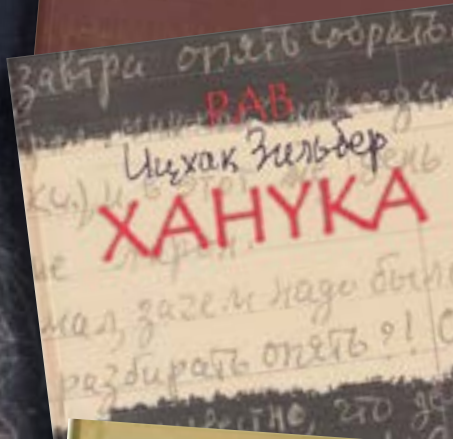
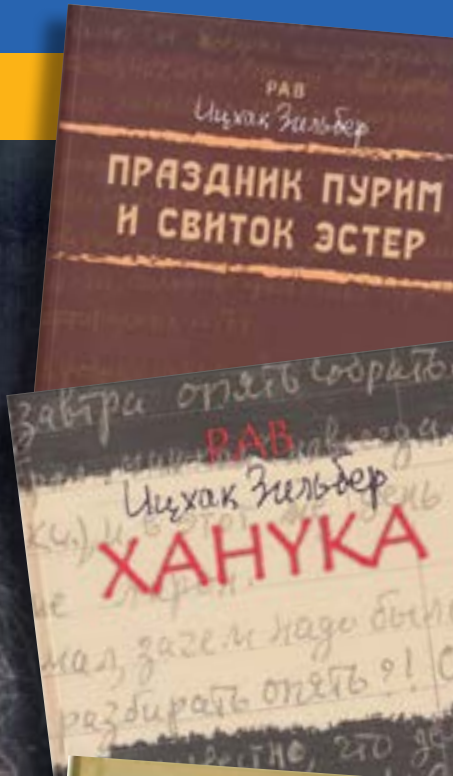

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МИШПАТИМ» 227 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИШПАТИМ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	25
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	34
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

«Мишпатим» — шестая глава книги «Шмот». В ней Всевышний сообщает Моше законы, которые Моше должен пересказать евреям: «И вот законы, которые ты предложишь им...» (21:1). Сразу за этой фразой начинается изложение законов и продолжается до конца главы. В основном эти законы касаются отношений между людьми, главным образом финансовых и имущественных.

В предыдущей главе, как мы помним, речь идет о получении Торы у горы Синай. «Примыкание» двух этих тем показывает, что Тора придает отношениям между людьми исключительно большое значение.

Глава содержит 53 заповеди из 613, данных нам Торой. Среди перечисленных в главе заповедей — предписание соблюдать субботу.

В конце главы Моше по приказу Всевышнего поднимается на гору Синай. Он находится там сорок дней и сорок ночей.

Недельная глава Мишпатим

12-13 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	4:47	6:02
Хайфа	4:52	6:02
Москва	5:09	6:27
Ст. Петербург	5:25	6:51
Одесса	4:59	6:06
Киев	4:52	6:03
Рига	5:00	6:20
Берлин	4:55	6:09
Сидней	7:32	8:29
Нью Йорк	5:09	6:11
Атланта	6:01	6:59
Бостон	4:55	5:58
Торонто	5:26	6:30
Лондон	4:55	6:04

ТОЛДОТ.РУ РАД ПРЕДЛОЖИТЬ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ZOOM-ПРОЕКТ:

ИВРИТ С НУЛЯ ЗА 3 МЕСЯЦА С РАВ АРЬЕ ЦУКЕРМАНОМ

- ✓ Опытный преподаватель
- ✓ Методика быстрого запоминания букв
- ✓ Как легко перейти к чтению без огласовок
- ✓ Увидим как иврит выражает сущность предметов
- ✓ Узнаём о цифровом значении букв

НАЧАЛО 28.02

КУРС БЕСПЛАТНЫЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

+972 58-693-7899

MITRAMITKIR@GMAIL.COM

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИШПАТИМ

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Мишпатим» («Законы») продолжает изложение заповедей, которые Всевышний дал Моше с тем, чтобы Моше объяснил их народу. Глава содержит 53 заповеди из 613. Большинство из них касается взаимоотношений между людьми.

Тора придает огромное значение отношению к людям. Выше мы уже разбирали эпизод с филистимским царем Авимелехом, забравшим у Авраама его жену Сару (глава «Ваера» книги «Брешит»). Поговорим о нем еще раз.

Авимелех должен был не только вернуть Аврааму жену, но и добиться, чтобы Авраам за него помолился. Зачем?

Если человек согрешил перед Б-гом и раскаялся, сожалеет о прошлом и не повторяет дурного поступка — Б-г прощает ему вину. Но если человек обидел человека или не вернул ему долг, Б-г не простит, пока виноватый не извинится и не добьется прощения у того, кого обидел. Можно без конца поститься, жертвовать миллионы на благотворительные цели, помочь сотням людей, но пока вы не отдали конкретного долга тому, кому должны, или его наследникам, и не добились по-хорошему прощения, Б-г не прощает. Тут не помогут ни пост в Йом-Кипур, ни покаяние.

Обидев человека словом или делом, мы согрешили и перед Б-гом, и перед человеком. Авраам должен помолиться за Авимелеха. Кому будет молиться Авраам? Одному только Б-гу! Но Б-г заступает за обиженных. И пока обиженный Авраам не попросит за Авимелеха, ничто тому не поможет. Б-г простит только после того, как простит человек.

А если обиженный умер? Когда дело касается денег, то надо вернуть долг наследникам (наследникам по закону Торы, а не по обычаю страны). Если покойному была нанесена душевная обида, надо пойти на его могилу, снять обувь и в присутствии миньяна (десяти мужчин-евреев) сказать: «Я согрешил перед Б-гом и перед этим человеком». А присутствующие скажут: «Прощено тебе» («Махул леха»). Случается, что обидчик не может сам пойти на кладбище. Тогда следует послать вместо себя кого-то другого. Я сам два раза был таким посланцем.

В главе много говорится об ответственности человека за причиненный другому физический или имущественный ущерб.

Допустим, один человек нанес другому телесное повреждение. Он обязан уплатить пострадавшему крупную компенсацию, рассчитываемую по пяти статьям: за инва-

лидность (если потерпевший лишился глаза, пальца и т.п.); за перенесенную боль; за расходы на лечение; за потерю рабочего времени и связанный с этим убыток; за пережитый позор.

Даже за пощечину (ущерб лишь в двух аспектах — унижение и боль) взыскивали, например, двести зуз, очень значительную по тем временам сумму.

Представим себе, что человек вырыл яму в общественном месте и не прикрыл ее как следует. В яму упало животное и погибло. Вырывший яму обязан уплатить компенсацию хозяину животного.

Человек выкинул на улицу осколки стекла, обломки металла и т.п. Кто-то споткнулся о них и получил травму. Выкинувший мусор обязан уплатить пострадавшему.

Если кто-то разжигал огонь, ставший причиной пожара, он обязан оплатить ущерб от пожара. Мы ответственны за последствия наших поступков.

В Талмуде (Бава кама) рассказывается интересный случай. Человек убирал камни со своего поля и выкидывал их на дорогу. Проходивший мимо мудрец заметил ему: «Зачем кидаешь из чужого в собственное?» Тот посмеялся над прохожим, сочтя его чудаком.

Прошло какое-то время. Человек продал поле. Как-то ночью, идя по дороге (улицы тогда не освещались), он упал и сильно расшибся о камни. От всей души проклиная негодяя, набросавшего камни там, где ходят люди, он едва добрался до ночлега. На следующий день, проходя там же, он, к стыду своему, увидел, что сам на себя навлек беду. Тут и вспомнились ему слова мудреца. Талмуд заключает: стремящийся к благочестию (хасид) пусть остерегается, чтобы беда не пришла к другому через него, т.е. чтобы не причинить кому-либо ущерба даже опосредованно, даже косвенно.

На человека возлагается также ответственность за ущерб, нанесенный принадлежащим ему животным — собакой, козой, быком и т.п. Если, скажем, ваша коза забралась в чужой огород и потоптала или поела

там зелень, вы обязаны возместить ущерб хозяину огорода.

Раби Исроэл Салантер (день его смерти — 25 швата — приходится на неделю, когда читают главу «Мишпатим») очень внимательно изучал вопросы морали и законы взаимоотношений между людьми. Он говорил: не случайно у евреев принято начинать обучение детей Талмуду именно с тех трактатов, где говорится о возмещении ущерба. Это делается для того, чтобы они научились с молодых лет отвечать за свои действия и за все, что находится в их ведении.

Раби Салантер говорит: нельзя выполнять одни законы Торы, попирая другие. И приводит поучительный пример. Набожный еврей ранним утром, еще до рассвета, спешит в синагогу, чтобы прочесть перед Новым годом слихот — молитвы об отпущении грехов. Он так поглощен мыслями об этом, что уходит из дому, сильно хлопнув дверью (а время — около пяти утра). Соседка, у которой несколько месяцев тому назад умер муж, проснулась: что за стук? И сообразила, что это сосед пошел читать слихот. Ей вспомнилось, как в такие же ночи уходил молиться ее муж, и она заплакала. Так этот человек совершил сразу два греха: украл у другого сон, нанес душевную травму вдове. Он продолжает спешить и, не заметив, толкает кого-то. Подойдя к синагоге, он видит, что она закрыта. Синагогальный служка — шамес — еще не пришел. Все ждут его на улице. И вот прибежал шамес, он стыдится, что пришел позже других, в растерянности бросается к дверям, но, как назло, то ли не тот ключ взял, то ли замок заело. Наш еврей не выдержал и крикнул: «Ну, давай быстрее! Мы теряем время!» Шамес побледнел. Снова совершенно два греха: пристыжен человек и поставлено под угрозу его пропитание — из-за замечания, сделанного при всех, он может потерять работу.

Однажды перед Песах р. Салантер со своими учениками пек мацу. Ученики спросили его: на что особенно надо обращать внимание? И раби ответил: надо, чтобы

маца была кашерной не только относительно пасхальных правил. Надо следить, чтобы не обидеть резким словом женщин, которые месят и раскатывают тесто, потому что обычно это вдовы или бедные сироты.

В годовщину смерти его матери р. Салантер, как это принято, хотел прочесть в миньяне «Кадиш» (поминальную молитву) по матери. В синагоге он узнал, что другой человек тоже хочет прочесть «Кадиш» хазаном в миньяне — этот день был годовщиной смерти его дочери. Несмотря на то, что поминающий покойную мать имеет преимущество перед поминающим дочь, р. Салантер подошел к нему и предложил ему читать.

Заметив общее удивление, р. Салантер объяснил: «Моя мама заслужила, чтобы я сделал в такой день приятное этому человеку». Раби Салантер считал, что доброе дело — дело не менее Б-гоугодное, чем чтение «Кадиш».

Однажды в гостях р. Салантер спросил, кто приносит в дом воду. Ему показали — какая-то служанка. И он постарался совершить омовение рук очень скупое. «Если бы я сам носил воду, — сказал раби, — я бы лил пощеднее. Но выполнять заповедь с особой строгостью (у евреев есть такое понятие — устрожение закона) за счет труда другого человека не стоит». Благословенна память праведника.

ОТДЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОРЫ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Тора говорит: «Шесть дней делай свои дела, а в седьмой день пребудь в покое, чтобы отдохнул твой бык и твой осел и отдышал сын рабыни твоей и пришелец» (Шмот, 23:12).

Как видим, отдых в субботу предписан не только еврею. Отдыхать должен, в частности, и домашний скот еврея. И дело не в том, чтобы хозяин быка — еврей, которому работа в субботу запрещена, — не «задействовал» на пахоте или в перевозках своего быка. «Еврейского» быка нельзя отдавать и

в наем нееврею так, чтобы тот работал на нем в субботу.

«Мехилта» спрашивает: в таком случае, может быть, быку запрещено щипать в субботу траву? (Срывать растения или плоды и листья с дерева — одна из разновидностей работ, запрещенных в субботу.) Может быть, его надо снабдить сеном и запереть на субботу в коровнике? Нет, — отвечает «Мехилта». Щипать траву быку или ослу разрешено. Почему? Потому что это его форма отдыха. То, что быку или ослу до-

ставляет удовольствие, в разряд работ для него не включено. Запрещенные работы для него — это те, которые человек заставляет его выполнять.

А как с удовольствиями в субботу для человека? Среди работ, запрещенных ему в субботу, немало весьма приятных занятий, например, поездки на пляж, посиделки с друзьями у мангала. Позвольте, но разве же это работа? Это самый качественный отдых! Верно. Но отдых — для осла. Или для быка. Под отдыхом для которых Тора подразумевает положение, когда никто ими не командует. А человеку, который призван командовать, властвовать над природой, Тора предписывает совсем другой тип отдыха в субботу.

Как замечает один из комментаторов Торы рав Шимшон-Рефаэль Гирш, Тора, говоря о запрещенной в субботу работе, никогда не пользуется словом «авода», а везде употребляет слово «мелаха», что означает работу умелую, мастерскую, созидательную. Работу человека, определяемую как «мелаха», можно в каком-то отношении уподобить «работе» Б-га.

Это — создание чего-то нового, чего-то, что до сих пор не существовало. И в этом смысле даже зажженный человеком огонь — нечто новое относительно уже существовавшего. Для человека субботний отдых — это отдых от «мелаха». Именно эта работа запрещена еврею в субботу.

В работе «мелаха» и отдыхе от нее мы уподобляем себя Б-гу. Шесть дней Бг творил мир, а к седьмому дню завершил Творение и «отдыхал». Нам приказано тоже отдыхать в седьмой день недели. Выполняя этот приказ, мы удостоверяем факт Творения.

Человек должен на один день оставить свой «командный пост», прекратить всякую созидательную деятельность, не реализовывать свои творческие возможности — короче, отойти в сторону и предоставить миру жить без его, человеческого, вмешательства. В этот день он должен жить в полной гармонии с миром, принимая его целиком и ничего в нем не меняя.

Говорят наши мудрецы: шабат (суббота, на иврите — слово, однокоренное со словом «покоиться», «отдыхать», «сидеть») — это проявление в земном мире олам а-ба (Грядущего мира, т.е. мира, в котором мы оказываемся по окончании нашей земной жизни). Олам а-ба — совершенный мир. И в субботу мы должны ощущать мир совершенным, не требующим наших доработок. Раши, великий комментатор Торы, говорит от имени мудрецов: для тебя вся работа уже сделана. [В субботу] ты пользуешься только тем, что уже готово.

Отдыхая в субботу, занимаясь в этот день только духовной деятельностью, мы показываем, что не считаем себя хозяевами мира. Мы провозглашаем Владыкой мира Всевышнего.

СМЫСЛ Б-ЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ И ИХ СОВЕРШЕНСТВО

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Указания Торы бывают нескольких разных видов. Одни называются «свидетельствами», и это — те заповеди, которые служат укреплению истинной веры и напоминают о сотворенных Б-гом чудесах. Таковы шабат, заповеди Песаха и мацы, праздника Суккот и многие другие, очевидный смысл которых — напоминание о чудесных и грозных деяниях Б-га. Другой вид

заповедей называется «правила». Это те заповеди, смысл и причина которых скрыты от нас, так что мы не можем найти им оснований. Поэтому мы говорим, что это — установленные Царем правила и введенные Им постановления. И если исследовать оба этих вида Б-жественных заповедей, можно с легкостью заметить, чем они отличаются от законов и обычаев уроженцев земли

Кнаан, поскольку те «собственные знаки поставили себе, и они — ложь и заблуждение», а Б-жественные заповеди — «Б-жественное свидетельство надежное».

Однако, рассматривая третий вид заповедей — законы и судебные правила, регулирующие отношения людей друг с другом, — исследователь может подумать, что Б-жественные законы не имеют здесь никакого преимущества перед человеческими, то есть, перед теми соглашениями, которые каждая группа людей сама выработала для себя. И тогда станет совершенно непонятно, о чем же говорил псалмопевец в стихе: «Сообщает слова Свои Якову, правила Свои и законы Свои — Израилю. Не сделал Он этого ни одному народу, и законов они не знают». Ведь нет ни одной группы людей, у которой не было бы своих законов!

В мидраше Шмот раба сказано: Как следует понимать стих: «И мощный Царь, любящий закон»? Моше сказал народу Израиля: «Вот, Всевышний дал вам свою Тору, и если вы не станете исполнять ее законов, Он заберет ее у вас. Почему? Потому что Он дал вам Тору лишь для того, чтобы вы исполняли законы, в силу сказанного: “И мощный Царь, закон любящий”».

Как может быть, чтобы речь здесь шла о законах, подобных тому, по которому следует свидетельствовать о любой спорной вещи, «от быка до осла и до ягненка, и до одежды». Как можно допустить, что эти слова относятся к повседневным человеческим занятиям, о которых ведь сказано в Торе: «Лишь о суетном размышляют; жнут и не знают, кто соберет сжатое»? И если это все же так, то чем же лучше Б-жественные законы тех, которые были даны сыновьям Ноаха, или тех, по которым живут прочие народы? Почему об этих законах сказано: «А вот законы, которые ты положишь перед ними», — что явно обозначает Б-жественное понимание законов, которое было даровано только евреям? И почему наши мудрецы подчеркивают, то эти законы должны быть прерогативой «старейшин, но не простых людей»?

Ответ на этот вопрос должен быть таким.

Б-жественные законы отличаются от всех прочих законов сыновей Ноаха и от законов любого народа в двух важнейших отношениях. Первое различие определено самой природой и происхождением тех и других законов. В Б-жественных законах содержатся такие подробности, каких не найти ни в каких человеческих сводах законов. А второе различие связано с наградой тем, кто соблюдает Б-жественные законы: эта награда обещана им Самим Господином мира, да будет благословенно Его Имя. Человеческие же законы не таковы: за их соблюдение никакой награды не полагается. Они служат лишь для устройства страны или группы, и Б-г не обещал награды за само их соблюдение; таким образом, польза от них состоит не в них самих, а только в их следствиях.

О том ангеле, которого Б-г послал перед сыновьями Израиля в пустыне (23:20)

Б-г решил даровать народу Израиля, евреям, особую милость, поскольку любил их прародителей: Он намеревался привести их в уготованную им Святую Землю. Вначале Он вывел их из нечистой египетской земли, проявив там в полной мере Свое всемогущество, и довел до горы Синай, где они обрели совершенство духа, получив Тору и заповеди лично от Него, благословенного, а не через посредника. Личное участие Б-га в обоих этих событиях было связано еще и с тем, что и избавление из египетского рабства, и дарование Торы оба были чудесными, то есть, вызванными непосредственно выраженной волей Б-га, а не природными законами.

И вот, после того как Б-г провозгласил евреям Десять Речений в общем виде и разъяснил им все заключенные в них законы, Он сказал: «Вот, я посылаю ангела перед тобой». На самом деле Б-г этой фразой говорит им следующее: «Вы испугались, когда Я показался вам во всей Своей славе, и даже сказали: “И пусть не говорит с нами Б-г, чтобы мы не умерли”. И так и подобает: вы не должны думать, что та близость к

Б-гу, которой вы удостоились во время исхода из Египта и дарования Торы и которой продолжаете наслаждаться до сего дня, сохранится навсегда и останется с вами в той «огромной и страшной пустыне», по которой вы отправитесь в дальнейший путь. Вы не в состоянии и не способны слушать Мои слова непосредственно, — точно так же и пустыня не приспособлена и не в состоянии вынести близость к Б-гу и Мое непосредственное управление». Поэтому Б-г сказал: «Вот, Я посылаю ангела перед тобой».

В задачу этого ангела не входило постоянное управление еврейским народом, подобно тому, как управляют ангелы всеми остальными народами. Этот ангел был нужен только для того, «чтобы охранять тебя

в пути», то есть, в пустыне, пока евреи будут проходить через нее, «и чтобы привести тебя в место, которое Я приготовил», то есть, в Святую Землю, предназначенную Б-гом для народа Израиля. Таким образом, ангел имел право защищать народ Израиля и управлять им только в то время, пока евреи шли по пустыне, направляясь в Землю Израиля, но не долее. То есть, ангел не должен был войти перед народом Израиля в Землю Израиля, как предводитель, и не должен был управлять ее захватом. Как только евреи окажутся там, перед ними пойдет сам Б-г, и там они вновь воссоединятся с Б-жественным управлением, подобно их праотцу Аврааму, и более не будет необходимости в посланнике.

ПИСЬМЕННАЯ ТОРА В СВЕТЕ УЧЕНИЙ НАШИХ МУДРЕЦОВ

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

Известно, что Письменная Тора дана таким образом, что почти ничто невозможно понять без Устной Традиции, которая была позже записана в Талмуде и других книгах наших мудрецов. Существует очень глубокая и мистическая связь между Письменной Торой и Устной Торой. Они не только связаны, но Устный Закон — фактически своего рода проектирование и отражение Письменной Торы. Письменная Тора сравнивается с небом, в то время как Устная Тора уподобляется земле. Так же, как дождь и лучи солнца спускаются с небес и дают земле возможность приносить плоды, таким же образом Письменная Тора дает необходимую энергию Устной Торе давать результаты. Так же, как небо неизменно, в то время как на землю воздействуют, чтобы дать растениям расти, таким же образом Письменная Тора — копируется буква в букву, в то время как Устный Закон включает дальнейшие обсуждения, разработки и раввинские постановления. Письменная Тора повлияла на все человечество, в то время как Устная Тора связана лишь с ев-

рейским народом как, главная земля — Земля Израиля дана нам.

По правде говоря, все детали Устного Закона подсказаны в Письменной Торе, но намеки отнюдь не очевидны и может на первый взгляд показаться, противоречат простому смыслу стихов. ГР"А в Адерет Элияу к этой недельной главе (21: 6) пишет, что большинство законов этой главы, да и в остальных частях Торы не следует простому значению стихов. Есть различные причины для этого, и эта система зависит от духовной связи между Письменной и Устной Торами. Однако есть по крайней мере одна простая причина, упомянутая в Иерусалимском Талмуде (Хагига 7б), основанная на стихе в Ошеа (8: 12). Если Письменная Тора содержала бы всю Устную Тору в однозначной форме, то любая нация или религия могли утверждать, что они — «истинные евреи». Практически многие христианские секты действительно пробовали утверждать, что они — новый Израиль, но так как они не имели доступа к Устной Торе, им пришлось избавиться от законов Торы, хра-

нение которых невозможно без знания Талмуда.

Как мы упоминали, большинство заповедей может быть неправильно понято без знания Талмуда. И все же осторожное чтение стихов и их анализа показывает, что понимание, которое мы получили в нашей Устной Традиции, подсказано в Письменной Торе. В нашем комментарии мы покажем два известных примера этого: стих (21: 24) «глаз за глаз» и стих (23: 19) «не вари козленка в молоке матери». Все мы знаем, что эти два стиха понимаются не совсем буквально, и мы обсудим, как понимать эти стихи Торы согласно нашей традиции.

Тора говорит нам о запрете готовить козленка в молоке матери. Все мы знаем, что еврейская Традиция заявляет, что любое кошерное домашнее животное не может быть приготовлено в молоке другого кошерного домашнего животного. В данном случае мы имеем дело со способом Торы описывать законы, используя частый пример. Мы также находим в этой главе (21: 33) закон относительно человека, который вырыл яму и «бык, или осел» упал в нее. Очевидно, этот закон применяется не только к быку или ослу, но и к любому животному. Точно так же запрет пахать на быке и осле вместе (Деварим 22: 10) относится и к другим парам животных. В случае приготовления козленка в молоке матери, есть серьезные основания для выбора именно этого специфического примера. Козы часто рожают близнецов. Поэтому было бы весьма обычно зарезать одного из детей и приготовить его в молоке матери. Кроме того, так как мясо новорожденного детеныша очень мягко, то, когда оно приготовлено в молоке, выходит очень вкусное блюдо. В вот мясо старого животного твердо, и нуждается в долгой варке, и его почти никогда не варили бы в молоке, которое готовится намного быстрее.

Запрет «варить ребенка в молоке матери» упомянут здесь после мицвы приношения первых плодов в Храм. Действительно, когда попевали первые плоды, было принято также привести в Храм и первенцев

животных. Так как молодые животные не могли выжить без молока, их матери должны были быть взяты с собой. Таким образом, если бы не запрет, было бы очень обычным после того, как ребенок зарезан, приготовить его в молоке матери. В книге Деварим (14: 21) тот же самый запрет упомянут снова, на этот раз по контексту вместе с другими законами кашрута.

Существует еще одно объяснение этого стиха в Торе. Мы часто находим, что Тора берет самый необычайный пример, и другие случаи учатся из него. Например, Тора говорит (Вайикра 19: 14): «Не проклинайте глухого». Имеется в виду, что запрещено проклинать даже того, кто глух, и не слышит проклятие, тем более того, кто может слышать. Точно так же запрет готовить молока и мяса вместе применяется, даже если молоко — из того же самого источника, что и мясо. Мы могли бы подумать, что запрещено готовить только молоко и мясо, если они — от различных животных, как и много других смесей запрещаются Торой: одежда из льна и шерсти, скрещивание животных, прививание различных деревьев и т.д. (Вайикра 19: 19). Также мы, возможно, сказали бы, что смешивание молока одного животного и мяса другого запрещается. Однако, когда мы готовим детеныша в молоке собственной матери, так как и молоко и мясо прибывают из одного и того же источника, мы, возможно, подумали бы, что этому разрешено. Поэтому Тора говорит: «не готовьте детеныша [даже] в молоке его собственной матери».

Другой известный стих в этой главе — закон о том, что если человек причиняет повреждение кому-то, он должен заплатить «меру за меру». Глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, и нога за ногу. Конечно, логически Торы не может подразумевать, что, если человек выколол глаз товарища, его собственный глаз нужно выколоть. Это просто было бы невозможным. Как мы можем выколоть глаз точно так же, как он сделал жертве? Как мы можем удостовериться, что он не умрет при этом? Как мы можем гарантировать, что повреждение является

соответствующим? Возможно, жертва была слепым человеком или кем-то, кто плохо видел, в то время как нападавший имеет хорошее зрение. Иногда наоборот нападавший слепой, и его потеря глаза не будет справедливой компенсацией.

Действительно оба Талмуда и все еврейские комментаторы объясняют, что этот стих не понимается буквально. Скорее подразумевается плата за повреждения. Кроме этого, нужно оплатить медицинские счета, а также за причиненную боль, за обиду, и за потерянное время, когда жертва не могла работать.

Этот закон подсказан в Письменной Торе в двух местах. В девятнадцатом стихе этой главы говорится, что за любое физическое повреждение виновник только должен заплатить. Другое место в Бемидбар 35: 31, где Тора говорит нам, что убийца не может

заплатить, чтобы избежать смертной казни. Тора подчеркивает, что этот закон относится только к убийце; любой другой вредитель платит, чтобы скомпенсировать повреждение.

Очевидный остающийся вопрос — почему тогда Тора говорит: «глаз за глаз»? Один из ответов в том, что действительно, если виновник не раскаялся от греха и не получил прощение жертвы, Всевышний в конечном счете накажет его «мера за меру» в другом гилгуле[10]. Никакое преступление не остается безнаказанным, и все компенсируется в бесконечно глубокой системе Б-жественного Управления. И мы знаем, что это действительно для нашего блага, различные наказания в наших многих жизнях исправляют преступления и очищают нас. И когда все порчи будут исправлены, мы заслужим освобождения!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О «МУКЦЕ» В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

ПРЕДМЕТ, НА КОТОРОМ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДЯТСЯ РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

Как определить, что является более важным предметом — «мукце» или разрешенная вещь?

Предмет, на который положили «мукце», после того, как на нем уже находилась разрешенная вещь, более «важная» чем «мукце», не превращается в «басис ле-давар а-асур» и его разрешено перемещать, стряхнув с него «мукце». В случае, когда стряхнуть с него «мукце» невозможно, его разрешено перемещать вместе с «мукце». Если после наступления Субботы разрешенную вещь

сняли с предмета, оставив на нем только «мукце», он становится «басис ле-давар а-асур». Но разрешено положить на этот предмет любую разрешенную вещь, более «важную», чем «мукце», и он перестанет считаться «басис ле-давар а-асур».

Если после наступления Субботы предмет — «мукце» каким-то образом попал на разрешенный предмет, не являющийся специальной подставкой под «мукце», то на этот предмет можно положить разрешенную вещь, более «важную», чем «мукце», и его будет разрешено перемещать. Если

есть возможность стряхнуть «мукце», следует это сделать.

Как определить, что является более важным предметом — «мукце» или разрешенная вещь?

Решение в этом вопросе должно быть принято на основании того, какой из этих предметов более важен для их хозяина в данный момент. При этом не берут в расчет субботние запреты, как, например, запрет «мукце». Поэтому если человеку с плохим зрением придется выбирать между очками и некоторым количеством денег, и он, предпочтет очки, без которых ему трудно обходиться в данный момент, то это означает что для него очки являются более важным предметом, чем «мукце». Если же он, будь то будний день, предпочел бы деньги, это говорит о том, что «мукце» для него является более важным предметом, чем разрешенная вещь.

Если у человека в сумке, рюкзаке, школьном портфеле и т.п. находятся и разрешенные вещи, и предметы-«мукце», то если для него разрешенные вещи более важны, сумка не становится «басис ле-давар а-асур». Если же предметы-«мукце» для него важнее, чем разрешенные вещи, то статус сумки — «басис ле-давар а-асур».

Так, например, если самым важным предметом для владельца сумки является «мукце мехмат гуфо», разрешено доставать из сумки разрешенные предметы, не меняя ее положения: сумка открыта и ни одна ее часть при извлечении разрешенных вещей не перемещается. Если более важным предметом является «кли ше-млахто ле-исур», то сумку разрешено перемещать для того, чтобы использовать место, которое она занимает («ле-цорех меко — мо»), или ради совершения разрешенных действий («ле-цорех гуфо») — например, чтобы вынуть из нее разрешенные предметы.

Тумба, на которой находится «мукце», является «мукце мехмат гуфо», даже если находящиеся внутри нее разрешенные предметы более важны, чем «мукце». Объясняется это тем, что столешница тумбы служит подставкой только для «мукце», а

тот факт, что тумба вмещает разрешенные вещи, не принимается во внимание.

Дверцы шкафов и тумб не являются «мукце», даже если сам шкаф или тумба — «басис ле-давар а-асур». Их можно открывать и закрывать. На разрешенные вещи, находящиеся внутри тумбы, ящика или сумки, являющихся «басис ле-давар а-асур», также не распространяются никакие ограничения. Но перемещать их разрешено только если возможно их заполучить, не перемещая при этом «мукце» и «басис ле-давар а-асур».

Связку ключей, некоторыми из которых разрешено пользоваться в Субботу, а некоторыми — запрещено, можно перемещать, но только держа ее за разрешенный ключ. Запрещено перемещать ее, держа за запрещенный ключ, т.к. при этом происходит перемещение «мукце» напрямую. Если разрешенные ключи менее важны их хозяину, чем запрещенные, то кольцо, на котором они крепятся, является «басис ле-давар а-асур», и перемещать связку, держа ее за кольцо также запрещено.

Перемещать связку, держа ее за разрешенный ключ, разрешено, т.к. перемещение ключей — «мукце» и кольца-«басис ле-давар а-асур» при этом осуществляется не напрямую, а способом «мин а-цад», и это разрешено, если человек собирается воспользоваться разрешенным предметом или освободить место, которое занимает связка.

Классер или папку, содержащие листы с текстом, который разрешено читать в Субботу, а также чистые листы бумаги, разрешено перемещать только при условии, что листы с текстом важнее их хозяину, чем чистая бумага. И даже в этом случае следует вытряхнуть чистые листы и не перемещать кляссер с ними. Если это невозможно, разрешено перемещать кляссер или папку, не устраняя чистых листов. Тетрадь, даже с большинством чистых листов, не является «басис ле-давар а-асур», т.к. исписанные и чистые листы, оставшиеся в ней, считаются единым целым.

Согласно некоторым мнениям, все листы, которые находятся в кляссере или папке, также представляют собой одно целое, и нет необходимости устранять чистые листы чтобы перенести кляссер или папку.

Ситуация, когда не имеет значения, на чем будет находиться «мукце»

Если в тот момент, когда человек клал «мукце» в шкаф, на полку или в выдвижной ящик, для него не имело значения, на каком именно из находящихся там предметов будет лежать «мукце» в Субботу, эти предметы не становятся «басис ле-давар а-асур».

Их разрешено достать из-под «мукце», не задевая при этом «мукце», и пользоваться ими без каких бы то ни было ограничений.

Ситуация, когда «мукце» положили на предмет, принадлежащий другому человеку

Если кто-либо положил «мукце» на разрешенный предмет, принадлежащий другому человеку, без согласия хозяев, этот предмет не становится «басис ле-давар а-асур», т.к. невозможно сделать запрещенным чужое имущество. Если хозяин предмета заинтересован в том, чтобы на его предмет положили «мукце» (и тем более если он об этом попросил) то предмет становится «басис ле-давар а-асур», даже если «мукце» на него положит кто-либо другой.

Жена, ребенок или компаньон, у которого есть право пользоваться вещами этого человека, поместив «мукце» на разрешенный предмет, превращают его в «басис ле-давар а-асур».

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

У АНГЕЛОВ БОЛИТ ДУША ЗА НАС, ЛЮДЕЙ?

Скажите, пожалуйста, у ангелов болит душа за нас, людей? Они видят со стороны наши ошибки, заблуждения, грехи. Что они чувствуют? Если мы не можем точно ответить на этот вопрос, то что чувствуют праведники и как они справляются со своими переживаниями за других людей? Ведь на том уровне все люди им родные.

Как правильно относиться к своим переживаниям за другого человека? Я осознаю, что на всё воля Всевышнего. Я осознаю, что молитва — это лучшая помощь. Но когда испытание связано с близким человеком, который небезразличен, и связь крепкая? Марат

Отвечает рав Александр Красильщиков

Существует множество типов ангелов. Среди них есть те, кто исполняет чисто служебную функцию, и таких — мириады. Они,

словно тонкая паутина, пронизывают мир, они — тонкие ниточки, с помощью которых Творец управляет всем сущим, заботится обо всём и везде. Они — словно колёсики огромного механизма под названием Мироздание.

Они отвечают за то, чтобы законы природы работали в нормальном режиме. Они следят, чтобы небесные тела двигались по своим орбитам, чтобы сохранялась стабильность и уравновешенность во вселенной.

Есть те, кто назначен следить за сохранением видов растений и животных, их популяций и видовой стабильности. Есть те, кто задействует механизм адаптации растений и животных. Есть те, кто отвечает за жизни людей, за их безопасность и судьбу. Есть те, кто отвечает за судьбы народов земли, их благополучие или страдания.

Среди ангелов есть духовные существа, в какой-то мере разумные, обладающие даром речи, но не имеющие свободного выбора. Есть духовные обвинители людей и их защитники. И порой они получают право слова. И этих, последних, мы порожаем своими поступками и даже мыслями.

Некоторые из них невидимо сопровождают нас, охраняя нас и оберегая от плачевных ошибок, они «нашёптывают» нам то, что мы ощущаем как интуитивный позыв. Они служат нам по заданию Творца, поднимают наши молитвы высоко по духовной лестнице, но они же, порой, и препятствуют нашей молитве.

Главное во всех них — они подчиняются Творцу, но их функция связана и с нашим духовным состоянием. Переживают ли они за нас? Трудно сказать. Я бы сказал, что они нейтральны и полюс их переживаний зависит от нашего поведения и наших отношений с Творцом.

Ангелы не могут быть ни праведниками, ни злодеями — к ним эти понятия не относятся, ведь у них, как я уже сказал, нет права выбора, они — инструменты и посланники Творца, и в этом смысл их существования.

Понятие «праведник» может относиться лишь к человеку. Праведником называется тот, кто по доброй воле и по собственному выбору предпочёл жить по предписаниям Творца, кто цель и смысл своей жизни видит в воплощении в этом, земном мире, планов Создателя.

Что ощущает праведник, мне сложно судить. Но те из них, с которыми мне посчастливилось встретиться, были до удивления простыми и открытыми людьми, готовыми помочь любому человеку, они сопережива-

ли горестям ближнего и радовались его удачам.

В еврейской Традиции известны праведники, которые принимали на себя страдания, чтобы искупить вину поколения, те, кто с любовью и сочувствием относился к людям, потерявшим правильный путь.

Встречал я и праведников, которые тихо и незаметно делали своё дело, помогая и наставляя ближних, поскольку болели за них душой и считали себя ответственными за благополучие любого человека, как бы тот к ним ни относился.

Как помочь переживаниям другого человека? У евреев принято принимать в них участие. Если кто-то болен — навещают его, принимая на себя, тем или иным образом, часть его боли и часть заботы о нём. Если ближний в трауре — навещают его, утешают, разделяют с ним горе. Если у ближнего радость — благословляют его и помогают осуществиться радости чем только можно.

То есть, повторяюсь, сопереживание осуществляется, прежде всего, действием и заботой о ближнем. Кроме того, важно не забывать о деликатности и уважении к чувствам ближнего. Необходимо ощущать и понимать степень нашей вовлечённости и ни в коем случае не превращать помощь другому человеку в средство самоутверждения.

Молитва — органическая часть сопереживания и помощи ближним. Роль молитвы невозможно переоценить. Молятся за больных, за тех, кто в опасности, за тех, кто далеко, за тех, кто умер, за тех, кто сошёл с правильного пути, и многом, многом другом.

ДНИ МАШИАХА И БУДУЩИЙ МИР — ЭТО ДВА РАЗНЫХ ВРЕМЕНИ?

Разница между терминами и их значениями, то есть, какая будет жизнь в эти периоды: дни Машиаха (йемот а-машиах), жизнь Будущего мира (хайей олам а-ба)? Я не имею в виду загробную жизнь душ, умерших (мир с ними), которая будет до последней гзу-

лы (Избавления), которую мы все с нетерпением ждём, а то, что будет после этой гзулы.

1. Написано об этом много, но непонятно — это два разных времени? Я имею в виду: дни Машиаха — это всё седьмое тысячелетие, которое является таким же, как сейчас,

только без проблем, и только после него придет жизнь Будущего мира?

Или дни Машиаха — до седьмого тысячелетия, то есть, эти 219 лет, которые остались, из которых еще годы до Избавления? Или есть другой вариант?

2. Жизнь Будущего мира — это что-то совершенно другое? Я спрашиваю потому, что это очень неясно. По этому поводу я даже слышал, что будет десятое тысячелетие (точнее, читал, насколько я помню). Спасибо, и Б-г благословит Вас и сохранит и даст удачу и успех Вашей святой работе. Моше

Отвечает рав Меир Мучник

Вы правильно поняли, что Дни Машиаха и Будущий мир — это разные периоды.

Времен Машиаха, наступающих с приходом Машиаха, мы ожидаем еще до конца 6000 лет, отведенных для мировой истории. И конец этой истории, вроде бы, должен быть уже достаточно скоро.

Отсюда вопросы: во-первых, почему так мало времени остается для эпохи Машиаха, которую мы, казалось бы, так ждем? И, во-вторых, как Вы спросили «вдогонку», если эпоха Машиаха — время получения награды, то для жизни в Будущем мире, получается, надо будет снова «зарабатывать»? И ответ на оба эти вопроса такой: эпоха Машиаха — это не время получения награды. Истинная награда, вечное благо будет в Будущем мире. Жизнь в котором действительно будет совершенно другой, отличной от жизни в этом мире.

И с точностью сказать сейчас, каким этот мир будет, невозможно, поскольку никто из ныне живущих там еще не был и не видел его. Мудрецы говорят (Брахот 34 б): все предсказания пророков о прекрасном будущем относятся только к эпохе Машиаха, то есть к этому миру, но о Будущем мире можно сказать лишь словами пророка Йешаяу (64:3): «Никто [этого] не видел, Б-же, кроме Тебя».

Эпоха же Машиаха, согласно Рамбаму (Законы царей и войн, гл. 12), не означает какого-то кардинального изменения этого мира, а лишь конец еврейского изгнания,

объединение народов и наступление всеобщего мира. Это тоже немало: недаром все мечтают о том, чтобы не было больше войн и конфликтов, ненависти, угроз и кровопролития, чтобы действительно был мир «объединенных наций».

И уж евреи точно мечтают о том, чтобы никто не устраивал ни погромов, ни Холокоста, ни терактов или ракетных обстрелов, да и просто никто не ущемлял бы в правах и не обвинял в том, что в кране нет воды. Поэтому мы так ждем Машиаха.

К его эпохе относится знаменитое пророчество Йешаяу (11:6): «И волк будет жить вместе с ягненком...» Некоторые комментаторы полагают, что это надо понимать буквально: мир изменится и не будет больше хищников. Но, даже если понимать не буквально, а в переносном смысле, это означает, что все люди будут жить мирно. И, как мы говорим в молитве на Рош а-Шана, «объединятся они все вместе, чтобы исполнять волю Твою от всего сердца».

Но при этом, как при любой «мирной» жизни, останутся проблемы заработка, семьи и т. д., люди не перестанут умирать. (Хотя жить будут более приятным и продуктивным образом — ведь без конфликтов и непонимания жизнь действительно станет гораздо светлее). Ведь жизнь в ту эпоху — это всё еще не получение награды после прохождения через историю, а, скорее, финальный этап самой истории. Какой же?

История — это не просто чередование разных эпох. Это цикл. Параллельный циклу жизни: сначала «молодость», потом «зрелость». Именно так определяют мудрецы соответственно прошлую и нынешнюю эпоху еврейской истории.

В этом смысле представляется, что эпоха Машиаха — это «пенсионный» этап цикла. Пройдя через очень непростую жизнь, полную проблем и испытаний, и отработав сполна, мы устали и заслужили даже еще не саму награду, а большую степень покоя.

Причем, как и в «пенсионном» этапе жизни человека, речь необязательно о том, чтобы целый день валяться в постели или сидеть в кресле, а об активном и полезном

отдыхе: теперь есть возможность осваивать новые направления, уделить время разным увлечениям, больше прочесть, посмотреть, постичь. Углубленно изучать Тору.

И с людьми говорить не только по делу, и не конфликтовать вынужденно, в процессе выполнения своей работы, а общаться с семьей и друзьями, «вместе весело шагать по просторам». Да и делать вместе что-нибудь полезное, не ради заработка, а ради самой пользы и наслаждения, которое это всем доставит.

Или, если проводить параллель с дневным циклом: после трудного рабочего дня мы, даже еще не получив зарплату или премию, переходим к «вечернему» этапу. Получаем возможность вернуться домой. И, опять же, необязательно погрузиться на весь вечер в кресло, а можно уделить время изучению Торы, другим увлечениям, семье, куда-нибудь пойти, сделать еще что-нибудь полезное.

Впрочем, конкретно об этом этапе еврейской истории нам сказано, что тогда будет не только заслуженный покой старости, но и омоложение: «И дам вам сердце новое и дух новый вложу в вас» (Йехезкель 36:26). То есть, мы получим блага обоих этапов: и старости, и молодости. Ведь старость, как известно, «знает», но не «может», а молодость — наоборот. Мы же тогда и «знать» будем, и «сможем».

Но поскольку та эпоха — еще не получение награды после жизни, а, скорее, «пенсионный» этап самой жизни, он и не обязан быть долгим. Наоборот, в определенном плане он даже и не такой желанный, есть у него и оборотная сторона: меньше возможности заработать ту самую истинную награду, которую мы получим в Будущем мире.

Ибо приход Машиаха всё-таки будет сопровождаться открытыми чудесами, которые сделают более очевидным существование и присутствие Б-га — и ослабят соблазн нарушать Его заповеди, развеют иллюзию отсутствия награды и наказания.

Станет естественным стремление познать Б-га и Его истину, и ослабнет соблазн

ленился и отлынивать от этого. А также станет очевидной иллюзорность взаимных «образов врага» и беспочвенность расколов, будут устранены все недоразумения и развеяны подозрения — что ослабит соблазн конфликтовать и воевать друг с другом, наносить другим вред.

Согласно Рамбану (комментарий к Дварим 30:6), соблазны в целом сойдут на нет, т. к. человек вернется на духовный уровень Адама до греха, когда в его душе не было примеси зла и ему естественным образом хотелось делать только добро, заниматься позитивным строительством и приближаться к Б-гу. Все это очень хорошо, но, с другой стороны, если нет соблазнов, которые приходится преодолевать, нет и награды за их преодоление. Тогда как сейчас, преодолевая соблазны, мы получаем награду, и она ждет нас в Будущем мире.

Получается, что после прихода Машиаха, хотя мы будем жить более приятной и продуктивной жизнью в этом мире, мы перестанем столь интенсивно пополнять свои «сбережения» на Будущий мир.

Поэтому, говоря в Книге Коэлет (12:1) о «годах, о которых скажешь: нет мне в них проку», царь Шломо намекает на эпоху Машиаха — так мудрецы толкуют этот стих (Шабат 151 б). Ибо у праведника, который заботится не столько о приятной жизни в этом мире, сколько о том, чтобы «заработать» на жизнь в мире Будущем, есть больше возможностей сделать это именно сейчас, до прихода Машиаха.

Но и его мы все-таки ждем, даже не столько потому, что хотим подольше насладиться его эпохой — ведь вечное наслаждение в Будущем мире мы все равно получим, сколько потому, что хотим, наконец, избавиться от всех войн и антисемитизма. Но о награде в Будущем мире тоже не забываем и, пока Машиах еще не пришел, стремимся «заработать» как можно больше.

Остается пожелать нам всем удостоиться обоих благ: и Машиаха, и Будущего мира.

ЕСТЬ ЛИ ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ — ВЕЧНЫЙ АД?

Есть ли такое наказание — вечный ад? Я спрашиваю про неевреев тоже. Если да, то зачем? Это же бессмысленно. Моше

Отвечает рав Менахем Эпель

Сказано в конце книги пророка Йешая (66:24): «И выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не погаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти».

Отсюда Талмуд (Рош а-Шана 17а) делает вывод, что действительно есть такое наказание, как вечный ад. Сначала Талмуд говорит о трёх категориях людей, которые предстанут перед судом Грядущего мира:

Полные праведники, то есть те, у кого заслуг больше, чем грехов. Полные грешники, у которых грехов больше, чем заслуг. И средние — обычные люди, у которых половина заслуг и половина грехов. Праведников сразу же «записывают» на жизнь в Грядущем мире и запись скрепляют печатью. Грешников сразу же «записывают» в ад (на срок до двенадцати месяцев) и запись скрепляют печатью. А средние, по мнению школы Шама, попадают в ад, страдают там и стенают и, очистившись от грехов, поднимаются в Грядущий мир. Школа Гилеля не принимает этого мнения и считает, что, по милости Творца, средние не попадут в ад вообще.

Завершая эту тему, Талмуд говорит об исключениях: «Однако миним (люди, извращающие слова Торы), доносчики, апикорсим (люди, порочащие мудрецов Торы)[1], те, кто не верит в истинность Торы, те, кто не верит в воскрешение из мертвых... сходят в ад и караются из поколений в поколения (т. е. вечно), как сказано: “И выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не погаснет...” Ад закончится, а они не закончатся, как сказано (Тэилим 49:15): “... а сила их сгниет в преисподней; нет у них (больше) обители”».

Здесь Талмуд говорит о каре, которую понесут еврейские грешники. А в другом

месте в Талмуде (Эрувин 19) сказано, что в этом стихе («И выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не погаснет...») речь идет о неевреях. Комментаторы объясняют, что здесь нет противоречия. Ведь такие грешники, как миним, апикорсим, доносчики и т. п. — это не люди, совершившие какой-то конкретный грех, а люди с полным неприятием иудаизма в целом. И, соответственно, закон здесь для евреев и неевреев один. Понятно, что и неевреи, о которых сказано в стихе, — это именно грешники, отступившие от Творца.

Отмечу сразу, известный законоучитель и каббалист Рама из Фано (Асара маамарот, Хикур дин 5, 1) считает: слова «и караются из поколений в поколения» означают — не более четырех поколений. А то, что сказано — «Ад закончится, а они не закончатся», — означает, что адская кара закончится, а эти люди не исчезнут навсегда. То есть, и они удостоятся исправления. Рама из Фано заканчивает словами: «По правде говоря, нет ничего вечного, кроме того, что исходит от атрибута Милосердия».

Согласно этому комментарию, на Ваш вопрос можно дать оптимистический ответ.

Однако один из ранних комментаторов Талмуда — Ритво — объясняет по-другому: «“Ад закончится” — адские кары закончатся для всех грешников, о которых говорилось выше, “а они не закончатся” — но эти люди (миним, доносчики, апикорсим и т. п.) не избавятся от своих страданий, они будут страдать вечно». И такой подход мы находим в большинстве книг.

Комментаторы обсуждают еще один вопрос: если сказано, что ад закончится (что само по себе понятно: ведь этот мир закончится — и ад вместе с ним как его составляющая, и наступит мир Грядущий), то как понимать, что эти грешники продолжат страдать? И объясняют: в Грядущем мире у них будет другое наказание.

Как бы то ни было, мы видим, что, согласно большинству мнений, вечное наказание существует. И, как Вы верно спрашиваете, нужно понять, в чем его смысл.

Вопрос, который Вы задаете, более подробно сформулирован в книге «Драшот а-Ран» (друш 10). В ней сказано, что воздаяние Всевышнего за грехи основано на двух принципах. Первый: воздаяние не равно по строгости греху, как сказано (Тэйлим103:10): «Не по грехам нашим поступал Он с нами и не по проступкам нашим воздал нам». Второй: наказание не является самоцелью, его цель — либо исправить человека, либо показать другим, что такое поведение недопустимо.

Ведь мы видим, что Тора запрещает мстить (см. Ваикра 19:18), значит, месть — это аморально. Значит, и Творец не станет наказывать из чистой мести, без «дополнительной пользы». И об этом сказали наши благословенной памяти мудрецы (Берешит Рабба 51): зло не приходит к нам Сверху. Т. к. невозможно, чтобы от Всевышнего, Который является Абсолютным Благим и Источником добра, исходило что-либо, что по своей сути является злом. Всё, что от Него исходит, имеет своей целью добро.

И, соответственно, если Творец посылает человеку наказание в этом мире, значит, у Него есть благая цель — или вернуть самого грешника на правильный путь, или же, если он не желает менять свои действия, — защитить от него других, чтобы они не брали с него пример. Но, когда речь идет о каре в Грядущем мире, всё это теряет смысл. Т. к. душа не может уже исправиться и останется в том состоянии, в котором была, когда вышла из тела. И другим душам это наказание тоже не поможет, ведь и они уже не могут изменить свои действия. И для обитателей этого мира тоже это наказание не имеет смысла, т. к. здесь его никто не видит.

Теперь перейдем к ответу. В самой книге «Драшот а-Ран» после подробного, как мы видели, обоснования того, что наказание в Грядущем мире не имеет смысла, сказано: исходя из этого, мы вынуждены заключить,

что такое наказание — это естественная природа вещей.

То есть, изначально Творцом было заложено в природе души, что если она воспротивится Его воле, то ее неминуемо постигнет такое наказание. Видимо, речь здесь о следующей идее, которая приводится во многих книгах: награда и наказание не приходят «по договоренности», а изначально заложены в природу заповедей и запретов.

Рав Хаим из Воложина в книге «Руах а-Хаим» поясняет это таким примером. Если подданный совершил преступление и ему полагается смертная казнь, царь может простить его и не казнить. Это пример наказания «по договоренности». Но если этот подданный проглотит яд, то ему не поможет даже то, что он сделал это по ошибке: яд сделает своё дело в любом случае. Это пример наказания, заложенного в природу вещей.

Так и вечная кара. Грех — как яд, так заложено в его природу с сотворения мира. Только большинство грехов — относительно слабый яд, смерть и страдания служат достаточным противоядием. А доносительство, минут, апикурсут и т. п. — такой сильный яд, что почти никакое лекарство не помогает.

Пишу «почти», так как есть одно сильнодействующее средство, которое спасает даже от вечной кары, — раскаяние. Один из самых авторитетных законоучителей — Риф — говорит, что вечная кара, о которой говорит Талмуд, ждет человека, который умер без раскаяния. Но, если человек раскаялся в своих грехах при жизни, его грехи больше не вспоминают. И так же пишут Тосафот.

Такое объяснение порождает новый вопрос: ведь природа вещей — это тоже воля Всевышнего! Значит, вопрос остаётся: в чем смысл того, что Творец заложил в природу мира вечные страдания за доносительство, минут и т. д.?

Во-первых, вопрос в таком виде уже относится к замыслу Творения, а, как известно, Его мысли — не наши мысли («Ибо мысли Мои — не ваши мысли, и не ваши пути

— пути Мои, — слово Господа; Ибо, (как) небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои — мыслей ваших» — Йешаяу 5:8, 9).

Во-вторых, обратимся к идее Маарая («Нетивот Олам»), которая поможет нам прояснить и этот вопрос. Он пишет: так как мир сотворен по Торе, тот, кто живёт по Торе, соответствует действительности этого мира. А тот, кто грешит, — выходит из реальности этого мира в место «смятения и

пустынности», в «антиреальность» — это и есть ад.

Но в большинстве случаев грех — это лишь склонность к «антиреальности», и, соответственно, ад в таком случае ограничен. Но есть грехи, которые захватывают всего человека и, соответственно, представляют собой полный выход из реальности — это не склонность к аду, а собственно сам ад и есть.

НОВЫЕ КОЛЛЕГИ РАЗГОВАРИВАЮТ НЕЦЕНЗУРНОЙ ЛЕКСИКОЙ. ЧТО ДЕЛАТЬ — УВОЛЬНЯТЬСЯ?

В коронавирус я потерял работу, несколько месяцев искал новую и, наконец, нашёл. Работаю на новой работе уже месяц и столкнулся с тем, что новые коллеги разговаривают нецензурной лексикой.

Именно разговаривают, а не просто иногда употребляют непотребные слова. Причем все, начиная от руководства и кончая рядовыми сотрудниками. Сейчас в глубоком раздумье: что теперь делать?

Уволиться в начале следующей волны коронавируса и искать работу снова? Или как-то обезопасить себя от окружающего сквернословия? Но как? N.

Отвечает рав Элияу Левин

Вы описываете очень непростую ситуацию: с одной стороны, человек должен работать, чтобы прокормить себя и свою семью, а, с другой, — как в таком окружении не опуститься в духовном плане?

Если бы найти другое место работы было легко, то стоило бы это сделать. Хотим мы того или нет, но окружение на нас влияет, и это относится даже к самым устойчивым людям.

А когда нет возможности изменить окружение, лучший способ уберечься — это отдалиться от него. Нашего праотца Авраама во время его странствий сопровождал племянник Лот, но после того, как Авраам увидел духовное падение Лота, он сразу же отдалился от него.

Чуть позже Сара обращается к Аврааму с просьбой отослать из дома его первого сына Ишмаэля вместе с Агар, матерью Ишмаэля. Зачем? Сара видела дурные поступки юноши и опасалась, что он пагубно повлияет на их с Авраамом сына, Ицхака. Аврааму трудно решиться на это, однако Творец говорит ему послушать жену.

В более позднее время, после исхода из Египта, когда Корах поднимает бунт против Моше, к бунтовщикам присоединяются люди из колена Реувена — потому что они были соседями Кораха и его сторонников в стане. В конце концов, трагедия постигает и их...

Когда Рамбам пишет об отрицательном влиянии среды, он обязывает человека сменить окружение — вплоть до смены страны проживания или полного отдаления от общества.

Все это верно в том случае, когда есть другие варианты. Однако в настоящий период ситуация на рынке труда очень нестабильна и увольнение может привести к потере источника пропитания. Кроме того, даже если удастся найти новое место, — кто может гарантировать, что новые коллеги будут лучше?

Думаю, что Вам следует попробовать остаться на нынешней работе и параллельно, не торопясь, проверять другие возможные варианты.

Наши мудрецы говорят: «... в месте, где нет людей, старайся быть человеком» (Пиркей Авот 2:5). Это значит, что в наших силах расти вопреки разного рода влияниям. Чем четче мы осознаем, «что такое хорошо и что такое плохо», тем легче противостоять.

Яков много лет жил со своим нечестивым тестем Лаваном (выбора у него не было), но остался на прежнем уровне праведности. Пастух, десятилетиями пасущий овец, не встает на четвереньки, поскольку знает, что он и овцы «принадлежат к разным видам».

Когда мы хорошо понимаем, чем человек отличается от животного, влияние тех людей, которые ведут себя как животные, можно свести до минимума...

Если люди не готовы слушать, не стоит вступать в открытую конфронтацию. Поль-

зы от этого точно не будет. Активность важно проявить в другом — заняться саморазвитием в той самой сфере, которая у Вашего окружения является наиболее проблематичной.

В данной ситуации это может быть изучение книги Хафец Хаима, который много пишет о чистоте речи. Мне кажется, сегодня можно найти достаточно литературы на эти темы на русском языке.

Сохраняя хорошие отношения с сотрудниками, стоит при этом вежливо соблюдать дистанцию. А если некоторым сотрудникам тоже не нравится такая манера выражения, то у вас может получиться отдельная группа и негативное влияние других сотрудников будут сведены к минимуму.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ РАССЕЧЕНИЯ РЕКИ ИОРДАН ЕВРЕИ НЕ ВОСПЕЛИ ПЕСНЬ ВСЕВЫШНЕМУ?

У меня возник такой вопрос: после перехода через Ям Суф (Тростниковое море), которое чудесным образом разверзлось перед евреями, весь народ вознес хвалебную песнь Всевышнему.

Подобное чудо повторилось сорок лет спустя при входе в Землю Израиля, когда река Иордан рассеклась перед народом, но никакой хвалебной песни за этим не последовало! Разве рассечение Иордана не было чудом в глазах людей подобно рассечению моря? Заранее спасибо, Михаил

Отвечает рав Натан Агрес

Конечно же, рассечение реки Иордан, подобно раскрытию Тростникового моря, было великим чудом.

О важности этого чуда можно судить из повеления Творца воздвигнуть памятный монумент из двенадцати камней, взятых со дна реки, по числу колен Израиля, как сказано (Йеошуа, гл. 4:20-24):

«А двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, поставил Йеошуа в Гилгалле. И сказал сынам Израиля: когда спросят в будущем сыны ваши отцов своих: “Что

это за камни?”. то объявите сынам вашим: “По суше перешел Израиль через Иордан этот”. Так иссушил Г-сподь, Б-г ваш, воды Иордана пред вами, как сделал Г-сподь, Б-г ваш, с Тростниковым морем, которое иссушил пред нами, прежде чем перешли мы его. Дабы познали все народы земли, что рука Г-сподня сильна, дабы благоговели вы пред Господом, Б-гом вашим, во все дни».

Как видим, само Писание уподобляет чудо рассечения Иордана чуду раскрытия моря (см. также Теилим, гл.114). И это не только из-за внешнего сходства, оказывается, эти чудеса преследовали схожие цели.

Подобие этих чудес

Во-первых, любое чудо демонстрирует величие Творца и Его власть над природой. Тем более, когда тот, с кем оно происходит, находится в самом центре событий и ощущает всем своим естеством, что его жизнь полностью находится в руках Всевышнего. Кроме того, необходимость пройти по суше внутри вод была большим испытанием веры и упования на Творца, и

успешно пройдя его, весь народ удостоился необыкновенного духовного подъема (см. ниже).

Во-вторых, тот факт, что раскрытие моря было сделано Моше, возвысило его авторитет как пророка и духовного лидера. Как свидетельствует Тора (Шмот, 14:31): «И уверовали они в Г-спода и в Моше, раба Его». То же самое произошло при рассечении Иордана посредством Йеошуа (Йеошуа, 3:7): «И сказал Г-сподь Йеошуа: в этот день начну Я прославлять тебя пред глазами всего Израиля, дабы узнали они, что как был Я с Моше, так буду и с тобой».

И наконец, рассечение моря произвело неизгладимое впечатление на соседствующие народы, проживающие в земле Кнаана и ее окрестностях, что подготовило почву для легкого захвата страны. Как говорится в самой Песни (Шмот, 15:14-15):

«Услышали народы — содрогнулись, трепет объял жителей Плешета. Тогда пришли в смятение главы Эдома, сильных Моава охватила дрожь, растаяли [от страха] все жители Кнаана».

Об этом же (еще до перехода через реку Иордан) сообщила Рахав разведчикам Йеошуа (Йеошуа, 2:9-10):

«Знаю я, что дал вам Г-сподь [эту] землю, и что напал страх ваш на нас, и что растаяли [от страха] все жители земли пред вами. Поскольку слышали мы, как иссушил Г-сподь, Б-г ваш, воды Тростникового моря пред вами...».

Те же последствия имело и рассечение Иордана, как сказано (там же, 5:1):

«И было, когда услышали все цари эморейские, которые по эту сторону Иордана, к западу, и все цари кнаанские, которые при море, что иссушил Г-сподь воды Иордана пред сынами Израиля, пока переходили они, оробело сердце их, и не стало уже в них духа пред сынами Израиля».

А по постановлению мудрецов (трактат Брахот, 54а) каждый, кто видит места рассечения моря и Иордана, обязан произнести хвалебное благословение Творцу: **«Благословен Ты, Г-сподь..., сотворивший**

чудеса отцам нашим» (в прошлом эти места были хорошо известны).

Почему же не воспели Всевышнему на реке Иордан?

Поэтому действительно непонятно: почему народ не пробудился воспеть хвалебную песнь Творцу, как они сделали после перехода через море?!

Однако углубленное изучение этой темы раскрывает целых три существенных различия между обсуждаемыми чудесами, в силу которых проясняется также отсутствие Песни на реке Иордан.

Различие первое — чудо и избавление

Не будем забывать, что рассечение моря, помимо самого чуда, являлось актом спасения и избавления народа от преследующих их египтян! На самом деле гибель Фараона и его войск в морских пучинах являлась заключительным этапом в длинном процессе освобождения евреев из-под египетского гнета, последним аккордом в симфонии раскрытия Всевышнего Своему народу и всему миру в целом.

Все время, что Фараон и его армия оставались в живых, евреи не могли ощутить полноценной свободы, психологически они чувствовали себя покорными рабами египтян, не способными восстать против своих хозяев. Кроме того, мера воздаяния египтянам не была исчерпана! Несмотря на перенесенные ими десять казней эти злодеи все еще не искупили свою вину перед евреями. Наибольшее зло заключалось в том, что они бросали новорожденных еврейских младенцев в реку Нил, поэтому мерой за меру они были наказаны посредством воды! Этим началась первая казнь — воды Нила обратились в кровь, как бы провозглашая о кровопролитии еврейских детей в этой реке. И этим же все закончилось, когда Фараон и его подчиненные потонули в морских пучинах (см. Шмот Раба, 3:8, Абарбанель).

В свою очередь рассечение Иордана, хотя и было великим чудом, не являлось актом спасения и избавления еврейского на-

рода. В тот момент им никто не угрожал и никто их не преследовал.

Поэтому и в отношении Песни можно предположить, что ее породило не столько само чудо, сколько тот факт, что это привело к окончательному избавлению от рабства у египтян.

Различие второе — до и после дарования Торы

Но кажется, что и в самом аспекте чуда есть между двумя этими чудесами существенная разница.

Суть дела раскрывает великий комментатор Торы — Ор а-Хаим (на Шмот, 14:27). Мидраш (Шмот Раба, гл. 21) поясняет, что чудо раскрытия моря перед евреями не было «сиюминутным» решением Всевышнего. Напротив, этот феномен был запланирован еще с самого начала, во второй день творения при сотворении моря. С другой стороны, тот же Мидраш сообщает, что когда Моше поднял свой посох, чтобы разверзнуть море, оно не хотело ему подчиняться, пока сам Всевышний не «вмешался» в ход событий и не поддержал руку Моше.

Как понять такое противоречие?

Поясняет Ор а-Хаим, что суть условия, заключенного с морем — раскрыться перед евреями — состоит в том, что все физические законы природы подчинены Торе Всевышнего и ее носителям! Дело в том, что Тора — это не просто свод законов и правил поведения. В кабалистической книге Зоар сказано: «Всевышний смотрел в Тору и творил мир!» В своем глубинном естестве Тора является генетическим кодом всего мироздания, она предшествует физическому творению и порождает его. А поэтому все законы природы подчинены носителям Торы.

Море не хотело открываться перед Моше, поскольку в тот момент евреи еще не получили Тору (это произошло только на пятидесятый день исхода). Тем не менее, Творец совершил это чудо как бы в залог того, что евреи примут Тору и что они найдутся на пути к горе Синай.

Отсюда понятно, что чудо рассечения Иордана, произошедшее уже после дарования Торы, на качественном уровне несравнимо с чудом раскрытия моря. Получив Тору, евреи получили вместе с ней власть над законами природы, поэтому переход через Иордан в каком-то смысле был событием естественным! Тем более что само это чудо произошло посредством Ковчега Завета, в котором хранились скрижали и свиток Торы (см. Йеошуа, гл. 3), т. е. чудо произошло в заслугу Торы.

Поэтому и в отношении Песни по поводу самого чуда можно сказать, что именно раскрытие моря заслуживало особой хвалы, в то время как рассечение Иордана являлось частью привилегий, полученных на Синае.

Различие третье — свобода духа и Земля Израиля

И наконец, важно обратить внимание на еще один момент. Понятие Песни выражает глубинные чувства сердца, переполненного радостью и благодарностью Творцу за Его избавление. Но одно из условий Песни — чтобы избавление было полноценным и окончательным. В этой точке как раз и расходятся обсуждаемые чудеса.

При рассечении моря мы удостоились свободы от тяжкого порабощения, при рассечении Иордана был сделан первый шаг к унаследованию Земли Израиля. Однако два этих щедрых подарка отличаются друг от друга. Свобода духа, обретенная на море, стала неотъемлемой частью еврейской души. На протяжении всей своей нелегкой истории, вопреки страданиям и гонениям, еврейский народ оставался непреклонным перед порабощением духа. Истинная свобода — только в рабстве Всевышнему, поскольку в этом и состоит глубинное желание любой души! Дар «свободы» был полноценным, поэтому оправдывал песнопение — наивысшую форму благодарности. Но с наследием Земли Израиля дело обстояло иначе! Действительно, согласно изначальному плану евреи должны были войти в землю под руководством Моше и

унаследовать ее навеки, но, увы, грехи народа изменили ход истории... Только после сорокалетней задержки в пустыне народ входит в землю уже не с Моше, а с его учеником Йеошуа. Снижение духовного уровня народа привело к тому, что дарование земли не было абсолютным, оно всецело зависело от поведения народа и его духовного баланса. И, как видим, в конечном итоге их постигло изгнание, да еще и не одно. Поэтому при входе в землю еще не пришло время воспеть Всевышнему за этот дар!

В Песни на море упоминается чудо Иордана

Однако, несмотря на упомянутые различия, как говорилось в самом начале, два этих чуда во многом подобны друг другу. До такой степени, что в самой Песни на море содержится намек на чудо раскрытия Иордана!

Песнь на море не была плодом обычного вдохновения и прилива духа. Чудесный переход через море, ощущение всемогущества Творца, Его пристальной опеки и заботы неимоверно возвысили духовный уровень каждого еврея. Как выражались наши мудрецы (см. Раши на Шмот, 15:2): **«Даже служанка созерцала на море [раскрытие славы Творца] в большей степени, чем будущие пророки!»**. В тот момент весь народ удостоился Руах а-Кодеш, духовного уровня, близкого к пророчеству, на них снизошло видение скрытой реальности и постижение будущего, и именно в этом состоянии они вознесли Творцу неповторимую хвалебную песнь.

Заключительная часть Песни (Шмот, 15:16-18) посвящена молитве о будущем: об успешном захвате Земли Израиля, о построении Храма для раскрытия Славы Всевышнего среди Его народа, и наконец о конечной цели всего — установлении царства Творца во всем мире — **«Г-сподь будет царствовать во веки веков!»** (заключительный стих Песни). Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом пророческом видении евреи предвидели чудесный

переход через реку Иордан, как сказано (Шмот, 15:16):

«Да нападет на них испуг и страх; от великой руки (силы) Твоей они будут молчать, как камень, пока (не) пройдет Твой народ, Г-споди, пока [не] пройдет этот народ, Тобой обретенный». Дважды упоминается здесь о каком-то переходе: «пока не пройдет народ Твой». Имеются в виду переходы через ущелье Арнон и через реку Иордан (см. Раши там). В обоих случаях евреев сопровождали большие чудеса, и, как видим, уже на седьмой день исхода они молились об успехе этих переходов.

В заключение

Мудрецы включили чтение этой Песни в порядок ежедневной утренней молитвы (в конце Псукей де-Зимра), чему также нашли намек в самой Песни (см. Мидраш Танхума, гл. Бешалах, 13). Мишна Брура (51:17) пишет по этому поводу: **«Следует произносить Песнь на море в радости, и пусть вообразит себе, как будто в этот день сам он перешел через море. А тому, кто произносит ее в радости, обещано прощение всех его грехов!»**.

Но как это следует понимать, зачем воображать то, чего на самом деле не было?!

Суть дела в том, что помимо явных чудес, подобных раскрытию моря, ежедневно нас окружает несметное количество скрытых чудес, незаметных даже самому участнику чуда (трактат Нида, 31а). Только благодаря этому скрытому провидению Всевышнего мы можем продолжать наше существование. И в той же мере, что следует благодарить Создателя за Его открытые чудеса, следует благодарить Его за чудеса скрытые. Именно об этом необходимо задуматься перед тем, как в очередной раз открыть сидур.

Ежедневно воспевая Всевышнему вечную Песнь о чудесах, мы хотим реально ощутить Его пристальную опеку, Его любящий взгляд, постоянно сопровождающий каждого из нас!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ЕВРЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мы соблюдаем субботу и праздники, дом кашерный, мы воспитываем детей в еврейских традициях.

Старшей дочери 13 лет и она учится в еврейской школе. Учителя ее очень хвалят, слава Б-гу, и она действительно поглощена иудаизмом: молится, читает Тэлим, ежедневно читает Хумаш и готовит двар Тора («слово Торы», например, какой-нибудь интересный комментарий к недельному разделу — прим. ред.).

У нее, слава Б-гу, хорошие мидот (качества, свойства характера), и она служит примером в школе и для своих друзей. Откровенно говоря, мидот и стремление к иудаизму у неё как врожденные, так и привитые в домашних условиях. Она родилась и росла до 10 лет в европейской стране, где мы соблюдали столько, сколько могли, наши традиции.

В еврейской школе дочь учится всего два года. Мы с мужем всё больше замечаем, что там очень низкий уровень общего образования (математика, естественные науки и английский). Хотя у этой школы как раз очень хорошая репутация именно из-за высокого уровня преподавания как иудаизма, так и точных наук. В преподавании иудаизма мы также видим недостатки.

Дочь очень хочет стать врачом с ранних лет. Дополнительно к школьным занятиям мы занимаемся с ней математикой и Science, и даже английским, т. к., сравнивая программу этой школы с программами государственных школ, видим явные недостатки. При этом еврейская школа там, где мы живем, очень дорогая, а мы, слава Б-гу, растущая семья (у нас ещё дети).

Наши знакомые и друзья, тоже баалей-тшува, окончившие в свое время такие университеты, как Гарвард и Стэнфорд, так же, как и мы, недовольны уровнем образования в еврейских школах. Их дети, всё же,

заканчивают еврейские школы, но тамошней подготовки, всё же, недостаточно для того, чтобы поступить, как их родители, на юридические, медицинские или научные факультеты.

Но тут каждый родитель должен сам решать, какое воспитание давать детям. Мы не хотим ограничивать дочь в выборе профессии. На то, чтобы нанять трех репетиторов дополнительно к школе, у нас просто не хватает средств.

Мы решили перевести ее в государственную школу с очень хорошим рейтингом, возле нашего дома. Занятия по иудаизму и ивриту компенсировать репетитором, приходящим на дом, или по Skype.

Мой вопрос: как защитить дочь от влияния окружающей среды в новой школе?

(Она ходила в общую школу в Европе и здесь до 11 лет и не поддавалась этому влиянию. Но сейчас, всё же, другой возраст, и в американских школах среди подростков «круто» иметь бой-френда, iPhone и быть в курсе всех шоу по телевизору).

Не будет ли это преградой при выборе шидуха потом? Можно ли найти репетитора в Израиле для регулярного обучения ивриту и иудаизму по скайпу, и сколько занятий в неделю будут целесообразными? Спасибо заранее за Ваш ответ! С огромным уважением, N.»

Позвольте выразить вам свое уважение, что вы как родители стараетесь сделать для ребенка всё самое лучшее и не считаетесь с расходами.

Но из моего жизненного практического опыта — вы сейчас рискуете допустить очень серьезную ошибку, переведя ПОДРОСТКА в школу, дух которой вам не нравится и вас не устраивает.

Вы замечательно написали о том, что мидот у Вашей девочки — как врожденные, так и привитые домашним воспитанием. По жизни эти ее мидот и являются самым главным.

Потому что даже самый прекрасный врач, юрист и любой другой специалист с испорченными или недостаточными мидот приносит в мир гораздо больше вреда, чем пользы. Помещая девочку в среду, где принято всё, что Вы перечислили, и много более того, вы рискуете.

Лично знаю американского религиозного (!) папу, который не понимает, почему в Израиле устроили такой шум из-за того, что у его ребенка в ешиве нашли наркотик. Он на полном серьезе утверждал, что не может быть подросткового возраста без экспериментов с наркотиками.

Прекрасно понимаю, насколько важно хорошее образование и профессия и как тяжело/невозможно оплачивать трех репетиторов, но думаю, что вы сейчас ставите телегу впереди лошади.

То есть, способная, умная девочка в 16-17 лет сможет сама приложить большие усилия, чтобы освоить тот материал по программе, которого ей будет не хватать для поступления в престижное учебное заведение.

И тогда ей, конечно, понадобится частный репетитор, но не ежедневно, а скажем, раз в неделю, в остальное время она будет прорабатывать материал самостоятельно.

Очень многие дети так готовятся и повышают свой образовательный уровень, когда у них есть серьезная цель. А вот если девочка, не дай Б-г, попадет в плохую компанию...

А отпустить дочь в школу, где то, что вам кажется ненормативным, является нормой, и требовать, чтобы она воздерживалась от всего этого, значит — сделать ее очень странной в глазах сверстников. А странным никто не любит быть.

Поэтому риск, что она потянется за неподходящей компанией, очень велик, а в таких случаях и учеба оказывается далеко не на первом месте, даже если программа в школе замечательная.

Я уже видела немало родителей — выходцев из России, которым мешал образовательный уровень религиозного заведения, где дети учились, и они переводили их в школы более сильные с точки зрения образования, но низкого религиозного уровня.

И знаю ТОЛЬКО одну семью, у которой дети остались серьезно религиозными после такого учебного заведения. Надо отметить, что в той семье очень сильный индивидуализм был решающим фактором воспитания.

Поэтому, ТОЛЬКО если вы полностью полагаетесь на то, что для дочери ваш родительский авторитет и ваши воспитательные принципы гораздо важнее, чем социальные отношения со сверстниками, — ТОЛЬКО тогда ваш эксперимент может закончиться благополучно с воспитательной точки зрения.

Иначе потом вам совершенно не придется беспокоиться, не дай Б-г, о ее шидухим, т. к. она вообще не захочет такой странной формы знакомства с молодыми людьми, когда рядом — приятные бой-френды.

По всем этим причинам я совершенно не верю, что преподавание Торы онлайн может послужить противовесом такой атмосфере. И мне тяжело что-либо советовать об этих занятиях.

Есть еврейские онлайн-проекты, где можно учиться заочно, но от всей души хочу надеяться, что мне удастся вас убедить — ради ваших детей — не делать этого шага.

Поверьте, я — человек, который всю жизнь учился и учится, и, даже будучи

взрослой женщиной, ощущала, как неприятно учиться в среде, принципы которой совершенно иные, чем твои. Но к тому времени я уже твердо стояла на своих ногах и на своих моральных и религиозных принципах. А ведь для девочки бой-френд и айфон весьма заманчивы, и трудно понять, почему только для нее из всего класса это не подходит.

Понимаю, что я, вместо того, чтобы отвечать на Ваш вопрос, пытаюсь переубедить вас, родителей, в том, над чем, предполагаю, вы долго и серьезно размышляли.

Поверьте, что только грустный опыт мог привести меня к настолько непрофессиональному занятию, как давать непрошенные советы.

Но, к сожалению, статистика — однозначно против вашего решения...

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВДА НЕ ПОВРЕДИТ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Велела нам Тора: от слова лживого — отдались! Ашем, который весь — Истина, и его истинная Тора велели нам говорить только правду! И тому, кто бережет свой язык от лжи, Ашем всегда придет на помощь...

Незадолго до праздника Песах случилась беда: во дворе дома, где жил рав Шмуэль Калин (автора книги «Махацит а-Шекель»), нашли мертвого нееврейского ребенка, и возле него — нож.

Местные антисемиты уже готовы были начать погром, но правитель города послал солдат, чтобы не допустить беспорядков. Однако обещал самым тщательным образом расследовать преступление.

Следствие рьяно взялось за дело и быстро установило, что нож принадлежит не кому иному, как раву Шмуэлю!

Правитель страшно разгневался и угрожал казнить всю еврейскую общину — в случае, если будет доказана вина рава. Рав Шмуэль Калин был взят под стражу, а община собрала побольше денег и наняла самого хорошего адвоката, чтобы защищать рава на суде. Первым делом адвокат посоветовал раву Шмуэлю сказать, что это не

его нож. Но рав Шмуэль наотрез отказался. Он выпрямился во весь рост и громоподобным голосом заявил:

«Не знаю, как нож попал к убийце, но я не буду лгать — нож принадлежит мне!»

Услышал адвокат такое заявление и отказался защищать рава в суде.

Главы общины очень опасались за жизнь всех евреев (которым угрожал правитель) и попытались уговорить рава всё-таки не признаваться, что нож принадлежит ему. Однако рав Шмуэль Калин стоял на своем:

«Никогда я не осквернял ложью свой язык, не солгу и теперь!»

И вот настал день суда.

«Это ваш нож?» — спросил рава Шмуэля судья.

«Да, мой», — ответил тот.

Судья, который относился к евреям без особой ненависти, понимал, что не может такой уважаемый и мудрый человек быть убийцей. Он попытался помочь раву:

«Но ведь нет свидетелей, что это ваш нож?»

«Зачем свидетели? — ответил рав. — Это мой нож, но я не знаю, как он попал к убийце».

«Взгляните, господа, — обратился судья к обвинителям и публике. — Есть ли на свете человек, честнее этого?» — и указал на рава Шмуэля. «Он мог бы сказать, что это не его нож, и снять с себя все подозрения, но нет! Рав Шмуэль Калин не готов произнести ни слова лжи! Можно ли сомневаться в том, что он невиновен?!»

«Секундочку! — воскликнул прокурор. — У обвинения есть свидетель, что этот нож всегда находился именно на столе господина Калина. Наш свидетель много раз делал уборку у раввина и знает наперечет все вещи в доме. Свидетель утверждает, что на ноже есть тонкий желобок. И действительно, на орудии убийства есть желобок!»

«Вот как? — отозвался рав Калин. — Вы показывали свидетелю нож?»

«Нет, — ответил прокурор. — Просто свидетель знает ваши ножи, раввин».

«Среди моих ножей есть только один такой, с желобком, — сказал рав Калин. — Откуда ваш свидетель знает, что именно им убили жертву?»

Судья и прокурор уставились друг на друга, по рядам публики прокатился нервный шепоток.

«Ответ прост, — продолжил рав Шмуэль Калин. — Именно этот свидетель и есть убийца. Иначе откуда бы ему знать такие подробности?»

«Свидетель обвинения» бросился бежать, но его тут же схватили и отвели в тюрьму. А с рава Шмуэля были сняты все обвинения. Угроза миновала.

Мудрецы Израиля всегда внимательно следили за тем, чтобы не вымолвить ни слова лжи — даже если могли от этого пострадать... Потому что и вправду знали: правда — не повредит.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К ЭВТАНАЗИИ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Почему евреи категорически отрицательно относятся к эвтаназии? В книге Берешит (9:5) сказано про пролитие крови, однако эвтаназия происходит бескровным образом. И разве любовь к ближнему (Ваикра 19:18) не подразумевает обеспечение легкого ухода из жизни для страдающего человека? Федор

То, что Тора в одном месте упоминает именно пролитие крови, — это лишь стандартное обозначение умерщвления, распространенное во всем мире: «кровопролитие». При этом очевидно, что убийство любым другим способом в равной степени преступно и запрещено. Или скажем, что

нацисты не виновны в убийстве тех евреев, которых они душили в газовых камерах? — тоже ведь бескровно! Да и в других местах Тора однозначно говорит «не убивай» — неважно, каким способом. А в главе Масэй (Бемидбар 35) говорится о смертельном ударе камнем, железным или деревянным орудием или просто рукой.

А как же упомянутая Вами любовь к ближнему (Ваикра 19:18)?

Она действительно проявляется и тогда, когда человек так или иначе должен уйти из жизни. Например, когда он совершил грех, за который Тора предусматривает смертную казнь, и был приговорен к ней. За разные грехи полагаются разные виды казни,

но в некоторых случаях Талмуд сомневается, какой именно вид выбрать, и заключает: поскольку Тора велит «возлюбить ближнего — как самого себя», выбрать следует наиболее гуманный способ (Санхедрин 45а).

Если же нет такого приговора, то нет известного нам решения Б-га об окончании миссии человека, а потому нет и разрешения осуществить это окончание миссии своими руками. (Единственная, кроме упомянутой, ситуация, в которой это разрешено: когда человек угрожает жизни другого. Тогда жизнь того, на кого напали, дороже).

Но Вы спрашиваете: разве любовь к ближнему не подразумевает обеспечение легкого ухода из жизни вместо продолжения страданий? Если только страдания в дальнейшей жизни и будут?

Но без проблем и тревог не живет никто, многие постоянно находятся в стрессе или прямо-таки страдают. И если мы считаем, что «настоящая жизнь» — это отсутствие страданий, то уж лучше зададимся более глобальным вопросом: как так получается, что такой «настоящей жизнью» не живет практически никто? Уж не лучше ли нам всем покончить с собой и так избавиться от всех этих проблем и бед?

Чем труднее и сама работа, и все условия, тем больше будет награда. И чем дольше он так проработает, тем больше зарабатывает. Поэтому преждевременное лишение жизни — это вовсе не милость, даже если эта жизнь ужасна.

Ибо, хотя продолжение этой жизни принесет больше страданий, оно также принесет еще большую награду.

Конечно, если кто-то по факту подвергает человека страданиям и вообще осложняет его жизнь, то, страдалец должен это воспринимать как усложнение его миссии Б-гом, с соответствующим «повышением зарплаты». Но тот, кто выполняет эту грязную работу — причиняет страдания, со своей стороны, поступает неправильно. Т. к. это жестокий поступок, который делает того, кто его совершает, менее достойным человеком. Тогда как отчасти цель страда-

ний человека — наоборот, предоставление другим возможности ему помочь и на этом пути стать более достойными людьми.

Это тоже важный принцип: Б-г создал мир не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими. Ведь хороший человек — это тот, кто творит добро, помогает другим людям, спасает их от беды.

Но если жизнь хорошая и нет в мире никаких недостатков и никакого зла, то и помощь никому не нужна, и спасать не от чего. Если мир уже совершенен, то больше нечего совершенствовать и не к чему стремиться. Поэтому Б-г и сделал мир несовершенным, допустил существование проблем и страданий, чтобы у людей была возможность делать добро, стремиться к совершенству и таким образом продвигаться, становиться достойными.

Так что в этом на самом деле одна из причин страданий человека. Даже если кажется, что кроме мучений в его жизни ничего нет, это еще не значит, что нет и смысла. Смысл — хотя бы в том, что другим предоставляется возможность заботиться о страдальце и облегчать его участь.

Но также и для самого страдающего мучения могут иметь смысл: служить искуплением грехов, чтобы в Будущем мире было легче, просто очищать его душу или оказывать иное важное воздействие на духовные миры, пусть и неведомое нам. Так или иначе, Б-г справедлив, и за любые сложности, которые испытывает человек, выполняя данную Им миссию, он получит награду.

Поэтому важно понять, что лишение жизни — это вовсе не милосердный поступок, а жестокий, ибо это лишает человека возможности продолжить миссию дальнейшего совершенствования и «заработка», воздействия на мир, определенную Б-гом.

Наше дело — действительно совершать как можно больше действий, вытекающих из принципа любви к ближнему.

А это значит — максимально облегчать ему жизнь, но и максимально ее продлевать.

Что и постараемся делать.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

БИЦУР — ЗОВ О ПОМОЩИ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

В «Книге Заповедей» Рамбан высказывает мнение, противоположное мнению Рамбама, который считает, что есть заповедь Торы (де-орайта) молиться каждый день, как сказано в мидраше Сифри: «Служить Ему — означает изучать Тору, и еще, служить Ему — означает молиться».

Рамбан возражает, говоря, что это не заповедь Торы. В заключении он объясняет, что толкование мудрецов в мидраше Сифри: «Служить Ему — означает изучать Тору, а по другому мнению, служить Ему — означает молиться», лишь использует сказанное в Торе «служить Ему», как основу для постановления мудрецов. Можно также сказать, что этот мидраш объясняет, из чего состоит наше служение Творцу, а именно: изучать Его Тору и обращаться к Нему во время бедствий так, чтобы наши глаза и сердца были направлены только к Нему, как глаза рабов к своему господину.

Эти слова Рамбана приводятся в книге «Хинух», в заповеди 433: «Однако Тора не установила нам в этой заповеди (молитва) время, когда следует ее исполнять, поэтому есть разногласия мудрецов в этом вопросе: Рамбам в своем великом труде написал, что заповедь состоит в обязанности молиться каждый день. Однако Рамбан спорит с ним, и говорит, что Тора не заповедала нам молиться каждый день, и однако и он все же сомневается, что, возможно, есть заповедь молиться и взывать к Всевышнему во время беды.

А в конце Рамбан пишет, что эта заповедь действительна в любое время и в любом месте, как для мужчин, так и для женщин. Тот, кто нарушил это, и провел день и

ночь без молитвы, не выполнил повелительную заповедь, как сказано у Рамбама. А тот, кто находится в беде и не взывает к Всевышнему, благословен Он, о спасении, нарушает эту повелительную заповедь по мнению Рамбана, и его наказание очень велико — ведь он как бы снимает с себя Б-жественное Провидение». Отсюда видно, что автор книги «Хинух» приводит мнение Рамбана в качестве закона.

Из сказанного выше следует потрясающий алахический вывод: как только у человека произошло какое-то несчастье, на него сразу же ложится повелительная заповедь Торы молиться.

К примеру, если человек уже помолился утром, а потом по пути на работу с ним произошло что-то нехорошее — он почувствовал сильную боль, или возникли проблемы в делах, то по мнению Рамбана (чье мнение приводит «Хинух» в качестве закона), в этот момент у него заново появилась заповедь и обязанность из Торы молиться, потому что

этот момент для него — момент беды. По мнению Рамбама он уже выполнил заповедь молиться тем, что помолился в этот день, но по мнению Рамбана — он обязан законом Торы (де-орайта) помолиться хотя бы краткую молитву, и нужно изучить внимательно, что называется несчастьем или бедой — в такой степени, что на человека ложится обязанность из Торы молиться (по мнению Рамбана).

Рассказывают о раве из Бриска, раве Ицхаке-Зееве Соловейчике, что молитвы вырывались из его уст и во время разговора с людьми, ведь он часто повторял: «на Твое спасение надеюсь, Всевышний!» Обычно это объясняют его великой близостью к Творцу, что он по любому поводу просил Его в молитве. Несмотря на то, что это, несомненно, правда, видится, что тут была заложена и еще одна идея: поскольку он старался исполнять все заповеди с максимальной точностью, он все время опасался, что, возможно, тот или иной момент — это уже момент беды, который, по мнению Рамбана, требует немедленного обращения к Творцу в молитве.

Ведь, на самом деле, очень трудно измерить, какой уровень проблем уже считается бедой. И поэтому, когда рав из Бриска беседовал с кем-нибудь, и должен был дать ему хороший совет, величие ответственности, которое он чувствовал — чтобы, ни дай Б-г, не отклониться от истины — уже давало ему ощущение беды, и получалось, что у него заново появилась обязанность де-орайта молиться. И хотя неясно, можно ли именно так истолковать поведение рава, но, идея сама по себе верна.

На самом деле, это лишь вопрос привычки, которая, с небольшим усилием, превращается во «вторую натуру» человека, и это замечательное достоинство — что по поводу любого огорчения или нужды, которые возникают у человека, он сразу же обратится с краткой мольбой к Всевышнему. И как замечательны слова автора книги «Хинух», который пишет, что тот, кто не выполняет это, как будто снимает с себя Б-жественное Провидение.

Ведь очевидно, что если человеку что-то понадобилось, и рядом с ним находится его друг, который ему может помочь, он сразу же попросит его о помощи. Как человек, который стоит на лестнице: если вдруг лестница покачнулась, он естественным образом кричит тому, кто стоит внизу, чтобы поддержал ему лестницу. Поэтому, если человек осознает и чувствует простую действительность — что Всевышний всегда рядом с нами, почему бы ему не сказать по-простому: «Владыка мира, на Твое спасение я надеюсь, Всевышний! Пожалуйста, поддержи мне лестницу, чтобы я не упал!»

Есть тут еще один важный момент: даже если рядом с человеком никого нет, ему свойственно кричать в душе. Если взять последний пример — он говорит себе: «Ой, только бы не упасть!» А голодный человек говорит себе: «Эх, если бы у меня было что-нибудь поесть!» и т.д. Это свойство — естественный порыв просить помощи по любому поводу у того, кто находится рядом: если его друг с ним рядом — он просит и кричит ему, чтобы помог, а если никого нет — то человек близок самому себе, и он кричит, как бы прося у самого себя. Всевышний вложил это свойство в человека, так же, как он вложил в любое животное инстинкт убегать от опасности, и так же, как у самого человека есть ресницы, которые защищают глаза, и ребра, которые защищают сердце, точно так же работает и этот инстинкт спасения в душе человека — кричать и просить о помощи любого, кто находится рядом, ведь именно он может спасти. Однако, если вдуматься, можно увидеть, что на глубоком уровне этот инстинкт является пробуждением Свыше в сердце каждого человека просить спасения именно у Источника всех спасений и избавлений, ведь Всевышний — Тот, кто ближе любого близкого, и, по правде — это и есть его (человека) спасение от любого горя.

Человек обязан выполнить эту духовную работу: дополнить, усовершенствовать этот инстинкт, вложенный ему в душу, связав его с подлинным Источником спасения, и привить себе «вторую природу» всегда

«О троих употреблено слово “молитва”. Один — Моше, другой — Давид, а третий — бедняк...»

помня, Кто всегда рядом с ним, и готов услышать его крик и спасти.

А по поводу естественного порыва, который возникает у каждого человека — приближаться к Всевышнему в момент беды, если бы я не был недостойным (сказать такую новую идею — прим.ред.), я бы сказал, что это не так, а как раз наоборот. Это похоже на человека, который едет в повозке, и ему кажется, что деревья «бегут» ему навстречу, а на самом деле это не так: из-за того, что он едет им навстречу, ему так видится, и глаз не различает, кто бежит навстречу к кому. Точно так же и здесь: в момент беды Всевышний как бы «бежит» и приближается к человеку, чтобы ему помочь, как сказано: «с ним Я в беде», а нам кажется, что человек бежит к Всевышнему. На самом же деле наоборот — Всевышний «бежит» к нему, чтобы спасти его.

В Мидраше, в конце книги «Дварим» мудрецы описывают невероятную мощь молитвы Моше-рабейну, когда он молился, чтобы войти в Землю Израиля. Приведем этот мидраш вкратце: **«В тот час что сделал Моше? Надел мешковину, и закутался в мешковину, посыпал себя пеплом и начал молиться и умолять Творца, до тех пор, пока не содрогнулись небо и земля, и все мировые порядки [...] Что сделал Всевышний в тот час? Объявил в каждом из врат, в каждом из небесных сводов, и в каждом из небесных судов, чтобы не принимали молитву Моше и не приносили ее Ему, потому что уже подписан приговор [...] В тот момент Всевышний спешно позвал ангелов, и сказал им: срочно спуститесь и закройте каждые врата, и каждый небесный свод, поскольку голос молитвы поднимался вверх, а они (ангелы) пожелали подняться на небо из-за голоса молитвы Моше, поскольку она была похожа на меч,**

который пронзает и не останавливается; она была подобна тайному Имени Б-га, которое Моше выучил у одного из главных ангелов небесного воинства. О том часе молитвы Моше сказано: “И услышал я позади великий шум голоса, произносившего: “Благословенна Слава Г-спода из места Его”, а шум — это ничто иное, как сотрясение (неба и земли — см. выше), а великий — это никто иной, как Моше, как сказано: “... Моше стал чрезвычайно великим в земле египетской в глазах слуг фараона и в глазах всего народа”».

Мудрецы подчеркнули, насколько великой и могучей была молитва Моше. А теперь свяжем это со сказанным в книге «Зоар» (гл. «Балак», лист 195): «О троих употреблено слово “молитва”. Один — Моше, другой — Давид, а третий — бедняк: “Молитва Моше, человека Г-спода”, — это молитва, которой нет ни у какого другого человека, “Молитва Давида” — это молитва, какой нет ни у какого другого царя, и “молитва бедняка”. Какая из трех самая важная? Следует сказать, что это — молитва бедняка, ведь эта молитва предшествует молитвам Моше и Давида, и предшествует всем другим молитвам в мире. Почему так происходит? Потому что бедняк молится с сокрушенным сердцем, а сказано: “Близок Всевышний к тем, у кого сердце разбито”, и Всевышний внимательно слушает его слова, поскольку, когда бедняк молится — его молитва раскрывает все небесные окна».

Это звучит просто невероятно: молитва Моше-рабейну, который был человеком Г-спода, и его молитва была подобна тайному Имени Творца, которая пронзала, как меч, тем не менее, не может сравниться с молитвой того, кто молится в состоянии бедности и с сокрушенным сердцем. Эта молитва — самая сильная, потому что, ког-

да человек видит себя нищим перед Творцом, и молится Ему с разбитым сердцем, его молитва слышна лучше всего, и ему открываются Небесные врата, и он получает самую большую помощь Свыше.

(Кстати, отсюда можно выучить очень важный практический момент: насколько нужно быть осторожным, чтобы не причинить страдания бедному и не обидеть человека с сокрушенным сердцем. Ведь кто мог бы осмелиться огорчить Моше-рабейну или царя Давида, о которых сказано, что «их укус — укус лисицы, а их жало — жало скорпиона»? Так тем более — бедный или несчастный человек: «чтобы не воззвал из-за тебя к Всевышнему». Задумайтесь над этим!)

В конце книги «Аават Хесед» приведена статья под названием «Драгоценность». В п. 16 там сказано: «В момент беды или опасности, не дай Б-г, человек ощущает страх, страдание и смиряется, отдавая себя во власть Творца. Точно так же, следует быть осторожным, и вести себя подобным образом и в спокойное время — отдавая себя во власть Творца, со страхом и смиренностью». Этот алахический принцип объясняется в трактате «Санедрин» (44): «Может ли быть такое, чтобы твоя молитва была принята, когда в ней нет боли?» (Иов, 36). Сказал раби Элизер: «Всегда человек должен предварять молитву беде, ведь если бы Авраам-авину не предупредил бы молитву беде между Бейт-Элем и Аем, не осталось бы никого в живых». И, на самом деле — это лучшее средство спастись от всех бед, ведь в большинстве случаев основная цель всех несчастий и страданий — пробудить человека к молитве и просьбам, как объясняют наши мудрецы («Йевамот», 64), что наши праотцы были бесплодными, потому что Всевышний желал их молитв. Поэтому, если человек будет молиться и взывать к Творцу еще до того, как пришла беда, он уже выполнил свою обязанность, и беда не придет.

Сказано «следует быть осторожным», потому что без этого человек находится в опасности: ведь если причиной появления

беды является то, чтобы человек стал молиться, получается, что отсутствие молитвы приводит опасность, не дай Б-г. Однако, если он сам по себе ощущает, как будто опасность уже появилась, и молится, чтобы она не пришла, он бережет себя от появления настоящей опасности или беды.

Рав Авраам бен Давид (Раавед) в книге «Тамим деим», гл.184 написал новое алахическое решение по поводу спора мудрецов первых поколений — можно ли молиться на любом языке: «В соответствии с этим объяснением, молитва женщин, которые молятся на нееврейском языке в одиночку — не слышна, так как ангелы не приносят Всевышнему молитвы ни на каком языке в мире, кроме языка, который они понимают — на святом языке (лашон а-кодеш, язык Торы). Однако на общественной молитве, где присутствует Шхина, женщины могут молиться на любом языке, как сказано в трактате “Сота”, что есть разница между общественной молитвой и молитвой в одиночку. Об этом также сказано в трактате “Шабат” (1 гл.), что молитва за больного принимается даже на арамейском языке, поскольку Шхина находится рядом с больным.

Но если они молятся в слезах и взывая Всевышнему из-за обиды или страдания, которое им причинили, то тогда вообще не нужно, чтобы ангелы приносили их молитвы Всевышнему, ведь сказано: “Врата слез и врата обиды не были заперты”» (трактат «Бава Меция», 49).

Точно таков же закон, если женщины молятся с большим душевным настроением из-за какого-то несчастья: их молитва слышна, даже если ангелы не знают их языка. Ведь сказано, что Менаше молился на святом языке, и, поскольку он сделал тшуву, Всевышний принял его молитву против желания ангелов. Говорится в Мидраш Раба (2): «Написано о Менаше (“Диврей а-ямим”, 33): “И взмолился он к Всевышнему, и Тот ответил ему”. Мы учим, что ангелы закрывали окна на Небесах, чтобы его молитва не поднялась к Творцу, а Творец “прорыл” ему ход на Небе, и принял его молитву».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

КРАМОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Саратовская синагога чудом была восстановлена в 1946 году. Прежнее большое двухэтажное здание на Гоголя, 22, власти конфисковали ещё в 1937 году и отдали под спортивный клуб. Однако, сразу после войны, в период кратковременной лояльности, саратовской общине удалось купить под синагогу маленький домик на улице Посадского. К тому же, в Саратове собрались осколки нескольких еврейских общин, в основном из Беларуси и Литвы.

Достаточно сказать, что ещё в моё время, в синагоге, в шкафчике для Торы в синагоге находилось одиннадцать Сифрей Тора, а в местном краеведческом музее ещё четыре. Впоследствии, когда на Синагогу был проведён налёт и украдены все Книги Торы, музей вернул эти оставшиеся четыре еврейской общине.

В Синагоге собирался миньян по субботам. В основном это были старики и несколько грузинских евреев среднего возраста. Молодёжи было очень мало. Чтобы добраться до синагоги в Субботу приходилось идти около часа. Но, как нарочно, этот путь пролегал через самые приятные места города – огромный красивый городской парк, а потом – по длиннющей прямой аллее, обсаженной густыми деревьями. Так что летом вся дорога была в тени, а зимой – одно удовольствие шагать по очищенным от снега живописным дорожкам, с волшебными видами укутанных в белое деревьев, до той самой узкой улочки, где затесался скромный домик, служивший синагогой.

По утрам в Субботу там было тепло и уютно. Володя, сторож-нееврей, загодя затапливал печку. Около неё за маленьким столом сходились первые прихожане и пока, мало-помалу, собирался кворум из десяти евреев, самый пожилой, - как прави-

ло это был девяностолетний Реб Аба, - рассказывал удивительные вещи из недельной главы.

Потом подтягивались остальные и молитва начиналась. Все старики по одному говорили кадиш, а остальные отвечали. Вёл молитву, как правило, пожилой еврей по имени Ефим Самуилович. У него не было голоса, но он очень старался, подражая, когда-то в юности услышанному кантору.

Старостой синагоги был пожилой маленький, тщедушный еврей по имени Яков Маркович. Ещё в первую мировую войну, будучи в русской армии, он отличился, и когда сам царь Николай Второй, обходя строй, раздавал георгиевские кресты, награды удостоился и Яков Маркович. Царь, признав в нём еврея, перед всем строем насмешливо спросил: «Жид?». На что маленький еврейский солдатик молодцевато отчеканил: «Так точно, жид!»

В женской части синагоги, в то время уже почти всегда пустовавшей, заправляла жена Якова Марковича – Люба. Именно она после молитвы расставляла там самодельное изюмное вино, водку и блюдо с ароматными, свежими лекаш, чтобы благословить и чуть-чуть подкрепиться.

Самым знающим и авторитетным человеком среди завсегдаев маленького домика то время оказался Рафаил Абрамович Брук. Ему было далеко за шестьдесят, он происходил из очень уважаемой семьи. Будучи подростком, уже в советское время, он учился в подпольной хабадской ешиве «Томхей тмимим». Потом ешиву разогнали, а учеников какое-то время держали под арестом. Ребята, каким-то образом, спрятав единственные тфиллин в сугроб, по очереди повязывали их во время кратковременных тюремных прогулок.

В 1988 году я уже несколько лет работал на отличном месте - художника-оформителя автобазы. У меня была отдельная комната-мастерская, куда без стука – я начисто срезал наружную дверную ручку – не мог войти никто, включая директора автобазы, профорга и, самое главное, парторга. Что это за должности – кто-то ещё помнит, а кто-то пусть спросит у старших.

В этой комнате я занимался тем, что мне было угодно: слушал западные станции, молился, читал самиздатовские еврейские книжки, писал рассказы и, мимоходом, наскоро клепал объявления о комсомольских и профсоюзных собраниях, рисовал карикатуры на пьяниц и прогульщиков, которыми эти пьяницы и прогульщики страшно гордились. Главная моя работа была - обновлять к соответствующим датам нужные транспаранты, оживлять лозунги, типа «Слабо, КПСС?» или «Решения двадцать такого-то съест!» В общем, не жизнь, а сказка. Полная свобода в условиях полной несвободы. Вот так и случилось, что у меня сошлись все условия, чтобы осуществить план, пришедший мне на ум после видения в автобусе.

В мастерской у меня со временем отложились десять или двенадцать целых ватманских листов, они-то и стали главной деталью моего предприятия. За один день я изготовил соответствующий по размеру трафарет и на этих плотных огромных листах старательно отпечатал тщательно продуманный текст.

Этот текст чёрной краской на белом фоне был простой, но, в своём роде, революционный, хотя его необычность я старался не выпячивать. Вот он:

**«Саратовская еврейская религиозная
община
приглашает еврейских жителей города
на лекцию
ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ,
которая состоится
28 декабря 1988 года
в 12:00
по адресу:
Саратов, ул. Посадского, 208»**

1988 год был, в своём роде, переломным. Если в начале его КГБ ещё разогнал из саратовской синагоги маленькую, из 4-5 человек группку по изучению еврейского языка и еврейских текстов, то потом, всё как-то успокоилось и складывалось впечатление, что власти решили, в духе новых веяний, оставить происходящее там без явной опеки. Этим я и решил воспользоваться.

Напечатать объявления было недостаточно. Их нужно было развесить. Тайного их расклеивания по углам я хотел избежать. Мне нужно было, чтобы евреи не испугались и восприняли эти листы, как нечто разрешённое и легальное. Поэтому было важно, чтобы объявления появились на специальных рекламных, пропагандистских щитах, расставленных на центральных улицах. На этих щитах помещали официальные сообщения, «горячие» политические лозунги, а также рекламу разрешённых властями легальных мероприятий. Такая расклейка была строго регламентирована. Но я решил действовать нагло и открыто. Недолго думая, взяв под мышку свёрток с листами, я на следующее утро отправился в контору, которая занималась расклейкой объявлений.

Первой, кто мне там повстречался, была пожилая женщина по имени Анна Яковлевна. Фамилию её я не помню. Я сказал ей, что представляю официальную организацию и мне поручили передать для расклейки объявления. Она попросила взглянуть. Когда я развернул один лист, она прочитала, некоторое время молчала, а потом, ни слова не сказав, взяла у меня свёрток и передала его расклейщикам. Как раз, к тому времени собралась целая бригада крупных, бедовых тёток в телогрейках и платках, с деревянными тележками, набитыми свежими плакатами. Мой свёрток попал в одну из тележек и вскоре отправился в путь к рекламным щитам. В это же утро объявления были расклеены по городу.

Это всё выглядело просто, но потом оказалось, что случилось чудо. Анна Яковлевна была еврейкой. Более того, она сразу поня-

ла, какая крамола попала ей в руки, и что для неё это ей даром не пройдёт. И всё же она это сделала. Будь другое время, её бы наверно посадили в тюрьму, но теперь - просто выгнали с работы. Об этом мне впоследствии рассказала племянница Анны Яковлевны.

Необычные объявления провисели на улице ровно два часа. Вскоре после их расклейки, поступил официальный сигнал, то ли из горкома партии, то ли из КГБ, и начальница рекламной конторы собственно-ручно бегала по городу, срывая со щитов мои объявления. На следующий день, мой товарищ со смехом рассказывал, что своими глазами видел, как разъярённая чинов-

ница, сорвав со щита лист, остервенело рвала «жидовское» объявление на мелкие кусочки.

Объявления провисели на щитах ровно два часа, но дело был сделано – по всему еврейскому Саратову, как молния, разнеслась сенсационная весть, что в одно из ближайших воскресений по адресу Посадского, 208 состоится первое за многие десятилетия официальное еврейское мероприятие. А главное, и это, собственно, было моей главной целью, многие саратовские евреи впервые узнали, что в городе существует Синагога, и обрели её точный адрес. Дальше – больше....

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Давайте рассмотрим два аспекта этого вопроса. Во-первых, есть ли проблема с тем, что, страхуя свою жизнь, человек, якобы, «навлекает на себя беду». А во-вторых, не является ли страхование жизни признаком: человек не верит, что Творец может обеспечить его всем необходимым.

Следи за тем, что говоришь!

Талмуд (Ктубот 8 б) говорит: человек не должен говорить того, что может «навести» на него («вызвать») дурное. На иврите эта фраза звучит так: «Аль тифтах пэ лэ-Сатан», дословно: «Не открывай рот для Сатана (или Сатану)». Человек должен быть осторожен в словах, чтобы не вооружать Сатана против себя.

Один из примеров, который приводится в Талмуде (Брахот 19а): нельзя говорить: «Я много грешил, и Всевышний не наказал меня». Когда человек признает свои грехи и заявляет, что заслуживает наказания, он

дает Сатану возможность обвинить его в Небесном суде. Иными словами, когда человек говорит, что Всевышний не наказал его, это звучит так, как будто он ожидает наказания. Хотя это совсем не то, что человек имел в виду.

Еще пример. В Талмуде (Ктубот 8 б) сказано: «Нельзя говорить: “Многие изопьют из чаши скорби”» или: «Если что-то пойдёт не так, пусть моя смерть станет искуплением моих грехов».

Наши слова имеют определенную силу менять реальность. Иногда мы можем привести благословение или проклятие. Кроме того, слова могут повлиять на исход текущих событий (Рашба, Респонсы 1:408).

Вопрос: если человек страхует свою жизнь, является ли это основанием для Сатана обвинить его на Небесном суде?

С другой стороны, в Талмуде (Менахот 41а) сказано, что нет никакой проблемы в

том, чтобы заниматься подготовкой собственных похорон. Например, приобрести специальную одежду, в которой хоронят (тахрихим) или купить место на кладбище. Получается, что подготовка к собственной смерти не имеет отношения к запрету «аль тифтах пэ».

На этом основании галахические авторитеты обсуждали, в частности, как действовать в следующей ситуации. Человек лежит на смертном одре, и ему осталось жить совсем немного. Действие происходит в жаркий летний день накануне субботы.

Если он умрет сейчас, то не будет достаточно времени, чтобы подготовить могилу до субботы, поэтому его придется хоронить на исходе субботы, а тогда может уже начаться процесс разложения (дело было до изобретения холодильных камер).

Вопрос в том, разрешено ли вырыть могилу сейчас, до наступления субботы, когда человек еще жив, чтобы, если он умрет до субботы, его можно было сразу похоронить.

Большинство галахических авторитетов разрешают вырыть могилу заранее (БАХ, Беур а-Гра — Йорэ Дэа 339). А те, кто запрещает, полагают: проблема в том, что, если больной узнает, что ему уже роют могилу, это огорчит его, выведет из равновесия и он перестанет бороться за жизнь (Риваш, Респонсы 114). Никто из галахических авторитетов не говорит о том, что вырыть могилу — это нарушение запрета «аль тифтах пэ». А некоторые даже говорят, что заранее приобрести могилу — своеобразная сгула на долголетие.

Почему в подготовке собственных похорон нет проблемы «аль тифтах пэ»? Дело в том, что в этом случае человек не упоминает вслух о возможности своей смерти и не упоминает свои прегрешения.

Когда человек страхует свою жизнь, он не делает никаких заявлений о своей смерти, соответственно, как следует из сказанного выше, в этом плане проблем быть не должно.

Нужно ли ждать манны небесной?

Один из постулатов иудаизма следующий. Еврей обязан знать: хотя он прилагает усилия для того, чтобы заработать себе на жизнь, это всего лишь иштадлут — дополнительные усилия, а на самом деле только Всевышний обеспечивает человека всем необходимым.

В этой связи возникает очевидный вопрос. Должен ли человек заботиться только о своих повседневных нуждах? И, если он решит откладывать деньги на будущее или застраховать свою жизнь, не будет ли это выражением того, что он не полагается и не уповает на Всевышнего?

Талмуд (Йома 76а) спрашивает: почему ман в пустыне выпадал для евреев ежедневно, а не раз в год — в таком количестве, чтобы им хватало на год? Отвечая на этот вопрос, Талмуд приводит пример:

Царь платил своему сыну, жившему вдалеке от него, ежегодное содержание, поэтому царевич не удосуживался появляться во дворце и видаться с отцом чаще раза в год — для получения денег. Чтобы видаться с сыном чаще, царь изменил график и стал выплачивать содержание посуточно, что заставило царевича являться к отцу ежедневно. Так и отцы семей в пустыне — должны были ежедневно молиться, чтобы ман выпал для них и на следующий день, чтобы они могли обеспечить семью.

На первый взгляд из этих слов Талмуда можно было бы сделать вывод, что правильное поведение — это заботиться только о текущих нуждах, молиться и уповать на то, что Всевышний и завтра обеспечит нас. А планировать и копить на будущее — это несовершенный уровень.

Комментаторы предлагают здесь несколько объяснений, мы приведем два основных:

— Талмуд говорит здесь об идеальной ситуации, о праведнике, который полностью уповает на Творца и готов жить на таком уровне, чтобы его достатка хватало только на текущий день, т. к. он знает, что Всевышний и завтра пошлет ему пропита-

ние, если такова будет Его воля. Однако большинство людей не находятся на этом духовном уровне, поэтому для них нормально планировать и откладывать сбережения на будущее, и это никак не умаляет их веры в Творца.

— Талмуд учит нас не тому, что доходы должны поступать только в размере, достаточном на текущий день. Урок, который мы должны усвоить, следующий: человек должен ежедневно верить и осознавать, что достаток приходит исключительно от Всевышнего. И нельзя полагаться ни на свои усилия, ни на свои сбережения.

Тем не менее, от человека требуется прилагать определенные усилия для того, чтобы себя обеспечить (иштадлут). А планировать и откладывать сбережения на будущее — естественная часть этих усилий.

В этом смысле страхование жизни также является нормальным поведением и никак не умаляет веры в Творца. Упование на Творца ни в какой мере не подразумевает игнорирование будущих нужд. Наоборот, человек должен прилагать усилия, чтобы обеспечить свою семью, в том числе — и на будущее. Тем не менее, он обязан понимать, что его успех в этом, как и во всём остальном, зависит только от Творца.

Заключение

На практике можно привести более десятка респонсов современных галахических авторитетов абсолютно всех течений

иудаизма, которые однозначно постановляют: нет проблемы в страховании жизни. А многие даже настоятельно рекомендуют страховаться (Игрот Моше, Орах Хаим 2:111; Ковец Тшувот 1:19 и др.).

Интересно, что рав Меир Шапиро — глава йешивы «Хохмей Люблин» и инициатор программы ежедневного изучения листа Талмуда «Даф а-йоми» — также застраховал свою жизнь, хотя у него не было детей. Он сделал это из следующих соображений: бремя сбора средств на функционирование йешивы лежало только на его плечах, поэтому его внезапная смерть могла привести к тому, что изучение Торы, не дай Б-г, прервалось бы. Соответственно он считал своим долгом позаботиться о том, чтобы этого не случилось.

К сожалению, горький опыт показывает: внезапная смерть может привести к тому, что обеспечение семьи ляжет непосильным бременем на родственников и общину, которые не всегда справляются с этой задачей. Поэтому сегодня в религиозном мире существуют и другие формы заботы об обеспечении семьи на случай внезапной смерти. Это так называемые программы «Арэвим» («Поручители»): человек платит ежемесячный взнос, а в случае его смерти организация обязуется взять на себя расходы по обеспечению его семьи. А пока он здравствует эти деньги используются для поддержания других сирот.

КАЛЕНДАРЬ

ПУРИМ - ПЬЯНЯЩАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ВЕСНА

МЕИР МУЧНИК

Времена года: физические и духовные.

Как именно надо больше «радоваться» с наступлением Адара. Надо стремиться к большему единству и радоваться дружбе и братству между евреями. надо с большей радостью и энтузиазмом служить Б-гу и в целом стремиться к «ускорению». Оба процесса начинаются с наступлением Адара, а затем продолжают на пути к Песаху и далее, к Шавуоту.

Но в обоих случаях остаются вопросы: почему именно в Адар надо напиваться? И неужели в Ав, когда надо «меньше радоваться», следует уменьшать степень единства и убавлять бодрость и энтузиазм в служении Б-гу?

А также есть ли у разных трактовок общей знаменатель, более обобщенная идея радости?

Известно, что весь физический мир отражает духовный, ибо «Б-г смотрел в Тору и творил мир». Вот и цикл природных времен года отражает цикл еврейского духовного года, с его этапами и праздниками. Как пишет Маарал (Гвурот А-Шем 4б), разные этапы выращивания урожая соответствуют этапам развития человеческой души.

Так, Песах должен быть весной, когда все «рождается» и расцветает. И сам Песах - тоже время «рождения» еврейского народа.

Понятно также, что годовой цикл соответствует суточному, и весна - это «утро» года, время пробуждения от зимней спячки.

А Суккот - осенний праздник, время сбора урожая, завершения цикла жизни после трудового «дня» и ухода на покой во всех смыслах.

В этой связи Маарал отмечает, что не случайно почти все праздники Торы приходятся на месяцы Нисан (Песах) и Тишрей (Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Симхат Тора). А именно: эти месяцы всегда совпадают с весной и осенью, а в природе эти времена года представляют собой золотую середину. Дни не слишком короткие и не слишком длинные («равноденствие»), т. е. в целом не слишком темно и не слишком светло. И температура тоже не слишком холодная и не слишком жаркая (в Земле Израиля, предназначенной для жизни еврейского народа по Торе). Это равновесие и умеренность в физической природе отражает равновесие и умеренность человеческой души, что способствует сближению с Б-гом.

Тогда как зима и лето как в природном, так и в духовном цикле связаны с крайностями. Летом слишком жарко и световой день слишком длинный. И в духовном плане тоже лето, особенно вторая его половина - время великих грехов и разрушения Храма, отдаления от святости. А зимой слишком холодно и темно, и в самом темном месяце Тевете 3 дня подряд (от 8-го до 10-го) считаются «темными» и в духовном плане.

В других природных циклах тоже наблюдается подобное колебание температуры: ночью сравнительно холодно (даже летом), днем - относительно тепло (даже зимой). И в человеческой жизни тоже тело живого человека теплое, а мертвого - холодное.

Также тепло всегда ассоциируется с движением, а холод с остановкой: «заморозить» - значит остановить. Да и чисто физическое тепло - результат более

интенсивного движения и колебания молекул.

Годовой цикл - синусоида физической и духовной температуры

В свете сказанного получается, что годовой цикл - как и параллельные ему циклы суток и жизни - это также цикл колебания температуры по определенному графику.

Начинается цикл весной - утром, молодостью. То есть изначально находимся в состоянии крайнего холода и тьмы, а теперь «включаем свет» и начинаем процесс «размораживания» и потепления. Так переходим к весеннему теплу и свету - на этом этапе умеренному - и в таком уравновешенном и приятном состоянии проводим Песах (Маарал пишет, что, хотя Шавуот позже, он связан с Песахом, и таким образом «коренится» в умеренном этапе цикла.)

Продолжается цикл дальнейшим потеплением и переходом уже к более крайнему и жаркому лету, связанному с грехом и разрушением. Оттуда начинается обратный процесс: сначала жара спадает, и мы возвращаемся к более умеренному осеннему состоянию, в котором проводим месяц Элул и все праздники месяца Тишрей. Уже не так жарко, но еще не холодно (опять же, в Земле Израиля). Наконец, проведя все праздники и завершив цикл, уходим на зимний и ночной покой, выключаем свет и замораживаем деятельность до весны.

И получается, что вовсе не каждый этап цикла - потепление, а только первая его половина. Вторая же - наоборот, путь от жары к холоду.

Но ведь мы сказали, что тепло ассоциируется с бодростью и энтузиазмом в исполнении заповедей! Значит, чем радостнее и быстрее их исполняешь, тем лучше! Почему же на втором этапе надо убавить тепла?

А потому, что на каком-то этапе эти бодрость и энтузиазм уже приводят к другой крайности: отчаянно молясь, дурак разбивает себе лоб. И хорошо еще, если только себе - а то ведь может вместе с собой и пару нью-йоркских небоскребов... И тогда

становится уже так жарко... что пора охладиться. А то будет разрушение, хурбан.

Хорошо это видно также на параллельном цикле жизни. Весна - это молодость, и изначально весеннее потепление - это бурный рост молодого человека, свежие силы, энтузиазм и стремление преуспеть в жизни. Но хорошо ли оставаться вечно молодым? Во многом да. Но бывает также, что молодой человек слишком много о себе возмнит, а также сдуру наломает дров. «Если бы молодость знала...» И тогда оказывается хорошо, что «молодость - это болезнь, которая проходит со старостью». Хотя тогда уже может появиться чувство «если бы старость могла...» Да вот беда, если бы она по-прежнему могла, то не стала бы старостью, а оставалась бы незнающей молодостью... Научилась-то только на ошибках, набив себе шишек, когда слишком отчаянно молилась...

Ну и физическая температура тела также: холод - это смерть, тепло - это жизнь. Но и здесь зависит от меры: если движемся от мороза к умеренному теплу, то хорошо, а если уже к точке кипения, и «у нас температура», то плохо. Слишком высокая температура тоже может привести к смерти и к холоду. Поэтому только в начале цикла движение к святости праздников сопровождается потеплением. Во второй половине цикла оно связано с уже обратным процессом - спадом жары, надо позитивно «охладиться» и «сбить температуру» к более умеренному уровню, отдышаться и завершить работу.

А затем перейти и дальше, к этапу зимней тьмы и холода. Но ведь тогда вообще все заморозится! Я так хочу, чтобы летоосень не кончалась, а она вопреки моей воле кончается и приходится мерзнуть и ждать весны! Почему?

А потому, что, как демонстрирует параллельный цикл суток, человек не может вечно бодрствовать и продолжать работать - ему нужно не только не перегреваться, но и отдыхать, и спать. От вечно продолжающегося дня он сойдет с ума и превратится в зомби. Хотя вечером тоже часто не хочется

ложиться спать, и хочется, чтобы день не кончался. Но потом все-таки начинаешь чувствовать, что пора... Поэтому жизнь разбита на отдельные отрезки, практически «мини-жизни», каждая со своим началом и концом, между которыми человек «отключается», чтобы потом начать с новой свежестью и энтузиазмом.

И в годовом цикле тоже после жаркого и интенсивного лета человек вместе с природой утомляется и нуждается в зимней спячке. Ну, человек не медведь, но и для него зима - время относительного замедления активности, что отражается и на более коротком световом дне. И в цикле выращивания урожая на полях зима действительно время «спячки» и накопления сил. Вот и в духовном плане тоже.

Начало весны - радость и опьянение

Теперь, увидев общий план цикла, вернемся к Адару и попробуем понять особенность его радости.

Что происходит в природе?

Доселе была долгая зима. Световой день был стабильно коротким. Самым коротким был день зимнего солнцестояния, но этот пик не острый, а пологий, и за прошедшее с тех пор время длина дня существенным образом не увеличилась. И погода тоже оставалась такой же холодной.

Но в марте, на который приходится Адар (часто начинаясь уже в конце февраля), все резко меняется. Вдруг приходит ощущение, что световой день увеличивается значительным образом. Он минует грань, в пределах которой воспринимался как короткий, и приходит к дню весеннего равноденствия, где баланс между днем и ночью меняется в пользу дня. Эдакий световой прорыв. И погода тоже вдруг ощутимо теплеет. Какие все это вызывает чувства?

Конечно, радости, отрады.

Свет и тепло всегда приятны, и потом их будет даже больше, но потом также и привыкнем, а сейчас по-особому наслаждаемся новому лучу света, новому веянию тепла. В этом особая радость весны.

Но она не просто радует. Она пьянит.

Что такое опьянение?

Чувство отсутствия границ. Пьяному море по колено. Все можно!!!

Такое чувство дает весна. Доселе стабильно короткий световой день вдруг становится дольше и дольше. Круто, теперь дольше сможем гулять! Уже давно привыкли к зимнему распорядку дня, но теперь вдруг можем гораздо больше успеть. И закутываться в теплую одежду давно привыкли - и вдруг можно снять все эти шубы и выйти налегке! И реагировать на эту весну тоже хочется как-то по-особому, выходя за обычные рамки. Не просто ходить, а танцевать! Взмывая выше ели, не ведая преград!

Под музыку, разумеется, - больше музыки, все кувычком!

Весна в жизни человека и общества

А этапы природного цикла, как сказано, указывает и на этапы цикла жизни человека. И тает лед, и сердце тает!

После относительной зимней «спячки» настало время пробуждения и возможности делать то, чего давно не делали и о чем уже и не мечтали. Даже пень березкой снова стать мечтает. Если бы старость могла... - а ведь она еще может потряхнуть стариной! А более молодые тем более: они, может быть, устали после прошлогоднего цикла и отдохали, но теперь время проснуться и почувствовать новый прилив молодости и энергии. Использовать способности, о которых забыли, а то и новые, о которых не подозревали.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Наконец-то ощущается возможность достичь то, что доселе было недоступно, и великий комбинатор в восторге танцует танго. А мы отмечаем праздник, в который заново переживаем подобного рода событие в еврейской истории.

В истории и в общественной жизни тоже, как известно, есть понятие «весны». Что это означает?

То же самое: ситуация, в которой доселе невозможное становится - или, по крайней

мере, начинает казаться - возможным. То есть резкое изменение курса истории, революционный порыв, который ломает устоявшиеся представления о норме и задает ощущение нового курса, нового времени, неограниченных возможностей, способностей сказку сделать былью.

Хорошо это или плохо - другой вопрос. Зависит от того, кого именно и куда несет революционный порыв. Сторонники перемен при этом ощущают чувство отрады - и опьянения, что теперь все можно. Противники - шок и панический страх, как перед пьяным, у которого в руках руль автомобиля или автомат. Да уж, теперь он все, что угодно, может сделать, спасите!

Даже если он в меньшинстве - ведь его несет, и у него выше «кинетическая энергия», он всех может... А его жертвы впадают в ужас, и их парализует. Потом он может протрезветь или куда-то врезаться, или другие, наконец, придут в себя и одолеют его. Но это потом...

За последний век таких ситуаций было много, и все они в той или иной мере хорошо иллюстрируют понятие весны. Один из недавних ярких примеров - «арабская весна». (Начавшаяся еще в конце декабря, но набравшая обороты в феврале-марте.) До нее арабским миром правили диктаторы, каждый из которых был у власти уже не одно десятилетие, его правление было стабильным и казалось незыблемым. И вдруг поднялись волнения, против которых обычные средства подавления не сработали, и эти диктаторы один за другим стали шататься и падать. Смотрите, тунисский пал, а за ним и йеменский, а там и Мубарак, и Кадафи!.. Все можно!!! Теперь и другие могут пасть - вон, шатаются один за другим, и даже те, кто еще не зашатался, такое впечатление, что вот-вот...

В восторге и опьянении были сами молодые революционеры и Западные либералы, подумавшие, что это очередная волна всемирной демократизации. Более трезвые и прожженные жизненным опытом израильтяне и русские недоверчиво и опасливо по-

морщились. Им все это напомнило другую революцию.

Тоже начавшуюся в конце февраля - начале марта. Тогда тоже сначала у многих были светлые весенние надежды на свободное демократическое общество. Нет ребята, вы не поняли, насколько мы пьяные. Да, можно из кухарок идти в вожди, из ничего стать всем. А можно и сделать ничем того, кто был всем. Можно распускать армию посередине мировой войны, солдатам можно избивать офицеров; вообще, всех «бывших» и «буржуев» можно грабить и убивать. И границ между государствами тоже для нас нет: устроим мировую революцию и «освободим» всех, до кого долетит наш паровоз. А остальной мир либо дивится этому чуду, подумывая, а не устроить ли и у нас такое, - либо трясется от страха от «красной угрозы».

Через 70 лет - опять пьянящая революционная волна, причем по обе стороны созданного к тому времени «железного занавеса». (Начался «процесс» с приходом к власти Горбачева в конце февраля - начале марта. Как и предыдущая «оттепель».) Занавес рухнул, вместе с воплощающей его Берлинской стеной. Смотрите, одна за другой страны Восточной Европы свергают свои советские режимы и бегут к нам, и СССР их не останавливает, напротив, упраздняет Варшавский договор, выводит войска из Европы! Нет, еще не все - уже сам СССР распался, да и выбросил все советское, хочет строить демократию! Это опьяняет! Особенно в свете того, что Запад (как всегда, плохо понимающий внутренние процессы в России) совершенно не ожидал всего этого, ему казалось, что «империя зла» незыблема и вечно будет представлять угрозу. А теперь вдруг все можно! Ну, тогда можно свергнуть диктаторские режимы и построить демократию везде, и сделать «свободным» весь мир. Не только Германию, Японию и Южную Корею, но и всю Восточную Европу, вплоть до Украины, и Афганистан, и Ирак, и Ливию, и... Только в последнее время наступает протрезвление.