

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БАМИДБАР» 239 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	7
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	10
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	17
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	20
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	31
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	32
ПРАЗДНИК ШАВУОТ	34
ЧТО ПРОИСХОДИТ?	38

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

Первая недельная глава книги «Бемидбар» называется тем же словом — «Бемидбар» («В пустыне»).

В начале второго года пребывания евреев в пустыне Всевышний приказывает Моше сосчитать мужчин в возрасте двадцати лет и старше во всех коленах Израиля (кроме колена Леви), особо — первенцев мужского пола во всех коленах (кроме колена Леви) и особо — левитов в возрасте от одного месяца и старше.

Глава описывает исчисление общины, порядок расположения евреев в походе и на стоянках и начало исчисления колена Леви — подсчет членов семейства Кената. При этом указываются его обязанности. Потомки Кената несут в походе и устанавливают на стоянках все святыя принадлежности мишкана — переносного Храма: Ковчег с двумя парами скрижалей Завета, стол, светильник и жертвенники.

Недельная глава Бамидбар

14-15 Мая

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	6:53	8:10
Хайфа	7:01	8:13
Москва	8:15	9:53
Ст. Петербург	9:09	11:15
Одесса	8:04	9:19
Киев	8:19	9:41
Рига	9:15	11:00
Берлин	8:36	10:03
Сидней	4:45	5:42
Нью Йорк	7:47	8:54
Атланта	8:13	9:14
Бостон	7:40	8:48
Торонто	8:17	9:27
Лондон	8:29	9:51

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ УРОКОВ ПЕРЕД ШАВУОТОМ

Общая ссылка для подключения ко всем лекциям:

toldot.zoom.us/j/92173622767

Среда, 12 мая

19:00 — р. Элияу Левин: Четыре названия у этого праздника: Шавуот, Праздник бикурим, Ацерет и Праздник дарования Торы

21:00 — р. Шимон Грилюс: Несколько миллионов евреев в личном контакте с Творцом, евреи приобрели бессмертие и не удержались на этом уровне, Каков наш уровень сегодня?

22:00 — р. Элиэзер Ксидо: «... Этот праздник Шавуот, время дарования нашей Торы».

Но почему же день дарования, а не получения Торы?

Четверг, 13 мая

10:00 утра — Спецвыпуск утреннего женского Zoom-ток-шоу «В гостях у Иты Минкин»

Эфир посвящён памяти рабанит Гиты Леи (да будет благословенно ее имя!) — праведнице нашего времени, матери р-т Хавы Куперман. «Слушай слова отца твоего и не оставляй Торы матери своей» (Мишлей 1:8)

В преддверии праздника Шавуот р-т Хава Куперман, р-т Лора Полищук и р-т Ципора Харитан раскроют роль матери в еврейском воспитании, ибо молочное меню праздника напоминает нам о молоке матери, с которым впитывается Тора.

21:00 — р. Исраэль Якобов: «Сфират Малхут. Магия и реальность»

Пятница, 14 мая

12:00 — рав Бенцион Зильбер: «Праздник Дарования Торы — Шавуот» Духовное содержание Праздника, Законы и обычаи праздника Шавуота, Чтение Свитка Рут в Шавуот.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР

ИМЕНА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай, в шатре Откровения, в первый день второго месяца, во втором году после их исхода из страны египетской, так: “Сосчитайте поголовно всю общину сынов Израиля по их семействам, по домам их отцов, по числу имен, всех мужского пола поголовно. От двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско в Израиле, исчислите их по ополчениям, ты и Ахарон. И с вами будут по одному человеку от [каждого] колена, [этот] человек — глава дома своих отцов”» (1:1—4).

«И взяли Моше и Ахарон этих людей, названных поименно, и всю общину собрали они в первый день второго месяца... Как Г-сподь повелел Моше, так исчислил тот их в пустыне Синай» (1:17—19).

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

Первого ияра — «в первый день второго месяца» (1:1) — Моше-рабейну получил при-

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

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

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

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

Надо помнить, что эти имена были даны детям родителями, жившими в чужой стране и находившимися под игом самого тяжелого рабства. Что же в них прежде всего бросается в глаза? Глубокая вера в Б-га и в то, что Он сохранит еврейский народ. Дэуэль — «знайте Б-га», Элишама — «мой Б-г услышал», Элицур — «мой Б-г — скала

(оплот, защита)», Цуришадай — «моя скала — Всемогущий», Амишадай — «мой народ [надеется на] Всемогущего», Элизер — «мой Б-г помог», Пдацур — «выручи, Скала».

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

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

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

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

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

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

прегрешения (см. гл. «Пинхас»). У каждого из этих подсчетов были свои причина и назначение.

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

Мы уже знаем, как много говорят о людях имена. Не менее красноречивы и цифры. Хафец Хаим замечает: у родоначальника колена Дана был только один сын, а на день переписи в колене насчитывалось 62.700 мужчин в возрасте двадцати лет и старше, у Биньямина же было десять сыновей, а спустя год после исхода из Египта в колене было только 35.400 мужчин, способных носить оружие. Стих о колене Дана следует непосредственно за стихом о колене Биньямина, подсказывая нам это сопоставление.

О чем оно говорит? Не надо быть самоуверенным. Тогда, в Египте, должно было казаться, что через двести десять лет колена Биньямина будет куда многочисленней, чем колена Дана. Но получилось наоборот. К тому, кому Б-г благоволит, удача может прийти и от одного сына. Это, кстати, касается и материального благополучия. Не надо заноситься от изобилия и не надо падать духом от недостатка.

Итак, подсчет по коленам дает нам какую-то их характеристику. Кроме того, он отражает организацию жизни евреев. И сейчас мы об этом поговорим.

Во время стоянок Израиля в пустыне каждое колено занимало среди народа свое собственное место. Есть мнение, что и во время переходов они шли в том же порядке.

Глава «Бемидбар» подробно описывает этот порядок. Впервые он был установлен, когда евреи выносили из Египта тело Якова, чтобы похоронить его в Земле Израиля, и строго соблюдался в течение всех сорока лет пребывания народа в пустыне.

Каждое из колен стояло и двигалось под флагом, цвет которого соответствовал цвету его камня в хошене (нагруднике) первосвященника: у Реувена (рубин) — флаг был красный, у Шимона (топаз) — зеленый и

т.д. Мидраш раба говорит, что обычай изготавливать национальные флаги народы мира переняли у евреев.

В центре стана и в центре походных колонн находился мишкан, а вокруг него — левиим, на которых были возложены обязанности петь в Храме и охранять его. Восточное крыло левиим, располагавшееся напротив входа в Храм, составляли Моше, Аарон и его сыновья.

С внешней стороны от них стояли и шли колена Иеһуды, Иссахара и Звулуна, всего 186.400 человек. Командовал ими старший колена Иеһуды — Нахшон, сын Аминадава (он первым прыгнул в море при переходе Красного моря). В походе восточный фланг двигался первым.

К югу от мишкана было место левиим, потомков Кеһата, за ними — колен Реувена, Шимона и Гада, всего 151.450 человек, под командованием главы колена Реувена — Элицура, сына Шдеура.

Когда лагерь снимался с места, они шли вторыми после «восточного блока» — Иеһуды, Иссахара, Звулуна. Таким образом все святые принадлежности мишкана, которые несли потомки Кеһата, оказывались в центре колонны.

С запада располагались левиим, дети Герсона, с внешней стороны от них — потомки Рахели: Эфраим, Менаше, Биньямин — числом 108.100 человек. Их предводителем был старший колена Эфраима по имени Элишама, сын Амиһуда. В походе они шли третьими.

С севера находились левиим, потомки Мрари, а за ними — колена Дана, Ашера, Нафтали, всего 157.600 человек. Командовал ими старший колена Дана Ахиззер, сын Амишадая. В походе они были замыкающими.

Как видим, Тора придает организованности и порядку большое значение. (Тому есть и другие примеры. В Храме, скажем, функции служителей разграничивались строжайшим образом, и «перехват» функций карался очень сурово.)

Но у всякого порядка должно быть свое содержание. В чем оно заключалось в этом случае?

Четкое разделение на колена было очень удобно во многих отношениях. Когда родные живут рядом, знают друг друга, им легче действовать вместе. Их отношения налажены и устойчивы, и все у них делается быстро, как в семье, что особенно важно при нападении врага.

Порядок этот позволяет легко проследить родословную человека, что тоже существенно: ведь есть такие факторы, как наследственные качества, воспитание...

И, наконец, у каждого колена была своя «биография», свои индивидуальные особенности: события, поступки, цели, задачи и интересы. Вы можете судить об этом хотя бы по жертвоприношениям руководителей колен при освящении Храма, о чем пойдет речь в следующей главе.

Все колена были сплочены вокруг мишкана, и тем не менее у каждого из них был свой путь в жизни.

Книга «Бемидбар» начинается словами: «И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай...»

Мидраш комментирует эти слова, подчеркивая: «Тора дана из огня, из воды, в пустыне».

«Из огня» — ибо сказано: «А гора Синай вся дымилась» (Шмот, 19:18).

«Из воды» — ибо сказано: «И облака сочились водою» (Книга Судей, 5:4).

«В пустыне» — ибо сказано: «И Г-сподь говорил Моше в пустыне» (Бемидбар, 1:1).

Евреи сохранили верность Торе, мужественно пройдя все три испытания: огонь, воду и пустыню.

Готовность принять смерть ради исполнения воли Всевышнего была присуща евреям еще до того, как они стали народом. Первым, кто прошел испытание огнем, был Авраһам, проповедовавший веру в единого Б-га. Мы уже говорили об этом в главе «Эмор» книги «Ваикра», приводя и другие примеры, подтверждающие, что «дела отцов — знак для детей».

Второе испытание — водой — евреи выдержали, подойдя к Красному морю. Оно еще не расступилось, когда Моше передал народу повеление Всевышнего войти в воду. Первым, как вы уже знаете, двинулся предводитель колена Йефуды Нахшон, сын Аминадава, а за ним пошли все. Лишь когда вода дошла людям до подбородка — море расступилось.

В отличие от второго, кратковременно-го, третье испытание — пустыней — продолжалось сорок лет, которые весь народ, исполняя волю Всевышнего, провел в безводной пустыне, кишевшей змеями и скорпионами.

Три перечисленных испытания показали, что Тора была дарована евреям не случайно: вечное учение — вечному народу.

ЕДИНСТВО И РАЗДЕЛЕНИЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Бемидбар» — первая недельная глава книги «Бемидбар», четвертой книги Пятикнижия (Хумаша). В начале второго года пребывания евреев в пустыне Всевышний приказывает Моше («И говорил Господь Моше в пустыне») сосчитать мужчин в возрасте от двадцати лет и старше во всех коленах Израиля, кроме колена Леви, и первенцев мужского пола во всех коленах, кроме колена Леви. Исчисление левитов (священнослужителей) предписано произвести особо. Глава описывает исчисление общины и порядок расположения евреев в походе и на стоянках.

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

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

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

Тора подробно указывает численность всех колен, место их расположения: с внешней (относительно Храма) стороны от левитов, на запад и восток, на юг и на север, — дважды называет имена глав колен и говорит, что каждое колено идет под своим флагом.

В чем смысл такого деления? Каким содержанием оно наполнено?

Одно из значений такого деления, говорят наши мудрецы, — уважение к порядку. Тора подчеркивает важность упорядоченности во всех действиях и состояниях человека. Но мы рассмотрим другой его смысл — значение индивидуального начала. У каждого из колен есть свое лицо, своя «натура», свои особенности восприятия мира,

своя судьба и свое будущее. В Талмуде, например, рассматривается эпизод, когда по тому, что человек говорит (как он смотрит на вещи, как воспринимает природу), определяли, к какому колену он принадлежит: этот — из Звулуна, а этот — из Дана...

Мы знаем, что потомки Иссахара — знатоки Торы, а потомки Звулуна, удел которого располагался у моря, были торговцы и мореплаватели, что цари Израиля происходят из колена Иеуды и т.д. А для того, чтобы заниматься тем или иным делом и занимать то или иное место в обществе, надо обладать соответствующими данными и способностями. Тора подчеркивает, как важно каждому развиваться в собственном направлении, реализовать свою данность.

Если это так важно, почему же тогда Тора рассматривает эту тему только в чет-

вертой книге Хумаши? Потому что начало «Бемидбар» — этап, когда евреи уже обладают Торой и Храмом, когда у них есть общие задачи и эти задачи — главное в их жизни. Когда в жизни народа есть общий, единый смысл, в ней (в жизни) появляется место развитию индивидуального. Иначе все разбредутся по своим тропинкам и будет уже неважно, похожи все или разные. Разнообразие обогащает тогда, когда оно образует что-то целое. Своеобразие колен — общее достояние народа Израиля.

Сегодня вокруг Торы стоят самые разные еврейские общины: польские и литовские, иракские и марокканские и многие другие. Это не колена, все мы сегодня — потомки Иеуды и Биньямина. Но сгладьте разнообразие обычаев и мелодий — и насколько беднее мы станем!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА

СМЕШЕНИЕ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Взаимодействие между «противоположными» продуктами при различных ситуациях.

Ниже будет говориться о том, каковы законы в различных ситуациях, когда мясное смешалось или соприкоснулось с молочным. Будет рассказано о том, что к острым продуктам применимы особые правила, о том, каковы законы в случае, когда замачивали мясо и молоко в жидкости, о том, какие особенности у солёных продуктов.

Рассмотрим основные принципы взаимодействия сухих и не особо острых и солёных «противоположных» продуктов в зависимости от температуры и от того, как

осуществляется это взаимодействие — с помощью кли ришон, кли шени, кли шлиши или эруй.

В случае, когда смешиваются два жидких продукта, например, мясной бульон с молоком, ясно, что даже в холодном виде происходит полное их смешение, и они запрещены в еду. Поскольку варки не было, смесь разрешено использовать в корм животным или продать нееврею.

Когда один продукт твёрдый, а другой жидкий, иногда твёрдый продукт также может стать запрещённым в еду. Так, например, пористый сыр или мясо с трещинками и отверстиями, которые попали в «противо-

положный» жидкий продукт — мясной бульон или молоко — могут стать полностью запрещёнными, т.к. в них проникла «противоположная» жидкость и её невозможно полностью устранить.

Твёрдые сухие неострые и несолёные «противоположные» продукты, которые соприкоснулись в холодном виде, как правило, не внедряются один в другой. Иногда достаточно их просто протереть и разрешено есть.

Когда речь идёт о соприкосновении горячих продуктов, один впитывается в другой частично либо полностью, и, соответственно, они частично или полностью запрещаются в еду. Температура, при которой продукт считается горячим и происходит его взаимопроникновение с «противоположным» ему, йад соледэт бо и выше. Продукты, температура которых ниже йад соледэт бо, считаются холодными, и к ним применимы законы соприкосновения холодных «противоположных» продуктов.

Кли ришон.

В кли ришон, температура которого йад соледэт бо и выше, происходит полное взаимопроникновение между продуктами, а также между продуктами и посудой. Так, например, если сыр попал в кли ришон — горячую кастрюлю с мясом, которая стоит на огне или которую пусть даже сняли с огня, но она ещё не остыла до температуры йад соледэт бо, то сыр полностью впитывает в себя мясо, мясо — сыр, а кастрюля — мясо с сыром.

Эруй кли ришон.

В случае эруй кли ришон проникновение продуктов один в другой и взаимодействие между продуктом и посудой происходит в самом тонком слое — кдэй клифа. Горячее молоко из кли ришон, которое пролилось в чисто вымытую мясную кастрюлю, вытягивает из стенок кастрюли впитавшееся на толщину кдэй клифа мясо, а также внедряется в стенки кастрюли. Закон в данной ситуации одинаков как в случае с эруй ше-ло нифсак а-килуах, так и в случае, когда ниф-

сак а-килуах. Однако в некоторых ситуациях закон в случае, когда струя в момент её соприкосновения с продуктом была соединена с содержимым кли ришон — эруй ше-ло нифсак а-килуах, может отличаться от закона в случае, когда речь идёт об эруй ше-нифсак а-килуах. Если на мясо, которое лежит в посуде, которой пользовались для подготовки молочных продуктов в течение последних суток, пролился кипяток из чайника — кли ришон, то в случае эруй ше-ло нифсак а-килуах вода впитала мясо объёмом в кдэй клифа и внедрила его в посуду. Посуду необходимо кошеровать, а от мяса отрезать тонкий слой в том месте, где к нему прикасался эруй. В случае с эруй ше-нифсак а-килуах, вода впитывает в себя мясо, но не внедряет его в посуду; вытягивает из посуды молоко, но не внедряет его в мясо. Поэтому вода запрещена, а мясо и посуду достаточно тщательно промыть, и они разрешены. Существует ещё одно отличие между эруй ше-нифсак а-килуах и эруй ше-ло нифсак а-килуах. Согласно некоторым мнениям, эруй ше-ло нифсак а-килуах каждый раз, когда попадает на посуду или на еду, пока она горячая, впитывается на толщину кдэй клифа всё глубже и глубже, так, что в какой-то момент вся посуда или продукт могут «заполниться» продуктом, попавшим на них в форме эруй. (Желательно на практике учитывать данное мнение). В случае, когда речь идёт об эруй ше-нифсак а-килуах, сколько бы раз он ни попадал на одно и то же место посуды или продукта, он не проникает глубже, чем на кдэй клифа. Ещё одно отличие в законах: в случае, когда говорится об эруй ше-нифсак а-килуах, отрезают кдэй клифа только в качестве устрожения, и поэтому в случае значительного ущерба или когда невозможно отрезать кдэй клифа, еда разрешена полностью.

Кли шени.

Выше говорилось о том, что в кли шени продукты не варятся. Вопрос о том, происходит ли между ними взаимопроникновение, запрещающее их в пищу, или до-

статочно их промыть три раза и они полностью разрешены в еду, вызвал спор комментаторов Талмуда. Принятый раввинами закон гласит, что в случае, когда «противоположные» продукты, которые после того, как они соприкасались в кли шени, не собираются варить, а также в случае, когда их собираются варить, но запрет повлечёт за собой большой ущерб, полагаясь на облегчающее мнение, разрешают оба продукта, но предварительно следует их тщательно промыть. В случае, когда мясо или молоко, соприкоснувшиеся в кли шени, собираются варить и запрет продуктов не приведёт к большим потерям, следует поступать согласно более строгому мнению, по которому продукты между собой и продукты с посудой взаимодействуют на толщину кдэй клифа. Закон продуктов и посуды в такой ситуации, — как и в случае с эруй: посуду необходимо кошеровать, а от продуктов отрезать самый тонкий слой. Рассмотрим такой пример: в кли шени с молоком, температура которого йад соледэт бо и выше, по ошибке опустили ложку, которой пользовались в течение последних суток для мяса. Варить такое молоко разрешено только в случае большого ущерба. Если молоко не собираются кипятить, то в случае, когда человеку очень жаль его вылить, его можно разрешить к употреблению. Ложку необходимо кошеровать.

Два «противоположных» продукта, которые попали в воду, статус которой кли шени, достаточно тщательно промыть. Вода, которая впитала немного мяса и молока, запрещена. Посуда остаётся кошерной.

Из правила о кли шени существует важное исключение. Острая жидкость, температура которой йад соледэт бо и более, даже если находятся в кли шени, имеют статус кли ришон. Острота и тепло, помогая друг другу, приобретают особую силу внедряться в посуду и в продукты, а также впитывать их в себя. Поэтому если в очень солёную воду, в уксус или в острый маринад, которые находятся в кли шени и температура которых йад соледэт бо и больше, поло-

жили два «противоположных» продукта, оба продукта сразу же полностью впитывают один другой и становятся запрещёнными. Острое мясо, которое попало в молоко, статус которого кли шени и температура йад соледэт бо и больше, впитывает в себя молоко. Молоко в такой ситуации впитывает мясо, а кастрюля — мясо с молоком.

Эруй кли шени, кли шлиши, кли рвии и т.д.

Жидкость, переливаемая из кли шени — эруй кли шени, а также все последующие виды отдаления от огня — кли шлиши — когда еду переливали дважды, кли рвии — «четвёртая посуда», т.е. удалённая от огня на четвёртую ступень, и т.д. — не обладают силой внедрения, и «противоположные» продукты и посуду достаточно тщательно промыть, и они разрешены. Однако тот, кто поступает при любом виде соприкосновения продуктов или продукта и посуды при температуре йад соледэт бо и выше так, как следует поступать в случае с кли шени, — будет благословен с Небес.

Половник.

В случае, когда жидкую еду переливали напрямую из кастрюли кли ришон в тарелку, понятно, что тарелка получает статус кли шени. Та жидкость, которую переливают, является эруй кли ришон и впитывается в тарелку на толщину кдэй клифа. Однако обычно для перекалывания еды в тарелку пользуются половником. Поэтому необходимо выяснить, каков статус половника: кли шени, то, что из него переливают — эруй кли шени, а тарелка, соответственно, — кли шлиши; или половник, поскольку он находится в самом кли ришон, становится тоже кли ришон. Согласно мнению раввинов, если кли ришон находился на огне и, когда в него опустили половник, его содержимое кипело, то, если половник находился там некоторое время, его статус — кли ришон, а статус тарелки, в которую затем перелили еду — кли шени. В

случае, если кли ришон был горячий, но не кипел, или не стоял на огне, или половник не задерживался в нём, следует выяснить у раввина, как поступать, т.к. существуют в этом вопросе разные мнения и закон зависит от некоторых частных случаев.

Двар гуш.

Перечисленные выше различные степени удаления от огня, от которых может зависеть, происходит ли взаимопроникновение продуктов или продукта и посуды, актуальны в случае, когда речь идёт о жидкостях и жидкой пище.

Твёрдая еда — двар гуш, как то: мясо, рис, овощи и т.д. — сохраняет тепло лучше, чем жидкости, и от того, что её перекалывают из посуды в посуду не особо теряют тепло. Поэтому статус твёрдой еды в отношении взаимопроникновения продуктов и

продуктов и посуды — кли ришон, сколько бы её ни перекалывали из посуды в посуду. Так, например, если мясо, температура которого йад соледэт бо и больше, которое несколько раз перекалывали из посуды в посуду, порезали «молочным» ножом, вытягивает из ножа молоко и само внедряется в нож. Однако поскольку вопрос о статусе двар гуш неоднозначен, поэтому в случае, когда запрет продуктов или посуды ведёт к ощутимым потерям, необходимо выяснить у раввина, как следует поступить в каждом конкретном случае.

Поскольку примеры приведены в качестве иллюстрации краткого изложения основ, не рассматривались все частности закона. Ситуации с описанием закона в каждой из них будут разбираться более подробно ниже.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КОГДА У МЕНЯ ЕСТЬ ДЕНЬГИ, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ ПРОПАДАЕТ...

Здравствуй, мне 23 года, последнее время изучаю еврейские традиции и культуру и хочу у вас попросить совета по нескольким вопросам:

Не так давно я начал зарабатывать неплохие деньги. Понимаю, что не хочу просто зарабатывать и откладывать, но везде в интернете все трубят о том, что нужно копить деньги, чтобы потом себе ни в чем не отказывать. Но, когда я так делаю, у меня просто пропадает желание работать, потому что я не понимаю, зачем тогда зарабатывать деньги.

И в то же время мне тяжело расставаться с ними, опасаясь снова оказаться без денег (это мой один из самых больших страхов). Я много читал о том, что, чтобы избавиться от какого-либо страха, нужно осознанно идти в него. И я заметил, что, когда у меня деньги заканчиваются, я реально начинаю работать,

а когда деньги есть, я расслабляюсь и загружаю в зоне комфорта.

Как мне быть по отношению к деньгам? Стоит ли мне специально вводить себя в состояние, когда денег мало (покупать себе вещи, которые хочу), или нужно заставлять себя копить и собирать их и только через время, когда ситуация станет лучше, покупать себе, что хотелось?

Как мне выдерживать этот баланс, чтобы всегда была мотивация работать, но и не остаться без денег? С уважением, N.

Отвечает рав Элияу Левин

Один из выдающихся еврейских мыслителей — раби Моше бен-Маймон (Рамбам) — пишет, что во всех своих качествах человек должен стараться придерживаться «золотой середины». Это правило распространяется практически на все сферы наше-

го поведения и, в частности, на наше отношение к деньгам. Быть расточительным так же неправильно, как и чрезмерно экономным.

Чтобы четче определиться, в каких случаях траты уместны, а в каких нет, важно глубже понять, какое место деньги занимают в нашей жизни. В наше время многие определяют деньги, как самоцель. Для кого-то деньги — это власть, для кого-то — ключ к бесконечным удовольствиям... Таким людям действительно трудно решить, когда правильной ими воспользоваться.

Однако у нас другой взгляд на вещи. Деньги для нас — средство для достижения более важных целей. Творец создал этот мир с конкретной целью, и человек как центральная фигура творения тоже приходит в этот мир с определенными задачами. Среди наших основных приоритетов — духовный рост, работа над своими качествами, создание семьи и воспитание детей, достойная жизнь на пользу общества в соот-

ветствии с Волей Творца. Траты ради этих целей оправданы, а экономия неуместна.

Вместе с тем надо думать и о завтрашнем дне, чтобы не обнищать, ведь тогда будет намного сложнее достойно выполнять свои основные задачи. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы у человека были какие-то сбережения. Видимо, такой путь как раз и называется «золотой серединой».

Люди, занятые погоней за материальными благами, никогда не достигнут полного удовлетворения. Наши мудрецы говорят: «Есть сто — хочет двести, есть двести — хочет четыреста...» (Коэлет Рабба 1:13). И таким людям остается только посочувствовать.

С другой стороны, мудрецы учат: «Кто богат? Тот, кто рад своей доле» (Пиркей Авот 4:1). Имея четкую систему приоритетов и зная, какое место в ней занимают деньги, мы можем наполнить свою жизнь радостью настоящих достижений.

ПРОДАЮ КВАРТИРУ. О КАКИХ ЕЕ ИЗЪЯНАХ НАДО СООБЩАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ?

Шалом! Как по Галахе (еврейскому Закону) продавать квартиру?

У квартиры технические характеристики с некоторыми изъянами, как-то: в одной из комнат холодно зимой, т.к. не греет часть секций батареи, есть проблема с канализационной трубой (разбита и замотана), одно из стекол в окне лопнуло и т.п.

Продавец обязан предупреждать любых потенциальных покупателей обо всех подобных изъянах при осмотрах до продажи?

Должен ли покупатель по своей инициативе сообщать и все прочие параметры: площадь комнат, высоту потолков, материалы стен, перекрытий? Или только в ответ на прямые вопросы потенциальных покупателей и просьбу показать соответствующие документы?

Как быть с моментами, напрямую не связанными с квартирой, но которые станут неотъемлемой частью жизни новых покупателей? А именно — соседи. Если одна из семей

в смежной квартире — люди шумные, любящие регулярно громко послушать музыку, «погудеть», выпить. На соседские просьбы прекратить громкую музыку/крики практически не реагировали с самого начала. Полиция, по сути, не помогает и не решает проблемы жильцов, многочисленные жалобы дают краткосрочный эффект.

Чисто формально соседи никакого отношения к продаваемой квартире не имеют. Как повелевает Тора вести себя продавцу в ситуации продажи квартиры с подобными соседями? Как должно поступать? Надо говорить прямо — шумные соседи? Или косвенно — хорошая слышимость в доме? Надо?

Что продавец обязательно должен сообщать покупателю о продаваемой квартире? О чем нужно отвечать только в ответ на прямые вопросы? Словом, как обязан вести себя человек перед Ашемом в такой ситуации и перед потенциальными покупателями? С благодарностью и уважением, N.

Отвечает рав Нахум Желязник

Наши мудрецы придавали большое значение честности при заключении сделок.

В трактате Эрувин (65 б) раби Илай говорит о признаках, по которым можно понять, с кем имеешь дело: приличный человек перед тобой или нет. Один из этих признаков — честность человека в денежных делах.

Более того, по мнению Равы (Шабат 31а), первый вопрос, который задают душе человека на суде Всевышнего, это — был ли он честен в своих сделках.

Но перейдем к Вашему вопросу об изъянах жилья.

О каких недостатках не нужно говорить

О тех, на которые люди обычно не обращают внимания: например, дырка в стене, оставшаяся от гвоздя, разболтавшаяся в гнезде розетка. Это мелочи, которые никого не интересуют. (Но и здесь надо быть внимательным, если в квартире, например, произведен дорогой ремонт, идеальная новенькая отделка, даже мелочи могут считаться недостатком).

Очевидно, что, если покупатель задает вопрос, нельзя его обманывать даже в мелочах. Например, покупатель интересуется, есть ли в подъезде курящие жильцы. Если есть, то ответ будет: «Да, есть». И неважно, что сам продавец не видит в этом недостатка. Тора учит (Шмот 23:7): «От лжи отдались», и даже бизнес (!) не отменяет эту заповедь.

О каких изъянах необходимо сообщать

Все изъяны можно разделить на два вида: те, сокрытие которых приводит к расторжению сделки, поскольку расценивается как обман; и те, которые, не являясь поводом для отмены сделки, могут расстроить и обидеть покупателя. Разберем по порядку.

Недостатки, которые приводят к отмене сделки (меках таут)

Это изъяны, наличие которых либо ставит под вопрос сам факт продажи квартиры, либо влияет на ее стоимость: проблемы с отопительной системой, сантехникой,

проводкой и т. п. Всё, что требует вмешательства специалистов и существенных денежных затрат.

Наличие в квартире протечек тоже может быть большим недостатком. Не знаю, как в других странах, но в Израиле это проблема многих квартир. Кстати, далеко не всегда решаемая.

Конечно, такие моменты должны быть озвучены. Иначе, как сказано, сделка действительно и покупатель может требовать устранения неполадки или возврата денег (Шулхан Арух, Хошен Мишпат 232:4).

Об изъянах, которые видно невооруженным глазом: разбитое окно, испорченный паркет, треснувшая раковина и т.п., сообщать необязательно. Даже если покупатель почему-то их не заметил, у него не может быть претензий к продавцу. Сам виноват: должен был смотреть, что покупает.

Изъяны, которые не влияют на цену квартиры, но могут разочаровать и обидеть покупателя, когда он их обнаружит

Неприятно, заселившись в новую квартиру, обнаружить, что кран на кухне течет, дверной замок с трудом проворачивается, а выключатель в спальне коротит. Устранение подобных неполадок, как правило, не требует больших затрат, и, следовательно, не меняет цену квартиры. Не тот масштаб. Покупатель не сможет сказать, что его обманули, продали «не то». Сделка действительно. С точки зрения финансовых отношений продавец чист, но, как говорится, осадочек остался... «Не делай ближнему того, чего себе не пожелаешь».

К тому же такие проблемы нельзя заметить, не используя кран, замок, выключатель, что обычно не делается при осмотре квартиры. Покупатель полагается на продавца и оправдание «должен был смотреть, что покупает» здесь неприемлемо.

Только если в договоре о продаже внесится пункт, что покупатель осмотрел квартиру, видел все изъяны и не имеет никаких претензий, ответственность с продавца снимается. Покупатель, готовый приобрести жилье на таких условиях, заранее прощает продавцу всевозможные «сюрпризы».

Соседи и другие «внешние» проблемы
В нашем вопросе не имеет значения, идет речь об изъяне в самой квартире или вне ее. В последнем случае определяющий момент это — существенный недостаток или нет.

Правило здесь следующее: если проблема обычная, такая, на которую многие склонны закрывать глаза, мы относим ее к мелочам, о которых сообщать не надо. Всем хочется идеальных соседей, таких, чтобы не шумели, не сорили и улыбались при встрече. Но, в конце концов, практически в каждом подъезде есть кто-то, кого «лучше бы здесь не было». Это нормально.

(К тому же, в человеческих отношениях всегда участвуют две стороны. Если для одних сосед — «проблемный», это не значит, что таким он будет для всех. Возможно, покупатель квартиры еще скажет спасибо за замечательного соседа).

Сообщать надо, только если ситуация из ряда вон выходящая и некий «социальный случай» активно портит жизнь остальным жильцам. Сложно точно определить, что значит «портить жизнь», уж очень многое зависит от местных нравов. Часто даже разные районы одного города могут различаться между собой контингентом жильцов и принятыми нормами. Поэтому всё — по ситуации.

Как сообщать

Важно помнить: даже о недостатках, о которых необходимо сообщить, не нужно

объявлять сразу, при первом знакомстве покупателя с квартирой. В этом не было бы ни «праведности», ни даже здравого смысла. Начав разговор с недостатков, продавец просто зря отпугнет покупателя.

Тут надо действовать — как на шидухе. Обычно на первом свидании парень и девушка не говорят о своих провалах и болячках. Так и здесь: сначала дадим покупателю оценить достоинства жилья: удобство планировки, вид из окна, близость к общественному транспорту — всё, что может его заинтересовать. После этого упомянем и изъяны. Только оценив преимущества квартиры, покупатель сможет правильно понять соотношение ее плюсов и минусов и быть объективным в своем решении. Правильная тактика поможет сторонам прийти к соглашению.

В заключение

Подводя итог, уместно привести слова раби Йосэя в Пиркей Авот (2:12): «Пусть будет дорого тебе имущество ближнего твоего как твое собственное». В этих словах — квинтэссенция всего сказанного. Если Вы сомневаетесь, надо ли сообщать о той или иной неполадке, попробуйте представить себя не месте покупателя, обнаружившего эту проблему. Если Вам захотелось взять что-то тяжелое и кинуть в продавца (т. е. в данном случае в самого себя), по-видимому, лучше сообщить...

ИЗРАИЛЬ — СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЕ ГОСУДАРСТВО, КАК ОНО МОГЛО БЫ ВМЕСТИТЬ ВСЕХ ЕВРЕЕВ МИРА?

Здравствуйтесь, уважаемый раввин! Израиль — совсем небольшое государство, как же оно могло бы вместить всех евреев мира? Или не все евреи должны стремиться в Израиль? Спасибо! С уважением, N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, N.!

Вы правы, Израиль — не очень большая страна.

Но правда и в том, что евреи — не очень многочисленный народ.

О нем, конечно, постоянно слышно, и немалая доля знаменитых и успешных людей по всему миру является евреями. Но это не потому, что евреев так много, а потому, что, как любят замечать их заклятые друзья, эти евреи оказывают на окружающий мир влияние, «непропорциональное» их

численности. Так что «берем качеством, а не количеством».

Простая статистика. По последним данным, всего в мире почти 15 миллионов евреев, из них около 6,7 миллионов проживает в Израиле и около 8,3 миллиона — за его пределами.

То есть в Израиле уже проживает почти половина всех евреев мира.

Причем в современном Израиле евреи не одни, есть тут и представители других народов, и общая численность населения — чуть больше 9 миллионов человек.

И как, тесно?

Ну, не то чтобы жилищного вопроса не было — он стоит достаточно остро. Но не потому, что физически нет места, а потому, что жилье недостаточно быстро строят в силу разных экономических и политических причин. Да и всё познается в сравнении, и, если поехать по Стране и посмотреть, особенно на новые города, то станет очевидно, что строительство очень даже идет. Просто население на данный момент растет еще быстрее.

Так или иначе, несмотря на небольшие размеры, в Израиле не наблюдается такой скученности населения, как где-нибудь, например, в Гонконге, где приходится строить «человейники» — большие небоскребы для жилья — и хоронить умерших на «вертикальных» кладбищах по убойным ценам.

Так что не такая уж это фантастика — вместить сюда всех остальных евреев.

Это — во-первых.

А, во-вторых, после прихода Машиаха, когда сюда, согласно Традиции, вернутся все евреи, возвращение будет не просто физическим, но и духовным. Ведь Земля Израиля была дана еврейскому народу не просто так, чтобы было, где жить, а потому, что она — святая и поэтому подходит для базы и «вскармливания» святого народа (а именно в этом функция земли).

Но на данном этапе истории мы находимся в изгнании, причиной которого послужило наше духовное падение — физическое поражение от врагов стало лишь следствием. При этом деградировали не

только люди, но и их Земля, одно с другим связано. Поэтому говорят мудрецы (Сота 48а), что после разрушения Храма, ознаменовавшего изгнание, плоды Земли Израиля стали менее сочными: Земля, как и ее народ, отчасти лишилась сил. Так же — и физических, и духовных.

Вот и возвращение из изгнания, которого мы ждем, будет, прежде всего, духовным. Поэтому даже те из нас, кто уже физически находится в Земле Израиля, в духовном плане еще не до конца в нее вернулись. Ибо еще не вернулись на прежний высокий уровень — ни мы, ни Земля.

Поэтому, кстати, мы говорим в Пасхальной Агаде: «Сегодня — здесь, в будущем году — в Земле Израиля». Даже те, кто сегодня живет в Израиле. Потому что духовно в Землю Израиля еще во многом не вернулись: в своем нынешнем состоянии Земля Израиля, на которой построено современное государство Израиль, — это еще не совсем та Земля, в которую, в конечном счете, вернутся все евреи. Та будет более святой — а потому более вместительной.

Да, именно так. Ибо чем более свято пространство, тем менее оно «приземлено» и ограничено земными мерками и параметрами.

Так, в самом святом месте — Святая Святых Храма — Ковчег Завета, помещенный туда, не занимал места: если отмерить расстояние от его стен в обе стороны до стен помещения, окажется столько же, сколько между стенами помещения без него (Мегила 10 б). Потому что в таком месте перестают работать обычные пространственные ограничения.

А вот пример уже более близкий к теме нашего вопроса. На три паломнических праздника — Песах, Шавуот и Суккот — весь народ должен был собраться в Иерусалиме. Да, весь народ. (Женщины были освобождены от этой обязанности, но они часто хотели присоединиться к мужьям). Собраться — даже не в Земле Израиле, а в одном городе — Иерусалиме. Как же все могли туда поместиться?

Отвечает мишна (Авот 5:5): это было одним из чудес, связанных с Храмом: никто никогда не говорил, что ему тесно и негде ночевать в Иерусалиме. Потому что большая доля святости Храма распространялась и на весь город, в котором он находился.

Это Храм и Иерусалим. Но сказано и другое (мидраш Йалкут Шимони к книге Йешаяу, 503 б): в будущем Иерусалим распространится на всю Землю Израиля, а Земля Израиля — на весь мир. Это необязательно означает, что физически город Иерусалим займет собой всю Землю Израиля, а она, в свою очередь, — весь мир. Скорее — что всё станет более святым, каждая часть мироздания на своем уровне.

И святость, изначально существовавшая только в границах Иерусалима, распространится на всю Землю Израиля. Ибо «Иерусалим» — это не просто физический город, а святое место, и «территория» этой святости расширится. И Земля Израиля тоже — ее уровень святости распространится на весь мир, он станет выше и чище.

А поскольку вся Земля Израиля поднимется на иной уровень святости, подобный святости Иерусалима, ее вместительность тоже чудесным образом может увеличиться. И, как в Иерусалиме никто не жаловался на недостаток места для ночлега, так и в Земле Израиля никто не пожалуется на недостаток места для проживания.

В КАКОЙ ДЕНЬ РЕАЛЬНО БЫЛА ДАРОВАНА ТОРА?

Здравствуйтесь, уважаемый рав Эльяким. В дополнение к вопросу о Шавуоте есть ещё один важный вопрос. Почему дарование Торы отмечается как праздник на 50-й день от Песаха, тогда как евреи пришли к горе Синай только в «третий месяц по исходе... в самый день новолуния» (Исх. 19, 1)? Получается, если прошло не менее двух месяцев, то это, как минимум, 56 дней. И выходит, что Шавуот привязали к сельскохозяйственному празднику приношения хлеба (Лев. 23, 15)? Объясните, пожалуйста, в какой день реально была дарована Тора, и если не у горы Синай, то где? Или «третий месяц» не от исхода, а от начала года? Тогда всё равно получаются два месяца между Песахом и Шавуотом. Непонятно... Спасибо. Борис

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Нет основания сомневаться в том, что Тора была дарована на горе Синай, так говорится ясно в самой Торе (Шмот 19, 20 и в других местах). Нет сомнения и в том, что это было через пятьдесят дней после исхода из Египта (подробнее — чуть ниже). Третий же месяц от исхода, который упоминается в рассказе о вступлении в пустыню Синай и размещении напротив горы (Шмот 19, 1-2), получается так: дни от 15-го Нисана до конца месяца засчитываются как один

месяц (таков язык Торы: даже один день другого месяца рассматривается при подсчете времени как целый месяц). Затем — весь месяц Ияр. И первый день Сивана, когда евреи пришли к горе, назван началом третьего месяца. В шестой день Сивана (см. ниже дополнение) была дарована Тора, на пятидесятый день от следующего после выхода из Египта дня (15 дней Нисана: с 16-го по 30-е, 29 дней Ияра и 6 дней Сивана).

Теперь только надо добавить, что в Талмуде есть еще одно мнение (принадлежащее Раби Йоси): что Тора была дарована 7-го Сивана, а в месяце Нисан в тот год было не 30, а 29 дней. (Ведь начало месяца устанавливается, согласно закону, решением специального суда мудрецов на основании показаний свидетелей, которые видели молодой месяц своими глазами; а это может случиться после 29 или 30 дней предыдущего месяца). И тогда подсчет дней будет таков: 14 дней Нисана: с 16 по 29, 29 дней Ияра и 7 — Сивана, всего — 50. И по обоим мнениям Тора была дарована в субботу. (Подробнее, со всеми нюансами можно изучить эту тему в Талмуде, трактате Шабат, 86 б-88а. См. также Сэдэр Олам Рабба, гл. 5 и 6).

Но в любом случае праздник Шавуот во всех поколениях, согласно заповеди Торы (Ваикра 23, 15-21, Дварим 16, 9-10), приходится на пятидесятый день от второго дня Песаха — 16-е Нисана, и он мог выпадать иногда на 5-ое, 6-ое или 7-ое Сивана, в зависимости от времени освящения месяцев Ияра и Сивана. В нашем же календаре, с рассчитанными и установленными датами

смены месяцев, — в Нисане 30, в Ияре 29 дней, и Шавуот выпадает всегда на 6-ое Сивана. (Даты были рассчитаны и установлены в начале периода Талмуда, мы пользуемся этим календарем, пока не будет восстановлен специальный суд мудрецов и месяцы будут освящаться согласно показаниям свидетелей).

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНОЕ ПОТОМСТВО?

Здравствуйтесь, что такое духовное потомство? (Авраам, если я правильно понял комментарии раввинов, родоначальник не только физического народа, но и духовных его последователей).

Из этого вопрос 2: какие действия Авраама следует совершать нееврею, чтобы быть его духовным потомком? Павел

Отвечает рав Меир Мучник

Потомство человека — это люди, которые являются его «продолжением». Разумеется, самый простой вариант — физическое, биологическое потомство. Которое при этом может продолжать его духовный путь, но необязательно.

Но действительно бывает и потомство не физическое, а чисто духовное. Разумеется, оно может быть таковым, только если будет продолжать духовный путь человека. Самый простой пример — ученик, перенявший у учителя знания, мастерство, продолжатель его дела и школы и т. д.

В применении к Торе этот принцип выводят из стиха в книге Бемидбар (3:1): «А вот потомки Моше и Аарона...» — далее перечисляются только сыновья Аарона, но они считаются также потомками Моше. Отсюда мудрецы (Санхедрин 19 б) делают вывод: тот, кто обучил сына ближнего Торе, — как будто сам является его отцом.

Что касается Авраама, то его потомством действительно считаются не только евреи, произошедшие от него биологически, но и другой тип евреев — прозелиты. Люди, родившиеся неевреями, но принявшие иудаизм, пройдя гиюр.

Почему они считаются его духовными потомками? Потому что идут по пути, который проложил он.

Он не родился евреем — он им стал. Родился Авраам в семье идолопоклонников, такими были тогда большинство людей. Те люди утратили прямую связь с Б-гом и поклонялись только различным могущественным силам, которые Он создал: ангелам, созвездиям, силам природы, таким, как огонь и ветер, даже людям, которым сопутствовала удача, а значит, было в них нечто «божественное». Все это было людям более близко, ощутимо и понятно, чем «какой-то» Высший Б-г, Которого невозможно увидеть.

Но Авраам открыл именно Высшего Б-га. После того, как провел долгое время в темнице, а потом вышел и взглянул на мир свежим взглядом. Сначала увидел потрясающий рассвет, испытал те же чувства, что выразили потом Григ и Равель, поразившись мощи солнца. Но потом — закат, когда луна сменила солнце, а потом снова рассвет, когда власть вновь перешла к солнцу. И тогда понял, что ни одно из этих светил и прочих сил не является божеством, а есть лишь один Б-г, Господствующий над ними, они лишь отражают и передают Его мощь и великолепие. И с этим Б-гом установил связь и личные, близкие отношения, без идолов-посредников.

Авраам также стал делиться своими идеями с окружающими. Эти идеи оказались слишком радикальными и бунтарскими для того общества, но Авраам отстаивал их и под угрозой сожжения. Из огня Б-г его чудесным образом спас, но велел покинуть

общество, не готовое к его идеям, — уйти из Вавилона в Землю Израиля и там основать новый народ (Берешит 12:1-2).

Это был непростой шаг: оставить свою страну и отчий дом, переехать в туда, где у тебя нет никого. Даже сегодня эмиграция трудное дело, тем более — в прошлом, когда и транспорта не было, и различных социальных служб и пособий в новой стране. Тем более что Б-г даже не открыл Аврааму сразу, куда именно ему идти — тот сам должен был заняться поиском и найти правильное место. Прийти к нему не прямым, а извилистым путем, испробовав много направлений, чтобы по-настоящему оценить достигнутое.

И Авраам через всё это прошел, пока действительно не нашел свое место — и духовно, и физически, где сумел по-настояще-

му приблизиться к Б-гу и произвести себе подобное, уже биологическое потомство.

А также — проложил путь всем людям, которые в будущем родятся в нееврейском мире, но откроют для себя единого Б-га и пожелают достичь такой же близости и любви к Нему, как еврейский народ. Им будет дано пройти тот же путь — покинуть свой прежний мир и присоединиться к еврейскому. Найти силы для преодоления тех же трудностей. Поэтому мудрецы говорят (Хагига за): Авраам тхила лэ-герим — Авраам, по сути, был первым «прозелитом», проложившим путь остальным.

В этом плане они и являются его духовными потомками, и поэтому, когда их, например, вызывают к Торе, то называют бен-Авраам — в духовном плане каждый из них считается сыном Авраама.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РАВ ХАИМ КАНЕВСКИЙ — О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Мы живем в бурные времена, и нет необходимости приводить примеры: каждый видит бури разных мощностей и вокруг себя, где бы он ни жил, и в новостях.

Параллельно с катастрофами, войнами, выборами, локдаунами, демонстрациями,

тераками идут процессы, которые, как правило, не находят отражения в новостях. Это два противоположных движения душ во всем мире: к Б-гу, к познанию Истины и Света; и от Б-га, в темноту материальности.

Родителей, выросших в Торе, так же, как и родителей, нашедших для себя Тору, беспокоит судьба их детей не зря. Изменения вокруг происходят со скоростью, еще полвека назад неслыханной, и методы воспитания, веками зарекомендовавшие себя как надежные, почему-то перестают работать. Дети даже из крепких религиозных семей соблазняются яркими фантиками светского мира и утекают в его пустоту.

Как остановить этот поток, что можно сделать? Как не потерять своих детей? Может быть, есть какое-то золотое правило, сгула, волшебный ключик? С этими вопросами люди постоянно обращаются к духовному руководителю поколения раву

Хаиму Каневскому. Вот выдержки из его ответов.

— **Когда начинается возраст воспитания ребенка, гиль хинух?**

— Раби Симха Зисель зацал сказал, что в тот момент, когда рождается его отец. Очень важно воспитывать в детях любовь к Торе. Мы делаем это, рассказывая им истории о праведниках.

Мой отец зацаль тоже рассказывал мне такие истории. А лет с семи можно уже учить книги по Мусару — например, «Орхот цадиким». И даже еще раньше. Мой отец иногда помогал маме и укачивал меня в люльке. В те моменты он просто повторял наизусть названия разделов Мишны...

— **До какого возраста отец обязан учить своего сына Торе?**

— Мой отец учил со мной Тору всю свою жизнь — и был вынужден прекратить эти занятия за месяц до своей кончины. Видимо, он был убежден, что возможность исполнить заповедь «и научи его...» никогда не заканчивается.

— **Есть мальчики, учащиеся ешив, которые слишком переживают из-за оценок на экзаменах, и это отнимает у них вкус к учебе...**

— Главное — это старание в учебе, а не отметка. Когда я учился в ешива-ктана, при-

шел к нам как-то Хазон Иш, проверять наши знания «Элу мециёт», и я не мог ответить, у меня мысли путались от присутствия такого великого мудреца и праведника. Это бывает.

— **Многие дети оставляют в наше время Тору. Почему так происходит?**

— Тому есть две основные причины: лашон ара (злословие) и пренебрежение мудрецами и праведниками. Об этом писал еще Хазон Иш.

Тот, кто будет уберечься от злословия и остережется пренебрежительно думать и говорить о духовных лидерах, мудрецах и праведниках — удостоится вырастить достойных детей — так написано в Гмаре (Шабат, 22:1)

— **Есть ли какая-то особенная сгула, чтобы вырастить детей, которые будут крепко держаться за Тору и заповеди?**

— Нет сгулот — мы только должны молиться. Особенно молитву ШЛА — каждый день, и особенно накануне новомесячья Сивана.

И всегда можно и нужно говорить с Всевышним и просить Его своими словами, «как сын с отцом» — так пишет Мишна Брура. Можно просить обо всем — в том числе, и о нахат (родительской радости) — от детей.

МОЛИТВА ШЛА АКАДОШ ЗА СЕБЯ И ЗА ДЕТЕЙ

Ты, Г-сподь, Б-г наш, существовал до сотворения мира, и Ты, Б-г наш, не изменился после сотворения мира, и от века до века Ты Б-г. И Ты создал Свой мир, чтобы узнали, что Ты — Б-г, из святой Торы Твоей, как сказали наши мудрецы, благословенна их память: «В начале...» — ради Торы и ради Израиля. Потому что они — народ Твой и удел Твой, Ты избрал их из народов и дал им Свою святую Тору, и приблизил их к Своему великому имени. И о сохранении этого мира и о сохранении Торы даны Тобой, Г-сподь, Б-г наш, два повеления: сказано в Торе Твоей «плодитесь и размножайтесь», и сказано в Торе Твоей: «и научите им сыновей своих». И смысл в них обоих один: что не для пустоты создал Ты [мир], а для заселения, и во славу Свою создал, сотворил и сделал, чтобы мы, и наши дети, и дети детей всего народа Твоего, дома Израиля, знали имя Твоё и изучали Тору Твою.

Итак, я приду к Тебе, Б-же, Царь царей над царями, и буду молить, и глаза мои будут смотреть на Тебя, пока Ты не помилуешь меня и не услышишь мою молитву: послать мне сыновей и дочерей, и чтобы они тоже плодились и размножились, они, и их дети, и дети детей их до конца всех поколений. Для того, чтобы они, и я, и все мы занимались Твоей святой Торой, учили и обучали, хранили, и делали, и выполняли все слова учения Торы Твоей с любовью. И просветли глаза наши Торой Твоей, и привлекли сердце наше к заповедям Твоим, чтобы любить Твоё имя и трепетать перед ним.

Отец наш, отец милосердный, дай нам всем жизнь долгую и благословенную. Кто, подобно Тебе, милостиво вспоминает о созданиях Своих, даруя им жизнь? Вспомни нас и даруй нам жизнь, как молился праотец наш Авраам: «О, лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою», и истолковали мудрецы наши, благословенна их память: «в страхе Твоём». И поэтому пришёл я просить и молить пред Тобой, чтобы было семя моё и семя семени моего навеки семенем кашерным. И пусть не будет ни во мне, ни в потомстве моём, ни в потомстве потомства моего никогда никакого по-

рока и позора, только мир и правда, доброе и прямое в глазах Г-спода и в глазах людей. И пусть они будут сведущи в Торе: знают Писание, знают Мишну, знают Талмуд, знают Тайное, соблюдают заповеди, оказывают милость, обладают возвышенными качествами, и пусть служат Тебе с любовью и внутренним трепетом, — не с внешним трепетом. И дай каждому из них то, что им необходимо для достойной жизни, и дай им здоровье, и достоинство, и силу, и дай им статность, и красоту, и привлекательность, и милость, и пусть будет любовь, и братские чувства, и мир между ними. И пошли им достойную пару, из рода мудрецов Торы, из рода праведников, и пусть сами они будут достойными супругами, как я молился о них, потому что одного и того же прошу я для тех и для других.

Ты, Б-же, знаешь все тайны, и пред Тобой открыто скрытое в сердце моём: что я прошу Тебя обо всём этом ради имени Твоего великого и святого и ради святой Торы Твоей. Поэтому ответь мне, Б-же, ответь мне ради праотцев святых, Авраама, Ицхака и Якова, и ради них спаси сыновей, чтобы ветви были подобны корням. И ради Давида, раба Твоего, четвёртой опоры колесницы, певца, одарённого святым духом Твоим.

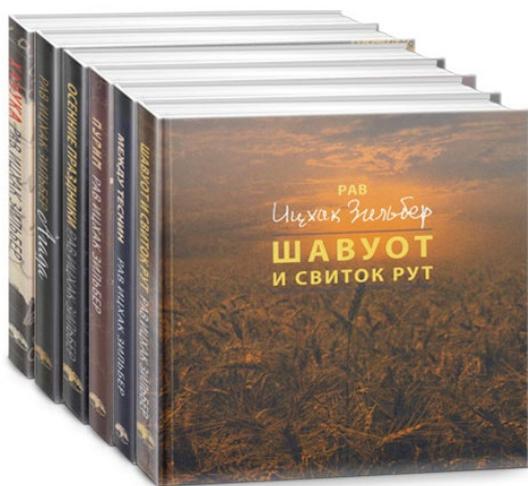
Песнь ступеней. Счастлив всякий боящийся Г-спода, следующий путям Его. Когда ешь ты (от) плодов труда рук твоих, счастлив ты и благо тебе. Жена твоя, как лоза виноградная плодоносная, во внутренних покоях дома твоего; сыновья твои, как молодые деревца масличные, вокруг стола твоего. Вот так благословится муж, боящийся Г-спода. Благословит тебя Г-сподь с Циона и увидишь благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир над Израилем!

Прошу тебя, Б-же, внемлющий молитве! Пусть сбудется со мной то, что сказано в стихе: «И Я — вот завет Мой с ними, — сказал Г-сподь: дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков потомков твоих, — сказал Господь, — отныне и вовеки».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

ХАВА КУПЕРМАН

Первое Сивана — Рош ходеш сиван

В Новомесячье сивана перед получением Торы Всевышний сказал еврейскому народу: «Я хочу получить что-нибудь в залог того, что вы будете по-настоящему соблюдать Мою Тору». Евреи ответили: «Хорошо, мы дадим Тебе в залог наших праотцов». Всевышний возразил им: «Такой залог Я не принимаю. Праотцы давно умерли». Тогда евреи стали предлагать Ему своих детей, они сказали: «Наш залог — наши дети; мы будем продолжать их обучать Торе». Такой залог Всевышний принял. Поэтому в месяце сиване мы особо обращаем внимание на воспитание детей, так как мы получили Тору не только для себя — мы получили ее для всех будущих поколений.

В Новомесячье сивана читают Алель и, начиная с этого дня, не говорят Таханун — до 12-го сивана включительно. Это не праздничные дни, но принято в эти дни не поститься. Первого сивана евреи дошли до горы Синай, и в первый раз — и единствен-

ный во всей нашей истории — ни один человек не поссорился с другим. Всевышний случайно выбрал этот момент, чтобы даровать сыновьям Израиля Тору.

Второе сивана — йом а-меюхас

Этот день называется йом а-меюхас, что можно приблизительно перевести как «день родословной».

Второго сивана Всевышний предложил евреям Тору, и они согласились, таким образом второе сивана стало днем, когда Всевышний избрал сыновей Израиля быть Его народом. В этот день Всевышний сказал: «Вы будете мне царством священников и святым народом». Это было еще до того, как мы получили Тору.

Что такое, по-вашему, еврейский народ? Сегодня считается, что это — потомки тех, кто стоял у горы Синай. Они сказали: «Мы согласны стать Твоим народом и получить Тору». И родословная народа Израиля, точка отсчета, с которой мы все считаемся избранным народом, начинается с этого дня.

До этого момента все было более гибко, не было точных законов, регламентирующих присоединение к еврейскому народу. Но с этого дня евреем считается только тот, кто родился у еврейской матери или принял настоящий гиюр. Поэтому второе сивана имеет в еврейском законе особый статус и называется йом а-меюхас — день, когда начинается наша родословная.

Рабби Ицхак Гутнер спрашивает: какая разница между Днем Дарования Торы и йом а-меюхас (вторым днем с момента прихода к горе Синай)?

День Дарования Торы дал нам законы. Одни из них более строгие, другие менее. Есть много тонкостей, нюансов, связанных с их исполнением. Йом а-меюхас — это

день, когда мы согласились принять на себя избранность. И если кто-то пробует заставить нас от нее отказаться, даже не нарушая законов, мы все равно не должны идти на это, а если придется пожертвовать своей жизнью, то следует пожертвовать. Повторим: не только из-за закона, порой даже из-за простого обычая требуется идти на самопожертвование, если этот обычай символизирует нашу избранность. В этом мы должны идти до конца.

Приведем такой пример. В эпоху римского изгнания римляне пользовались красными шнурками для своих сандалий, а евреи — черными. Никакого закона, который бы это регламентировал, никогда не было. Но если бы римляне потребовали от евреев поменять черные шнурки на красные, подчинение означало бы отказ от избранности. На это ни при каких условиях нельзя было идти!

Разницу между произошедшим второго сивана и дарованием Торы, имевшим место шестого, можно также проиллюстрировать аналогией с договорами. Существует предварительная договоренность (на иврите она называется зихрон дварим), когда фиксируют в общих чертах, что планируется сделать, за какую плату и тому подобное. Такой договоренности можно уподобить обещания, данные второго сивана. Дарование же Торы шестого сивана можно сравнить с настоящим договором, юридически обязывающим стороны к неукоснительному исполнению изложенного в нем.

Три дня ограничений: третье — пятое сивана

С третьего сивана начинаются три дня подготовки к получению Торы, как на материальном, так и на духовном уровне. Моше сказал евреям: «Вы должны за три дня начать готовиться к получению Торы».

Шестое сивана

На самом деле, Шавуот — это не день дарования Торы. Нигде не написано, что Шавуот — это день, когда евреи получили Тору. О Песахе написано — это день, когда сыновья Израиля вышли из Египта, Суккот

Тора открытым текстом велела праздновать в честь того, что во время путешествия по пустыне евреи сидели в шалашах, а о том, что Шавуот — это день, когда получили Тору, в Торе нигде не написано.

В Торе не только нигде не говорится, что день получения Торы и Шавуот — один и тот же день. Когда Тора говорит о получении Торы, она не называет дату, а только предупреждает: «Будьте готовы к третьему дню» (Шемот, 19:11).

А о празднике Шавуот написано: будете отсчитывать 50 дней от Песаха и дойдете до праздника, который называется Шавуот (Дварим, 16:9—10).

На самом же деле дарование Торы состоялось на следующий день после Шавуота. В тот год, когда евреи вышли из Египта, 10-го нисана был Шабат. Именно в этот день был отдан приказ Бога взять барашков и овец, чтобы принести их в качестве пасхальной жертвы. Этот Шабат с тех пор называется Шабат а-гадоль — Великий Шабат, и так он называется из-за чуда, состоявшего в том, что египтяне видели, как евреи берут ягнят, которым они, египтяне, служили, и не смогли ничего сделать евреям. Это было за пять дней до Исхода из Египта. Евреи вышли из Египта в четверг. Теперь подсчитаем: 10-го нисана был Шабат, 15-го нисана — в четверг — они вышли из Египта, получается, что 50-й день от Исхода — пятница. А у нас есть предание, согласно которому дарование Торы происходило в Шабат. Выходит, что Тору получили не на 50-й, а на 51-й день от Исхода. Поэтому в Торе нигде и не написано, что день получения Торы — это Шавуот, ведь это было на день позже.

Традиции праздника Шавуот

Некоторые придерживаются обычая к празднику Шавуот украшать дом и синагогу зеленью. Другие отвергают этот обычай и говорят, что это неправильно. Ни с кем не спорьте! Если вы приходите в синагогу, и она не украшена зеленью — уважайте местный обычай, если украшена — понимайте

их тоже. У себя дома делайте так, как вам нравится.

На чем же основан обычай украшать дома зеленью? На том факте, что гора Синай была покрыта зеленью. Откуда мы это знаем? В Торе написано: когда народ готовился к получению Торы, Всевышний велел, чтобы ни человек, ни скот не поднимался на гору. Если гора была бы пустой, этот приказ был бы излишним — скотина и так не пошла бы туда. Скот может пастись только там, где есть зелень. Это одно объяснение.

Есть и другое объяснение этому обычаю.

В трактате «Рош а-шана» сказано, что есть четыре периода в году, в которые Всевышний судит народ Израиля: в Рош а-шана, в Песах, в Суккот и в Шавуот. Каждый раз на этом суде решается что-нибудь иное.

В Рош а-шана Всевышний судит весь мир, абсолютно все. Но в какой форме и как — это решается позже. В Песах нас судят, решая вопрос о злаках: каков будет урожай злаковых в этом году. И что мы делаем в Песах? Приносим омер (на второй день Песаха). Омер — это мера ячменя (буквально омер означает «сноп»), первого злака, который вырастает. В Суккот решается, сколько будет дождей — сколько мы получим воды. Особый обычай Суккота, предписанный Торой, таков: следует взять немного воды и вылить на жертвенник, там должно быть специальное место для этого. А в Шавуот о чем решается вопрос на суде Всевышнего? О плодах деревьев. И хотя, как известно, Ту би-Шват — 15-е Швата — считается началом года для деревьев, Всевышний в тот день не судит нас на предмет того, что будет с деревьями или их плодами, это только начало года — точка отсчета относительно некоторых законов, связанных с плодами. Именно в Шавуот Бог решает, что будет с плодами деревьев.

При этом Шавуот всегда наступает в такое время года, когда плоды в опасности — в середине созревания. Например, если гроза произошла бы за месяц до этого, даже если деревья были бы перебиты, они могли бы дать новые цветы. А если гроза случится сейчас, что будет? Ведь все цветы

уже опали, завязли плоды, и, если они погибнут, новые уже не вырастут — все пропадет. А если через, скажем, две недели после Шавуота пройдет гроза — плоды уже будут крепкие, и не так пострадают, а кое-что уже к тому времени и вовсе успеют собрать. Поэтому принято украшать дома растениями.

А что говорят противники этого обычая? Они утверждают, что здесь применимо известное правило: любой обычай, который принят у идолопоклонников, евреи отвергают. А так как у язычников было принято в их праздники украшать дома растениями, мы так не делаем.

В свете сказанного возникает еще вопрос: если в Шавуот на суде Всевышнего решается, что будет с плодами деревьев, почему, когда был Храм, в Шавуот приносили два хлеба из пшеницы? Пшеница ведь не плод, это злак. Ответ таков. Есть предание (это одно из мнений мудрецов), что Древом познания добра и зла была пшеница. И поэтому Всевышний проклял человека, так как он согрешил, поев от этого плода, пообещав, что этот плод будет труднодостижим: «будешь есть хлеб в поте лица своего» (Берешит 3:19).

И хотя до греха Адама батоны тоже не росли на деревьях, было так, что если дерево посадили и на целый год забыли, оно растет само.

А теперь что приходится делать с пшеницей? Надо извлечь из колоска маленькие зерна, обмолоть, затем перебрать, очистить от плевел... Всего этого прежде не надо было делать. Плод достаточно было снять и съесть, и он даже не был с шелухой, все зерно можно было есть, не надо было прилагать все эти усилия, чтобы достигнуть того же эффекта. А сейчас можно так просто есть только фрукты: груши, яблоки. Они, однако, далеко не столь питательны, как хлеб.

Молоко и мед в Шавуот

В Шавуот принято устраивать молочную трапезу. Ночью едят мясное, а утром — молочное. Некоторые делают наоборот. А

есть и такие, кто ест утром и молочное, и мясное: после молитвы делают молочный кидуш, а позже — мясную трапезу. Обычаю есть молочное в Шавуот существует много объяснений. Одно из них таково: в Шавуот евреи, получив Тору, как будто заново родились, став новым народом. Значит, все были в каком-то аспекте младенцами... А какое питание дают младенцам? Молоко! Поэтому в этот день мы едим молочное. Есть также мнение, что, получив Тору, евреи столкнулись с проблемой: в чем готовить еду. Став по-настоящему евреями, наши предки обязались соблюдать законы кашрута, и возникла проблема с посудой, из которой прежде они ели некошерное. А молоко в приготовлении не нуждается, поэтому на первых порах питались молочным.

Также принято, кроме молока, есть мед, как написано в «Песни песней»: «Молоко и мед под языком твоим» (Шир а-ширим, 9:11) — имеется в виду сладость Торы.

Тора сравнивается с четырьмя напитками: с водой, молоком, медом и вином.

И каждый из этих напитков соответствует одному из уровней объяснения Торы — пшат, ремез, драш и сод.

Вода — это намек на алаху, закон (для выведения которого используется драш, толкование), молоко указывает на простой смысл написанного (пшат), мед — на намек (ремез), а вино — на тайны Торы, кабалу (сод).

Вода

Почему именно вода соотносится с уровнем драш, с аспектом закона? Вода — это жизнь, без закона жизнь невозможна.

Тора сравнивается с водой. Мы получили Тору в пустыне. Что самое дорогое в этом месте? Вода. Вода не имеет вкуса. Если человек не испытывает жажды, ему хочется чего-нибудь другого, например, сока, но в пустыне нет ничего более ценного, чем вода.

И это не случайно, что евреи получили Тору в пустыне, так как именно там они смогли оценить значение Торы, которая сравнивается с водой. И Мидраш неоднократно сравнивает воду с Торой. В любом месте, где говорится «вода», имеется в виду Тора. Например, написано: «Каждый жаждущий — идите, пейте воду» (Йешаяу, 51:1). Имеется в виду не вода, а Тора.

Мудрецы находят еще много общего между Торой и водой. Вода имеет следующую особенность: она все время стекает туда, где ниже. То же самое и Тора: чем более человек высокомерен, тем дальше она уходит от него. Чем более скромнее человек, тем ближе к нему приходит Тора, «спускаясь» к нему. Единственное качество, которое называет Тора, говоря о Моше, это скромность. Сказано, что он был самым скромным человеком. Некоторые комментаторы объясняют это так: если человек будет скромным, как Моше, он тоже получит Тору — на своем уровне.

Молоко

Молоко соотносится с уровнем пшат — с простым смыслом, нужным в начале пути изучения, молоко — питание младенца. Когда люди становятся старше, как правило, молоко у них не очень хорошо переваривается.

Есть еще одно объяснение обычаю есть молочное в Шавуот. В Торе есть 613 заповедей, из них 365 запретов, которые соответствуют 365 дням года: каждый день соответствует одной из запретительных заповедей. День Шавуота соответствует запрету на варку мяса вместе с молоком. И поэтому в Шавуот принято специально варить и мясо, и молоко и есть их по отдельности, чтобы подчеркнуть, что мы соблюдаем этот закон.

Мед

Мед — это десерт, приятный, но только как дополнение к трапезе, как написано: «Нашел ты мед? Ешь, (только) сколько тебе потребно, чтобы не пресытился им» (Мишлей, 25:16). Этим мед сродни числовым намекам в Торе (гематриям), о которых наши мудрецы высказались так: «Сказал рабби Элизер бен Хисма: (законы подсчетов) жертвоприношений из голубей и законы ниды (вид ритуальной нечистоты у женщин) — это основа Торы; астрономия и гематрия — это десерт к мудрости» (Пиркей Авот, 3:18). Мед соответствует уровню толкования Торы ремез.

Вино

Чем старше вино, тем оно качественнее, а молодое вино, как правило, не представляет собой ничего особенного. И для маленьких детей вино тоже нехорошо, а для пожилых, наоборот, полезно.

Если кто-либо напьется вина, когда он еще молод и не способен его воспринимать, он не только не получит удовольствия, а ему будет хуже, чем если бы он вообще не пил. Точно так же, когда человек занимается тайнами Торы (сод), еще не достигнув необходимого уровня (то есть еще недостаточно хорошо зная пшат, драш и ремез) — это очень опасно.

Но выпить слишком много воды — это не опасно. Поэтому драш, с помощью которого выводят законы, и сравнивается с водой: нет опасности в том, чтобы учить слишком много законов. Никому и никогда этого не ограничивают и не запрещают.

Уровень сод — последний уровень, скрытый смысл Торы, гематрия слова «сод») — $60+6+4=70$, а у Торы есть 70 уровней. Символика этого, последнего уровня — вино; интересно, что и у слова «вино» — яйн — гематрия — $10+10+50=70$.

Тикун лель Шавуот

Существует обычай, согласно которому мужчины в ночь Шавуота не спят и занимаются Торой, это называется тикун лель Шавуот («исправление ночи Шавуота»). Почему этот обычай относится только к мужчинам, но не к женщинам? Причина та-

кова: накануне получения Торы евреи очень хорошо спали — для того, чтобы получить Тору, посчитали они, надо хорошо выспаться, чтобы не быть сонными и невнимательными. И утром, когда все уже было готово к получению Торы, и гора Синай дымилась, Моше пришел и обнаружил, что все приготовлено, но никого нет! Тогда он был вынужден идти и звать всех, будить и собирать к горе Синай. Если бы этот случай был единственным, к еврейскому народу не было бы претензий: чтобы подготовиться к такому великому событию, действительно, надо было выспаться. Но случилось и другое: когда сделали золотого тельца, все встали рано. Аарон привык, что евреи встают поздно, и подумал тогда: пока они встанут, пока что-то начнут делать, Моше уже придет. А они встали рано.

И вот теперь появилась претензия к еврейскому народу: для золотого тельца встали рано, а для получения Торы — поздно?! Значит, когда вас что-то очень интересует, вы встаете рано! И получается, что вы не встали вовремя перед получением Торы не потому, что вы хотели хорошо подготовиться, а потому, что вас это, по-видимому, недостаточно интересовало.

И это мы исправляем, изучая Тору всю ночь Шавуота — совершаем тикун лель Шавуот. Но еврейские женщины не участвовали в создании золотого тельца, и поэтому это им не нужно было исправлять.

У знатоков Торы принято учиться по книге «Тикун лель Шавуот» — это сборник отрывков из Торы и из книг Пророков и Писаний, в основном начала и концы глав. Некоторые места, связанные с Шавуотом, приведены в более расширенном виде, такие как Десять заповедей и свиток Рут целиком. Если остается время, учат по этой же схеме и Мишну, устное предание. Но этот способ хорош для тех, кто все это уже учил, и хочет «пробежаться» по всей Торе как по конспекту; тем же, у кого нет таких знаний, жаль тратить время на «конспекты», они в этом случае будут бесполезны. Лучше учить тогда что-нибудь одно, но углубленно.

Символика праздника

День праздника Шавуот имеет еще несколько значений. В этот день мы благодарим Всевышнего не только за то, что Он даровал нам Тору, но и еще за несколько Его подарков, о чем будет сказано ниже. Сначала рассмотрим тему дарования и получения Торы. Известно, что этот день называется Йом матан Тора — День дарования Торы, но не называется йом кабалат а-Тора (день получения Торы). Хотя Всевышний дал в этот день Тору сыновьям Израиля, они ее не получили по-настоящему, и скрижали в дальнейшем были сломаны, но по-настоящему получили, приняли ее только в Пурим, не из страха, а из любви. И поскольку Бог дал евреям Тору, а они ее не получили, мы знаем, что произошло со Скрижалями Завета. Так случается, когда человеку что-нибудь дают, а он не берет — даваемое выпадает из его рук... Случившееся в какой-то мере служит символом того, что происходит со всеми потомками поколения пустыни. Получение Торы у каждого из нас происходит в течение всей жизни. Всевышний нам дал ее тогда, а сейчас мы ее получаем — каждый на своем этапе и на своем уровне.

В день накануне Шавуота решается: продолжится существование мира или нет. Каждый год в этот день мы стоим перед испытанием, когда Всевышний как бы говорит нам: если вы принимаете Тору — хорошо, если же нет — как сказано в Талмуде о том, что было бы, если евреи отказались бы получить Тору: «Здесь вы будете похоронены». Значит, день до Шавуота — это очень тяжелый день. И поэтому, например, в этот день не стоит делать операции.

Если Рош а-шана и Йом Кипур — это дни суда, когда решается, что будет в течение всего года, то в Шавуот решается, имеет ли мир силы существовать дальше или не имеет.

Получается, что если еврейский народ не принимает Тору, то весь мир идет опять к тому, что было в первый день Творения: будто все разрушается. Когда Всевышний

сотворил мир, он заключил с ним договор: ты, мир, будешь существовать. Но до получения Торы твое существование будет шатким. А далее все будет зависеть от того, что произойдет шестого сивана. Если евреи получают Тору — хорошо, а если нет — мир будет разрушен. В некотором аспекте существование всего творения было запланировано только до этой даты.

Есть на это намек и в Торе. Когда в книге «Берешит» описывается создание мира — шесть дней творения, все дни называются обычно: «второй день» — йом шени, «третий день» — йом שליши, и так далее (Берешит, 1:5—1:31), но название шестого дня творения написано с определенным артиклем: йом а-шиши — «тот самый шестой день», потому что мир получил свою силу только в шестой день месяца сивана. Так пишет Раши. Йом а-шиши — «тот самый шестой день» — это шестое сивана, когда евреи получили Тору; без этого дня не было бы смысла в создании земли и неба.

И это происходит каждый год. Поэтому эти 49 дней счёта Омера между Песахом и Шавуотом такие тяжелые...

Когда стоял Храм, начиная с Шавуота, можно было приносить бикурим — первые плоды, которые поспели из тех видов плодов, которыми славится Земля Израиля. Богатые люди приносили эти плоды в золотых корзинах, бедные приносили их в плетеных корзинках. Когда приносящие бикурим подходили к Иерусалиму, жители Иерусалима выходили им навстречу и устраивали большую праздничную церемонию. Приблизившись к Храмовой горе, все приносящие бикурим поднимали корзины на плечи, и даже царь клал свою корзину себе на плечи. Когда хозяева плодов приходили в Храм, они держали свои корзины в руках и говорили те слова, которые мы читаем в Пасхальной Агаде. Общий смысл их сводится к следующему: «Всевышний, я Тебя благодарю за то, что наши предки вышли из Египта, где было так плохо и тяжело, а теперь я явился перед Тобой, и вот плоды земли, которую Ты мне дал». Получается, что Шавуот — это в каком-то смысле

день благодарности Всевышнему за Землю Израиля.

Итак, Шавуот — это также праздник получения Земли Израиля. Кроме того, в этот день родился и умер царь Давид. Поэтому Шавуот — это также праздник еврейской власти, власти царской династии Давида.

В связи с этим установился обычай заканчивать чтение всей книги «Теилим», которую составил царь Давид, в Шавуот. Однако лучше прочитать меньше очень серьезно, чем много, но поверхностно, поэтому предпочтительнее, даже если человек читает медленно, начать книгу «Теилим» заранее, а в Шавуот — только закончить.

Получается, что праздник Шавуот — это праздник нашей самоидентификации, мы стали нацией, получили религию, землю и правильную форму государственной власти по Торе. Народ Израиля, Земля и власть не могут быть оторваны от Торы.

В этот день мы получили нашу Тору, нашу религию. С этого дня мы начинаем благодарить Бога за нашу землю и приносить первые плоды земли.

И это день рождения царя Давида.

Интересно, что ни для празднования получения Земли Израиля, ни для празднования воцарения Давида не было выделено никакого особенного дня. Оба этих праздника отмечаются заодно с Шавуотом, и, хотя это выглядит весьма странным, так получилось неслучайно.

Дело в том, что хотя для народа Израиля и его Земля, и власть династии Давида весьма значимы, без Торы ни то, ни другое не имеет никакой самостоятельной ценности. Вся особенность Земли Израиля и власти династии Давида на ней имеет смысл только после получения еврейским народом Торы. Поэтому день рождения и день смерти царя Давида, являющегося символом нашей власти, выпадает именно на Шавуот. И поэтому же ни обретение нашей страны, ни установление власти династии наших царей не удостоились учреждения в свою честь никакого самостоятельного праздника.

Дни восполнения упущенного

В отличие от Песаха и Суккота, Шавуот — это праздник однодневный. Но все же в течение шести дней после Шавуота — до 12-го дня месяца сивана, сохраняется в некоторой степени праздничный настрой, проявляется это прежде всего в том, что не читают молитву Таханун, как мы уже говорили. Это связано с правилами праздничных жертвоприношений. Когда еврей приходит в Храм на один из Трех праздников (шлоша регалим), он должен принести ола (жертву всесожжения, полностью сгорающую на алтаре) и шламим (так называемую мирную жертву). Если жертва ола просто сжигалась, шламим можно было есть с родными и близкими, эта жертва обычно становилась частью праздничной трапезы паломников. Однако принести такое количество жертв, которое собиралось со всего Израиля, за один день проблематично, и не все успевали сделать это в первый день, когда приходили в Иерусалим. Эти две жертвы должен был принести кажд

ый мужчина. Перед Песахом, кроме этих жертв, была еще жертва «Песах» от каждой семьи. Все должны были успеть принести жертву «Песах» в течение второй половины дня накануне Песаха. Это было особое мероприятие, к которому тщательно готовились. Жертвы всех остальных праздников не имеют такой срочности. В Суккот есть целая неделя, чтобы те, кто не успел принести праздничные жертвы в первый день, сделали это — все могут уложиться в эту неделю. А в Шавуот нет полупраздничной недели, поэтому, чтобы не возникла такая же проблема, как в канун Песаха, в Торе есть следующий закон: если человек не успел принести праздничную жертву шламим в первый день — в Шавуот — не страшно, ему дается еще шесть дней ташлумим (восполнения), когда он может принести свою праздничную жертву. Поэтому время до 12-го дня месяца сивана имеет немного праздничный статус (при этом нет ограничений на выполнение каких-либо

работ, как в холь а-моэд — настоящие полупраздничные дни).

О посещении Стены плача в Шавуот — существует ли такой обычай?

Во время Английского мандата с 1920 года подход к Стене Плача для евреев был очень проблематичен из-за враждебности арабского населения, а англичане запрещали вести себя у Стены, как в синагоге — запрещали ставить стулья, ставить перегородку между мужчинами и женщинами, как это принято, и трубить в шофар. В течение 19 лет — с 1948 по 1967 гг — Иерусалим был под властью Иордана, и ни один еврей не мог дойти до Стены плача, так как рисковал подвергнуться нападению мусульман.

Когда же начали ходить к Стене плача в Шавуот? Когда Иерусалим был освобожден 27 мая 1967 года — это было перед Шавуотом, и все поняли, насколько истосковались по Стене плача, и очень хотели пойти туда. Тогда видимая часть Стены была всего несколько метров в длину и ширину. Пришлось еще подождать некоторое время, пока место расчистили, кроме того, поначалу туда было просто опасно ходить, так как место было заминировано. Наконец разрешили посетить Стену, но только избранным людям. Отец моего мужа тогда пошел... А затем открыли Стену плача для широкой публики — но детей все равно просили не брать; прошла всего неделя после окончания войны, понятно, какое было положение. Все евреи с нетерпением ждали момента, когда смогут попасть туда, и случилось так, что первый раз, когда было дано разрешение любому взрослому еврею (пусть и не маленьким детям) дойти до Стены плача — это был праздник Шавуот. И хотя то, что в первый раз это было в Шавуот, как будто бы получилось случайно, у жителей Иерусалима это осталось в памяти, и теперь ни в Песах, ни в Суккот вы не увидите такого столпотворения у Стены, как в Шавуот. Однако, как было показано, в этом нет обоснованного традицией обычая, а только исторически сложившаяся реальность.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. НИПУЛЬ — ПАДЕНИЕ НИЦ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Общая суть молитвы нипуль — это тайна понятия анава. Человек падает ниц перед Творцом и подчиняется Ему, и это является предварительным и обязательным условием молитвы. Ведь сказано (Мишлей, 16): «Противен Всевышнему каждый, кто заносчив сердцем...». Таргум разъясняет это, как «далек от Всевышнего». Любой заносчивый человек далек от Творца, и это — самое большое противоречие молитве, ведь основа молитвы — это близость, прилепленность к Всевышнему. Кроме того, анава — это главная суть молитвы и всей реальности молитвы: человек принижает себя, по-настоящему понимая, что все его дела и нужды зависят от Святого, благословен Он, и что само его существование зависит от желания Творца, и в том числе, он восхваляет и прославляет безграничное величие Всевышнего, и осознает, насколько он мелок и ничтожен по сравнению с Дающим жизнь всем мирам. Получается, что истинно правильная форма молитвы — когда она (молитва) облачена в «одежду» анава.

Однако, из сказанного мудрецами, что нипуль — это один из видов молитвы, следует, что анава — это не только необходимое условие молитвы, но еще и форма молитвы сама по себе, которая выражает чувство униженной просьбы и мольбы: когда сломленный и подавленный нищий, одетый в лохмотья и покрытый ранами, когда он предстает перед филантропом, добрым и жалостливым человеком, то даже без того, чтобы он протянул руку за помощью и попросил что-либо, его состояние уже само по себе кричит: «Смилуйтесь! Помогите!». И этот богач, если он только обладает добрым сердцем, наверняка пожалеет нищего и даст ему все, чего тому не хватает. Так

выглядит человек, стоящий перед Всевышним, ведь Ему известны все сердечные тайны человека, и когда тот приходит к Творцу, падает ниц перед Ним с разбитым сердцем, правильно понимая, что у него самого нет вообще ничего, и неоткуда ему взять и получить хоть что-то, кроме как от Всевышнего; и когда он ощущает, что в нем самом — с головы до ног — нет ничего, ни Торы, ни б-гобоязненности, ни хороших душевных качеств, ни заповедей, и вся его жизнь — это пустота и суета, эта позиция сама по себе является величайшей просьбой, и не нужно ничего более. Как сказано (Теилим, 123): «Вот, как глаза рабов (устремлены) к руке их господ, как глаза рабыни — к руке ее госпожи, так наши глаза — к Г-споду, Б-гу нашему, пока Он не помирует нас...». Не нужно ничего более, чем поднять к Нему глаза. Так сказано и в начале этого же псалма: «Песнь ступеней. К Тебе я возвел глаза мои, Восседающий в небесах!» — когда человек поднимает глаза в полном смирении, всем сердцем ощущая, что нет у него ничего, кроме того, что ему даст Всевышний по милости Своей, это и есть сильнейшая просьба.

И так — все просьбы, которые человек будет просить в смирении, как указано в «Шульхан Арухе»: «...умоляя, как нищий, который стоит на пороге дома и просит подаяние», это совершенно другая молитва, у которой есть больше шансов быть ответченной. Ведь любой жалостливый человек, если он видит, что другой в большой беде, и очень нуждается в его помощи, сразу же смилостивится над ним. Совсем не так гордец: когда он приступает к молитве, и предстает перед Всевышним, как цельный человек, у которого нет ни в чем недостатка, само собой получается, что он ничего не

просит. А если так, то зачем Свыше будут жалеть его, если ему это не нужно? И даже если он просит помощи в чем-то, но когда он предстает в таком виде, выходит, что его просьба — это просьба о роскоши, об излишестве, тогда зачем давать ему желаемое? В этом смысл сказанного у пророка Ошеа (11): «ибо отрок — Израиль, и полюбил Я его». Если человек видит себя «отроком», т.е. подростком, мальчиком, который всецело зависит от милости своего отца, и молится с ощущением, что все его существование зависит только от Всевышнего, само собой, Всевышний пожалеет его так же, как отец жалеет сына.

Мудрецы, знатоки истинного служения, говорят, что главный отрицательный момент в гордости — это не по отношению к другим людям, а гордость по отношению к Творцу, как сказали мудрецы (трактат «Сота», 5): «Он (гордец) и Я не можем быть вместе в мире», и гордец как бы выгоняет Шхину (трактат «Брахот», 43). Объяснение этому таково: мир был сотворен ради одной-единственной цели — раскрытия сути единства Творца — что нет ничего, кроме Него [а все Творение — это раскрытие Его воли]. Это и есть цель мира от начала до конца. А высокомерный человек, т.е. такой, который ощущает свое существование, и считает себя тоже самостоятельной реальностью и сущностью в мире, является противоречием единству Творца, ведь поскольку Он — один, нет ничего, кроме Него, а тут этот встает и провозглашает: я тоже существую [сам по себе. Это подробно разъясняется в книге Рамхаля «Даат твунот». Существует русский перевод этой книги. — прим. ред.].

А уж тем более в момент молитвы, ведь вся суть молитвы — это осознание, что все, что есть в этом мире, целиком и полностью находится в руках Творца, и без Его желания просто ничего нет; это просьба об усилении влияния Его блага, и предварительно — прославление Творца, чтобы установить в сердце истинность Его величия и единства. Получается, что если человек чувствует, что он обладает и каким-то самостоя-

тельным существованием, это противоречит реальности самого акта молитвы, и это очевидно.

Ведь сама мощь молитвы измеряется в зависимости от большего или меньшего смирения, и видится, что это и есть главное преимущество молитвы в час беды, которую так восхваляют наши мудрецы, ведь в этот момент человек забывает свою важность и принижает себя, видя, что он совершенно не в состоянии спасти себя сам.

Именно по той причине, что смирение и приниженность перед Творцом — это и есть сама суть молитвы, и более того — ее красота, мудрецы установили преклонения в молитве для каждого человека в соответствии с его статусом и необходимостью глубоко постичь и установить в своем сердце осознание того, насколько он мелок и ничтожен перед Творцом. В трактате «Брахот» (34) сказано, что обычный человек должен кланяться в молитве Амида в благословении праотцев (первом благословении) и благословении «Благодарим Тебя...» — в начале и в конце каждого из них. Первосвященник должен кланяться в начале каждого благословения, а царь, после того, что кланяется, не выпрямляется до конца молитвы, как сказано («Млахим алеф», 8): «И было, когда закончил Шломо молиться... и поднялся с колен у жертвенника Всевышнему». То есть, чем более велик человек, тем больше он должен смирять и принижать себя: поскольку его статус выражает, на первый взгляд, противоположность смирению, ему необходимо, чтобы осознание своей приниженности как можно больше проникло в его сердце.

Эта алаха применима на практике и в наши дни: тот, кто знает, что обладает особыми достоинствами в Торе и Б-гобязанности, обладает особой мудростью или богатством, обязан выделить дополнительное время на то, чтобы размышлять на тему смирения и аннулирования своего «я» перед Всевышним, благословен Он. А тот, кто задумается над смыслом самого акта поклона в момент, когда он кланяется — что он «падает» с уровня своей реальности, и

становится буквально согбенным и прижженным до земли — постижением этого удостоится большого трепета перед Творцом. Как же досадно, что это величественное действие — глубокий поклон перед Творцом, стало у нас, как и многие другие, автоматической, заученной привычкой, и мы не чувствуем настоящего смысла глубокого поклона и трепета, заключенного в нем. Чтобы приобрести это ощущение, не-

обходимо много размышлять над этим и тяжело трудиться, точно так же, как и другие настоящие приобретения и достоинства, которые нельзя получить без необходимых усилий и труда. В любом случае, пусть каждый сделает все, что только в его силах, чтобы развить в себе качество анава, ведь оно — необходимое и обязательное условие для молитвы, более, чем все остальное.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ИСТОРИЯ С ВИЛЕНСКИМ ГАОНОМ

Рассказывают интересную историю о том, как Виленский Гаон учился в ночь Ша-вуота. Как ни странно, Гаон посвящал эту ночь именно изучению Тикунa. Однажды он спросил своего товарища Магида из Дубно: почему тот не поступает так же, а учит Талмуд? Магид из Дубно, часто использовавший в своих объяснениях притчи и сравнения, ответил на это так:

«Жил-был один богач, который выдал за муж свою дочь. Он хотел, чтобы зять не зависел от него, и предложил ему начальный капитал для открытия любого дела, которое тот пожелает.

Молодой человек решил открыть магазин по продаже ковров и ковровых покрытий.

После нескольких месяцев напряженной работы молодой предприниматель пригласил тестя на открытие магазина и предоставил ему право быть первым покупателем.

Магазин был красиво оборудован и заполнен рядами стенов с образцами разнообразных ковровых покрытий.

Когда богач, наконец, выбрал то, что ему понравилось, и спросил о цене, зять заявил, что это будет стоить 5 рублей. Богач очень удивился такой низкой цене и переспросил. Зять настаивал на своем и объяснил тестю, что именно так — данный кусочек ковра

стоит 5 рублей. Удивлённый богач стал объяснять, что ему нужен не этот кусочек-образец, а целый ковер. Пока, наконец, не выяснилось, что незадачливый предприниматель ничего не понял в этом бизнесе и собирался торговать кусочками-образцами, не позаботившись о том, чтобы заполнить склад настоящими коврами.

Ты, Виленский Гаон, — сказал Магид из Дубно, — владеешь всей Письменной и Устной Торой, поэтому тебе маленькие отрывки из Тикунa напоминают о том “товаре”, который есть на “складе”, а мой, “склад” не ломится от товаров, поэтому отрывки из Тикунa мне не помогут».

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

«ЗА ЧТО ЧЕЛОВЕКУ ВЫПАДАЮТ ТЯЖЁЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ?»

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Меня всегда удивляет, что подобные вопросы задаются именно о случаях «тяжёлых», «когда человек находится между жизнью и смертью». Почему же мы не спрашиваем того же, когда речь заходит о вещах более терпимых? Почему, когда мы спотыкаемся на ровном месте, когда столовый нож срывается и делает лёгкий надрез на пальце, мы «стойко» переносим боль и страдание, и не спрашиваем – за что нам такое? Почему назойливая муха, лезущая в наш суп, не вызывает недоумения и не заставляет нас задуматься о смысле жизни? Почему, промокнув под холодным дождём, мы не чешем в затылке, пытаясь разгадать причину, свалившегося на нас неудобства.

Ответ понятен. Маленьким неприятностям мы не придаём значения. Бутерброд, упавший маслом вниз вызывает минутное раздражение, не более того. Мы просто намазываем другой и продолжаем завтрак. То же самое – чужие беды. Если у соседа скончалась бабушка, вы при встрече посочувствуете, и тут же забудете. Если ваш друг заболел, вы навестите его, принесёте апельсины и спокойно продолжите вашу жизнь.

Если в далёком краю, автобус свергнулся в пропасть, вы перекинетесь с другом-подругой парой слов, поцокаете языком, но ритм вашего сердца останется неизменным. Если тревожные новости – из ваших мест, ваш интерес чуточку удлинится, но не намного. И так – во всём. И так – с большинством людей.

Другое дело, когда коснулось нас самих, не дай Б-г, не просто коснулось, а затронуло нас всей жизнью и всей болью. Вот тогда вопросы вздымаются, как сама эта боль. - За что нам такое?

Творец – Судья праведный. Он скрупулёзно взвешивает поступки каждого человека. Ничего и никогда не происходит случайно. Те, кто говорят: «не повезло, оказался не в то время и не в том месте», - не понимают, о чём ведут речь. Никогда и ни с кем не случается беды, если все последствия не были тщательно взвешены Небесным Судом и не учтены страдания не только того, на кого выпал удар, но и их близких, их соседей, всех, кто человека окружает. Об этом знают многие, и всё же...

Что бы ни происходило с человеком, зовёт его к самооценке - не упустил ли что-либо в себе. И чем серьёзней испытание, чем крепче встряска, тем ясней то, что мы не усмотрели ранних предупреждений, не обратили на слабые звоночки, что наш слух не сумел уловить тончайших нюансов, различить лёгких намёков.

Опытные моряки, по лёгкому бризу, по ряби на поверхности воды, могут определить грядущую бурю и силу надвигающегося урагана. Они загодя изменяют курс судна, они закрепят всё, что может смыть за борт. А то – просто зайдут в надёжную бухту.

Самое страшное – внезапность, неожиданность беды. Её кажущаяся непредсказуемость. Но то-то и оно, что это лишь отговорка. Творец предупреждает нас. Он намекает нам. Он показывает нам правильный путь, Он даёт нам возможность предотвратить несчастье. И если страшная беда, не дай Б-г, всё же грянула, это тоже - предупреждение, это тоже встряска, дающая возможность всё изменить в жизни, направить в верное русло.

Наказание – неправильное слово. Испытание и искупление – гораздо ближе к истине. Испытание – делает нас прочнее и даёт

возможность правильно взглянуть на собственную жизнь. А искупление – счищает с нас наше глупое наследство, снимает налёт прошлых ошибок и делает нашу душу чувствительней и звонче.

И ещё – чьё-то несчастье, как гроза, снимает напряжённость в воздухе, давая ды-

шать остальным. Оно открывает шлюзы и отодвигает ещё больший взрыв.

Наша боль, наши слёзы – это кредит на будущее и оправдание нам, и нашим близким. Не важно, здесь ли они, с нами, или уже там, куда нам ещё только предстоит прийти.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОИСКИ СЕБЯ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я выросла в абсолютно светской еврейской семье. Любое упоминание Б-га здесь воспринимается достаточно негативно. Даже за свою учёбу я получаю нелестные отклики от родителей и других родственников. Они считают, что это всё ерунда. Но мне очень интересно всё узнавать и учить.

Собственно сам вопрос в том, как мне в таких условиях что-то начинать соблюдать? Я не могу поменять место жительства и среду общения. И при этом у меня у самой постоянно много сомнений в голове. Просто тяжело осознавать, что вдруг я должна поменять весь свой облик, образ жизни и т. д., кажется, что проще ничего не делать. Мне, вроде, и хочется соблюдать, и я как будто не готова к такому. Что делать в такой ситуации?»

«Здравствуйте. Я девушка из светской семьи и пока ничего не соблюдающая. У меня есть два вопроса.

1) Стоит ли искать полностью соблюдающего мужа, если я хочу в браке постепенно подняться на его уровень?

2) А стоит ли вообще кого-то искать и пытаться знакомиться, если я даже примерно не знаю и не понимаю, какого человека ищу?

3. Здравствуйте. У меня в немалой мере травмирована психика от жизни в моей семье. Я боюсь, что это сильно повлияет на поиск и выбор мужа и на саму семейную жизнь.

Вроде, понимаю, что надо идти к психологу, но этого тоже боюсь, т. к. боюсь, что выберу не того.

Что делать в такой ситуации? Стоит ли искать кого-то сейчас, если хочется, или лучше сначала постараться изменить себя?»

У меня ощущение, что Вы совершенно правы, когда пишете, что сами еще толком не знаете, чего хотите. Вы ни в одном письме не указали свой возраст, и, если Вы еще очень молодая девушка, в районе 17-18 лет, то Ваши колебания абсолютно нормальны.

Если Вам больше 20, то, безусловно, Вы уже приближаетесь к возрасту, когда важно определиться, и, если это сложно сделать из-за семейных проблем и осадка, который они у Вас оставили, то, безусловно, стоит воспользоваться помощью хорошего еврейского религиозного психолога.

Религиозного, т. к. нерелигиозные в наше время вообще не видят особой ценности в семье. А по Вашему письму чувствуется, что Вы мечтаете о хорошей семье. Очень часто душевный осадок, который люди несут из-за того, что росли в деструктивных семьях, действительно может плохо сказаться на их будущем, не дай Б-г, если они это не проработают.

Подчеркну и повторю: психолог здесь не роскошь, а «предмет первой необходимости».

сти». У многих людей, которые перенесли травмы в деструктивной семье, остается тяжелый осадок, который может на протяжении всей жизни мешать им построить свою семью, если не посвятить время и силы решению психологических проблем с помощью хорошего профессионала.

Теперь — что касается Вашего вопроса о соблюдении. Так как Вы ставите вопрос «всё или ничего», т. е. либо полностью перейти к еврейской религиозной жизни, либо ничего не соблюдать, то понятно, насколько Вас пугает идея начать соблюдение.

Но в Торе очень много заповедей, и, если человек начинает соблюдать то, что ему сейчас подходит в его жизни в нерелигиозном окружении, это является неким духовным маяком, знаком, что он хочет вести себя богоугодно, но пока делает только то, что в его возможностях.

Нет никакого сомнения, говорят наши мудрецы, что любое богоугодное действие приближает человека к Всевышнему и дает ему силы. Скажем, трудно соблюдать кашрут во всех его деталях, но человек перестает есть некошерное мясо. И т. д. Тогда сама мицва (заповедь) потихоньку тянет его на еще шагок приблизиться к Всевышнему.

Скажем, в Израиле устраивается большая «кампания», когда женщинам предлагают зажигать субботние свечи и молиться о себе и своей семье. Это начинают делать очень многие женщины, которые в других областях пока что (в моих глазах, к сожалению) не соблюдают субботу полностью. Но говорят, что это зажигание свечей — некий островок духовности в их повседневной жизни.

Так вот, поищите несколько таких островков, и, я уверена, Вы ощутите, что растете духовно и приближаетесь к Всевышнему.

Что касается брака с человеком полностью религиозным, то, чтобы такой брак дал положительные результаты, необходимо несколько условий.

1. Самое главное — чтобы Вы сама стремились к такому образу жизни. Не для мужа, а для самой себя.

2. Чтобы кандидат в мужья уже немалое время соблюдал мицвот и мог бы влиять на Вас, а не Вы, даже не желая того, «тащили» бы его назад.

3. Чтобы кандидат в мужья понимал: при самых правильных решениях полностью измениться, мгновенно развернуться на 180 градусов реально невозможно. И что Вы будете учиться соблюдать очень постепенно, и необходимо будет постоянно советоваться с раввином, какие заповеди Вы уже должны соблюдать, а с какими можно подождать.

А то я вижу семьи, где начинается война: «Ты же сказал/-а, что собираешься быть совершенно религиозным/-ой. Как же ты можешь нарушать то-то и то-то?!» Понятно, что в большинстве случаев это гораздо больше отдаляет от Всевышнего, чем приближает к Нему.

Позвольте также сказать: думаю, чтобы достичь реального духовного продвижения, очень важно найти себе какую-либо еврейскую религиозную среду и людей, с которыми Вы могли бы общаться, хотя бы время от времени, и советоваться по вопросам, которые у Вас вызывают сомнения.

Виртуальное общение — это, конечно, намного лучше, чем ничего, но его, к сожалению, недостаточно для того, чтобы понять дух иудаизма и увидеть, каким образом люди его воплощают в повседневной жизни.

«Я росла в семье, где мицвот не соблюдали; несмотря на это, я училась в религиозной еврейской школе. Там я обрела связь с Всевышним и, закончив школу, репатрировалась в Израиль одна и сделала тшуву.

Прошло три года, и я чувствую, что иногда теряю связь с Ним в своей молитве и в своём соблюдении. Мне очень важно сохранить эту связь. Мне очень хочется быть настоящей еврейской девушкой и, с Б-жьей помощью, в будущем — еврейской женой. Как я могу усилить связь и свою веру?»

Во-первых, само Ваше желание сохранить связь с Всевышним — прекрасно. И старайтесь молиться Ему, чтобы Он помог Вам чувствовать пути сближения с Ним. Об этом можно молиться всегда своими словами, и, когда мы просим Всевышнего о «контакте», Он всегда отвечает, так как больше всего Он хочет, чтобы мы сохраняли связь с Ним.

На практическом уровне иудаизм — религия общественная, не для одиночек. Очень важно найти какой-то круг общения или общину, где люди разделяют Ваши взгляды и интересы. Лучше всего, навер-

ное, поискать какие-то уроки или даже мидрашу (религиозный колледж), в которой Вы сможете найти и духовных наставников среди преподавателей, и подруг, которые будут заинтересованы в том же, что и Вы.

Поинтересуйтесь, какие мидрашот или уроки для молодых девушек и женщин есть в Вашем районе. Кроме того, мидраша может Вам со временем с шидухим, и таким образом, с Б-жьей помощью, Вы сможете найти партнера и спутника жизни, который будет заинтересован в том же, что и Вы.

ПРАЗДНИК ШАВУОТ

КАКОВ СМЫСЛ ОТСЧЕТА?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

“И отсчитайте себе назавтра после праздника... семь полных недель”

Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полученной муки назавтра приносили в Храм жертву, которая называется омер — “мера”. В этот же вечер, на второй день праздника, начинают отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем эти семь недель.

Каков смысл отсчета?

Сказано: дерех эрец кадма ле-Тора — “[Обучение] правилам поведения предшествует [обучению] Торе”. Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Б-га. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, решительность, честность, трудолюбие, терпение, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся

один молодой заключенный. Царь сказал: “Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель — свадьба”.

Зачем нужны эти семь недель, если парень понравился царю уже теперь? Но согласитесь, надо же недавнему узнику освоить хотя бы дворцовый этикет!

Царь — это Б-г. Исход из Египта — это выход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя — получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после их исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. Вот Моше-рабейну и трудился семь недель, воспитывал народ, чтобы сделать его достойным получения Торы.

Израиль вышел из тюрьмы, он считает дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней — неделя и день, и так далее — до конца сорока девяти дней. И в каждый из этих дней он развивает и укрепляет в себе необходимые ему качества.

Какие это качества? В первую неделю евреи воспитывали в себе милосердие — развивали качество хесед, во вторую — учились побеждать свои страсти, обуздывать их (гвур), дальше идут тиферет (сочетание свойств хесед и гвур, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы.

Как сказано в пасхальной хагаде, человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов Б-г вывел из рабства, но и нас с ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели до праздника Шавуот, должны готовиться ко дню, когда наши отцы стояли у горы Синай.

Коллективная память

Получение Торы было целью Исхода из Египта. В первом видении Моше, когда ему предстал горящий и несгорающий куст “сне” (ежевики), Б-г ему сказал: “А теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь народ из Египта, будете служить Б-гу у этой горы” (3:10,12). “Эта гора” — гора Хорев (она же — Синай).

В Синае еврейский народ поднялся на высшую духовную ступень, получив от Б-га Тору. Через Моше-рабейну Всевышний обратился к евреям: “И ныне, если слушать будете голоса Моего и хранить завет Мой, то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо Мне [принадлежит] вся земля. И вы будете Мне царством служителей святому и народом святым” (19:5,6). Ответили на это евреи: “Все, что говорил Г-сподь, исполним” (19:8). Потом они еще раз повторили свое обязательство: “Все, что сказал Б-г, сделаем и будем послушны” (24:7) — и поклялись от своего имени и от имени будущих поколений выполнять законы Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Б-га, перечислявшего десять заповедей; многие, не выдержав этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Г-сподом, обратились люди к Моше: “Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть не го-

ворит с нами Б-г, чтобы мы не умерли” (20:19), — дав таким образом своему вождю право получить Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передается в еврейском народе рассказ об исходе из Египта, о чудесах пребывания в Синайской пустыне, о получении Торы. Существуют некоторые детали нашей истории и подробности законов, которые не записаны в Письменной Торе. Это — Устная Тора (Тора шебеаль-пе). Удивительно, что за прошедшие с момента получения Торы более чем три тысячи лет забылись лишь некоторые детали (по ним возникли разные мнения — например, тфилин Раши и Рабейну Тама), но нет спора об основных фактах предания. Все евреи (русские, польские, йеменские, испанские, марокканские и т.д.) едят в первую ночь Песах ту же мацу, рассказывают ту же историю об исходе из Египта, пьют те же четыре бокала вина, поднимают и благословляют в Суккот те же четыре вида растений... Разница — только в напеве, в произношении, в дополнительных обычаях (добавлении отрывка из псалмов и т.п.). Все учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний по пустыне, продолжавшихся сорок лет, были свидетелями многочисленных чудес, явленных для них Всевышним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, как бесполезно, скажем, утверждать, что во время Второй мировой войны не было массового истребления евреев немцами. Тот, кто подвергает сомнению факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести миллионов евреев (а в последние годы опубликовано немало “научных” трудов, авторы которых пытаются отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: живые люди, прошедшие через этот ад, и их свидетельства никогда не изгладятся из памяти потомков.

Тысячелетиями хранит коллективная память еврейского народа правду о чудесах, свидетелями которых были наши далекие предки.

О ПРАЗДНИКЕ ШАВУОТ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Как яблоня среди лесных деревьев

В главе Эмор книги Ваикра Тора говорит: «И провозглашайте в этот самый день: “Священное собрание да будет у вас”» (Ваикра, 23, 21). Речь идет о пятидесятом дне (от начала Песаха), дне, когда Израиль получил Тору. Точно так же, как на пятидесятый день после выхода из Египта наши отцы получили Тору, Всевышний назначил «День первых плодов» (бикурим) на пятидесятый день после начала праздника Песах. Поэтому пророк Гошеа и назвал Израиль «первым плодом»: «Как виноград в пустыне нашел Я Израиль, как первый плод смоковницы в начале созревания ее» (Гошеа, 9, 10). А в Песне Песней сказано: «Как яблоня среди лесных деревьев, так любимый мой среди юношей» (Шир га-ширим, 2, 3). То есть: так же как на яблоне появляется плод через пятьдесят дней после появления почки, так и Израиль получил Тору через пятьдесят дней после выхода из Египта.

В Торе сказано: «И совершай праздник Шавуот Г-споду, Б-гу своему» (Дварим, 16, 9). Чему учат нас эти слова? В другом месте Торы говорится: «И праздник жатвы первых плодов труда твоего...» (Шмот, 23, 16). Если бы не вышеприведенная цитата из книги Дварим, можно было бы сделать ошибочный вывод, что жатва является необходимым условием празднования Шавуота. Однако слова «И совершай праздник Шавуот Г-споду» указывают, что этот праздник должен праздноваться в любом случае — например, когда Израиль находится в изгнании и не может исполнить даже заповедь о сборе омера. Все равно — Тора предписывает: «И совершай праздник Шавуот Г-споду».

Ахитофель завещал своим сыновьям три правила: не враждовать друг с другом; не восставать против власти царей из дома Давида; в случае, если небо в день праздни-

ка Шавуот было ясным — сеять пшеницу. Талмуд (Бава батра, 147а) приводит такие слова Аба Шауля: «Если праздник Шавуот приходится на ясный день (то есть на небе нет облаков) — это предвестие хорошего года».

В Иерусалимском Талмуде (Рош Гашана, гл. 4) сказано: «Говоря о жертвоприношениях (мусафах, упомянутых в главе Пинхас), Тора употребляет слово хатаат (“повинная жертва”), однако, перейдя к жертвоприношениям, приносимым в Шавуот, она опускает это слово. Всевышний как бы сказал Израилю: “Поскольку вы приняли на себя бремя Торы, Я буду относиться к вам так, как если бы вы никогда не грешили”».

В книге Тур барекет рабби Хаим бен Атар делится с читателем следующей замечательной мыслью. Слово «Шавуот» может быть прочитано иначе — «Швуот» (при этом сохраняются все согласные). В таком случае оно означает не «недели», а «клятвы». Множественное число указывает, что этот праздник связан сразу с двумя клятвами. Первая клятва была дана Всевышним Израилю в том, что Он никогда не заменит нас другим народом. Второй клятвой мы поклялись Всевышнему в том, что всегда будем верны Ему и никогда не изменим Ему ради другого бога.

КНИГА РУТ И ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Есть в Книге Рут одна особенность, которая как никакая другая высвечивает связь между этой Книгой и Днем дарования Торы еврейскому народу. Вернее сказать, среди множества причин для чтения в этот день незатейливой истории из Танаха, существует одна, которой вполне хватило бы, чтобы читать Свиток Рут на Шавуот.

У Наоми, во время голода покинувшей Святую Землю вместе с мужем и двумя сыновьями, были простые и вполне понятные основания обратиться к своим бездетным невесткам с предложением оставить ее и не идти с ней в Эрец Исраэль. Что их там ожидало, двух моавитянок, принявших еврейство и не нашедших в своих замужествах ни счастья, ни удачи? Поэтому она вынуждена была сказать им — идите к себе домой. Если говорить о смысле и логике, то речь Наоми была именно логичной. Представьте, что она при этом чувствовала, и попытайтесь на ее месте сказать что-нибудь иное двум девушкам, которым вы от всего сердца желаете добра.

«Ступайте, вернитесь каждая в дом своей матери, — сказала она им (Рут 1:8—13). — Да поступит с вами Всевышний милостиво, как вы поступили с умершими (мужьями) и со мною... Вернитесь, мои дочери, зачем вам идти со мною? Разве есть у меня еще сыновья... да и стали бы вы ждать, пока они вырастут?»

Разумная речь. В ней все учтено — даже те возражения, которые могли быть высказаны, если бы невестки напомнили ей о законе Торы, при котором оставшаяся бездетной жена выходит замуж за брата покойного мужа (или получает от него специальное «разрешение» на брак вне этой семьи). Вы свободны, мои дочери, сказала она им. Надо было им обеим — и Рут, и Орпе — вслушаться в этот голос и поступить, как он говорит. Голос разума! Что здесь можно возразить? Вернитесь в свои дома — к своему будущему, которое вас

ждет, и не стройте иллюзий. А я стара и одинока — за мной лишь прошлое, которому не вернуться.

Обе женщины слышат одинаковые слова, обе одинаково ее любят, — и поступают каждая по-своему. По разному. «И подняли они вопль, и заплакали. И поцеловала Орпа свекровь (на прощание); а Рут осталась с нею».

Зададим вопрос: почему одни и те же слова привели к столь разным действиям? Не иначе, как каждая из них услышала в них что-то свое, понятное ей и нужное. Орпа слышит от Наоми аргументированную просьбу оставить ее — и оставляет. Рут еще больше утверждает в своем намерении не покидать ее. Мудрецы комментируют: недаром одна звалась Орпой — от слова ореф, упрямый. Орпа поступила вопреки словам Наоми, а Рут в согласии с ними.

Вы удивлены? Посмотрите еще раз, что Наоми сказала. Обратите внимание на обращение — мои дочери. Она не сказала «мои невестки», она назвала их дочерьми. И из этих слов, выскользнувших из самых глубин ее сердца, видно, что она просила их идти с нее, не оставлять ее. Ибо она мать, а они — ее дочери! Все остальное — голос разума, но в этих двух словах слышен голос правды. Рут услышала его, а Орпа нет. Ибо слушала не душой. Душа ее на короткий миг как бы оглохла, или сделала вид, что оглохла, — и Орпа распрощалась с нею, — вздохнув, наверное, при этом облегченно: я сделала все, что могла, но Наоми права — и я ухожу.

Логика и разум были на стороне Орпы. Таков, кстати, известный принцип, согласно которому нельзя требовать от человека, чтобы он поступился своими правами. На языке мудрецов он звучит так: «Хаейха кодмим, Твоя жизнь — раньше».

Но где проходит граница? Учителя сказали: на вершину горы Орпе не подняться. Как поднялась Рут. Того, что сделала Рут,

нельзя требовать от многих. На это способны единицы. Те, для кого истинная правда сильнее правды логики. Мы перевели слова из Свитка: «А Рут осталась с нею». На иврите написано: «Ве-Рут давка ба», прилеплась к ней. «Прилепляются» без логики. Тот, кто любит, тот, кто не оставит, — не требует помощи со стороны логики.

Про евреев сказано, что они «прилепились» к Торе. Присоединились ко Всевышнему, обещав никогда Его не оставлять. Евреи у горы Синай поступили, как поступила Рут с Наоми. Никакой помощи со стороны разума евреи получить не могли. Все говорило о том, что разумнее было от Торы отказаться

и не брать на себя обязательств по ее соблюдению. Так, кстати, поступили остальные народы. Они, подобно Орпе, вежливо выслушали — и удалились.

Чтобы стать вечным народом (а вечная Тора может быть дарована только вечному народу), надо было обладать внутренним упрямством поступить вопреки разуму, который видит только моментальную выгоду.

Тора и выгода — два разных мира. Рут и Орпа — два разных подхода к реальности нашего мира. Вечная жизнь выбрана Рут. Очевидные удобства кратковременного земного существования выбраны Орпой.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Теракты по всей Стране, а сейчас ракеты падают! Люди боятся выходить на улицу. Гражданское население чувствует себя на фронте, полиция советует жителям при сирене бежать в бомбоубежище. Почему это происходит? Что нам делать?

Ничто в мире не происходит случайно. И особенно — с еврейским народом, над которым существует особое наблюдение Б-га, и в Святой Земле Израиля, где также есть это наблюдение особого уровня, «особый контроль» — Ашгаха. Да и само явление совершенно неестественное: идти на почти верную смерть, чтобы убить «противника», — это совершенно не свойственно природе человека не в условиях войны. Б-г встроил в человека самый сильный инстинкт — инстинкт самосохранения. А арабы-террористы действуют против этого инстинкта. Это совершенно не естественно.

Начнем с природы Ишмаэля. Как я об этом писал («Из года в год», Иерусалим 5775 (2014), с.36): «Ангел говорит Агари о ее будущем сыне: “И он (Ишмаэль) будет ди-

ким человеком...” (Берешит, 16:12). По мнению выдающегося комментатора Торы рава Шимшона-Рефаэля Гирша (1808—1888, Германия), слово “дикий” (“пере” на иврите) — это определение чего-то, что находится вне рамок.

Как известно, мать Ишмаэля Агарь убежала из дома Сары, жены Авраама, не желая подчиняться ее руководству, хотя вполне сознавала духовное превосходство Сары. Всевышний поступил с Агарь по прин-

ципу “мера за меру” — ее сын Ишмаэль родился неспособным к подчинению.

Рав Йеошуа-Лейб Дискин (р. Моше Йеошуа-Йеуда-Лейб, 1817—1898, Гродно — Иерусалим) обратил внимание на такую деталь — несоответствие слов ангела нормам грамматики. Согласно правилам святого языка существительное (определяемое слово) должно стоять перед прилагательным (определением): байт хадаш — “дом новый”, йелед тов — “мальчик хороший” и так далее. В характеристике же Ишмаэля сделана инверсия, то есть принятый порядок слов изменен: пере адам — “дикий человек” — вместо “адам пере” (“человек дикий”). Почему?

На первое место в святом языке выносятся главная часть словосочетания (то есть предмет, а затем уже следует его определение). В данном случае, объясняет рав Дискин, инверсия указывает нам, что первичной в поведении сына Агари и его потомков является дикость, иначе говоря — произвольность поступков».

Удивительно! Возможно ли более метко описать природу Ишмаэля, чем этими древними словами Торы? И мы видим проявления этой дикости в полной мере.

Корень противостояния Ишмаэля еврейскому народу — борьба за обладание Святой Землей Израиля. Это удивительно предсказано в книге Зоар. Об этом пишет мой отец и учитель рав Ицхак Зильбер зацал («Беседы о Торе», Иерусалим 5763 (2003), с. 27—28):

«Однажды (около 1800 лет назад) р. Йоси и р. Хия, идя по дороге, говорили о Торе (диврей Тора — буквально: “слова Торы”). Дойдя до слов “И была Сарай бесплодна, нет у нее ребенка” (11:30), стал р. Хия вздыхать и плакать:

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда Агарь родила Ишмаэля (от которого ведут свой род арабы. — И.З.)!

— Почему? — спросил его р. Йоси. — Ведь потом Сара родила, да еще какого сына!

— Да, — отвечает р. Хия, — ты видишь, и я вижу, но я слышал об этом от р. Шимона

(бар Йохая. —И.З.). И я плачу о том времени, когда Сара была бездетна. Ибо Сара, видя, что не появляются у нее дети, предложила Аврааму свою служанку Агарь в наложницы, и та родила ему Ишмаэля. Авраам просил Б-га за Ишмаэля, и Всевышний ответил ему: “А про Ишмаэля Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и распложу его, и многократно умножу; двенадцать князей произведет он, и сделаю Я его великим народом. А союз Свой заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сара” (17:20,21).

Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покровитель спрашивает у Б-га: “Тот, кому делают обрезание, должен ли получить от Тебя награду?” Ответил Всевышний: “Да”. Снова спросил ангел: “Почему же Ты не награждаешь Ишмаэля?” Ответил Б-г: “Они делают обрезание, однако не так, как положено. Кроме того, сыновей Ицхака обрезают на восьмой день, а мальчикам в роду Ишмаэля делают обрезание гораздо позже”. Сказал ангел: “Все равно им полагается какое-то поощрение за исполнение Твоей воли”. (И Всевышний согласился с ним. — И.З.)

В этом-то и причина моих слез! Как поступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он отдалил их от истинной святости, однако отдал им святые места Эрец-Исраэль на то время, пока страна будет пустовать. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока не исчерпается для них милость Б-жья в заслугу за то, что они делают обрезание. И они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну.

Сыны Эдома (потомками Эдома-Эсав еврейская традиция считает европейские народы. —И.З.) будут неоднократно пытаться отнять ее у ишмаэлитов, но не добьются успеха. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но сыны Эдома не получают ее (в качестве примера такой борьбы европейцев за обладание Святой Землей можно назвать крестовые походы. — И.З.)” (Зоар, Шмот — Ваэра, 32а).

Другими словами, р. Хия плакал, ибо предвидел зло, которое причинят ишмаэлиты сынам Израиля, он оплакивал евреев,

погибших уже в наше время от рук детей Ишмаэля!»

Как мы видим в этих пророческих словах Зоара, борьба арабов с евреями за Святую Землю Израиля — борьба заслуг арабов и евреев. А раз это борьба заслуг, то мы должны увеличить заслуги, чтобы арабы не могли наносить нам ущерб.

Несомненно, Б-г пробуждает нас этими событиями. Что же нам делать?

1. Во-первых, пусть каждый продумает свои действия — что он делает по Торе, а что не по Торе, — и то, что не по Торе, исправит. Так в свое время писал рав Аарон-Лейб Штейнман в своем обращении по поводу ракетных обстрелов Израиля.
2. Во-вторых, стараться увеличить наши заслуги, особенно — усилить изучение Торы и делать больше хеседа (добра) другим людям. Рав Элиэзер а-Гадоль говорил: «Кто хочет спастись от мук перед приходом Машиаха (а это определено муки перед приходом Машиаха — Б.З.) — пусть занимается (йаасок) Торой и хеседом». (Слово йаасок — одного корня со словом эсек — «дело», «бизнес»). Замечает об этом Хофец Хаим: «Йаасок означает: пусть занимается этим, как хороший бизнесмен занимается своим бизнесом». И как арабы проявляют полную самоотдачу в их действиях, так и мы должны проявлять полную самоотдачу в нашей учебе Торы и соблюдении мицвот.
3. И молитва от глубины сердца имеет могучую силу. И надо молиться и просить

Б-га, чтобы Он помог нам, чтобы еврейский народ не страдал.

4. К сожалению, в Израиле в последнее время зачастую в Субботу проводились работы по строительству железной дороги, пытались организовать работу общественного транспорта в Субботу, увеличить количество увеселительных заведений, открытых в Субботу и т.п. Это публичное нарушение субботы. А как это страшно для нас, мы читаем в пророчестве Ирмеяу:

«Так сказал мне Господь: пойдя и стань в воротах сынов народа (Израиля), через которые входят и выходят цари иудейские, и во всех воротах Иерусалима. И скажешь ты им: слушайте слово Господа, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие в эти ворота — так сказал Б-г: берегите души свои и не носите ношу в день субботний, и не вносите (ее) в ворота Иерусалима и не выносите ноши из домов ваших в день субботний, и не делайте никакой работы, и будете освящать день субботний, как заповедал Я отцам вашим... и войдут в ворота этого города цари и князья, сидящие на престоле Давида... и город этот будет обитаем вечно. И будут приходить из городов Иудеи, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Биньямина, и из долины, и с гор, и из Негева — приносить всесожжения и (другие) жертвы, и хлебное приношение, и ладан, и благодарственные жертвы в дом Господа. А если не послушаетесь Меня... то зажгу Я огонь в воротах... и пожрет он дворцы Иерусалима, и не погаснет» (Ирмеяу 17:19—22, 25—27).