуда конверт с деньгами.

Произошло чудо! Оказалось, из-за тяжести вещей трещина на дне шкафа расширилась, и конверт провалился в нее. Ниже было отверстие канализационной трубы, но носок с деньгами зацепился за гвоздь и не упал туда.

О чем же шептались между собой два парня в комнате перед этим? Бен-Цион, понимая, что кроме их молодого соседа, подозревать некого, обратился к Аарону и сказал: «Прежде, чем подозревать кого-то, давай вспомним слова Хафец Хаима. Всевышний дал человеку кривое мышление, чтобы, когда он захочет заподозрить кого-то в недостойном поступке, сначала своим кривым мышлением поискал для него оправдание.

Давай же подумаем самым кривым образом, куда еще деньги могли пропасть». В эти дни, готовясь к дарованию Торы, следует помнить этот принцип: даже когда человеку кажется, что он прав, и тому есть доказательства, это все равно может быть не так. Нужно снова и снова проверять себя (Шлемим Ми-Цион).

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОСУЖДАТЬ, СПЛЕТНИЧАТЬ, ЗАВИДОВАТЬ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Как перестать ОСУЖДАТЬ других, СПЛЕТНИЧАТЬ, ЗАВИДОВАТЬ? Постоянно испытываю чувство зависти к успехам своих друзей и просто знакомых, хотя, если у них случается неприятность и они, бывает, делятся со мной, то испытываю некоторое удовлетворение... но позже становится так тяжело на душе. Осуждаю поступки своих близких/знакомых в момент их ошибок, но, когда попадаю в аналогичную ситуацию, поступаю еще абсурднее и «опаснее». От этого часто страдаю. Но не могу с собой ничего поделать.

Прежде всего, хотя Вы обращаетесь с «плохой новостью» о Вашем состоянии, у меня для Вас хорошая: Вы уже умеете достаточно трезво на себя смотреть и анализировать свои поступки. Вы уже в состоянии понять истинные причины своего поведения, признать, что оно нежелательно. Это большое достижение — ведь многие люди успешно занимаются самообманом и внушают себе, что сами они в полном порядке, а во всех трениях и скандалах виноваты исключительно окружающие. Вам же хватает пронизательности, честности и смелости проанализировать ситуацию и взглянуть правде в глаза. Это многого стоит.

Осталось лишь развить анализ дальше.

В чем причина зависти человека к другим и стремления их принизить?

В низкой самооценке, в недостаточном самопознании.

Кто я? Что мне надо? Куда я иду?

А... как все. Куда мой друг, туда и я.

И если друг что-то получил или чего-то добился — ой! А я нет! Значит, я от него отстал! Значит, я ничтожество!!!

Нет, постойте, смотрите, друг допустил промах, поступил неправильно — значит, не такой уж он успешный — И НЕ ТАКОЙ УЖ Я НЕУДАЧНИК!!!

Если человек не прояснил для себя, кто он, какие у него достоинства и недостатки, какая у него роль в жизни, куда он стремится, то он естественным образом делает

своим ориентиром других. Куда идет друг, туда и я, чего добился он, того должен добиться и я.

Но таким образом получается, что человек живет не своей жизнью, а чужой. Точнее, никакой. Ибо на самом деле то, что предназначено другу, придет к нему, а не ко мне. А если я и умудрюсь заполучить это, то мне это на пользу не пойдет и ту же службу не сослужит. Если, например, у друга музыкальные способности и он заполучил рояль, а потом начал давать концерты, то мне, не обладающему аналогичными данными, ни к чему ни этот рояль, ни возможность выступать. Никак они мне не помогут — а если и добьюсь их, то только потеряю, опозорюсь.

Необходимо осознать, что у каждого человека, включая и меня, и Вас, своя уникальная личность и своя роль. То, что мне в жизни предназначено, Б-г мне даст, вне зависимости от того, что есть у друга. И если тот в чем-то преуспел, мне не жалко, у меня свои достоинства и достижения, нынешние или будущие. Если друг достиг какого-то пункта назначения, куда-то приехал, а у меня на пути еще ничего не видно, это значит не то, что я от друга отстал, а то, что у меня другой путь, на котором по-другому расставлены остановки. А если друг совершил какую-то ошибку или его постигла неудача, то мне его искренне жаль — мне-то от этого никак не легче.

Но верно и то, что всё это теории, а на практике бывает сложно настроить себя именно на такие чувства. Есть даже такое понятие — «общая беда» (царат рабим): когда не один я в беде, а все мы, все в одной лодке, не дай Б-г, тогда легче. Не физически — так психологически. Человеку очень важно не только и не столько преуспеть, сколько быть не хуже других. Поэтому велик соблазн желать, чтобы у других было не лучше, чем у меня, принижать их успехи, радоваться их неудачам. Как же с этим бороться? Лично я, например, нахожу,

что легче по-настоящему хорошо относиться к людям, когда знакомишься не только с ними, но и с их семьями, бываешь у них в гостях. В учебном заведении или на работе, где бывают непростые взаимоотношения, в человеке легко увидеть потенциального конкурента или обидчика, часть окружающей тебя «толпы», не всегда дружественной. Но дома видишь его скорее как отдельного человека, в целом, хорошего и безобидного, обитателя своего мирного дома, сына (дочь) своих родителей, отца (мать) своих детей, которые его любят и болеют за его успех. Тогда и мы естественным образом смотрим на него более позитивно, с симпатией, не желаем ему зла и не склонны осуждать его и сплетничать о нем, даже если возникают поводы.

Сплетни (рэхилют) и злословие (лашон а-ра) считаются в религиозном еврейском обществе большим грехом, среди прочего, потому, что приводят к беспричинной ненависти людей друг к другу (синат хинам). А из-за нее, по словам мудрецов, был разрушен Храм и изгнан и рассеян по всему миру наш народ. Спрашивается: конечно, взаимная ненависть ужасна, но почему она считается «беспричинной»? Ведь ненавидят обычно ЗА ЧТО-ТО! Если же человек ни мне, ни другим ничего плохого не делает и никак не угрожает, то и ненависти он не вызывает. (Окружающие нас люди, включая членов семьи, могут вызывать раздражение, но это не ненависть — мы ведь не желаем им зла, а лишь хотим, чтобы не раздражали нас, чтобы поняли).

Ответ, возможно, такой. Возьмем противоположность ненависти — любовь. Как несложно доказать, она на самом деле представляет собой не только и не столько восхищение какими-то положительными качествами человека, сколько близость к этому человеку и единение с ним. Отца или брата, или сына я люблю не потому, что он объективно хороший — он может быть всяким, — а потому, что он мой близкий, он часть моего большого «я». И тогда мы естественным образом склонны видеть в нем хорошее, как склонны видеть хорошее в са-

мих себе. И если кто-то будет отзываться о нем нехорошо, мы автоматически станем на его сторону, потому что он «свой», потому, что, если обижен или очернен он, то, по сути, и я — «мы». «Наших бьют!»

Ненависть же — отчуждение и отдаление от человека, в результате которого мы перестаем видеть его как близкого, «своего», одного из «нас» и начинаем видеть как «чужого». А тогда при любом недоразумении он может казаться потенциальной угрозой, противником, оппонентом. Отсюда и чувство, что надо как-то устранить угрозу, «дать отпор» — уничтожить если не физически, то морально, очернить, осудить.

Если посмотреть на мир с этой точки зрения, увидим, что огромная доля конфликтов зиждется именно на подобной беспричинной ненависти. У многих стран, включая великие державы, на самом деле нет причин для взаимной вражды, им нечего делить, но, тем не менее, умудряются друг друга ненавидеть из-за отчуждения и непонимания, стены между «своими» и «чужими», вследствие чего каждая сторона представляется другой злом и угрозой. Так же — и разные партии в одной стране, и разные люди в своей личной жизни. В очень многих случаях оказывается, что ненавидят люди друг друга «на расстоянии», когда мало друг о друге знают и понимают и «издалека» видят образ врага. Стоит же рассмотреть поближе, обнаруживается, что тот образ мало соответствовал реальному человеку.

Поэтому для того, чтобы побороть негативные чувства и преодолеть свою внутреннюю враждебность, надо попытаться перестать видеть в человеке «чужого». Сблизиться с ним, увидеть его жизнь, понять его чувства, почувствовать «своим», и тогда естественным образом болеть уже за него.

Конечно, это тоже легче сказать, чем сделать, но попробовать можно.

Желаю всяческих успехов в жизни и Вам, и Вашим подругам, каждому из нас найти себя и достигнуть успехов на своем уникальном пути!

НАШИ МУДРЕЦЫ

СВАТОВСТВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

5674 (1914) год. Громы пушек Мировой войны зазвучали в воздухе мира. Девять из десяти мер бедствий, голод, болезни опустились на Эрец Исраэль. Пора несчастий пришла к евреям Святого Города. Обычное течение жизни словно замерло. В самый критический момент раби Хаим Зонненфельд был коронован на должность Рава Иерушалаима. Он стоит как скала на страже Города, своим удивительным обаянием препятствуя сползанию людей в чёрную яму отчаяния.

Чем же конкретно занимался раби Хаим в годы войны? Как чем? - Сватовством! Он стал в эти годы - не больше и не меньше - успешным шадханом, то есть сватом. Но почему? Почему этот гений Торы и иерушалаимский праведник, перешагнувший семидесятилетний рубеж, именно теперь занялся этим делом?

Если вдуматься, то всё понятно. Тяжёлое, почти отчаянное положение в городе привело к тому, что завязывание связей между семьями почти прекратилось. Люди не знали, что принесёт им день, свободной квартиры для молодых семей не отыскать, - всё сплошь занято турецкими солдатами в зелённых фесках.

Последние гроши, необходимые для организации свадебной церемонии, исчезли из карманов людей, и почти исполнилось дурное предзнаменование, упомянутое Мудрецами (Бава Батра,60,2): "С того дня, как распространилась власть злодейского царства, стало правилом - не жениться".

А как поступал раби Хаим? Всех, кто посещал его дом, он спрашивал одно и то же: «Есть ли в доме сын или дочь брачного возраста?»

И если собеседник кивал в ответ, прибавлял: "Великая заповедь пришла вам в руки, и ценность её столь высока, что она вполне может быть каплей, несущей избавление от всех несчастий, постигших эту землю!"

Раби Хаим не успокаивался, пока не сводил вместе жениха и невесту, и тут же, не сходя с места, устраивал церемонию составления условий брачного договора – тноим. Малую часть расходов возлагали на сторону жениха, ещё одна малая толика приходилась на долю родственников невесты, а главную часть брал на себя какой-нибудь зажиточный патрон.

Впрочем, нередко и упомянутые малые части оказывались на нём же. Как бы там ни было, как-то всегда получалось, что вскоре раби Хаим собственной персоной приходил танцевать и веселить жениха и невесту на празднике бракосочетания. И так, понемногу, прибавлялось радости в поник-

шем от забот Святом Городе, и горе оставалось на эти дни где-то там, в тёмных углах.

Обувь в подарок

Небывалый успех сопутствовал раби Хаиму в деле сватовства, но высказывание Мудрецов, гласящее, что "отыскание пары человеку сродни по трудности рассечению моря", частенько оказывалось верным и для него. Не всегда удавалось завершить дело с желаемой быстротой.

Однажды, спустя два месяца после того, как раби Хаиму посчастливилось сосватать две уважаемые семьи, явилась как-то невеста перед папой и мамой вся в слезах. Что такое? А вот в чём. Подружки передали, что жених, при всех прочих чудесных свойствах, оказывается... хром. Папа, не долго думая, бросается для выяснения вопроса к раби Хаиму. "Я не в кой мере, - сокрушаясь, говорит отец, - не желал бы усомниться в добрых намерениях уважаемого раби, но... да простит меня он, о хромоте говорят вполне надёжные свидетели,... и что же тут делать?"

Раби Хаим, хоть и видел жениха лишь однажды, успел заметить, что никакой хромоты у того нет и в помине. Но мудрость, мудрость его подсказала, что здесь что-то кроется. Раби вскочил с места, быстро вышел в маленькую боковую комнатку своего тесного домика. Там он пошарил в шкафу, отыскал последние пять грошей - весь свой наличный капитал. Потом позвал Ривку, внучку - дочь старшего сына раби Авраама Аарона, рано ушедшего из этого мира, она до замужества воспитывалась в дедушкином доме - и попросил в срочном порядке отправиться к сапожнику, живущему рядом с упомянутым женихом, и купить пару новых башмаков. В те времена сапожники знали размеры обуви всех своих соседей. Эти башмаки Ривке следовало тут же отнести в подарок жениху от его, раби Хаима, имени, в знак признания успехов в учёбе и в честь предстоящей свадьбы. Как говорится, в добрый час. Так Ривка и поступила.

Раби Хаим, тем временем, возвратился к своему встревоженному просителю, на

этот раз на его лице добрая улыбка, а на устах ясное заверение: "Никакой хромоты у жениха не было, и нет, это я выяснил точно! Более того, - мягко добавляет раби, - советую вам завтра постоять около ешивы "Эц Хаим", где учится ваш будущий зять, и убедиться, что с ним полный порядок. Впрочем, известите и меня о результатах!"

Незадачливый отец невесты поступил в точности так, как ему приказали, и уже через день вернулся к раби Хаиму смущённый, рассыпаясь в извинениях за беспокойство, и огорчённый тем, что поверил злomu языку.

Но что же это было? Разве нет дыма без огня? Откуда слух о мнимой хромоте? Ларчик просто открывался, и раби Хаим это понял сразу: прохудившаяся обувь - вот что стало причиной. Семья-то бедная из бедных, у родителей - ни гроша. Чинить обувь жениху не на что, вот он и "захромал"...

Переодетая невеста

А вот ещё одно происшествие. Однажды родители сосватанной раби Хаимом невесты явились пред его очами, а сами плачут в три ручья: "Мы прослышали, что жених наш вдруг, ни с того ни с сего, стал заикой, да смилуется Все-ний! Да всё бы ничего, но приближается время бракосочетания, а невеста и слышать не желает о свадьбе! Ой, горе то! Впрочем, мы подозревали, когда писали тноим, слышали, как он говорит, - продолжают удручённые родители, - слышали-то, мы слышали, да думали, что он просто от смущения так, а вот, оказывается, и нет. А теперь нам рассказывают, что

он и в ешиву в последнее время не ходит, - видимо из-за своей болезни!... Ой-ой-ой!"

“Поверьте, дорогой раби, с нашей стороны не было бы никаких претензий, мы бы всё приняли, раз на Небесах так решили, ... но вот невеста,... невеста,... ох!”

На этот раз раби Хаим хорошо знаком с женихом. Частенько жених приходил к раби домой, чтобы обсудить ту или иную проблему. Речь его была ясной и насыщенной, полной зрелых мыслей и глубокого понимания Торы. В конце концов, родителей почти удалось убедить, - раби Хаим заявил с полной ответственностью - с речью жениха - полный порядок.

Знал раби Хаим и почему жениху в последнее время приходится пропускать занятия в ешиве: Дядя жениха, раби Йосеф Шимшелович, принадлежал к числу избранных жителей Йерушалаима. О нём раби Хаим говорил, что даже если бы текст Талмуда потерялся, его можно было бы восстановить до последней буквы, полагаясь лишь на удивительную память и знания раби Йосефа. Так вот, этот дядя страдал от тяжёлой болезни глаз, да смилуется Всешний, (в те дни эта напасть была не редкостью среди ашкеназского ишува в Йерушалаиме), и названный жених вызвался учиться с больным, пока тот не поправится.

Как это ни печально, но на невесту эти объяснения не подействовали. Она слишком близко к сердцу приняла чей-то домысел, вполне подходивший под определение злословия. Как же поступают в такой ситуации, как доказать, что жених вовсе не заикается и при этом не ввести его в краску?

Рав отпускает от себя родителей невесты, предписывая им придти на следующий день.

Это выглядит в их глазах, по меньшей мере, странно: "Как? Такое срочное дело раби откладывает на завтра? – в испуге спрашивают они раби Хаима. - Да мы всю ночь глаз не сомнём!"

Но своим ответом раби словно подаёт стакан воды: "Да что вы, я и не думал мучить добрых евреев! Но дело вот в чём. - В вечерней молитве мы обращаемся к Твор-

цу и просим: "удостоить нас добрым советом". А я, поскольку ещё не молился, намереваюсь, сделав это, заодно попросить Сидящего в Небесах осенить меня идеей, которая решила бы ваш вопрос".

Назавтра, в установленный час несчастные родители, с красными от бессонницы глазами, тут как тут, с нетерпением ждут, что скажет им раби. Раби Хаим подносит им стулья, кладёт руку на плечо отца, произносит несколько утешительных слов и, наконец, говорит: "Дело и в самом деле не простое. Ваша дочь, к сожалению, упорствует, приняв на веру злословие. Я не вижу иного решения, как если, переодевшись в арабку, она под видом прачки, отправится в дом раби Йосефа Шимшеловича и предложит им перестирывать бельё.

Родители невесты в шоке. Они ожидали чего угодно, но это... Впрочем, вдумавшись, они поняли, что это, пожалуй, единственный путь разобраться во всём, без того, чтобы не позорить ни в чём не повинного юношу.

Сказано - сделано. Этим же утром, невеста, одетая, как настоящая арабка, отправляется к дому семьи Шимшеловичей. Там она скоренько сговаривается об оплате с супругой раби Йосефа и приступает к стирке. Два часа она проводит за работой, взясь с бельём, и всё это время глаза её источают слёзы раскаяния и радости, - ибо два часа напролёт она слышит чистую и ясную речь своего будущего супруга, как ни в чём не бывало, штудирующего Талмуд со своим гениальным дядей....

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕРА И СОЮЗ

ПО КНИГЕ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

В книге пророка Нехемьи мы находим, что союз тоже называется словом «вера» – «И все же, мы заключаем союз и пишем...» (Нехемья 10:1). Понятно, что союз между двумя сторонами предполагает наличие доверия между ними – они полагаются друг на друга. Но все же этого мало, чтобы называть союз «верой». Ведь слово «союз» не сет в себе намного больше, чем просто доверие между сторонами. Как говорит Рамбан (Берешит 6:18), слово брит – «союз» – родственно слову бриа – «творение».

Очевидно, что кроме отношений между сторонами, в понятие «союз» входит и то, что их связь рождает новое творение. Поэтому надо понять, почему все же союз называется «верой». Однако после всех наших объяснений понятия «веры» можно понять и это. Ведь вера тоже относится к самому бытию. Объясним это еще в одном аспекте.

Любое создание, существующее только само по себе, только в своих собственных рамках, и постигающее только то, что видит само, не имеет никакого отношения к вере. Ведь верить – это значит не только доверять человеку в том или ином аспекте, например, полагаться на то, что он сообщил мне правильное время, или на то, что он вообще не будет мне лгать.

Вера – это когда само существование верующего полностью опирается на то, во что он верит; объект веры становится надежным местом для бытия верующего. Это может относиться только к тому, кто может присоединить к своему бытию другое, большее бытие.

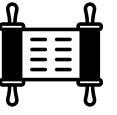
А «верный» человек – это человек достаточно крепкий и надежный, настолько, чтобы кто-либо мог опереть на него само свое существование.

Отсюда понятно, что, когда люди просто заключают некое соглашение, например, договариваются учиться вместе или нечто подобное, к вере это не имеет никакого отношения. Хотя каждый из них доверяет другому в определенных вещах – что тот не опоздает и т. п., верой это назвать нельзя. Вера имеет касательство к отношениям мужа и жены – они вверяют друг другу само свое бытие. Само понятие «вера» требует от человека полной самоотдачи, даже если речь о вере «только» между людьми. Только если человек вкладывает в единение саму свою суть, и оно становится частью его бытия, оно может быть названо «союзом». И это называется «верность».

Обычно человек не задумывается о факте собственного бытия – это для него самоочевидно, и даже не обращая внимания на него, человек изначально принимает свое бытие как некий, само собой разумеющийся факт. Однако на самом деле это требует глубочайшего осмысления. Ведь если человек принимает факт собственного бытия как нечто очевидное, то он, даже не задумываясь об этом, воспринимает сущим только себя – а все остальные создания этого мира, получается, нужны только для удовлетворения его потребностей. Такой человек не может иметь никакого отношения к вере. Невозможно верить в Создателя мира, осознавать, что Он есть, если видеть свое бытие как нечто совершенное как таковое, и не нуждающееся ни в чем. Если человек воспринимает свое существование как нечто, само собой разумеющееся, и не видит причин опираться на нечто сущее вне его, у него нет самого фундамента веры – необходимости опоры собственного бытия. Такому человеку для безусловно-го принятия факта существования Создате-

«Слово «истина» – (эмет) – охватывает всю систему букв: от первой буквы алфавита – алеф до последней – тав через среднюю – мем: первая среди букв, средняя и последняя, что значит «Я первый и Я последний – это Я»»

ля потребуются разумные аргументы, но мало того, что эти аргументы бессильны, принятие Создателя на их основе не может называться верой.

Такой человек «отталкивает ноги Шхины» – «изгоняет» Всевышнего из всего мира, ведь его мир совершенен и без Создателя. Он может произносить сколь угодно много красивых и возвышенных слов, но в руках его – обоюдоострый меч Эсава, о котором сказано: «Мечом своим жить будешь» (Берешит 27:40). Такой человек не может соединиться ни с кем – даже если он заключит союз, союз его не будет истинным, ибо в нем нет веры. Подобный союз продержится ровно столько, сколько потребуется этому человеку, включая, конечно, самые широкие его потребности. Например, если его беспокоит, что нарушение им союза будет воспринято другими как предательство и вызовет соответственное отношение к нему, эта угроза может заставить его сдерживать свои желания, но все равно настоящей верности тут не будет.

Если же человек способен «открыть» себя и увидеть, что его бытие не может быть совершенным, что он не может существовать один – что он «есть» только как часть совершенной, захватывающей дух, данной ему реальности и вынужден опираться на нее всем своим бытием, он будет воспринимать «точку» своего существования как соединенную с другим бытием, как опирающуюся на него. Такой человек уже имеет отношение к вере. Ведь «поверить»

означает выйти за пределы собственных рамок. А этот человек знает, что не может существовать сам по себе – его существование нуждается в существовании еще чего-то. Поэтому он верит, а благодаря его вере можно доверять и ему. Он верит в Создателя и может заключить надежный союз – ведь он знает, что само его бытие нуждается в этом союзе и доверии.

Мы уже объясняли разницу между понятиями «истина» и «вера». Теперь поразмыслим об этом в аспекте собственно языка. Ведь именно посредством букв нам открывается весь мир, как сказано: «Словом Всевышнего сделаны небеса, и духом уст Его – все их воинство» (Теилим 33:6). Все, что хочет «сказать» Всевышний или человек, раскрывается буквами.

В Талмуде (Шабат 55а) объясняется, что слово «истина» – (эмет) – охватывает всю систему букв: от первой буквы алфавита – алеф до последней – тав, через среднюю – мем. И, как объясняет Раши, слово «истина» – это «печать Всевышнего»: первая среди букв, средняя и последняя, что значит «Я первый и Я последний – это Я». Истина – это то, что раскрыто настолько, насколько вообще может быть открыто человеку – от начала и до конца. Поскольку буквы несут в себе возможность полного раскрытия, любое явление, видимое нами в его полном раскрытии и абсолютно детерминированное (когда новое, неожиданное открытие, способное опровергнуть ее истинность, просто невозможно), мы называ-

«В Святом языке слово относящееся к неопределенности, это (им) – «если». Это слово – начало слова (эмет) – «ИСТИНА»»

ем словом (истина). Таким образом, слово «истина» говорит о том, что некая реальность раскрывается настолько ясно, насколько вообще возможно раскрытие в этом мире.

Явление неизвестное и неопределимое называется в Торе (ман), как написано: «И сказал один человек другому: "Что это?" ман у), ибо не знали, что это» (Шмот 17:16). Подобное мы видим и в Талмуде: человек, о котором неизвестно, кто он, называется – «ман». Явление, в отношении которого есть сомнение, «что это» или «кто это», называется ман. И это очень точно. Ведь в принятом нами по традиции алфавите, если к обычным 22 буквам от «х» до «л» добавить еще и «конечные» буквы – «софиты», на их местах, так что всего становится 27, то буква «мем» – «מ» – в этом ряду окажется ровно посередине. В таком алфавите есть тринадцать букв до «מ» и тринадцать после. Но есть и другая форма представления полного алфавита, когда «конечные» буквы добавляются все вместе в конце, после 22 обычных букв. В таком случае место точно посередине занимает буква нун – «נ». Таким образом, две буквы «мем» и «нун», каждая по-своему, являются средними – без отклонения в ту или иную сторону. Поэтому любое сомнительное явление, которое невозможно отнести к той или иной категории, называется на Святом языке – ман.

Есть еще слово в Святом языке, относящееся к неопределенности, это слово (им) – «если». Комментаторы уже обратили внимание на то, что это слово – начало слова (эмет) – «истина». Истина – это то, что уже известно, а в «если» есть только начало и середина, но нет завершения – ведь неиз-

вестно, истина это или нет. Все еще открыто – если будет, то будет, а если нет, то нет. Но все еще неясно.

Согласно этому объяснению, если мы завершим слово «если» – им – не как эмет, а как Амен, как в стихе: «Замыслы издавна эмуна омен», это значит, что обещание привести все к завершению мы должны принимать на веру – полагаться на него. И, несмотря на то что все это выглядит сомнительным с точки зрения того, что нам открыто, вера должна принимать это, даже без ясного видения того, как это завершится. В этом разница между эмет и Амен – в том, что называется «истиной», конец открыт и понятен, а когда речь идет о «вере», мы только верим в него, даже когда мы все еще находимся в середине. Верующий человек не нуждается в достижении конца – даже когда он находится в средней точке, у него есть уверенность в том, что неизвестное, обозначаемое понятием «им», придет к своему завершению. Поскольку ему прояснилась истинность вещей, это формирует у него ощущение истины, даже когда она еще не раскрылась полностью.

Глубина намека в слове ман такова: в любом случае, здесь есть некто иной (или нечто иное), и, хотя я не знаю, «кто он» или «что это», он присутствует здесь обязательно. Таким образом, слово Амен на Святом языке означает, что мы оставляем «завершение» открытым и полагаемся на «кого-то», кого мы еще не знаем в точности, ибо он не открыт от «х» (алеф) и до «л» (тав). И хотя в конце концов, после того как мы поверим, «Некто» несомненно окажется Тем самым, в Кого мы верили, и без этого слово Амен имеет собственную завершенность. И все же, хотя слово «истина»

– эмет – это начало, середина и конец, а вера, по сравнению с ней, только начало и середина, и, таким образом, когда мы говорим «вера», мы имеем в виду, что мы все еще в «середине», в «им», – у нас не будет сомнений, ибо разрешение их лежит в самой вере. Слово «если» – незавершенное, однако слово Амен завершено.

Таким образом, мы прояснили, в чем состоит истинный смысл веры, как мы его получили от древних: для верующего часть бытия – все его будущее – остается неизвестной. Но он ощущает себя так, как будто уже закончил «свое» еще в середине пути, а отсюда и далее целиком полагается на «Кого-то» другого. Все его будущее неразрывно связано с «Ним».

Теперь вернемся к нашему вопросу – о том, как союз и верность связаны друг с другом. «Заключение союза» всегда относится к самому сотворению вещи, как это объясняет Рамбан, сказав, что слово брит, «союз» брит) происходит от слова бриа – «творение». Это значит, что «союз» должен быть не добавлением к сути вещи, а частью ее самой – частью самого ее бытия. В этом же суть верности – без нее союза быть не может, без нее ничто не может стать частью самой сути вступившего в союз.

В «грозные дни» мы взываем к Всевышнему, как установили нам древние авторы молитв: «Запиши на хорошую жизнь всех, кто в союзе с Тобой». Суть просьбы – «запиши на хорошую жизнь», но мы добавляем к ней «всех, кто в союзе с Тобой». Это значит, что мы просим записать нас на хорошую жизнь именно как заключивших союз, или в качестве награды за то, что мы заключили союз, а может быть – и то, и другое. В любом случае, очевидно, что мы называемся «заключившие союз с Создателем». В первую очередь это означает, что мы обещали Ему верность – мы верим Ему и связываем с Ним само наше существование. А Он, благословенный, также связывает с нами все Свое раскрытие в этом мире и все, что Он намерен сделать здесь. Именно эта, обоюдная связь и есть суть союза и относится к самому бытию.

Например, о всей Торе сказано: «... которыми, исполняя их, человек будет жив» (Ваикра 18:5) – Тора дана, чтобы жить, исполняя ее, но есть три исключения из этого правила – три преступления, о которых сказано, что следует «умереть, но не нарушить»: служение идолам, разврат и убийство. Если человек совершает одно из них, он лишается права на существование. И хотя эти исключения учат из стихов Торы, тем не менее, нам надо понять эту строгость, в рамках наших представлений о мире. Почему человек должен отдать свою жизнь, если от него требуют совершить разврат? Чем это отличается от осквернения Субботы? Ведь есть множество запрещенных связей, наказание за которые – «только» карет, в то время как наказание за осквернение Субботы – скила. Тем не менее, любое осквернение Субботы разрешено ради спасения жизни, и не только своей, но и другого человека! И не только когда есть явная угроза жизни, а даже если есть малейшее сомнение, что она возможна. А разврат, наказание за который – карет, запрещен даже под страхом очевидной угрозы смерти. То же самое можно спросить об убийстве. Конечно, в отношении «грубого», несомненного убийства вопроса нет, но даже если человек явно находится на пороге смерти и очевидно, что вот-вот умрет, его запрещено убивать ради спасения другого.

Ответ таков. В этом мире существуют три системы отношений, накладывающие обоюдные обязательства на две стороны: отношения человека с товарищем, отношения мужа и жены и отношения человека с Создателем. В этих отношениях человек «живет». Жить вне общества невозможно в принципе. Жизнь без жены тоже нельзя назвать полноценной жизнью – это не та «форма» жизни, которую сотворил Создатель. И жизнь без Создателя – тоже не жизнь. Таким образом, три приведенные системы отношений диктуются самой жизнью. Поэтому в каждой из них присутствует то, что называется «союзом». Если мы называемся «заключившими союз» – значит, жизнь вне

этого союза невозможна. Разрыв союза означает потерю основы существования и выход за рамки Творения. Отсюда понятно, почему именно на эти три преступления распространяется закон «умри, но не преступи» – потому, что преступивший их наносит ущерб самому бытию. Тот, кто служит идолам, рвет союз с Создателем мира. Тот, кто творит разврат, рвет союз между мужем и женой. Человек, убивающий другого ради себя, рвет союз между людьми.

Таким образом, пространство нашего существования находится в рамках верности, «внутри» союза, заключенного для нас Авраамом – главой «верующих» и «верных». Насколько мы придерживаемся союза, настолько мы и живы. Это значит, что наше осознание собственного бытия должно включать и осознание этого союза и нашей ему верности. Наше самосознание обязано включать в себя осознание Бытия Всевышнего и нашего союза с Ним. Тот, кто не «берет это в расчет», живет вне «места», где он должен быть ради продолжения собственной жизни.

Собственно, именно этим мы заняты в Рош а-шана. Этот праздник называется «Этот день начала дел Твоих – память о первом дне». Качество Всевышнего, благодаря которому мы надеемся удостоиться жизни, мы называем «Помнящий союз» – как мы и говорим в молитве этого дня.

Сказано в Талмуде: «И прочтите предо Мной в Рош а-шана... стихи, говорящие о царстве – дабы возвести Меня на царство над вами; стихи, говорящие о памяти Моей, дабы вспомнил Я о вас...» (Рош а-шана 16а). То есть, прежде чем память о нас «предстанет» перед Всевышним, мы должны возвести Его на царство. Это мы делаем тем, что верим в Его царство над нами. Согласно простейшему пониманию вещей, народ не может существовать без царя. А поскольку именно Царь создает все, что есть в нас самих, и дает нам все остальное, возведение Его на царство обязано включать в себя и веру – всем своим существом мы должны принимать Его царство. По правде, стихи о царстве говорят о нем в настоящем време-

ни, в прошедшем и в будущем, как написано: «И будет Всевышний царем над всей землей...» (Зехарья 14:9). А это – вся наша вера. Произнося эти стихи, мы говорим: «И рабами твоими, пророками сказано: "Так сказал Царь Израиля и избавитель его, Всевышний Воинств – Я первый и Я последний и, кроме Меня, нет Властелина» – мы можем знать, что Он первый, что, кроме Него, нет спасителя; но то, что Он последний, мы знать не можем. Ведь к этому Он нас приведет только в будущем, «знать» это можно только верой – и мы обязаны в это верить.

А после того, как мы исполним повеление «Возведите Меня на царство...», нам предстоит выполнить сказанное: «Скажите предо Мной стихи, говорящие о памяти Моей, дабы вспомнил Я о вас на благо» – мы произносим перед Ним все добрые воспоминания о тех днях и событиях, когда качество «Помнящий союз» уже проявлялось. Ведь «память» – это когда человек «вспоминает» то, что у него еще сохранилось в связи с объектом, не принимая во внимание случившийся разрыв. Например, человек видел нечто, а потом удалился от того, что видел – если он захочет вспомнить об этом, он вспомнит свое отношение к увиденному тогда. Поэтому в благословении «Воспоминания» мы называем Всевышнего «Помнящий союз» – ведь «вспомнить» означает «вспомнить былую связь».

Таким образом, для нас единственная возможность удостоиться оправдания на суде Всевышнего – это предстать перед Ним во всей полноте веры. Ведь только в вере есть связь между нашим существованием и Его Бытием, и только эта связь поддерживает нашу жизнь. А чем дальше мы от Него, тем меньше шансов на благоприятный приговор.

Истинное бытие и продолжение существования доступно только тому, чья жизнь связана с истинным Бытием. Связь эту мы создаем трублением в шофар – это подобно тому, что мы приносим себя в «жертву», шофаром мы «пробуждаем» и возвышаем аспекты «Царство» Всевышнего и Его «память».

КАЛЕНДАРЬ

ЙОВЕЛЬ, ШАВУОТ И ЛАГ БА-ОМЕР — ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЕСТЕСТВЕННОСТИ

МЕИР МУЧНИК

Освобождение рабов - и проданной земли? Любопытный закон представлен в недельной главе Беар: Йовель, пятидесятый год (отсюда слово «юбилей»). Он наступает по прошествии семи семилетних циклов: седьмой год каждого цикла - Шмита, а после седьмой Шмиты - Йовель. В этот год надо объявить «свободу»: все еврейские рабы (эвед иври) возвращаются домой. Даже те, кто предпочел «навсегда» остаться в рабстве (еврейское «рабство» на самом деле такое гуманное, что, по словам Талмуда, «тот, кто купил себе раба, на самом деле купил себе господина»), это означает не буквально навсегда, а до Йовеля.

Но это не все. В Йовель также возвращаются прежним владельцем купленные у них поля. Такой, казалось бы, странный закон: нельзя продавать землю навсегда, а только до Йовеля (вычислив, сколько на практике будет урожая, и определив цену соответственно). Почему? И какую связь это имеет со «свободой», которую надо объявить в

этот год? А кто сказал, что и это связано со свободой?

Та же Тора. По ее словам, даже временно, до Йовеля землю лучше не продавать, и оправдывает такой шаг только крайняя нужда (Раши там же 25:25). И даже если все-таки пришлось, лучше, если кто-то из родственников досрочно выкупит эту землю. При этом в значении «выкупит» используется не обычное слово у-пада, а ве-гааль, буквально - «освободит».

И самого родственника в обсуждаемой главе Беар (там же 25:26) и в свитке Рут (3, 4) называют гоэль - «освободитель». Почему возвращение земли прежнему владельцу считается «освобождением»?

На последний вопрос отвечает рав Гирш, комментируя указание Торы объявить «свободу» - дрор. Он приводит еще ряд примеров использования этого слова.

Так, в списке благовоний для составления кторет (Шмот 30:23) слова мар дрор означали «чистую мирру». А в гемаре ситуа-

цию в тяжбе людей, когда и без конфликтующих заявлений сторон у суда есть сомнение в фактах, называют драра де-мамона. Какой у всех этих случаев общий знаменатель?

Естественность. Чистая мирра - благоволение в своем естественном, природном виде, без каких-либо искусственных примесей. В суде - естественное, само по себе возникающее сомнение, даже без чьих-либо искусственно сотканных пропагандистских доводов. А в Йовель - освобождение рабов. Ибо естественное состояние человека - свобода. Рабство - неестественное, вынужденное. Таким образом, в Йовель человек возвращается в свое естественное состояние.

Но тут важный момент. Тора говорит об этом: «И возвратитесь вы каждый к своему владению и каждый к своему семейству». Не просто освобождение людей из рабства, но возвращение на свой земельный удел. Естественное положение вещей - свободный человек на своей земле.

Раб находится во владении другого человека - и не на своей земле. И проданная земля находится во владении другого человека, а изначальный владелец на ней не находится, а пребывает «в изгнании», на чужой земле.

Ведь и у изгнания всего народа всегда было два аспекта: 1) вынужденный уход со своей земли 2) подчинение чужакам: и изгнанника, и оставленной им земли. А в Йовель и человек, и его земля, освободившись каждый от чужого ига и обретя свободу, возвращаются друг к другу, в свое естественное состояние единения.

Поэтому также продажа земли - это потеря естественного состояния, уход со своей земли на чужбину, и передача земли чужакам. Поэтому, как изгнание всего народа, такой шаг может быть только вынужденным, и даже если он совершен, то лучше выкупить землю: вернуть ее от чужих людей владельцу и вернуть на нее владельца с чужбины.

Но почему именно такое отношение к земле?

Мать-земля

Потому что она не просто собственность, недвижимость - это чувствуют все. К земле относятся как к «матери», которая «взрастила» и «вскормила» свой народ. Ведь и мудрецы говорят: одни страны выращивают сильных, другие - слабых и т.д. (Раши Бемидбар 13:18). Поэтому люди называют свою страну «родиной» - породившей их. (Само слово «страна», если поинтересоваться, имеет отнюдь не простое значение, но можно сказать, что это не просто земля и не просто народ, а земля с ее народом.) А вражеское вторжение воспринимается не просто как нападение на людей, но и как «насилие» над землей. «Не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать».

Это в целом о принадлежности земли народу. Но, как объясняет Мальбим (Дварим 25), особая святость земли Израиля заключается в том, что каждый надел в ней называется именем получившего его человека. Для него лично она тоже, в какой-то мере, как «невеста» и «мать».

То есть, как жена предназначена именно для этого мужчины и служит ему надежной опорой в жизни, так и надел в Земле Израиля - это особая, предназначенная для него опора, неразрывно связанная с ним. Не случайно эти наделы давались каждому колену по чудесному жребию, каждому в своем месте страны (см. Раши Бемидбар 26:54). Вот и каждому человеку доставался именно его особый удел.

Поэтому продать землю - это, ну, не прямо как продать жену или мать, но... Это продать свое, родное.

Единственным естественным и перманентным путем перехода земли от одного человека к другому является ее наследование. Ибо, как сказано, она - инструмент и опора в этой жизни, предназначенная конкретно данному человеку, с его душой и ролью. Поэтому, как физические и душевные качества человека передаются по наследству, ибо потомки имеют схожее предназначение и тип души, так вместе с этим пе-

редается и земля, предназначенная для такого типа души.

Тогда как продажа земли - изначально неестественная мера, на которую можно идти только в случае крайней нужды. В мире тоже люди чувствуют, что «родовое поместье» - это семейное достояние, которое должно передаваться из поколения в поколение, и которое нельзя продавать. С ним у семьи особая, «родственная» связь.

Счет Омера и Шавуот - возвращение к золотой середине

Где еще мы встречаем цикл, подобный семи Шмитам и пятидесятому году Йовеля?

На нынешнем этапе года: мы ведем Счет Омера (Сфират а-Омер) сорок девять дней, семь недель, а в пятидесятый день празднуем Шавуот.

А здесь какое возвращение к естественности?

Как известно, Счет Омера - это духовное восхождение от Песаха к Шавуоту. Песах - освобождение из Египетского изгнания, после которого процесс еще не закончен, и надо пройти еще дальше к получению Торы.

Ибо что такое изгнание? Как уже говорилось, это не просто физическое господство другого народа над нашим, но духовное воздействие на него: живя с тем или иным народом, евреи естественным образом перенимают его характер, но при этом должны постараться не доводить те качества до той же крайности.

«Графически» та или иная крайность характера означает отклонение в ту или иную сторону от «золотой середины». Поэтому Четыре царства как бы располагаются по четыре стороны света от центра, образуя круг, и тянут евреев в разные стороны-крайности, дальше от центра.

Египетское изгнание являлось корнем всех последующих и таким образом представляло все четыре направления, вместе взятые. Оно воздействовало на еврейский народ «по всем фронтам», со всех сторон, тянуло его характер во все четыре крайности.

Поэтому и освобождение из этого изгнания состояло из четырех компонентов (которые символизируют четыре бокала вина Пасхального Седера). Это было возвращение из четырех разных направлений-крайностей обратно к золотой середине.

Но здесь Тора сообщает, что Песах - это только начало процесса. А именно: сам «Песах», от слова психа, что означает прыжок, скачок. Это первый рывок, отталкивание от крайностей-сторон в сторону центра. Освобождение из оков царств, удерживающих евреев от этого пути.

Но затем, вырвавшись, надо еще добраться до самой середины. В Египетском изгнании мы опустились на «49 врат (т.е. аспектов) нечистоты» (шаарей тума), и для выхода из них нужно 49 дней, по одному аспекту в день, что и осуществляется в процессе 49-дневного Счета Омера. Выход из каждого «аспекта нечистоты» - это еще один аспект приближения к центру.

Поэтому Виленский Гаон толкует первую из десяти заповедей, данных в Шавуот, так: «Я Твой Б-г, который вывел тебя из Египта» - только теперь, приведя тебя к вершине, Б-г окончательно вывел тебя из Египта - завершил этот процесс.

Таким образом, завершение процесса на пятидесятый день - это полное возвращение к «золотой середине», в которой каждое качество представлено в чистом виде, без всяких крайностей - отклонений и неестественных искажений разных черт характера.

ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НАБОР 6 КНИГ ИЗ СЕРИИ «ЕВРЕЙСКИЙ ГОД»

КНИГА «ШАВУОТ И СВИТОК РУТ» - шестая книга Фонда «Наследие рава Ицхака Зильбера» завершает серию «Еврейский год» и посвящена она празднику дарования Торы – Шавуот.

За основу текста книг взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, Теилим, Талмуду и Мидрашу, комментарии Раши, Рамбана, Рамбама, Бааль а-Турим, Радака, Мальбима и многих других мудрецов последних поколений. А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.

В МАГАЗИНЕ ТОЛДОТ
WWW.TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE

