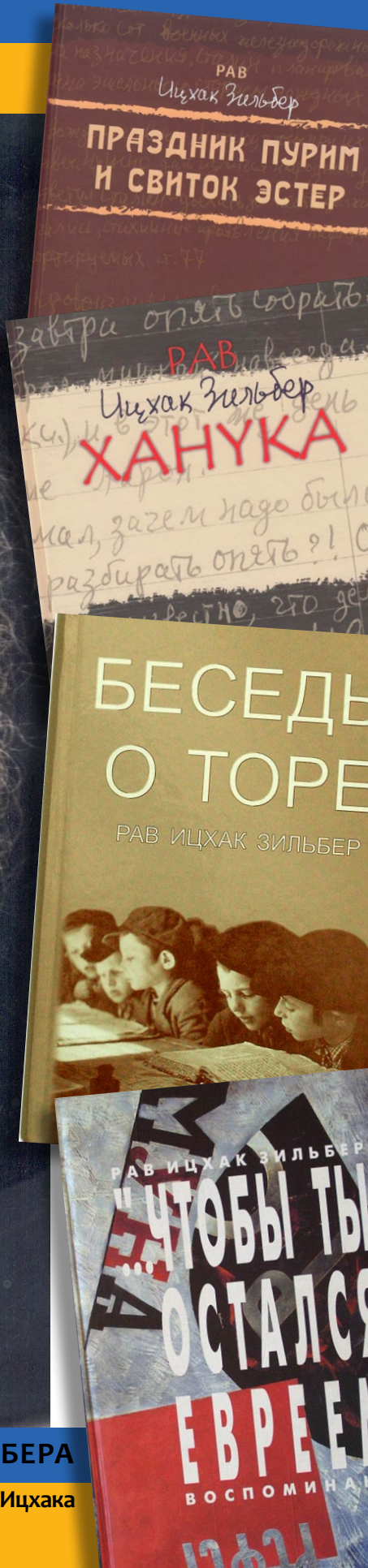

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КОРАХ» 243 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КОРАХ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	27
ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА.....	29
НЕЗАБЫТЫ ВЕХИ ИСТОРИИ.....	36
ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ.....	39

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

Корах — один из самых богатых людей в истории, двоюродный брат Моше, знаток Торы — недовольный скромным положением, которое он занял в общине, обвинил Моше в узурпации власти и заявил, что все евреи равно святы и потому не только коэны, но все сыны Израиля имеют право на служение в Храме.

Моше предложил, чтобы Корах и его сторонники вознесли перед Всевышним курения, каждый — на своем совке, и чтобы то же сделал Аарон, а Б-г укажет, кто из них делает это по праву. Всевышний разгневался и хотел уничтожить всю общину, но благодаря мольбам Моше и Аарона наказание пало только на мятежников и их семьи: «раскрыла земля уста свои, и поглотила их и домочадцев их, и всех людей Кораха, и все имущество»

Всевышний возлагает ответственность за соблюдение святости Мишкана на кознов и левитов. В заключение глава излагает законы даров от сынов Израиля для кознов и левитов.

Недельная глава Корах		
11-12 Июня		
	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	7:09	8:28
Хайфа	7:18	8:32
Москва	8:55	10:55
Ст. Петербург	10:00	
Одесса	8:31	9:50
Киев	8:50	10:20
Рига	9:58	12:14
Берлин	9:10	10:49
Сидней	4:34	5:34
Нью Йорк	8:09	9:19
Атланта	8:30	9:33
Бостон	8:03	9:15
Торонто	8:41	9:55
Лондон	9:02	10:32

СОВМЕСТНАЯ ВЫПЕЧКА ХАЛ С РАБАНИТ ХАВОЙ КУПЕРМАН - ЧЕРЕЗ ZOOM

В Рош Ходеш месяца Тамуз на Zoom-канале Толдот.ру мы замесили одну затею, которая взойдёт, как тесто! А именно: провести совместную Zoom-пекарню с синхронной выпечкой хал на Шаббат с рабанит Хавой Куперман! Гвоздём программы станет наша коллективная браха (благословение) на «Афрашат Хала» (отделение халы), от мощи которой содрогнутся все высшие сферы и раскроются врата здоровья, парнасы (достатка) и успеха для всех нас! Пожелаем всем удачи не заляпать тестом компьютеры и телефоны.

Ждём вас с готовыми мисками, мукой и дрожжами в пятницу 11 июня:

10:30 (по Израилю) мы замесим тесто с рабанит Хавой, а пока оно будет подниматься...

11:00 (по Израилю) рабанит даст глубокий урок о том, как каждой из нас важно построить свой Малый Храм — а именно, свою личную копию Большого Храма в Иерусалиме, только у себя в душе. Как украсить свое внутреннее душевное убранство и обогатить свой «руханияют» — духовность?

Ссылка для подключения: <https://toldot.zoom.us/j/92173622767>

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КОРАХ

ДВА ЗНАМЕНИТЫХ БОГАЧА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Бывает так, что Всевышний наказывает человека... богатством.

Два знаменитых богача были на свете, и оба из-за своего богатства потеряли и этот мир, и мир грядущий. Один из них — еврей из знатного рода, знаток Торы — Корех. А другой — нееврей Аман.

Такое, наверно, случалось пережить каждому: идешь по улице, встречаешь знакомого, здороваешься с ним — а он не отвечает. Неприятно, конечно, но обычно мы находим этому объяснение и спим спокойно.

А вот как-то прошел по улице царский министр Аман. Все ему кланялись, все падали перед ним ниц. Один-единственный человек не поклонился Аману — Мордехай, поскольку на одежде министра было изображение идола. И этого оказалось достаточно, чтобы отравить знатному царедворцу все удовольствие от успехов и почета. Именно потому, что он был богат и приближен к царю, он не снес малейшего невнимания к своей особе. Аман собрал друзей, позвал и свою жену Зереш и стал расписывать им, как он богат, как великолепно устроены его дети, как царь вознес его над всеми министрами, и рассказал о том, что сама цари-

ца Эстер никого, кроме него, Амана, не пригласила на пир, который она устраивала для царя.

«Но все это ничто для меня, пока я вижу Мордехая-иудея сидящим у царских ворот», — завершил Аман свою речь (Свиток Эстер, 5:13).

Сочувственно выслушав Амана, Зереш и друзья посоветовали ему, не откладывая, построить виселицу высотой в пятьдесят локтей и на следующее же утро испросить у царя разрешения повесить Мордехая. Всю ночь Аман трудился, сооружал виселицу для ненавистного иудея, а кончилось тем, что повешен на ней был он сам. (Заметьте — мы еще вернемся к этой теме, — что совет, приведший к такому результату, дала ему собственная жена.)

Вторым человеком, о котором Тора говорит как о не выдержавшем испытания богатством, был Корех. Сказано в книге «Кохелет» (5:12): «Тяжкий недуг видел я под солнцем: богатство, хранимое на беду своему владельцу!» И сказал р. Йешоша в мишнаге, что речь здесь идет о Корехе.

Как разбогател Корех? Он любил деньги. Вот Б-г и дал ему возможность найти клад, когда евреи еще находились в Египте. Был

«Цель, средства и последствия — вот о чем должен думать человек, когда он намерен разоблачить несправедливость,»

он человек смекалистый, оборотистый, благодаря чему и стал одним из самых богатых людей в истории.

Происхождения он был самого блестящего: отец Кораха Ицхар и отец Моше Амрам были родными братьями, так что Корах приходился двоюродным братом самому Моше.

Корах считал, что раз он столь богат и знатен, ему по праву полагаются чины и почести. Но ему не дали никакого чина. Даже главой над родом Кефата, к которому принадлежали и Моше, и Корах, был поставлен не Корах, а его младший двоюродный брат Элицафан, сын Узиэля. Это глубоко задело честолюбивого богача.

Корах верил и знал, что Тора дана евреям Б-гом. Соответственно, он должен был считать, что Моше делает все назначения и объявляет все законы и уставы не по собственному усмотрению, но только по велению свыше. Однако самолюбие заглушает голос разума. Поэтому Кораху казалось, что Тора-то, конечно, от Б-га, но назначения Моше делает по своим соображениям.

Корах претендовал на пост первосвященника. Не говоря об этом прямо, он занялся агитацией, доказывая людям, что Моше и Аарон узурпировали власть и священнослужение в собственных интересах, а на самом деле каждый еврей не менее свят, чем они, и имеет не меньше прав служить Всевышнему в Храме. Корах сумел увлечь за собой двести пятьдесят сторонников.

В многочисленную группу «обойденных» вошли представители колена Реувена, ничем не выделенные среди колен Израиля, несмотря на то, что их родоначальник был первенцем праотца Яакова. Среди обижен-

ных реувенитов были и известные скандалисты и клеветники Датан и Авирам.

В партию Кораха вошли также сыновья-первенцы из других израильских колен, которых оскорбило, что после греха поклонения золотому тельцу право службы в Храме было у них отнято и отдано потомкам Аарона. Мятежники протестовали против того, что даже левиим, не относящимся к роду коhanим, запрещено участвовать в жертвоприношениях.

С какими лозунгами обращались бунтари к народу? Да с теми же, что и прочие «борцы за правду»: всеобщее равенство, справедливость.

«И собрались они против Моше и Аарона, и сказали им: “Полно вам! Ведь вся община, все святые, и среди них Г-сподь. Отчего же возноситеесь вы над собранием Г-спода?”» (16:3).

Уместна ли с нашей стороны такая ирония по отношению к «борцам за справедливость»?

Взгляд Торы на борьбу за правду — сложная тема. Скажем об этом лишь несколько слов. Цель, средства и последствия — вот о чем должен думать человек, когда он намерен разоблачить несправедливость, от самой маленькой — нечестности продавца в лавчонке (пример, который рассматривает Хафец Хаим) — до самой большой: «эксплуатации класса классом». О тех, кто провозглашает: «Один кошелек будет для всех нас», — в притчах Шломо сказано: «Ноги их бегут ко злу, и спешат [эти люди] проливать кровь» (Мишлей, 1:16).

Что касается последствий, то наши мудрецы учат, что надо тщательно взвешивать свои действия, чтобы виновный не пострадал больше, чем он того заслуживает.

Что касается средств, Тора призывает нас избегать лжи и злословия. Мятежники же обвиняли своего вождя в корысти, не имея никаких доказательств тому и забывая, что Моше поставлен во главе народа самим Всевышним.

О целях самого зачинщика бунта и о средствах, к которым он прибегал, точно сказал Рамбан.

Корах уязвлен назначением его младшего двоюродного брата на пост главы семейства Кехата. Но ведь это было не вчера. Что же он задним числом хватился? А то, что теперь — вспомните предыдущую главу! — евреи обречены сорок лет оставаться в пустыне и глубоко подавлены этим. Корах понимает: состояние душевной угнетенности — самый подходящий момент для бунта. Отчаяние приводит к проступкам, к которым не приводят и самые греховные желания. Вот почему нам заповедано пребывать в радости, которая отдаляет от греха.

Помните, чем кончается предыдущая глава? Заповедью о цицит. Это напоминает нам еще об одной подробности. Предлогом для мятежа, как говорит мидраш, Корах выбрал деталь о голубой нити из этой заповеди. Он спросил Моше: если вся одежда соткана из голубых нитей, надо ли носить цицит с одной голубой нитью? Моше ответил: надо. И Корах стал его высмеивать.

Несмотря на то, что ни перед кем из бунтовщиков Моше не мог чувствовать ни малейшей вины, он все же пытался поговорить с Корахом. Но тот не пожелал вступить в разговор. Моше вызвал для беседы Датана и Авирама, но и они отказались прийти.

Почему Моше, уверенный в своей правоте, так старался примириться с обидчиками? Потому что нам заповедано всеми средствами избегать раздоров. На иврите споры, раздоры называются махлокет. Толкуя каждую букву этого слова: «мем» — мара — «горечь», «хет» — харон — «гнев», «ламед» — локин — «подвергаются наказанию», «куф» — клала — проклятие, «тав» — тозва — «мерзость», — мидраш подсказы-

вает, что раздоры всегда вызваны дурными чувствами и всегда приводят к беде.

Мидраш говорит, что нам следует учиться у Моше и стараться избегать споров. Здесь не имеется в виду спор как выяснение истины, когда, например, мудрецы обсуждают какой-то закон, не сходясь во мнениях, но оставаясь друзьями. Речь идет о спорах, к которым примешиваются самолюбие, личные интересы. Об этом говорит Рав в трактате «Саннедрин» (110а): тот, кто раздувает споры, нарушает заповедь Торы «Чтобы не был ты подобен Кораху и сообщникам его». Из этого каждому следует уяснить для себя, что нельзя при первом же слове противоречия относиться к человеку как к противнику. А если слова не помогают, от спора лучше уйти.

Рамбам писал сыну: «Не оскверняйте ваши души раздорами, от которых мы теряем и духовно, и физически. Я видел, как разрушались семьи, были унижены великие люди, гибли большие города, распадались сообщества, хуже становились благочестивые... в результате споров и раздоров».

Как поступил Моше? Упрек в своекорыстии задевал его достоинство. Да и упрек-то был бездоказательным. Моше мог бы попытаться отстоять свою честь разными аргументами и контробвинениями. Но он понимал, что дело здесь не в его чести. Положение куда серьезнее. Сомнение в мотивах его поступков может привести к сомнению в заповедях Торы, которые он передает. Поэтому Моше предоставил решение вопроса Всевышнему, а сам попытался предостеречь мятежников от грозящей им опасности.

Мидраш рассказывает, что Моше, несмотря ни на что, сам пошел к Кораху, Датану и Авираму. И этим он достиг многого.

Представьте себе: сидят три сына Кораха у отца — и вдруг входит великий наставник Моше. Что делать? — растерялись они. Встать перед вошедшим учителем? Обидим отца. Не встать? Нарушим заповедь Всевышнего, приказывающую чтить мудрецов. И они решили встать. Это было началом их покаяния и в итоге спасло их от участи ро-

дителя (Ялкут Шимони). Сыновья Кораха не сомневались в правоте отца, но все-таки их смутило, что в разговоре с Моше Корах ни слова не возразил. Почему? Они много думали и за минуту до того, как пришло наказание свыше и дома, достояние и всех членов семей Кораха, Датана и Авирама поглотила земля, решили, что Моше прав. И Б-г дал им возможность спастись.

А потом Моше пошел к Датану и Авираму. И это косвенным образом помогло спастись Ону бен Пелету, о чем вы скоро узнаете. Так Моше своим приходом спас от физической и духовной гибели четырех человек. Согласно мидрашу, в бунте Кораха важную роль сыграли женщины. «Мудрая жена строит свой дом, а глупая своими руками его разрушает» (Мишлей, 14:1).

«Мудрая жена», строящая свой дом, — это жена Она, сына Пелета из колена Реувена (он назван в самом начале главы в числе лидеров бунта против Моше).

Глупая жена, разрушающая дом своими руками, — это жена Кораха (и — вспомните, о чем мы говорили выше, — жена Амана, которая вместо того, чтобы успокоить мужа, посоветовала ему расправиться с Мордехаем).

Проходя освящение, левииим должны были — по велению Б-га — сбрить все волосы на теле. Приходит Корах домой остриженный и без бороды, а жена ему говорит: «На кого ты похож? Просто посмешище! Моше делает с вами, что хочет!»

«Но ведь Моше тоже остригся и побрился», — отвечает Корах.

«Это только для того, чтобы остричь вас. А что еще там было?» — любопытствует жена.

«Нарядили Ахарона, как невесту, всю грудь украсили драгоценными камнями», — говорит Корах уже слегка насмешливо.

Жена его продолжает: «Ты только посмотри, что Моше вытворяет. Сам — царь, брата назначил первосвященником, племянников — его заместителями. Да еще велит отдавать им труму». Все это не могло не повлиять на Кораха. В сущности, он погиб из-за постоянных подстрекательств жены.

А жена Она, сына Пелета, «мудрая жена», спасла своего мужа.

Узнав, что тот собирается присоединиться к бунту Кораха, она принялась его отговаривать: «Зачем тебе лезть в чужой спор? Станет главным Ахарон или Корах — ты-то в любом случае останешься учеником». «Да, но я дал слово. Мы поклялись бороться сообща», — возражает муж. Жена не стала спорить, а посоветовала, пока суд да дело (как раз в этот момент Моше посетил Датана и Авирама, отсрочив, таким образом, начало событий), прилечь отдохнуть и напоила его вином. Сама же вымыла голову и села под дверь с распущенными волосами. Пришли люди Кораха поднимать сообщников на восстание. Постучали в дверь. Окликнули: «Он бен Пелет!» Но тот безмятежно спал и не открыл им. Они отворили дверь сами, но, увидев женщину с непокрытой головой, поспешили уйти.

Единственная приводимая мидрашом фраза, которой жена пыталась убедить Она, что его участие в мятеже бессмысленно, звучит не очень-то принципиально. Женщина как будто призывает мужа исходить исключительно из личных интересов. А потом и вовсе усыпляет его, совершенно не считаясь с его мнением и желаниями.

Действительно ли жена Она так беспринципна и своекорыстна? Рав Каневский в своей книге «Биркат-Перец» говорит, что главари мятежа прекрасно понимали, к чему сводится дело, осознавали, что истинная причина мятежа — жажда власти. Пусть даже Корах был искренне убежден, что имеет на нее право, но он утаил свои цели от сторонников. Если бы он раскрыл все карты, чего ради они пошли бы за ним? И тем не менее в душе приспешники его поняли. Ибо есть лозунги, а есть внутреннее ощущение, в чем тут движущая сила. Так что, в сущности, жена Она сказала ему: «Ты сам понимаешь, что дело нечисто (т.е. Корах попросту претендует на место Ахарона). Нехорошо это все. И уж, во всяком случае, ты ничего тут не выиграешь». Т.е. женщина сделала то, о чем рав Шмулевич говорит: чтобы найти верный путь, надо по-

смотреть в лицо правде, взглянуть на вещи прямо и просто.

Ну ладно, а почему же она не убеждала мужа дальше, а хитро «вывела из игры»? Да потому, скорей всего, что времени не оставалось и она боялась — никакие аргументы не подействуют.

Так вышло, что Корах и его сообщники погибли, а один из главных его соратников — Он бен Пелет — остался жить. Кстати, он потом всю жизнь каялся в своем грехе.

Суровым наказанием согрешивших и заблуждающихся Всевышний показал, что они совершили великий грех. Кроме того, подтверждая, что все предписания Моше дает народу по воле Б-га, что право служить в Храме Всевышний предоставляет только колену Леви, Создатель сотворил чудо и заставил расцвести посох Аарона.

«И Г-сподь говорил Моше так: “Обратись к сынам Израиля и возьми у них по посоху от отчего дома, от всех их старейшин по дому их отцов, двенадцать посохов; каждый пусть напишет свое имя на своем посохе. А имя Аарона напиши на посохе Леви... И положи их в Шатре Собрания перед свидетельством, где Я вам являюсь (рядом со скрижалями. — И. 3.). И будет: посох человека, которого Я изберу, расцветет. И так уйму Я пред Собою ропот сынов Израиля, который они поднимают”» (17:16—20).

О каком ропоте здесь говорится? Евреи обвиняли Моше и Аарона в гибели двухсот пятидесяти участников мятежа. Теперь должно было последовать еще одно доказательство неправоты последних.

Моше рассказал о требовании Всевышнего, и старейшины дали ему свои посохи. Вождь положил их возле Ковчега Завета, и на завтра, когда он вошел в шатер, оказалось, что посох Аарона расцвел: дал цвет, образовал завязь, и на нем созрел миндаль. (Почему именно миндаль? Потому что плоды этого дерева созревают всего за три недели — быстрее, чем все другие плоды. Тора здесь намекает на то, что наказание за бунт против коhanим последует столь же быстро.) Моше показал эти посохи всему народу, а потом, по велению Твор-

ца, положил опять посох Аарона на прежнее место — как знак, что служить в Храме могут только Аарон и его потомки, чтобы евреи больше не сомневались и не роптали.

Глава завершается перечислением прав коhanим и левииим на особые дары от народа Израиля и описанием этих даров.

Мы сказали о Корахе много плохого. Надо сказать о нем и что-то хорошее. Так вот: у его заблуждений было некоторое основание. Корах считал, что его нельзя принижать, а, напротив, — следует поставить на максимально высокий пост, потому что знал: среди его потомков появится великий человек.

нафтара к главе «Корах» и говорит об этом великом потомке — одном из самых выдающихся людей еврейской истории, пророке Шмуэле.

Шмуэль жил в конце эпохи судей и был духовным руководителем народа и его судьей. Именно Шмуэль по велению Б-га помазал на царствование сперва Шауля, а потом Давида.

Всю свою жизнь возглавляя евреев, Шмуэль никогда ни у кого ничего не брал за услуги. Чем же он жил? Как известно, он происходил из колена Леви и, как все выходцы из него, получал долю от десятой части урожая (вы знаете, что своего земельного надела это колено не имело).

«И вырос Шмуэль, и Г-сподь был с ним, и не обронил [пророк] из всех слов Его ничего наземь. И узнал весь Израиль, от Дана до Беэр-Шевы, что Шмуэль — верный пророк Г-спода» (Шмуэль I, 3:19, 20).

Шмуэль искоренил идолопоклонство, которое распространилось среди евреев во времена судей до него.

И потянулся весь дом Израиля к Г-споду. И сказал Шмуэль всему дому Израиля так: «Если вы всем сердцем своим возвращаетесь к Г-споду, то удалите чужих богов и аstart из среды вашей и обратите ваше сердце к Г-споду, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израиля баалей и аstart, и стали служить единому Г-споду. И сказал Шмуэль: «Соберите весь Израиль в Мицпу,

и я помолюсь о вас Г-споду». И собрались они в Мицпе... и постились в тот день, и сказали там: «Согрешили мы пред Г-сподом». И судил Шмуэль сынов Израиля в Мицпе» (там же, 7:2—6).

Вырос духовный уровень народа — лучше пошли его дела.

«И покорились филистимляне, и не приходили больше в пределы Израиля, и была рука Г-спода на филистимлянах во все дни Шмуэля. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Экрона до Гата, и освободил Израиль пределы их из рук филистимлян. И наступил мир между Израилем и эморитянами» (там же, 7:13, 14).

Далее сказано: «И судил Шмуэль Израиль во все дни своей жизни. Из года в год ходил он, посещая Бейт-Эль, и Гилгаль, и Мицпу, и судил Израиль во всех этих местах. А возвращался он в Раму, ибо там [был] его дом, и там он судил Израиль, и там построил жертвенник Г-споду» (там же, 7:15—17).

Мидраш рассказывает, что Шмуэль объезжал города Израиля с чайником, кастрюлей и стулом, и добавляет: трудно было сказать, где его дом.

Почему же трудно, если написано, что в Раме? А потому и написано, что, не будь это трудно, Танах не стал бы нам подсказывать, где именно обосновался находившийся почти все время в дороге Шмуэль.

А при чем здесь чайник, кастрюля и стул? При том, что пророк никогда и никого не обременял просьбами.

Шмуэль рано постарел. «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Шмуэлю в Раму. И сказали ему: “Вот ты состарился... поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как [принято] у всех народов”» (там же, 8:4, 5).

Означает ли это, что народ озаботился своим будущим? Да нет. Скорее, у евреев начинался спад. Как сказал Всевышний Шмуэлю, «не ты им надоел, а Я». Евреи захотели жизни «как у всех народов». Шмуэль предупредил их: у царя неограниченные права; он возьмет ваших детей в армию и

на царскую службу, потребует часть ваших полей, виноградников и садов, вам придется трудиться на его угодьях и делать многое другое, от чего вы теперь свободны. Но народ настаивал: «Нет! Только царь пусть будет над нами. Тогда будем и мы, как все народы» (там же, 8:19, 20). И Шмуэль по приказу Б-га помазал на царство Шауля. Не будем сейчас анализировать ситуацию, отметим только, что намерения евреев были не вполне чисты.

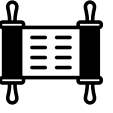
Такова предыстория. Теперь перейдем к самой Haftare. Шмуэль «сдает дела». И знает при этом, что народ действует неправильно. Как же пророк ведет себя?

Вместе с помазанным на царство Шаулем он приводит всех израильтян в Гилгаль, и там они приносят мирные жертвы. Народ радуется, а Шмуэль говорит собравшимся:

«Вот, я послушался вашего голоса... и поставил над вами царя... Будьте мне свидетелями пред Г-сподом и перед Его помазанником: взял ли я у кого вола и взял ли я у кого осла, кого обидел и кого притеснил, и из чьей руки принял я подкуп и ослепил этим глаза свои — и [если такое было], я возвращу вам». И сказали они: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не брал». И сказал он им: «Свидетель у вас Г-сподь и свидетель сегодня помазанник Его, что вы не нашли ничего за мною». И сказал: «Свидетель!»» (там же, 12:1, 3—5).

Кто сказал? Народ? Тогда почему вместо «и сказали они» написано «и сказал»? Талмуд отвечает: потому что это произнес Б-г: «Я — свидетель!»

Затем пророк говорит народу: «Если станете бояться Г-спода и служить Ему... то будете и вы, и царь... за Г-сподом, Б-гом вашим. А если не будете слушать голоса Г-спода... то будет рука Г-спода против вас и против ваших отцов. А теперь встаньте и посмотрите на великое дело, которое Г-сподь совершит перед вашими глазами. Ведь нынче жатва пшеницы, а я воззову к Г-споду, и Он пошлет гром и дождь, и вы узнаете и увидите, что большое зло вы сделали в глазах Г-спода, испросив себе царя». Попросил Шмуэль Всевышнего, «и Г-сподь

послал гром и дождь в тот день...» . Странный аргумент! Почему дождь означает, что не надо было просить о царе?

Вдумаемся, как живут евреи в описываемый момент. Все у них налажено, все идет хорошо. Ими управляет пророк. Время ставить над народом царя еще не наступило. Доказательство Шмуэля и объясняет: все хорошо в свою пору, дождь полезен и необходим, но не тогда, когда жнут пшеницу.

Отчитавшись перед израильтянами за себя, указав им на совершенную ошибку, Шмуэль успокаивает и наставляет их. «И сказал Шмуэль народу: “Не бойтесь, [хотя]

вы [и] совершили все это зло, не отступайте от Г-спода и служите Г-споду всем вашим сердцем. И не отступайте, ибо [последуете] за пустыми [идами], которые не помогают и не избавляют, ибо они — ничто. Г-сподь не оставит Свой народ ради великого Имени Своего, ибо пожелал Б-г сделать вас Своим народом. А что до меня, то да буду я далек от греха пред Г-сподом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой”» (там же, 12:20-23).

Так haftара раскрывает перед нами величие еврейского пророка.

ПРОРОК ИЛИ ЦАРЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Афтара к недельной главе «Корех» повествует о том, как пророк Шмуэль помазал Шауля на царство. Как правило, афтара должна быть связана с самой недельной главой. В конкретном случае связь прослеживается напрямую: Шмуэль являлся потомком сыновей Кореха, которые, как написано в главе «Пинхас», не умерли во время кары, которой предал Всевышний самого Кореха и его последователей. Сыновья Кореха раскаялись, и Б-г их спас.

Шмуэль был праведным судьей и великим пророком. На протяжении всего года он переезжал с места на место для того,

чтобы судить и восстанавливать справедливость. С собой Шмуэль брал минимум необходимого — чайник, кастрюлю и стул, чтобы не обременять просьбами других. Сказано, что дом пророка был в Раме, но на практике Шмуэль практически постоянно находился в пути.

Влияние Шмуэля было огромно. Он повел народ за Б-гом, улучшил духовный облик сыновей Израиля и убрал идолов. Всевышний посылал ему удачу в сражениях. Но годы берут своё — Шмуэль состарился, его сыновья, к сожалению, не пошли по его праведному пути. Народ требовал нового ли-

дера. «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Шмуэлю в Раму. И сказали ему: „Вот ты состарился... поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как [принято] у всех народов“» (Шмуэль I 8:4–5). Пожилой судья воспринял просьбу евреев отрицательно: «И не понравилось слово это Шмуэлю, когда они сказали: дай нам царя, чтобы судить нас. И молился Шмуэль Г-споду. И сказал Г-сподь Шмуэлю: послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а Меня отвергли от царствования над ними». (Шмуэль I 8:6–7).

Возникают два вопроса. Заповедь назначить царя приведена в Торе. Почему же пророк Шмуэль воспринял аналогичную, казалось бы, легитимную просьбу «в штыки»? Более того, если просьба, изложенная евреями, действительно плоха, почему Б-г требует: «Послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе»?

Комментатор Мальбим дает следующий ответ. Действительно, Тора прямым текстом упоминает заповедь о назначении царя. Но когда именно это надо сделать?

В ту эпоху народом руководил пророк, дар которого распространялся и на других людей: у Шмуэля была школа пророков, а в самой Книге Шмуэля приводится следующая история. Царь Шауль, который преследовал Давида, направил солдат в Раму, чтобы они привели его. Но солдаты не выполнили приказ — под влиянием Шмуэля они стали пророчествовать. Шауль трижды посылал солдат в Раму, и трижды эта ситуация повторялась. Наконец, царь самостоятельно отправился за Давидом... и тоже подпал под влияние пророка, став пророком и сам.

Итак, духовный потенциал Шмуэля был огромен. Нам неизвестно, был ли он крупным полководцем. Каким же образом ему доставались победы? Шмуэль влиял на еврейский народ, отводил от идолопоклонства и собирал на молитвы Б-гу. Из-за святости Шмуэля и из-за заслуг евреев Б-г услышал их молитвы и послал победы. Сто-

ило ли менять такого лидера на царя, даже достойного?!

В отличие от пророка, царь кака правил ведет народ естественным путем. Менять путь пророка, основанный на близости к Б-гу, на естественный путь не стоит. Именно это и имеет в виду Творец, говоря: «...не тебя отвергли они, а Меня отвергли от царствования над ними». Евреи отвергли не Шмуэля, а Самого Всевышнего, предпочтя естественный путь управления.

Но почему же Б-г их послушался и удовлетворил соответствующую просьбу? Есть правило: «Человека ведут тем путем, которым он хочет идти» (Талмуд, трактат «Макот» 10б). Если еврейский народ предпочел царя и обычный, приземленный стиль правления, значит, быть тому. Есть различные варианты близости человека к Творцу, но выбирает их сам человек.

Шауль помазан на царство. Шмуэль обращается к народу Израиля: **«Если станете бояться Г-спода и служить Ему... то будете и вы, и царь... за Г-сподом, Б-гом вашим. А если не будете слушать голоса Г-спода... то будет рука Г-спода против вас и против ваших отцов. А теперь встаньте и посмотрите на великое дело, которое Г-сподь совершит перед вашими глазами. Ведь нынче жатва пшеницы, а я воззову к Г-споду, и Он пошлет гром и дождь, и вы узнаете и увидите, что большое зло вы сделали в глазах Г-спода»** *strong*, **испросив себе царя». Шмуэль попросил Всевышнего, «и Г-сподь послал гром и дождь в тот день...»** (Шмуэль I 12:14–18).

Пророк неслучайно упоминает гром и дождь. Ведь дождь сам по себе является хорошей вещью. Но не во время жатвы, когда влага может испортить урожай! Шмуэль намекает: заповедь назначить царя сама по себе хороша, но была выпрошена не тогда, когда этого требовалось.

Еврейский народ самостоятельно выбирает, каким путем его будет вести Творец, и какая степень близости будет характеризовать отношения с Небесами. Выбор — за нами.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОДНОГО ТЕЗИСА

ГАДИ ПОЛЛАК

Как-то раз (точней, два раза) мы в этом блоге говорили о способах достичь финансовой устойчивости и благополучия. В конце списка разных сгулот, способствующих притоку и сохранению средств в наших карманах и на наших банковских счетах, я добавил свое личное наблюдение, основанное на многолетнем опыте ведения бизнеса. Кто хочет - может посмотреть по второй ссылке, а кому лень ходить по ссылкам - процитирую его здесь еще раз:

«Из сорока трех (урд. - уже сорока восьми) проектов, над которыми мне пришлось работать, практически все принесли определенную прибыль (какой-то — больше, какой-то — меньше). Исключения составляют три проекта, в процессе работы над которыми возникли споры. И, несмотря на то, что афтор в двух случаях доказал свою правоту в суде, а в третьем — просто пошел с заказчиком на компромисс — доходы от этих проектов не покрыли даже части расходов, так что все проиграли и в духовном смысле, и в материальном.

Хотите броху на деньги? Бегите от бессмысленных споров, как от огня (даже если вы правы на сто процентов).

Этот ключик — в ваших руках.

Доказано многолетней практикой».

Так вот, вчера я нашел подтверждение этому наблюдению в источниках.

Когда Корах и сотоварищи приходят ругаться с Моше насчет несправедливой, по их мнению, раздаче должностей - Моше отвечает им: «утром Вс-вышний решит, кого Он выбрал».

Вопрос: для чего надо ждать утра? Почему нельзя определить легитимность назначений, не отходя от кассы?

Есть несколько ответов на этот вопрос, но сейчас давайте обратим внимание на

один из них, тот, который приводит рав Хаим Каневский на основе мидраша:

Моше хотел, чтобы Корах и его компания дождались мана, который выпадал утром, и, как известно, в случае, если человек совершал проступок или преступление - он выпадал не рядом с его шатром, а в отдалении от него. Причем, чем серьезнее проступок - тем дальше расстояние. В таком случае, все противники Моше и Аарона поняли бы все сразу, без всяких споров и экспериментов.

Почему же его расчет не сработал, и пришлось прибегнуть к эксперименту с воскресениями, после которого его участники погибли?

Говорит мидраш: Вс-вышний ненавидит разногласия, и поэтому в то утро ман не выпал вообще. Ни для кого - ни для спорщиков, ни для Моше и Аарона, ни для всех остальных евреев. То есть - если есть стычки и распри, пропитание не получают ни те, кто правы, ни те, кто неправы, ни даже те, кто не участвовал и не привлекался.

Как видите, «нет ничего, что не было бы написано в Торе». И, даже если мы приходим к какому-то выводу из личного опыта - об этом там тоже написано.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. ЗАКОНЫ СВЯЗАННЫЕ С ПРОДУКТАМИ ПАРВЕ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Продукт парве сварили в «молочной» или в «мясной» посуде.

Как уже упоминалось, запрет Торы варить, есть и извлекать выгоду из смеси мяса с молоком распространяется и на ситуации, при которых варят с молоком или с мясом не как таковыми, а впитавшимися в стенки кастрюли. Если в кастрюле варили молоко, а затем менее чем через сутки после этого в ней варилось мясо или наоборот, молоко в мясной кастрюле — и продукт и кастрюля запрещены.

Рассмотрим ситуацию, при которой в «молочной» или «мясной» кастрюле был сварен нейтральный продукт — не мясной и не молочный — парве. Большинство комментаторов Талмуда считают, что такой продукт парве можно есть вместе с продуктом «противоположным» кастрюле, т.к. впитанный в стенки кастрюли продукт смешивается с «противоположным» ему не напрямую. Из стенок кастрюли он переходит в продукт парве, ослабляясь при этом и теряя статус мяса или молока, и только после этого смешивается с мясом и молоком как таковыми. Существует и более строгое

мнение, что в данном случае продукт парве становится настолько «мясным», что его запрещено смешивать или есть одновременно с молочным.

Принятый раввинами закон гласит, что изначально запрещено готовить продукт парве в «молочной» или «мясной» посуде, если его собираются затем смешивать или есть вместе с продуктом, «противоположным» посуде.

Продукт парве, который был сварен в «мясной» или «молочной» кастрюле, представителям сефардской общины разрешено постфактум смешивать или есть вместе с продуктом, противоположным «знаку» кастрюли. Ашкеназам запрещено такой продукт смешивать или есть с продуктом, противоположным «знаку» кастрюли, но, если по ошибке его всё-таки смешали, постфактум еда разрешена. Так, например, вермишель, сваренную в кастрюле, в которой менее суток назад варили мясо (к моменту варки кастрюля была чисто вымыта от мяса) запрещено перемешивать с творогом, но если по ошибке перемешали — постфактум блюдо разрешено.

Приведённый выше спор комментаторов Талмуда касается только ситуации, когда продукт парве хотят перемешать или съесть с молочным или мясным продуктом одновременно. Однако есть такой продукт парве непосредственно до или сразу, после того как ели продукт, «противоположный» кастрюле, разрешено согласно всем мнениям.

Продукт парве, сваренный в «молочной» или «мясной» кастрюле, разрешено переложить, даже будучи очень горячим, в посуду со «знаком», противоположным «знаку» кастрюли, в которой продукт парве готовился. Перекладывать такой продукт из кастрюли в «противоположную» ей посуду следует ложкой или половником, а не переливать или перекладывать напрямую. Ложка или половник, которыми пользуются для этой цели, должны быть либо парве, либо того же «знака», что и кастрюля.

Выше было приведено одно из постановлений мудрецов, цель которого была в предотвращении смешивания молока с мясом — запрет готовить мясные или молочные продукты и в такой кастрюле, в которой последние 24 часа не варили «противоположный» им продукт. В такой кастрюле запрещено варить продукт парве с тем, чтобы перемешать его или есть вместе с продуктом, «противоположным» кастрюле. Если всё-таки он был сварен, то при большой необходимости, его разрешено перемешивать или есть вместе с продуктом «противоположным» кастрюле.

Нейтральный продукт парве, который был приготовлен в нейтральной кастрюле парве, и его, переложили в холодную «молочную» или «мясную» посуду, когда он был горячим, а также такой холодный продукт парве, который был сварен в кастрюле парве, положили в горячую «молочную» или «мясную» посуду, — постфактум разрешено есть вместе и смешивать с продуктом «противоположным» посуде. Однако изначально класть горячий продукт парве в «молочную» посуду с тем, чтобы потом его есть с мясом, или в «мясную» посуду с

тем, чтобы его есть с молоком, — запрещено.

Нейтральный продукт, о котором говорится в данных законах, — это такой продукт парве, который готовился в чисто вымытой кастрюле, стенки которой впитали мясо или молоко. Продукт парве, который варился с мясом или молоком как таковыми, приобретает статус мяса или молока. Если его смешали с «противоположным продуктом», еда запрещена. Если его переложили в посуду с противоположным ему «знаком», посуду нужно откошеровать. Если после того, как ели такой продукт, собираются есть блюдо с противоположным ему «знаком», необходимо выждать такое же время, как после мясного или молочно-го продукта как таковых.

Закон в ситуации, когда продукт парве, варившийся в кастрюле парве, помешали «мясной» или «молочной» ложкой.

Если продукт парве, варившийся в кастрюле парве, помешали ложкой, которой пользовались для мяса или молока в течение последних суток, то представителям сефардской общины разрешено есть данный продукт как с мясом, так и с молоком. Ашкеназам разрешено есть такой продукт как с мясом, так и с молоком только в случае, если объём блюда превосходит объём ложки в 60 раз. Если соотношение объёмов меньше, то ашкеназам разрешено есть такое блюдо только с продуктами того же «знака», что и ложка.

Закон в ситуации, когда продукт парве, варившийся в «молочной» или «мясной» кастрюле, помешали ложкой, «противоположной» кастрюле.

Если продукт парве во время, когда он варился в кастрюле, которой пользовались для готовки мяса или молока в течение последних суток, по ошибке размешали ложкой противоположного кастрюле «знака», которой тоже пользовались в течение по-

следних суток, то представителям сефардской общины эту еду разрешено есть как с мясом, так и с молоком, и посуда остаётся кошерной. Тем более, если говорится о кастрюле и ложке, которыми не пользовались для готовки мяса и молока последние сутки. Для членов ашкеназской общины существуют некоторые ограничения.

Рассмотрим ситуацию, когда в кастрюле, в которой менее суток назад варили молоко или мясо, варится продукт парве, и его по ошибке помешали ложкой, которая последние 24 часа не была в соприкосновении с горячим продуктом «противоположного» знака. Ложку принято кошеровать.

Если содержимого кастрюли было в 60 раз больше объёма той части ложки, которая прикасалась к еде, то закон еды таков же, как любой еды парве, сваренной в мясной или молочной кастрюле, — смешивать с «противоположным» кастрюле продуктом запрещено, а переложить в посуду со «знаком» противоположным «знаку» кастрюли разрешено.

Если содержимого кастрюли не так много, чтобы соотношение его объёма к объёму погружённой в него ложки, составляло 60 к 1, содержимое кастрюли в качестве устрожения следует есть только в посуде такого же «знака», как и кастрюля.

Если случилось, что содержимое кастрюли переложили в посуду с противоположным «знаком», или этой ложкой воспользовались для молока или мяса, то постфактум продукт разрешён. Более того, в случае необходимости, разрешено изначально переложить содержимое кастрюли в посуду с противоположным кастрюле «знаком», и разрешено пользоваться этой ложкой до того, как её откошеруют.

Следующая ситуация, которая может возникнуть: продукт парве варится в кастрюле, которой не пользовались для готовки мяса или молока в течение последних суток и его набрали или размешали ложкой или половником, которыми пользовались для готовки «противоположного» кастрюле продукта менее 24-х часов назад.

Если содержимого кастрюли было в 60 раз больше объёма той части ложки или половника, которая прикасалась к еде, кастрюля разрешена и остаётся того же «знака», которого была прежде. Ложка или половник также разрешены и остаются того же «знака», как были прежде. Еда разрешена в пищу как с мясом, так и с молоком.

В случае если соотношение содержимого кастрюли к объёму прикоснувшейся к нему части ложки или половника меньше, чем 60 к 1, то кастрюлю принято кошеровать, а её содержимое есть только в посуде того же «знака», что и у ложки или половника. В случае необходимости или постфактум всё разрешено.

Если речь идёт о кастрюле и «противоположной» ей ложке или половнике, когда ими не пользовались для готовки мяса или молока последние сутки, — посуда разрешена и остаётся того же «знака» которого была. Еду разрешено есть как с мясом, так и с молоком.

Если кастрюлей и ложкой (или половником) в течение последних суток пользовались для готовки мяса и молока, — в кастрюле варили мясо, а ложкой помешивали молочную кашу, или наоборот, и содержимого кастрюли в 60 раз больше, чем объём той части ложки (или половника), которая прикасалась к еде, кастрюля разрешена. Еду разрешено класть в любую посуду, но есть её можно только с продуктами того же «знака», что и кастрюля, а ложку (или половник) следует откошеровать.

Если соотношение объёма содержимого кастрюли к объёму той части ложки (или половника), которая прикасалась к еде, меньше чем 60 к 1, — еда запрещена, а кастрюлю и ложку (или половник) необходимо откошеровать. Объяснение этому таково: существует вероятность того, что мясо, впитавшееся в кастрюлю, и молоко, впитавшееся в ложку (или половник), или наоборот, во время погружения ложки (или половника) в горячую еду, под влиянием температуры выйдут из посуды и смешаются между собой. Образовавшаяся смесь

мяса с молоком «запрещает» и еду, и посуду.

Следует заметить, что когда речь идёт о ложке, которой в течение последних суток пользовались только в кли шени, то при расчёте объёмов следует учитывать не весь объём той части ложки, которая прикасалась к еде, а только объём её самого тонкого внешнего слоя — кдэй клифа.

Закон в ситуации, когда в кастрюле варят острый продукт парве.

Если в чисто вымытой кастрюле, как в том случае, когда ею пользовались для готовки мяса или молока в течение последних суток, так и в том случае, когда в ней уже более 24-х часов не готовили ни молочного, ни мясного, варили острый продукт парве (например: лук, чеснок, уксус, очень солёную воду), — данный продукт приобретает статус молока или мяса — в зависимости от того, в какой кастрюле он варился.

Данный закон объясняется особенностью острых продуктов. Во-первых, они обладают свойством особо сильно «вытягивать» из стенок посуды впитавшийся в них продукт. Во-вторых, даже то «мясо» или «молоко», которые впитались в стенки кастрюли более 24-х часов назад, при воздействии на них острого продукта, приобретают вновь эффективность «молока» или «мяса» — либо из-за того, что острота улучшает испорченные мясо и молоко и делает их вновь качественными, либо из-за того, что даже испорченные мясо и молоко, ослабляя резкость вкуса острого продукта, улучшают его.

Закон острого продукта, который был сварен в кастрюле, в которой в течение последних суток варили молоко, а затем его смешали с мясом, — таков же, как если бы смешали молоко с мясом: если мяса в 60 раз больше, блюдо разрешено, если нет — запрещено. Для ашкеназских евреев такой же закон будет и в том случае, когда для варки пользовались кастрюлей, в которой не варили мясо или молоко последние 24

часа. Согласно сефардской традиции острый продукт, который собираются использовать в молочном блюде, запрещено изначально варить в кастрюле, в которой не варили мясо в течение последних суток, но, тем не менее, если сваренный в такой кастрюле острый продукт всё же смешали с молочным блюдом, постфактум еда разрешена.

Данный закон распространяется только на ситуации, когда острый продукт парве варился отдельно, либо в таком смешении с другими продуктами, при котором он доминирует, и резкость его вкуса очень сильно ощутима. Если же его варили с большим количеством воды или другой пресной жидкости, либо им сдобрили пресные продукты, то закон такой же, как и у обычного не острого продукта.

Даже в ситуации, когда в «мясной» кастрюле варился по-настоящему острый продукт парве и как бы стал мясом, после того как его съели, разрешено сразу же есть молокопродукты и нет необходимости ждать такое время, которое выжидают между мясом и молоком. В случае, когда острый продукт парве, который варился в «молочной» кастрюле, собираются есть после того, как съели мясо, согласно некоторым мнениям необходимо выждать, как между мясом и молоком. Другие раввины считают, что и в этом случае нет необходимости ждать.

К продукту, который после того, как его сварили, испекли, пожарили и т.д., перестал быть острым, применимы законы обычного продукта парве. Так, например, холодный варёный лук, который порезали чистым «мясным» ножом, не становится «мясным». Продукты, которые остаются достаточно острыми и после того, как их сварят, сохраняют статус острого продукта и после готовки.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ВСЁ МАТЕРИАЛЬНОЕ — СУЕТА СУЕТ И ТОМЛЕНИЕ ДУХА?

Столкнулся с парадоксом. Я религиозный человек и доверяю Торе. Но в тоже время живу материальной жизнью и относительно недавно поймал себя на мысли, что моя мотивация очень сильно падает и мне сложно достигать успехов в материальном.

Ведь, как говорил царь Шломо (чьи слова, безусловно, являются для меня авторитетными), «Всё суета сует и томление духа». Насколько я понимаю его, всё материальное не имеет смысла в сравнении с духовным.

Но в тоже время я помню, как когда-то учил английский язык. Это абсолютно земное занятие, но я испытывал воодушевление, когда у меня получалось формировать свою мысль на другом языке, который я раньше не понимал, когда удавалось прочесть книгу без переводчика, понять какой-то фильм, пообщаться с носителем.

Я понимаю, что земные вещи, как ни крути, очень важны. Даже банально обучаться бизнесу, самоорганизации. Но без желания и высокой мотивации, когда понимаешь, что это суета, пропадает любое желание к реализации этих дел. И, отслеживая свою жизнь циклами, понимаю, что это может остановиться в развитии, и привести к негативным последствиям.

Но действовать только из страха негативных последствий, я считаю, не есть правильно. Должно быть что-то большее. Какой-то смысл. **отвечает рав Александр Крайльщиков**

Мне кажется, Вы сталкиваете, противопоставляете вещи, которые вовсе не обязательно сталкивать.

Преуспевать в материальных делах, наслаждаться материальными дарами этого мира вовсе не запрещено Торой. Напротив, большинство заповедей основано как раз на материальных, реальных действиях. Более того, одна из главных наших задач в этом, материальном, мире состоит в привнесении духовного света в самые, казалось

бы, приземлённые, а с обывательской точки зрения и «низменные» сферы.

Тора вовсе не отрицает материальную сторону человеческой природы, она лишь поднимает её до уровня духовного переживания. Упорядочивая и ограничивая некоторые сферы, Тора, словно пинцетом, выбирает из никчемных песчинок крупичицы чистого золота.

К какой бы области мы ни обратились, на чем бы ни остановили свой взгляд, везде Тора зажигает духовные огоньки. Утоляем ли мы голод и жажду, удовлетворяем ли другие потребности, живем ли супружеской жизнью — во всём этом Тора даёт нам ключи к духовному постижению.

Тора не минует, не игнорирует ни один из аспектов физического существования человека. Это касается его физиологических потребностей, его стремления выразить себя, его отношений с окружающими людьми, его интересов и предпочтений.

Есть здесь лишь одно основное правило: что бы мы ни делали, мы должны соотносить свои поступки с желанием Творца. А оно, это желание, подобно стремлению каждого отца видеть своего сына взрослым, умным, ответственным и счастливым.

Как этого достичь? Для того Он и дал нам Тору, ясное и развёрнутое Наставление, чтобы в этом, казалось бы, напрочь материальном мире добиться духовного совершенства.

Ведь, согласитесь, для любого мало-мальски нормального человека материальные радости без духовного наполнения не имеют настоящей ценности, без него они скоротечны и примитивны. Если следовать этому Наставлению, так сказать, «действовать по инструкции», есть возможность веселиться, наслаждаться и при этом испытывать глубокое духовное удовлетворение.

ПОЧЕМУ В ТОРЕ ГОВОРИТСЯ О «ВОЗМЕЗДИИ И ВОЗДАЯНИИ», А В РЕАЛЬНОСТИ ТАКИХ ПРИМЕРОВ НЕ ВИДНО?

Почему в Торе говорится о «возмездии и воздаянии», но в реальности я не знаю таких примеров?

Даже Йозеф Менгеле прожил достаточно долгую жизнь и умер, купаясь в океане. И сколько такого в истории человечества. Имеется в виду возмездие после смерти?

И сегодня в самой обычной жизни люди безнаказанно обижают, унижают и совершают преступления против других. Некоторые говорят, что жертвы часто сами виноваты, не смогли постоять за себя из-за того, что растерялись/испугались/имеют низкую самооценку. А обидчики раскаются, и всё у них будет хорошо. Как Вы думаете? С уважением, N.

Отвечает рав Меир Мучник

Ваше предположение, что награда за добро и наказание за зло, о которых говорит Тора, преимущественно относятся к жизни не в этом мире, а в Будущем, верно.

По простой причине, как объясняют мудрецы: награды в этом мире нет, поскольку здесь ее невозможно дать. Полноценная награда — это истинное и вечное блаженство, которое нереально в этом мире: не так устроена жизнь в нем. И даже те удовольствия и наслаждения, которые здесь есть, не являются вечными и «такими уж большими».

Это же справедливо и в отношении наказаний. Простая логика. Возьмем, например, упомянутых Вами нацистских преступников. Причем даже не тех, кто потом еще долго прожил и умер в старости, а тех, кого казнили в Нюрнберге, или Гитлера, который покончил с собой. Как по справедливости наказать человека, по вине которого погибло 6 миллионов евреев? Повесить 6 миллионов раз.

А он несет ответственность не только за 6 миллионов евреев, но и за десятки миллионов представителей других народов, не всегда прямую, но всё же. А себя он убил один раз. И тех, кого приговорили в Нюр-

нберге, тоже повесили только один раз. Разве даже это справедливо?

А Сталина вообще никто не судил и не казнил. И Мао тоже. Вообще, такой парадокс наблюдается в истории: тиранов и сильных правителей обычно не свергают и не наказывают — потому что против них никто не осмеливается бунтовать и даже пикнуть. А свергают и при этом часто наказывают, скорее, более умеренных или слабых правителей: Людовика XVI, Николая II, Мубарака. Российская империя в разных своих ипостасях развалилась не при Николае I или Сталине, а при Николае II и Горбачеве. После того, как последние два пошли на многие уступки, да поздно было.

«Не повезло» только тем диктаторам, которые проиграли войны: Гитлер, Саддам, Каддафи. Причем последние два имели все основания считать, что интервенты совершили в их отношении агрессию, и считать именно себя жертвами несправедливости.

Так что даже в тех случаях, когда возмездие пришло в этом мире, возникают вопросы: всё ли получилось по справедливости?

В то же время, те, кто прожил после совершения преступлений долго, — вовсе не факт, что прожили счастливо. Потому что полное счастье и блаженство вообще едва ли у кого есть на этом свете. В «лучшем случае» они прожили свою жизнь «нормально». Как большинство из нас. Без особых бед и потрясений, но и без райского наслаждения. Обычная, будничная жизнь — это различные хлопоты, бытовые, семейные. Никто не отменял постоянную необходимость зарабатывать на хлеб, беспокойство о работе и зарплате, а там и о здоровье, иначе и без всякого возмездия за преступления не выживешь.

К тому же, военным преступникам постоянно приходилось скрываться, дрожать, что их обнаружат. Вон, Эйхмана израильцы не нашли и схватили, и казнили. И можно предположить, что в результате и другие

нацистские преступники, даже те, кому удалось этого избежать, стали спать менее спокойно. Да и совесть даже таких людей может начать мучить, им могут видаться их жертвы — хотя больше, наверное, не главарям, которые вершили судьбы в кабинетах, а исполнителям.

По этой же причине те евреи, которые выжили в Холокост, вовсе не обязательно потом прожили «хорошую» жизнь. Многие из тех, кто избежал гибели, прошли через ад, и эти кошмары и травмы продолжали мучить. Многие потеряли всё — и близких, и имущество. И, кроме собственной жизни, у них мало что осталось. Пришлось всё начинать сначала, строить жизнь заново, со всеми трудностями. А в конце всё равно остается возможность гибели в теракте или от коронавируса. Да и от «обычного» рака или инфаркта умереть приятнее ли?

Так что действительно говорить о том, что на этом свете все всегда получают по заслугам, не приходится.

Потому что цель существования человека в этом мире — не воздаяние в соответствии с заслугами, а именно зарабатывание этих заслуг. Это место работы, а не зарплаты. Поэтому мир создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими. Чтобы преодолевали всевозможные препятствия на этой трассе жизни и так зарабатывали медали. Вот им и дается такая трасса: трудная, но в обычном случае не слишком, чтобы могли справиться.

Но тогда вопрос: получается, что и нацистским преступникам, которые потом прожили долгую жизнь, дана такая трасса?

Как ни ужасно звучит, получается, да. Они люди. За преступления ответят, но, пока Б-г их оставляет в этом мире, у них остаются также шансы сделать что-то хорошее. Они недостойны? Страшная правда жизни в том, что любой из нас еще не знает, как поступил бы, если бы у него была возможность сделать всё, что угодно, с теми, кто ему не нравится, убивать их, как убиваю тараканов, — и/или был бы доступ к наркотику власти.

Например, царь Шауль — праведник и интеллигент, который изначально не хотел принимать власть и даже «спрятался от нее», потом, уже имея власть и ощутив угрозу ее потери, перебил целый город коэнов («еврейских священников») по подозрению в помощи конкуренту. И, тем не менее, пророк Шмуэль предрек ему, что, хотя царь скоро погибнет, на том свете он присоединится к нему, Шмуэлю, — будет в числе праведников.

Разумеется, было бы неправильно ставить на одну доску праведного еврея и нацистов, но, как заметил один знакомый мне раввин, налицо также и ужасный факт: никто не может быть уверенным, что не способен на страшные преступления, попади он в аналогичную ситуацию. Но никто не должен и быть уверен, что после этих преступлений у человека не остается никаких шансов. Только Б-г может рассудить. В этом мире Он решает, у кого должен остаться шанс, а в Будущем — кто какое воздаяние получит.

Виноваты ли сами жертвы и смягчает ли это в какой-либо мере вину преступника, Б-г тоже рассудит. Мир не черно-белый, и Б-г в точности всё измерит. Не всегда, но в некоторых случаях жертвы действительно сами провоцируют конфликт. Либо неосознанно, из-за недостаточного понимания себя и окружающих, либо цинично — зная, что их побьют, зато в плане пиара они выиграют, предстанут жертвами и добьются наказания противников. В этом мире может сработать, но потом Б-г всем воздаст по заслугам.

Ну, а если преступники раскаются, то прощение и искупление действительно возможно. Другое дело, раскаются ли, а если и объявят об этом — то насколько искренне. В нашем мире раскаяние не спасает от правосудия: и Тора, и другие системы правосудия полагают, что обязанность человеческого общества — наказать и искоренить зло. А что касается Б-га, Он, как сказано, знает точно, насколько раскаяние искренне и что оно может изменить, и рассудит справедливо.

В этом плане как раз существование Б-га и является единственной гарантией воздаяния человеку за его дела. А то ведь, если Б-га нет, налицо вопиющая несправедли-

вость устройства мира. Так что порадуемся тому, что Он есть и что есть в мире справедливость.

ОСВЯЩАТЬ ЛУНУ — ЭТО ЗАПОВЕДЬ ИЗ ТОРЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУДРЕЦОВ ИЛИ ТРАДИЦИЯ?

Кидуш левана (Освящение луны) — это заповедь из Торы, постановление мудрецов позднее или традиция? Если можно, с указанием источника, где можно об этом почитать. Jack

Отвечает рав Нахум Желязник

Освящение луны — это постановление мудрецов плюс обычаи. Вы задаете очень хороший вопрос: на самом деле, никогда не лишнее — знать, с чем имеем дело. Каков «вес» заповеди, которую хотим исполнить.

Почему важно это знать? Причин несколько: Не всегда мы располагаем временем. В напряженные моменты стоит знать, что обязательно, а что — можно и отложить. Мы хотим выполнить заповедь наилучшим образом: вовремя, с должным настроем, сосредоточенно и с радостью. На это нужны силы. Чтобы их правильно распределить, нужно знать, какая часть заповеди основная, а какая — дополнительная, менее важная.

Бывает, приходится выбирать: какую мицву (заповедь) сейчас важнее выполнить? Помочь другим или пойти на урок Торы, помолиться в миньяне или потратить это время на поиск особенно красивого этрога к празднику Суккот и т. п. Не зная, каков «вес» заповеди, сложно принять решение[1].

Но вернемся к Кидуш левана. Этот обряд состоит из двух частей: чтения благословения «Мегахдэш ходашим» («... Обновляющий месяцы») и произнесения дополнительных стихов и текстов.

Благословение «Мегахдэш ходашим» произносится по постановлению мудрецов (практически все тексты молитв и благословений были канонизированы Мужами Вели-

кого Собрания) и поэтому является основной частью заповеди. Текст благословения приведен в Талмуде (Санхедрин 42 а). Его предписано (там же) произносить стоя, ведь его суть — «кабалат пнэй Шхина», встреча со Всевышним.

Всё, что принято читать сверх этого благословения, — обычай. Когда сложились обычаи Освящения луны, сказать сложно, но часть из них приводится уже в Масэхет Софрим — труде эпохи гаонов, датированном серединой 8-го века. Обычаи из Масэхет Софрим приведены в Шулхан Арухе и у Рама (Орах Хаим 426:2), они стали неотъемлемой частью выполнения заповеди.

Это — трехкратное произнесение отрывков «Симан тов...» («Доброго знака...»), «Барух Йоцрэх...» («Благословен Создатель твой...») и «Кэ-шем ше-ани рокэд...» («Подобно тому, как я танцую пред тобой...»). «Типоль алейем...» («Нападут на них...») произносятся трижды в обычном порядке и трижды — в обратном порядке. Затем трижды говорят друг другу «Шалом алэйхем» («Мир вам»). А потом: «Давид мелех Исраэль...» («Давид, царь Израиля...»).

Читать остальные приведенные в Сидуре отрывки — более поздние обычаи, их корни — в различных книгах, см. Маген Авраам (426:10).

В заключение заметим, что любой, даже незначительный, на первый взгляд, обычай, имеет большую силу. Каждый из них — глубокий колодец чистой веры. Обычаи придают «сухой» заповеди чувство и красоту. Благодаря обычаям воля Всевышнего становится гармоничной частью быта еврея.

Праведники всех времен прилагали большие усилия, чтобы не упустить ни один из святых обычаев своих отцов.

МОЖНО ЛИ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ШАББАТ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО?

Мы живем в Омске, Шабат начинается после 9 вечера, дети уже не могут — хотят спать, да и есть плотную трапезу в такое время довольно тяжело. Я слышала, что иногда можно принимать Шабат раньше, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

Отвечает рав Яков Шуб

Во многих общинах за пределами Эрец-Исраэль в летнее время, когда солнце заходит поздно, существует обычай принимать субботу раньше, что позволяет раньше начать субботнюю трапезу, провести ее с детьми, пока они еще не спят, а также уделить оставшееся время изучению Торы или общению с семьей. Чтобы принять субботу раньше в соответствии с еврейским законом, следует учесть несколько важных моментов:

1. Принять субботу можно только со времени плаг а-минха (какое это время для каждой местности, необходимо проверить в специальных календарях). Плаг а-минха — это 1,25 временного часа до заката солнца. В данном случае временной час рассчитывается следующим образом: время от восхода до заката солнца делится на 12 равных частей. Затем полученный результат умножается на 1,25.
2. Изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, необходимо прочесть дневную молитву Минха до наступления плаг а-минха. Тогда будет разрешено читать вечернюю молитву Маарив после плаг-а минха.
3. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая чтение Шма с благословениями). Но в таком случае он должен снова повторить все три главы чтения Шма, уже без благословений, после выхода звезд.
4. Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли до наступле-

ния плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

5. После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю трапезу. Необходимо спланировать время, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу не позже, чем за полчаса до выхода звезд.
6. Изначально желательно, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд. Но если такой возможности нет, разрешено закончить трапезу, когда удобно.
7. В период отсчета дней от принесения омера с выходом звезд необходимо совершить отсчет с благословением.
8. Разрешено также принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочесть Маарив как обычно, при условии, что трапезу начали раньше, чем за полчаса до выхода звезд.

Рассмотрим эти законы подробнее:

1. Время, с которого разрешено принимать субботу

Мишна в начале четвертой главы трактата Брахот приводит спор между мудрецами и Раби Йегудой о том, до какого времени разрешено читать дневную молитву. По мнению мудрецов Минху разрешено читать до захода солнца. По мнению Раби Йегуды её разрешено читать до плаг а-минха. Талмуд говорит, что этот спор имеет также практическое значение: от того, какое мнение будет принято, зависит, с какого момента можно читать вечернюю молитву, а также выполнять некоторые заповеди, связанные со следующим днем.

Иными словами, по мнению Раби Йегуды, когда речь идет о выполнении некоторых законов, считается, что день заканчивается с наступлением плаг а-минха и после этого начинается новый день, хотя солнце еще не зашло.

Талмуд оставляет этот спор неразрешенным и приходит к нестандартному заключению: тот, кто поступает в соответствии с мнением мудрецов, поступает правильно, и тот, кто поступает в соответствии с мнением Раби Йегуды, поступает правильно. Это решение приводится в Шулхан Арухе (233:1), но оно «работает» при условии, что человек постоянно придерживается одного из мнений. Но когда речь идет о субботе, дело обстоит иначе, т.е. существует заповедь тосэфет шабат (добавлять от будничного к святому). Поэтому даже тот, кто обычно поступает в соответствии с мнением мудрецов, может принять на себя субботу раньше. Рамо (261:2) говорит, что сделать это можно со времени плаг а-минха. До наступления плаг а-минха невозможно принять субботу и выполнять субботние заповеди: читать Маарив, зажигать свечи, делать Кидуш, устраивать трапезу и т.п. (Мишна Брура 261:25).

2. Дневная молитва (Минха)

Как было сказано выше, существует спор между мудрецами и Раби Йегудой о времени молитвы Минха. По мнению мудрецов, дневную молитву можно читать до захода солнца, а вечернюю — с выходом звезд. По мнению Раби Йегуды Минху можно читать до плаг а-минха, а после плаг а-минха можно читать Маарив.

Получается, если человек прочёл Минху после плаг а-минха, он уже не может читать Маарив до выхода звезд, иначе он поступит и «не по мудрецам», и «не по Раби Йеуде» (Мишна Брура 233:11). Поэтому изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, следует прочесть дневную молитву до наступления плаг а-минха. Тогда можно будет читать Маарив после плаг а-минха.

В исключительных обстоятельствах, когда невозможно будет собрать миньян на вечернюю молитву, некоторые галахические авторитеты разрешают читать Минху после плаг а-минха, и сразу вслед за этим устраивать Кабалат Шабат (встречу субботы) и читать Маарив (Мишна Брура 233:11). Однако, как было сказано выше, изначально

лучше организовать Минху за 15 минут до плаг а-минха, а после плаг а-минха — встречу субботу и Маарив, тогда закон выполняется по всем мнениям.

3. Молитва Маарив и чтение Шма

Мудрецы постановили, что молитва Амида и чтение Шма с благословениями вместе являются частью вечерней молитвы, однако к каждой из них относятся свои отдельные законы. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая Шма с благословениями). Однако в таком случае ему также необходимо снова повторить все три главы чтения Шма, но уже без благословений, после выхода звезд, чтобы выполнить заповедь Торы читать Шма вечером по всем мнениям (Шулхан Арух 235:1, Мишна Брура 267:6), см. выше.

Если община принимает на себя субботу раньше, после плаг а-минха, то желательно после молитвы сделать объявление и напомнить членам общины снова прочесть Шма и (когда это необходимо) отсчитать дни от принесения омера (см. п. 7) после выхода звезд. Кроме того, хозяину дома желательно напомнить об этом домочадцам и гостям после окончания субботней трапезы. Если субботнюю трапезу начали в разрешенное время (см. п. 5) и она затянулась до выхода звезд, нет необходимости прерываться, чтобы прочесть Шма, но необходимо прочитать Шма при первой возможности после окончания трапезы, не забыть (Мишна Брура 235:21)!

4. Зажигание субботних свечей

Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли раньше, до плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

Даже тем, кто устраивает трапезу до выхода звезд, желательно налить в свечи побольше масла или взять свечи подлиннее, чтобы они горели до выхода звезд (Мишна Брура 263:40).

В некоторых случаях следует быть особенно внимательными. Например, если муж уходит в синагогу на Минху (как было сказано в п. 2, желательнее организовать ее за 15 минут до плаг а-минха), то жена должна подождать с зажиганием свечей до плаг а-минха. Кроме того, нельзя зажигать свечи и слишком поздно, изначально желательнее, чтобы жена зажгла свечи до того времени, когда муж примет на себя субботу во время Кабалат Шабат, т.к. в этом случае считается, что суббота распространяется и на нее. Соответственно ей уже нельзя будет зажечь свечи. Однако если это невозможно, то женщина может зажечь свечи и позже.

Точно так же холостой человек, который обязан зажигать субботние свечи самостоятельно, должен позаботиться о том, чтобы прочесть Минху заранее. Тогда после наступления плаг а-минха он сможет зажечь свечи дома или там, где он участвует в трапезе (см. также Шмират Шабат кэ-Илхата 43:24, 26, прим.134).

5. Кидуш

После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю трапезу. Необходимо спланировать так, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 267:6). Не стоит упрекать того, кто «облегчает» соблюдение закона и делает Кидуш, а затем начинает трапезу в течение получаса до выхода звезд, т.к. по мнению некоторых галахических авторитетов это разрешено (Мишна Брура 267:6).

6. Субботняя трапеза

Вечернюю субботнюю трапезу также разрешено начинать только после плаг а-минха. Изначально желательнее, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд, чтобы выполнить также требование тех галахистов, которые полагают, что субботнюю трапезу следует устраивать именно вечером после выхода звезд (Мишна Брура 267:5). Но если такой возможности

нет, то разрешено закончить трапезу, когда удобно (Мишна Брура 276:5).

7. Сфират а-омер

Если человек читает Маарив в миньяне, где принято отсчитывать дни от принесения омера до выхода звезд, он может делать сфират а-омер вместе со всеми, но без благословения, и помнить при этом, что таким образом он не выполняет заповедь счёта омера (Рамо 489:3, Мишна Брура 489:17). Соответственно, с выходом звезд необходимо снова сделать отсчёт, уже с благословением (Мишна Брура 489:18). Однако во многих общинах, где Маарив читают до выхода звезд, вообще не принято делать сфират а-омер во время молитвы. Каждый после выхода звёзд самостоятельно отсчитывает дни и произносит перед этим благословение.

Если трапезу не начали раньше получаса до выхода звезд, необходимо подождать выхода звезд, произнести три главы Шма и отсчитать дни омера с благословением, а только затем начать трапезу (Мишна Брура 489:3).

8. Вечерняя молитва Маарив после трапезы

Существует способ избежать большинства упомянутых проблем. Принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочитать вечернюю молитву — при условии, что трапеза была начата раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 271:11, Шмират Шабат кэ-Илхата 47:23). Это удобно для тех, кто живет там, где нет миньяна или если есть возможность собрать миньян с выходом звезд.

Следует отметить, что обычай принимать субботу с наступлением плаг а-минха в основном распространен за пределами Эрец-Исраэль, в самой Эрец-Исраэль многие галахические авторитеты в силу ряда причин выступают против такого обычая (Рав Шломо-Залман Ойербах зацаль, Рав Элияшив зацаль, Ковец Тшувот 1:22).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МИРА ВАЙСБИН

«Мы живём в светской интернациональной стране, и мой ребенок дружит с разными детьми. И все они празднуют дни рождения, как и во всем мире. И наши бабушки советские тоже празднуют их, и моих детей поздравляют всегда и дарят подарки.

В общем, как принято в мире. И естественно, детям это нравится — подарки, внимание, хоть мы с мужем и без этого стараемся уделять им внимание и нередко радуем их подарками. Но это дети, и им всё время этого хочется.

Мы недавно стали соблюдать Законы Творца, отказались от всех этих языческих праздников, соблюдаем субботу и т. д. Только ребенок уже привык к празднованию дня рождения, так как раньше мы это поощряли и сами, как и бабушки, поздравляли и отмечали. Теперь начали объяснять, что это не наш праздник и т. п., но ребенок не хочет понимать, так как это ее любимый праздник, как и у всех детей. Тем более, вокруг все придуют значение большое этому дню, и подруги ее празднуют. Вот и не знаю, как объяснить ей, что всё, этого дня не будет, как и Нового года с ёлкой (вот, кстати, про Новый год ре-

бенок понял, что это не наш праздник). Как правильно объяснить 7-летнему ребенку, что больше и этого праздника не будет и почему?»

Спасибо Вам за такой насущный вопрос, который, на самом деле, актуален для каждой семьи. Ведь все в мире, как Вы сказали, привыкли праздновать день рожденья. И бабушки советские, и семьи, и дети — для всех это радостная дата, которую, естественно, празднуют.

Когда мы начинаем соблюдать законы Торы, мы, естественно, проверяем, что приемлемо с точки зрения еврейского Закона, а от чего надо отказываться. Вызывает огромное уважение то, как вы последовательно и с полной осознанностью идёте этим путём и не останавливаетесь перед необходимостью менять даже самые любимые привычки! Дай Вам Б-г огромного успеха и благословения на этом пути!

При этом обычно у всех нас есть склонность принимать более «крайние» решения, отказываясь от того, что наш новый взгляд воспринимает как запрещённое. Это

стоит знать, чтобы не «выбрасывать за борт» лишнее.

Много лет назад я читала лекции на одном из еврейских семинаров в Москве. Там подошла ко мне замечательная еврейская женщина и рассказала, что уже четыре года её семья, слава Б-гу, выполняет заповеди субботы. И что уже четыре года они не едят в субботу крутых яиц потому, что нельзя разбивать скорлупу. А до субботы она их не облупливает (тоже по разным соображениям, которые сейчас упоминать не буду). Естественно, я ей сразу сказала, что можно разбивать скорлупу в субботу потому, что это еда, нужная нам для субботы. Она облегченно вздохнула.

Это яркая иллюстрация того, как мы все склонны, не зная ещё всех тонкостей Закона, перестраховываться и «добавлять запреты», наверное, из самых лучших побуждений.

Нет ни одной семьи баалей-тшува, которая не вспомнила бы о начале соблюдения несколько подобных историй — это причина улыбаться потом самому себе, оглядываясь назад, как взрослый человек улыбается, вспоминая о детстве.

А случается также, что и в дальнейшие годы жизни с Торой люди ещё надумывают различные устрожения, которых не существует. Поэтому стоит обратить внимание на эту склонность и не стесняться больше спрашивать компетентных раввинов и таким образом проверять себя.

Конкретно о Вашем вопросе.

Можно праздновать дни рождения. Празднование дня рождения само по себе не содержит никакого элемента язычества. Да, это не самый значимый день в еврейском календаре. Есть у нас великие дни и праздники, которые мы отмечаем. Одни дни — радостные, а другие — скорбные. У каждого — свое значение. Поэтому среди великих святых и радостных моа-дим (праздников, особых «времен») еврейского народа день рождения как-то блекнет.

Поэтому у многих традиционных еврейских семей дни рождения как-то не особо

выделяются большим торжественным празднованием. Кроме двух случаев, когда празднуют и отмечают очень торжественно:

1. 3 года у мальчиков: их первый раз стригут в этот торжественный день, оставляя им пейот (пейсы) в соответствии с еврейским Законом.
2. 13 лет у мальчиков — Бар-Мицва, когда мальчик «принимает на себя иго выполнения Торы и заповедей», и 12 лет у девочек — Бат-Мицва, когда девочки становятся обязанными соблюдать заповеди.

Есть ещё несколько «возрастных рубежей», на которые обращают особое внимание (не буду пояснять, иначе получится очень длинно) и отмечают их в более спокойном ключе.

Так или иначе, еврейская Традиция видит день рождения значимым днем. Человек вступил в следующий год своей жизни — это значит, стал взрослее, умнее и мудрее, а поэтому способен уже больше и лучше брать на себя ответственность и выполнять волю Творца.

Это ещё одна веха на его жизненном пути, в его развитии, после которой он может свернуть на ещё более успешные дороги и тропинки жизни.

Поэтому мама говорит ребёнку в день его рождения, целуя:

«Дорогой, тебе сегодня уже n лет. Ты уже большой (стал старше ещё на год). Дай Б-г, чтобы ты был здоровым и счастливым и умненьким — для того, чтобы хорошо выполнять заповеди Творца! Ещё лучше, чем раньше. Потому что ты повзрослел, поумнел (ведь вырос на год!) и способен ещё лучше учиться, ещё больше уступать, ещё лучше произносить благословения... и т. п. Мы тебя очень любим и соберемся всей семьей порадоваться твоему взрослению. А вдобавок — получишь подарок...»

Пожелаю Вам успешного и радостного воспитания детей, пусть принесут много радости Вам, бабушкам, а главное — Творцу, Который радуется своему праведному еврейскому народу.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. ХИЛУЙ — УГОВАРИВАНИЕ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Когда мы говорим о молитве, нужно помнить об одном важном правиле: у нас есть возможность пользоваться мощной силой наших предков, столпов мира. Эта сила заложена именно в постоянных молитвах, установленных нашими предками. Сказано: “ведь Б-г — на небе, а ты — на земле”, то есть, если человек желает предстать пред Престолом Славы Творца, кто поднимет его на Небо, чтобы он предстал в молитве перед Всевышним?

И действительно, о нашем праотце Аврааме сказано (“Йеошуа”, 14): “Человек, величайший из великих”. То есть, наши праотцы — это лестница, стоящая на земле, но вершина ее доходит до неба, и если мы сумеем вознестись, “стоя на их плечах”, то сможем и мы достичь Престола Славы. Об этом сказали наши мудрецы (трактат “Брахот”, 26): «Авраам установил утреннюю молитву — шахарит, Ицхак установил дневную — минха, а Яков — вечернюю, аравит». То есть, когда человек молится шахарит, он пользуется силой нашего праотца Авраама, и сила праотцов поднимает его и его молитву так, что он встает перед Всевышним.

Точно так же действует и текст молитвы, установленный мудрецами Великого Собрания, а именно — величественный порядок молитвы, которым мы пользуемся до сих пор. Рав Хаим из Воложина в своей книге “Нефеш а-Хаим” подробно объясняет, что мы пользуемся силой ста двадцати мудрецов, некоторые из которых (трое или четверо) были еще и пророками, и они установили этот текст молитвы, и все святые и великие слова, которые она содержит.

Можно привести этому пример: если человек бросает железное ядро в крепостную стену, чтобы разрушить ее, то, разумеется, оно должен обладать невероятной

мощью, чтобы разрушить стену. Но если это ядро содержит взрывчатку, достаточно легонько бросить его, и уже прозвучит мощный взрыв, и стена разрушится. В этом и есть смысл постоянных молитв, в которые наши праотцы и мудрецы Великого Собрания заложили огромную, могучую силу, такую, что тот, кто молится словами этих молитв, разрушает крепчайшие стены, отделяющие человека от его Создателя. Причем в противовес этому, он строит великие возвышенные здания, и невозможно даже представить себе мощь молитвы, исходящей из заложенной в ней силы праотцов. Когда человек молится шахарит, великая мощь молитвы — это сила нашего праотца Авраама; минха — это сила Ицхака, аравит — это сила Якова. Причем сила и величие этих молитв находятся намного-намного выше силы самого молящегося и его духовного уровня. В этом особая сила молитв, которые нам дали — что маленький человек может воздействовать на высшие миры силой праотцов и Мужей Великого Собрания.

То же относится и к чтению “Теилим”, величайшей книги, составленной царем Давидом, в которую включены все виды молитв и просьбы, возникающих в сердце каждого еврея, за любое горе и любую беду, а также все прославления и восхваления Творца, которые будут необходимы человеку до конца всех поколений. Все это царь Давид, посредством своего руах а-кодеш (духа святого постижения), вложил в псалмы Теилим, как написал Рамбам в “Законах царей”, что сердце царя — это сердце всего народа Израиля, и поэтому все служение сердца всех евреев заложено в нем. Поэтому тот, кто читает Теилим, обладает силой и мощью царя Давида, то есть,

находится намного-намного выше силы душевного настроя, который он сам может включить в свою молитву. А сейчас, когда он произносит строки Теилим, он выступает с силой царя Давида, то есть, как будто сам царь Давид встает и молится об этом человеке! Очевидно, что это великая чудесная сила, которая в состоянии разрушить любую “укрепленную стену” обвинения и спасти от любой беды, которая приходит в мир.

Чтение Теилим — это замечательная привычка, и в прошлых поколениях люди читали очень много Теилим, читали просто бесконечно. Замечателен удел человека, который вырабатывает в себе эту привычку читать Теилим каждый день, и заканчивать всю книгу каждую неделю или хотя бы каждый месяц, и добавлять к этому еще, как средство против любой возможной беды или опасности. Как любая хорошая привычка, и эту привычку вначале будет трудно выработать, но если человек будет настойчиво продолжать, то со временем это станет его неотъемлемой частью. Замечателен удел того, кто привьет себе эту привычку, и удостоится этим усиленной помощи Свыше во всех своих делах, и преуспеет во всем.

Сказано в книге “Нефеш а-Хаим” (гл. 2, п. 13): “члены Великого Собрания, которое состояло из 120 великих мудрецов, а из них — несколько пророков, сумели составить такое потрясающее и великое сочинение, вложить и спрятать в постоянную и упорядоченную в единую форму молитвы исправление всех высших и низших миров, порядок частей Маасе Меркава (тайн Б-жественного управления). Любой понимающий человек осознает, что такое невозможно составить, если бы не высшее пророчество и дух святого постижения, снизошедшего на них от Творца с невероятной силой, во время составления формы молитвы и благословений. Он, благословенный, вложил в их уста эти считанные верные слова, в которых содержится вся сила исправления миров”.

Это станет понятно в свете сказанного в трактате “Хагига” (12), что человек был раз-

мером от одного края мира до другого, как сказано: “в день, когда Всевышний создал человека на земле, он был размером от одного края небес до другого”. Когда же человек согрешил, Всевышний положил на него Свою руку, и понизил его, как сказано: “И наложил Свою длань сверху”. Причем мудрецы не говорят, что Всевышний взял и убрал у первого человека большую часть его высоты, сказано именно, что Он положил на него руку и понизил его, т.е. все то, что раньше занимало место от одного конца мира до другого, “втиснулось” в уменьшенный рост человека, но, в любом случае, весь тот грандиозный объем, который был у него раньше, существует в реальности и сейчас, только в уменьшенной и сокращенной форме. То есть, по правде говоря, настоящая реальность человека — это от земли до неба, и от одного края мира до другого, только из-за греха были ограничены великие силы, которые существуют в нем на самом деле и сейчас.

И действительно, в определенные моменты человек все еще может действовать подобно своему состоянию до греха, и эти моменты — в основном, во время молитвы, когда он стоит перед своим Создателем. А ведь об этом, когда человек предстает перед Всевышним, написано (Теилим, 5): “Не уживется с Тобой зло”, то есть пред Царем нет у зла никакого входа и никакой позиции. Получается, что в тот момент, когда человек соединяется со своим Творцом, и стоит перед Ним, он на самом деле находится в состоянии как бы до греха, и поэтому он может продвигаться по порядку молитвы часть за частью, от благословений и чтения жертвоприношений до псукей дезимра (прославлений), от прославлений — до “Крият Шма” и его благословений, до тех пор, пока он не входит все глубже во дворец Царя, и не встает прямо перед Ним (во время Амиды — прим. пер.). Точно так же — порядок молитвы после Амиды, часть за частью, до самых мелких деталей, чудесным и потрясающим образом исправляет все высшие и низшие миры, доходя до Маасе Меркава (глубин Б-жественного управ-

ления), строит и упорядочивает, и масштабы его молитвы — на самом деле охватывают весь мир от края до края.

Сколь метко выразились наши мудрецы по поводу молитвы (“Брахот”, 6): “Сказано в Теилим (12): “Как возвысится тот, кем пренебрегают люди...” — речь идет о тех вещах, что находятся на вершине мира (т.е. чрезвычайно возвышенны), а люди пренебрегают этим”. Ведь красота структуры молитвы в том, что в ней скомбинировано множество деталей, и соединение их вместе охватывает весь мир. Но люди пренебрегают этим, поскольку не знают и не обращают внимания на то, что только, когда в молитве соединяются все ее части, она обладает невероятной высотой и совершенством охвата. Поэтому пропускают ее ча-

сти, обрезают с той и с другой стороны, и если человек уже выделил время для молитвы — он делает это второпях и поспешно, с ощущением, что есть части более важные, а есть — менее важные, и поэтому одно место удлиняет, а другое — сокращает, пока не теряет всю красоту и силу действия молитвы, которые проявляются в основном в силу ее объема и цельности. Однако у того, кто верит словам наших учителей, много говоривших о величии структуры молитвы, есть время и возможность молиться так, чтобы каждый день принести Всевышнему жертву — совершенную и цельную молитву, без какого-либо изъяна, угодную Творцу, как жертвы всесожжения и благоволия.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ

РАВ МЕИР МУЧНИК

В Талмуде (Санхедрин 38а) четко написано: как отличаются люди друг от друга лицами, так отличаются и мнениями.

И на практике в том же Талмуде трудно найти страницу, на которой не спорили бы между собой разные мудрецы по поводу того или иного закона Торы. Нанесен ущерб определенного типа — один мудрец говорит, что надо заплатить, а другой — что необязательно, например, потому что ущерб нанесен не напрямую. У каждого из дискутирующих — своя логика, каждый приводит свои доказательства. Разбор позиций мудрецов и этих споров и составляют огромную долю изучения Талмуда.

О смысле изречений Талмуда, в свою очередь, спорят его комментаторы — мудрецы эпохи Ришоним — средневековья, и так далее, до сего дня. Сегодня изучение

Торы в ешивах — тоже не тихое чтение книг, а оживленное их обсуждение, дискуссии и споры. Обычная картина зала, в котором изучают Тору, — шум и бурление. Уж горячо дискутировать наш народ любит, известно же: два еврея — три мнения.

А разнообразие мнений и подходов к Торе отражает разнообразие характеров и подходов к жизни. Поэтому Тора говорит о семидесяти «гранях» Торы, представленных семьюдесятью старейшинами, собранными Моше (Бемидбар 11:16), а также о семидесяти основных еврейских душах — душах членов семьи Яакова, которые стали основанием народа (Рамбан, Раби Бахье к этому стиху).

И 12 колен Израиля, произошедшие от сыновей Яакова, размещались вокруг Мишкана — переносного Храма (Бемидбар 2), и

это показывало, среди прочего, что у каждого был свой взгляд на центральную Истину, свой путь к ней.

Это к вопросу о том, может ли быть плюрализм. А в какой степени — тоже важный вопрос.

Ведь в любом, даже самом плюралистическом и демократическом обществе, в конечном счете, должен быть механизм принятия решения и запуска движения в одном направлении. Иначе получатся «лебедь, рак и щука». Поэтому после всех споров о том, куда следует идти, проводится голосование, и результат должен быть принят всеми, включая тех, кто искренне считает его неправильным. Будь то выборы лидера, на которых голосует народ, или принятие решения уже избранным парламентом или назначенным правительством, на заседании которого голосуют его члены. Или лидер, выслушав мнения всех советников, принимает решение.

Такой же механизм предусматривается Торой. Каждый раввинский суд должен состоять из нечетного числа человек, чтобы можно было принять решение большинством. А определенные решения принимают ведущие раввины общины или всего народа.

На более позднем этапе истории, в связи с падением духовного уровня и изгнанием, уже не всегда была возможность уладить все разногласия, поэтому многие споры так и остались неразрешенными. Но существуют разные методы выведения окончательных законов, которых могут придерживаться разные раввины или целые ветви еврейского народа.

Например, в своде Шульхан Арух законы сформулированы так, как их вывели у сефардов — испано-восточной ветви народа, а в поправках Рама — так, как их вывели у ашкеназов — немецко-западной ветви. Хотя принципиальным образом они не отличаются, различия больше в деталях, а также в некоторых обычаях, выработанных в течение истории разными общинами.

В отношении некоторых споров мудрецов были приняты правила: например, в

спорах Дома (школы) Гилеля и Дома Шамая на практике следуют мнению первых, кроме ряда известных исключений.

Это — что касается разногласий между мудрецами.

А народ может иметь свое мнение?

Зависит, о чем речь. При изучении Торы у каждого может быть свой подход и свое понимание. Каждый может строить свои теории, вырабатывать свои формулировки, и вовсе не обязательно, чтобы они совпадали с чужими. Но выносить постановления или читать глубокие лекции по сложным темам, или «иметь голос» в раввинских диспутах может только тот, кто обладает достаточной для этого подготовкой.

Потому что в этом плане Тора — как любая наука: в ней разбирается лишь тот, кто посвятит много времени и сил ее изучению, пройдет правильную школу. Ведь никто не устраивает всенародного голосования по вопросу о том, оперировать ли больного или какие лекарства ему давать. Это решают врачи, профессионалы в своем деле, если надо, устраивая консилиум.

И в этом смысле, честно говоря, есть вопрос и к демократии: ведь государственное управление тоже штука непростая и большинство людей на самом деле имеют смутное представление о том, как это делается. Почему же они должны выбирать лидера? Откуда им знать, кто лучше подходит? И это — даже если выборы являются истинной борьбой идей. А в последнее же время они вообще превратились в состязание пропаганд и манипуляций: какая лучше заманит своими лозунгами и обещаниями, на практике часто невыполнимыми, а также — главное! — очернит и демонизирует оппонента, внушив избирателем, что его победа однозначно станет концом света.

Так что оставим выведение окончательных законов Торы мудрецам. В то же время, каждый человек — на то и взрослый, на то и обладает собственным набором качеств, характером и разумом, чтобы иметь свои взгляды на жизнь и устремления в ней. Поэтому он вполне может решать, по какой

тропе ему идти — но при этом не вредно и посоветоваться с мудрыми людьми.

Наконец, для всех евреев фундаментальными являются принципы веры, которые сформулировал Рамбам, насчитав их 13. Среди них — единство Б-га, Его управление всеми событиями, награда за заповеди и наказание за грехи, приход Машиаха и др. Принимать эти принципы обязательно для верующего еврея — хотя можно, конечно, задавать вопросы, обсуждать, доказывать.

В этом плане мы тоже подобны другим: в любом обществе есть свои пределы толерантности и свободы слова. Принцип везде

один: не может быть терпимо то, что подрывает основы общества, его идеологическую базу и единство людей. Потому что может быть много мнений, но в то же время нужно сохранять единое общество, придерживающееся неких базовых ценностей. Каждый человек должен иметь свою индивидуальность, но при этом быть членом слаженного коллектива. Находиться по одну из сторон Мишкана и идти к ней своим путем — но именно к нему, он должен быть общим для всех центром, чтобы в нем всё сходилось воедино.

К чему мы и стремимся.

ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА

ТАЛЛИНН

МИХАИЛ ФРЕНКЕЛЬ

Находясь в Риге, я решил в холь-амозд праздника Суккот совершить однодневную поездку в столицу Эстонии — Таллинн, но еврейская община и город произвели на меня такое впечатление, что поездка продлилась до кануна праздника Шмини Ацерет. В Риге мне дали контакт местного члена общины — Миша Бешкина, с которым я виртуально общался всю поездку, а удивительная встреча с ним произошла только в последний день поездки.

В планах было посетить Синагогу, Старый город, а также замок Орлова-Давыдова, в котором снимался известный фильм «Собака Баскервилей» — единственная работа советского кинооператора Юрия Абрамовича Векслера в качестве сценариста. Но сложилось все иначе. Теперь расскажу обо всем подробнее.

Новая синагога

Приехав в Таллинн, я сразу же отправился в синагогу, находящуюся по адресу: Кагу

tänav (Медвежья улица), 16. На входе установлены «вертушка» и кнопка вызова охранника. После нажатия на кнопку из здания вышел охранник с дистанционным пультом открытия калитки. По моей просьбе он провел меня через здание синагоги в сукку, находящуюся во дворе, и дверь за мной сразу захлопнулась. Перекусив в сукке, я снова вызвал охранника, который показал мне здание и предложил буклет о новой Таллинской синагоге.

После меня в сукку на экскурсию пришла группа школьников из еврейской школы.

Как выяснилось, новая синагога «Бейт Бела», названная так одним из главных спонсоров строительства — семьей Бронштейн в память о матери Александра Бронштейна — Белле Барской, распахнула свои двери 16 мая 2007 года на территории еврейского центра, в котором уже находились еврейская школа, еврейский музей и две еврейские общины: еврейская община

Эстонии (Eeesti Juudi Kogudus), эмблема которой выглядит в виде меноры, вписанной в маген-давид, и еврейская религиозная община Эстонии (Eeesti Juudiusu Kogudus), эмблема которой теперь состоит из меноры, вписанной в маген-давид, и изображения новой синагоги. Интересная игра слов: Juudi переводится как «еврейская», а Juudiusu как «еврейская вера». Поэтому дословно «еврейская религиозная община» переводится как «община еврейской веры».

Здание стало одним из красивейших архитектурных объектов современного Таллина. Благодаря таланту молодых эстонских архитекторов фирмы KOKO Arhitektid и подвижничеству председателя правления Еврейской религиозной общины Бориса Окса, было создано уникальное здание, символизирующее преемственность еврейской жизни общины и ее способность соответствовать современным вызовам. Уже в год своей постройки синагога была удостоена годовой премии по архитектуре Фонда Eesti Kultuurkapital. В 2009 году синагога была удостоена премии EC Mies van der Rohe Award в области современной архитектуры.

Каждый элемент этого здания имеет свой символический смысл. Человек, подходящий к синагоге с улицы, обращает внимание на необычную форму крыши и стен. Они образуют как бы волну, которая отображает историю еврейской общины Эстонии в виде своеобразного графика.

Точка начала отсчета, затем подъем, который пришелся на время Первой Эстонской Республики, когда евреям была предоставлена Культурная автономия, благодаря чему еврейская жизнь стала активной и насыщенной. Затем спад — время Холокоста, когда еврейский вопрос в Эстонии «был решен». И снова взлет — наше время, возрождение общины, возрождение еврейской жизни.

Главный зал синагоги уютный и светлый. Он похож на резную шкатулку, наполненную светом и воздухом. И это тоже неспроста: каждый, кто приходит сюда на молитву, видит в высоких окнах небо, но отгорожен от внешних шумов суеты ажурными стенами зала, что помогает сосредоточиться на молитве.

По мнению прихожан, таллиннская синагога стала домом для многих людей, которые посещают ее регулярно, центром еврейской жизни, центром притяжения для десятков тысяч туристов из разных уголков земли, которые бывают тут ежегодно. Но при этом значима она и для тех, кто относится к ней, как к «страховому полису»: важно знать, что она существует, но пользоваться только в особых случаях.

Синагога имеет в своих стенах все необходимое для еврейской жизни: здесь есть миква, кошерный ресторан, библиотека религиозной и художественной литературы, работает детский центр, проводит занятия учебный центр Бейт Мидраш.

Большая синагога

До строительства Новой Синагоги в Таллине не было синагоги с 1946 года. Большая синагога (Suur Sünaog), была построена в 1883-1885 годах на месте старой синагоги, которая находилась в деревянном доме, выкупленном еврейской общиной в 1876 году на углу нынешнего бульвара Рявала и улицы Лайкмаа. Здание в стиле неоромантизма было построено по проекту Николая Тамма старшего и имитировало здание синагоги в Вене. К моменту постройки в Таллине проживало около 700 евреев. В при-

стройке к зданию синагоги в 1904 году был основан «Образцовый хедер»

Во время II Мировой войны в синагоге располагался склад немецкой армии, и здание было разрушено во время налета советской авиации 9 марта 1944 года. А в ночь с 23 на 24 сентября 1944 года синагога была подожжена отступающими немецкими войсками. В 1946 году здание было снесено окончательно.

Еврейский музей

В здании еврейской общины Таллинна расположен еврейский музей (Eesti juudi muuseum), на стендах которого представлена уникальная и не широко известная информация о жизни евреев Эстонии. Мне позволили его посетить, и вот что интересного удалось узнать из его экспозиций.

Первая запись о евреях Таллинна имеется в записной книге Таллиннской ратуши от 1333 года о Йоханнесе Йоде: «Пекарь Йоханнесе Йоде должен заплатить 5 марок серебром». В состав Российской империи Эстония вошла в начале 18го века, и на момент установления «черты оседлости» в 1794 году оказалась за ее пределами, поэтому евреям селиться в Эстонии запрещалась, за исключением «Николаевских солдат» (кантонистов). Именно в Таллинне (тогда еще Ревеле) находилась одна из трех школ кантонистов. Они же и стали основателями в 1828 году еврейской общины. В музее сохранены портреты кантонистов Давида Эпштейна и Маркуса Мейертала. Позже членами еврейской общины Эстонии стали студенты Тартуского университета, а также строители Балтийской железной дороги, оставшиеся жить в Эстонии после завершения ее строительства в 1870 году.

Николаевские солдаты, ремесленники и мелкие торговцы в основном были малограмотными и бедными. Своим детям они обычно не давали хорошего образования, только мальчики учились в хедере при синагоге.

В конце XIX века в Эстонию стало прибывать больше богатых евреев, заинтересованных в светском образовании своих де-

тей. Первая еврейская начальная школа была открыта в Таллинне в 1880 году на улице Маакри — Начальное училище Генриеты Израэльсон, в которой обучали языкам (иврит, русский, немецкий) и арифметике.

Во время евреи Эстонии видели 2 пути дальнейшего развития: эмансипация, т.е. признание гражданских прав с образованием национально-культурной автономии и создание самостоятельного еврейского государства на территории Эрец-Исраэль. Так в 1898 году зародилось Эстонское сионистское движение.

В 1907 году в Таллинне был организован еврейский театральный клуб, а в 1918 году — литературно-драматическое общество имени Хайма Бялика, располагавшееся на Нарвском шоссе. Кстати, сам Бялик посетил Таллинн в 1932 году.

После объявления 24 февраля 1918 года независимой демократической республики Эстонии, 11-16 мая 1919 года в Таллинне прошел съезд еврейских общин Эстонии, на котором избрали национальный комитет. Было образовано 4 секции: социалистическая, беспартийная, сионистская и религиозная. Религиозную возглавил раввин Эпштейн.

В 1919 году была образована начальная школа при еврейской общине по адресу: улица Рауа, 16 в доме учителя Гильдебранта.

В 1926 году при Таллиннской синагоге начала работать иешива.

С 1928 по 1933 годы в доме по адресу Вана-Виру, 15 существовала начальная школа с преподаванием на идиш. Затем была открыта Таллиннская еврейская гимназия, преобразованная в 1940 году в 13-ю Таллиннскую среднюю школу.

В советское время никакого еврейского образования не существовало. Преподавание иврита было строго запрещено. Даже в Тартуском университете не изучались еврейская история и культура.

В 1920 году образовалось еврейское спортивное общество Маккаби. Интересно отметить, что на его флаге был изображен герой ТаНаХа из книги Судей — Шимшон,

разрывающий пасть льва, а над ним была надпись на латыни: «Mens sana in corpore sano» (В здоровом теле — здоровый дух). Самым массовым видом спорта была гимнастика: спортивная и художественная. Также в обществе имелись команды по футболу, кеглям и баскетболу. Проводились соревнования между командами Маккаби Эстонии и Латвии.

Еврейские спортсмены выступали и на эстонских соревнованиях. Макс Олей стал чемпионом Эстонии по тяжелой атлетике в 1931 году, Савел Крецкий неоднократно становился чемпионом Эстонии по мотоспорту, Рубин Тейтельбаум был семикратным чемпионом Эстонии по тяжелой атлетике, а Сара Тейтельбаум 17 раз становилась чемпионкой Эстонии по легкой атлетике, установив 28 рекордов Эстонии. К сожалению, все эти спортсмены погибли в 1941 году.

К 1934 году профессии евреев распределились следующим образом: 30% — торговцы, 24% — служащие, 15% — ремесленники, 14% — рабочие, 9% — свободные профессии, 5% — промышленники, 2% — домовладельцы, 1% — религиозные служители.

К 1940 году в Эстонии существовало около 30 еврейских организаций, и объединений, но после присоединения к Советскому Союзу все они, как и сама еврейская Культурная автономия, были ликвидированы, а частные дома и предприятия национализированы.

Перед началом II Мировой войны в Эстонии проживало около 4500 евреев.

14 июня 1941 года состоялась первая высылка социально опасных евреев Эстонии: зажиточных евреев и лидеров еврейских организаций. Глав семейств высылали в лагерь НКВД, а членов семей — в Сибирь и на Урал. Также были осуждены многие члены сионистских организаций за то, что «пытались создать в Палестине еврейское буржуазное государство и занимались вербовкой новых членов и переселением евреев в Палестину». Пинхас Кац и Вульф Гиршанович были расстреляны, остальные получили 10 лет лагерей.

Всего было выслано 10% еврейского населения, 56% после прихода фашистов эвакуировались на Урал, по берегам Волги и в Западную Сибирь, где работали в сельском хозяйстве и на оборонных предприятиях, 12% ушли на службу в Советскую Армию, а 22% остались в Эстонии и погибли в Холокосте.

20 января 1942 года в Берлине на Ванзейской конференции были определены пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса», и территория Эстонии была объявлена «юденфрай» — свободной от евреев.

После этого на территорию Эстонии фашисты стали привозить для уничтожения евреев из других стран.

Эшелон заключенных из Терезина и эшелон с немецкими евреями привезли на полигон Калеви-Лийва, где в первый же день убили 1600-1700 человек. Остальных отправили в концлагерь Ягала, где погибло более 2 тысяч человек.

Около 10 тысяч евреев из гетто Каунаса и Вильнюса были отправлен в концлагерь Вайвара, где работали на производстве эстонского сланца, требующегося немцам взамен недостающей нефти. Около 3 тысяч доживших были убиты в лагере в 1944 году при его эвакуации, около 2 тысяч были убиты при ликвидации филиала лагеря — Клоога.

Около 450 французских евреев были помещены в таллинскую центральную тюрьму (Батарейную тюрьму), а затем расстреляны вблизи Таллинна на Метсакальмисте.

Среди местных жителей были те, кто спасал жизни евреям, в том числе супругам-евреям, с которыми находились в смешанном браке. В частности, Эльвина Хинсберг снабжала едой узников лагеря Клоога, за что была арестована и отправлена в лагерь, но была освобождена 15 сентября 1944 года.

В послевоенное время община понемногу возрождалась за счет возвратившихся их эвакуации, а также евреев, приехавших из других частей Советского Союза. В разные годы проводились службы в различных арендуемых помещениях. После обрете-

ния Эстонией независимости было направлено ходатайство о возвращении здания еврейской гимназии по адресу Кару, 16 и прилегающего к нему земельного участка. Постепенно были возвращены здание и участок, стали функционировать Таллиннская еврейская школа и общинный центр.

В 1988 году было создано общество еврейской культуры при Эстонском обществе охраны памятников старины.

Также в музее мне подарили буклет, откуда я узнал о достопримечательностях еврейского Таллинна.

Самый первый молельный дом, обустроенный кантонистами в 1846 году на углу современной улицы Харидузе и бульвара Карли, не уцелел. Зато уцелел третий по очередности, приспособленный недалеко от него потомками кантонистов в бывшем пороховом погребе у Морских ворот по адресу: Uus, 37. В качестве синагоги он использовался с 1867 по 1870 год, однако это приземистое здание из серого плитняка стоит до сих пор. Увидеть его можно, проходя по улице Уус в сторону порта. На картах он обозначен, как Gunpowder Store (пороховой склад). Еврейский Таллинн начинался именно здесь.

Бывший доходный дом Рубинштейна

Адрес: бульвар Эстония (Estonia puiestee), 5.

17 апреля 1900 года ревельский городской нотариус Вильгельм Иванович Турман актом за номером 1418 засвидетельствовал предоставленное ревельским купцом Исааком Гиршевичем Рубинштейном прошение о начале строительства на принадлежавшем ему участке по Бульварной улице. понадобилось долгих одиннадцать лет, чтобы городская дума дала добро на воплощение купеческого замысла в жизнь. Но и результат получился достойным: трехэтажный доходный дом с лавками и магазинами на первом этаже и правом оборудования подсобных помещений в мансарде под высокой черепичной крышей.

Давным-давно нет в Таллинне Бульварной улицы: теперь она называется бульваром Эстония. А доходный дом Рубинштейна, выгоревший в 1944 году и перестроенный в послевоенные годы, по-прежнему стоит в самом центре столицы — напротив национальной оперы «Эстония».

Gloria Palace

Адрес: площадь Свободы (Vabaduse väljak), 5

«Снаружи синагога, а изнутри — ну точно собор!» — дивился фельетонист газеты «Waba Maa» невиданному сооружению, возведенному в 1926 году на южной стороне площади Свободы — кинотеатру «Gloria Palace». Этот самый роскошный синематограф города выстроил местный киномагнат Пеон Фальштейн. Сейчас в этом здании находится Русский театр (Vene teater). О его кинематографическом прошлом временные таллиннцы чаще всего знают, о еврейском происхождении его здания — скорее всего и не догадываются.

Здание бывшей текстильной фабрики «Rauaniit»

Адрес: Северный бульвар (Põhja puiestee), 7

Здание текстильной фабрики «Rauaniit», гордым кораблем плывущее над слиянием улицы Коцебу с бульваром Пыхья, вошло, пожалуй, во все книги, посвященные становлению современной эстонской архитектуры. Возведенный Е. Хаберманном в 1925 году и достроенный восемь лет спустя до нынешней четырехэтажной высоты фабричный комплекс — подлинный манифест

функционализма в местной архитектурной традиции. О заказчике строительства — владельце предприятия Эфраиме Леренманне — вспоминают меньше. А ведь каждый пятый носок или чулок, надевавшийся в начале тридцатых годов XX столетия на ногу жителя Эстонии, был изготовлен именно здесь — на фабрике, основанной Леренманном. Сейчас в здании находится Эстонская академия художеств (ЕКА).

Батарейная тюрьма

Адрес: Kalaranna 2

В каждом городе есть здания, которые, несмотря на почтенный возраст и богатую событиями историю, не отнесешь к числу городских достопримечательностей. Их не изображают на полотнах художники, не печатают на открытках. В Таллинне таким зданием является Батарейная тюрьма. В 1827 году началось строительство российской морской крепости. В пригороде Ревеля — Каламая было построено обращенное к морю дугообразное трехэтажное здание длиной почти в 250 метров, предусмотренное для размещения артиллерии. На каждом его этаже располагалось 24 каземата, каждый из которых вмещал две пушки. Со стороны моря из стены выступали три полубашни, которые были сооружены для ведения бокового огня. Всего, вместе с секторобразными боковыми камерами, здание вмещало около 200 пушек.

В мирное время казематы использовались в качестве казармы для солдат. Именно сюда пригоняли еврейских подростков-кантонистов для несения воинской службы.

От этого здания в сторону суши были построены два одно — и двухэтажных здания длиной свыше 100 метров. На первом этаже размещались различные мастерские и вспомогательные учреждения, на втором этаже жили офицеры. На вершине люнета располагалась артиллерийская батарея. Весь комплекс был окружен рвом.

Во время немецкой оккупации тюрьма использовалась фашистами. С лета 1942 года она стала официально называться Тру-

довым и воспитательным лагерем №1. В 1943 году туда привезли несколько десятков евреев из Германии и Чехии, которые единственные остались в живых из более, чем 2000 человек, привезённых в лагерь Ягала (остальных убили в урочище Калеви-Лийва). В мае 1944 года в Батарейную тюрьму и другие места заключения Таллина привезли около 300 евреев из Франции. Большинство из них затем были убиты, примерно 40 выживших в 1944 году эвакуировали в Германию.

Тюрьма использовалась до 2002 года, а затем была закрыта. В 2017 году в зданиях бывшей тюрьмы было решено открыть музей, однако в настоящее время они находятся в полузаброшенном состоянии. В феврале 2020 года здания приобрел крупный эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа, известный по работе над реконструкцией и развитием исторического таллиннского квартала Ротерманни. Лишь две мемориальные доски на стене и памятник у входа напоминают о трагических событиях недавнего прошлого.

Шабат в Таллинне

Утром в пятницу мне предложили остаться на шабат, что первоначально не входило в мои планы. Проблем возникло сразу две: у меня не было шабатного пояса, и я не был уверен, что смогу в шабат без навигатора пройти до гостиницы, а найти другую гостиницу, чтобы она была и близко к синагоге и при этом без электронного ключа, не удалось. Вопрос с поясом помог решить охранник: он пожертвовал своим бейджиком. Из его тесемки и колец от ключей удалось смастерить пояс — хорошо у меня с собой был дорожный швейный набор. А пояс я использую до сих пор, т.к. мой основной сломался, а этот все еще держится. С решением второй проблемы было сложнее — я не мог начать ориентироваться в извилистых улочках Старого города. Как шутят сами местные жители, Таллинн хромает, т.к. стоит на ногах разной длины — две центральные улицы города называются Pikk jalg (Длинная нога) и Lühike jalg (Короткая

нога). Пришлось дойти от синагоги до гостиницы и обратно. Но и это еще не все. Оказывается, охранник сменялся, и для того, чтобы меня впустили в синагогу, необходимо было внести меня в список, т.к. «вертушка» на входе в шабат отключается, и впускают поименно.

На Кабалат Шабат (Встреча Субботы) в сукке собралось несколько десятков человек, а после трапезы прихожанин, живущий за Старым городом, любезно предложил довести меня через улицу Виру до гостиницы.

Улица Виру

Улица Виру, открывающая дорогу в Старый Таллинн и соединяющая знаменитые Ворота Виру (Глиняные ворота), упомянутые еще в 1362-м году, с рыночной площадью нижнего города, сотню лет назад практически полностью состояла из еврейских магазинов. Отсюда начинались дороги на Тарту и Нарву. Кстати ворота, как и улица, не были сделаны из глины, как можно было предположить из их названия, просто рядом с ними находились разработки глины.

Значительную часть еврейской общины Эстонии в XIX веке составляли мастеровые, получившие профессиональный диплом шляпника, портного, сапожника, жестянщика и т.д., и, благодаря этому, имевшие право поселиться в Эстонии и открыть собственное дело. Некоторые из них со временем разбогатели и смогли открыть свои магазины и фабрики.

Особенно много еврейских купцов было в двадцатые и тридцатые годы XX века. Самым значительным их процент был в текстильной промышленности и в торговле.

«В настоящее время эта улица — одно из самых оживленных по торговле, с множеством еврейских магазинов» — сообщил путеводитель по городу Ревелю столетней давности.

Актуальными были слова из путеводителя до самого 1940 года, когда советская власть провела национализацию и навсегда стерла еврейские фамилии с рекламных вывесок над магазинами.

На сегодняшний день не сохранились ни главная надвратная башня высотой 32 метра, ни магазины самой бойкой улицы Старого Таллинна. Память о них осталась только в архивных документах, да на старых фотографиях.

Почти в конце пути нас встретили светские израильские туристы и спросили, как пройти в синагогу. Мы ответили, что она уже закрыта, а утром вход будет только по спискам, но попробовать можно. Судя по всему, пробовать они не стали.

Ошана Раба

Сразу после шабата наступал праздник Ошана Раба, а затем Шмини Ацерет, на который меня ждали в Риге. Чтобы не проводить Ошана Раба в дороге, я решил остаться еще на один день в Таллинне. Сразу после окончания шабата я включил смартфон, чтобы купить обратный билет, но билетов не оказалось. Как удалось выяснить, на выходные дни билеты онлайн не продаются, а купить их можно только в кассах, до закрытия которых оставалось 40 минут. Прибежав за 5 минут до закрытия, я успел купить билет на дневной рейс в воскресенье, который прибывает в Ригу за несколько минут до времени зажигания

праздничных свечей. Утром в воскресенье я вышел из гостиницы, оставив вещи и продукты, взял с собой еду на завтрак и пошел в сторону синагоги. Выйдя из Старого города, я услышал, как кто-то окликнул меня по имени из проезжавшей мимо машины. Я немного опешил, т.к. в Таллинне никто по имени меня не знал, но в водителе узнал Мишу Бешкина по аватарке в Ватсапп. Он предложил подвести меня до синагоги и на мой удивленный вопрос, как он узнал меня, ведь у меня фото на аватарке не было, он ответил: «А кто еще по Таллину может ходить с цицит». Это было одновременно и смешно и грустно. У ворот в синагогу Миша Бешкин позвонил по специальному номеру телефона, и ворота открылись. Оказалось, это тоже было частью системы безопасности: в специальную базу внесены телефоны членов общины, и при звонке с их номеров автоматически открываются ворота. При этом информация об открытии ворот дублируется у охранника.

Всем присутствующим на утренней службе раздали ветки ивы, и раввин Шмуэль Кот рассказал, что в этом году праздник должен был выпасть на шабат, и тогда нельзя было бы выполнить обряд с ветками ивы, поэтому календарь составлен так, что Рош аШана наступает на день позже, чем новолуние месяца Тишрей, т.е. евреи «попросили» Всевышнего отложить суд над ними на один день, ради «ивушки», чтобы выполнить с ее помощью обряды праздника Ошана Раба.

По традиции, листочки ивы после службы клали себе в кошелек — примета на удачный в материальном плане год.

Вернувшись в гостиницу за вещами, я еще раз зашел в сукку, и оттуда сразу на автовокзал, чтобы успеть добраться до Риги до наступления праздника Шмини Ацерет. Так закончились удивительные приключения в Таллинне.

НЕЗАБЫТЫ ВЕХИ ИСТОРИИ

МОСТЫ ПАМЯТИ

БАТШЕВА ЭСКИН

Во Франции, Польше, Украине, Голландии были тысячи людей, которые ценой своей жизни спасали евреев в годы Катастрофы. В иных странах праведники народа мира исчислялись десятками или сотнями.

Есть несколько стран, в каждой из которых израильский мемориал Яд Вашем пока нашел лишь по одному человеку, которому можно было присвоить почетное звание праведника народов мира — хасид умот а-олам. Спустя десятилетия после войны в родных городах этих героев были возведены мосты — мосты, по которым протянется человеческая память к тем далеким дням,

когда спасение жизни еврея было преступлением.

Возможно, эти мосты не дадут нам забыть о том, что были люди, которые выбрали стать преступниками с точки зрения гестапо — ради того, чтобы оставаться людьми. В южной части люксембургской столицы в 1993-м году был возведен прекрасный вантовый мост, немного напоминающий иерусалимский Струнный Мост — и назван в честь Виктора Бодсона. В ирландском городе Корк в 2019-м году построили новый пешеходный мост и назвали его мостом Мэри Элмс.

ВИКТОР БОДСОН, ЛЮКСЕМБУРГ

Имя Виктора Бодсона включено в списки самых известных адвокатов, но настоящий след в истории этот человек оставил не как успешный юрист, а как единственный зарегистрированный на сегодняшний день житель Люксембурга, спасший в 30-е годы XX века более ста евреев.

К 1933-му году, когда Гитлер пришел к власти, Бодсон успешно делал не только юридическую, но и политическую карьеру. Блестяще защитил диссертацию, стал членом Люксембургской социалистической рабочей партии. В 1934 году был отобран для парламентской работы.

Виктор Бодсон жил со своей женой Жильберт в небольшом городке Стейнхейм на реке Зауэр — на границе Германии и Люксембурга. Это было идеальное место для нелегального пересечения границы, и им воспользовались десятки евреев-граждан Германии, которые еще не знали, чем обернется для них фашистский режим, но понимали, что из Германии надо бежать.

Дом Виктора Бодсона стал временным убежищем для тех, кому удалось пересечь реку Зауэр вплавь. В этом доме они могли переодеться в сухую одежду и немного отдохнуть, прежде чем отправиться дальше — по тем надежным адресам, о которых Виктор заранее договорился. Свой автомобиль он трансформировал таким образом,

что перевозимого пассажира невозможно было обнаружить во время поверхностной проверки салона автомобиля и его багажного отделения. Таким образом удалось спасти от нацистов около ста евреев.

В апреле 1940 года Виктор Бодсон получил назначение на должность министра юстиции, коллективной деятельности и транспортного сообщения; в мае того же года Люксембург уже был оккупирован Германией, и вскоре все правительство отправилось в изгнание — сначала во Францию, потом — в Великобританию, в Лондон.

В архивах мемориала Яд Вашем хранится свидетельство Жана Шейдера, который вспоминает, как много Виктор Бодсон помогал его семье и другим еврейским семьям Люксембурга — с тем чтобы организовать им побег из оккупированной Франции в Португалию.

В ежемесячно издаваемом нацистами «Журнале разыскиваемых» (Fahndungsbuch) за октябрь 1942-го года имя Виктора Бодсона упоминается в числе тех, за кем охотится гестапо — и угроза концлагеря для него была совершенно реальной. Тем не менее, Виктору удалось благополучно пережить войну и продолжить свою адвокатскую карьеру.

МЭРИ ЭЛМС, ИРЛАНДИЯ

Ирландке Мэри Элизабет Элмс в этом смысле посчастливилось в меньшей степени: ей пришлось около шести месяцев провести в тюрьме гестапо, и никакой карьеры построить не удалось, несмотря на то, что ей прочили блестящее будущее. Мэри прожила долгую жизнь, но ни она сама, ни спасенные ею дети не вспоминали о событиях начала 40-х годов в лагере Ривсальт, недалеко от французского Перпиньяна.

Жизнь Мэри Элмс начиналась ровно и спокойно. Она родилась в городе Корк, в семье фармацевта, окончила с золотой ме-

далью филологический факультет Тринити-колледжа Дублина. Гражданская война в Испании была в разгаре. Мэри не смогла остаться в стороне и в 1937-м году отправилась в Испанию в качестве работника центра гуманитарной помощи и организовала там лагерь для детей-сирот.

В апреле 1939 года Гражданская война закончилась, и Мэри вместе полумиллионном беженцев по Пиренеям добралась до Франции, где пока еще не было боевых действий. Французское правительство создало лагерь для вновь прибывших недалеко от

побережья, оградив их колючей проволокой. Лагерь Ривсальт, рядом с Перпиньяном, был построен как армейский лагерь, но никогда не использовался по назначению, потому что считался непригодным даже для лошадей: зимой там было слишком холодно, а летом — слишком жарко. Мэри начала ухаживать за детьми в лагере, пыталась найти для них книги, придумывала занятия.

Тем временем началась война, Франция вскоре была захвачена, в Ривсальт стали свозить все больше и больше заключенных, условия содержания под стражей быстро ухудшались. Голод, крысы, вши, неподходящая одежда... Главной заботой Мэри было уже не образование и развитие детей — а то, чтобы дети просто остались в живых...

Именно в это время еврейских заключенных начали отправлять в транзитный лагерь Дранси под Парижем, а оттуда — в Освенцим. Мэри и ее коллеги вскоре стали осознавать, что происходит, и поняли, что перед ними стоит задача: спасти как можно больше людей.

Первое время было разрешено забирать детей из лагеря в детские «колонии» в других местах. Мэри методично обходила лагерь, уговаривая родителей отпустить детей — соглашались немногие.

В 1942 году ситуация изменилась: еврейским детям больше не разрешалось освобождаться от отправки в концентрационные лагеря. Мэри Элмс и ее коллеги поняли, что выхода нет и надо идти на риск. Для начала Мэри увезла в багажнике своей машины в детский дом в предгорьях Пиренеев девять еврейских детей из первого конвоя, направлявшегося в Освенцим 11 августа 1942 года.

Опыт оказался удачным, и всего в период с августа по октябрь 1942 года Мэри Элмс и ее коллеги спасли около 427 детей из лагеря Ривсальт — кого-то перевозили в детские дома и приюты, кого-то переправляли контрабандой в Испанию. «Я не была эмоциональна», — пишет Мэри, — «К счастью, я ожесточилась, и это позволило мне

непрерывно работать...» Рано или поздно гестапо должно было прознать про то, куда исчезают еврейские дети из лагеря. В начале 1943 года Мэри была арестована по подозрению в серии враждебных действий против Германии, тайных пересечениях границы, пропаганде против рейха.

Мэри была заключена в тюрьму в Тулузе, позже ее перевели в тюрьму Фреснес под Парижем, которая находилась в ведении гестапо и из которой мало кто выходил живым.

За освобождение Мэри ходатайствовали разные благотворительные организации, и она провела в заключении «только» шесть месяцев. Позже ее спрашивали о том, что ей пришлось пережить за решеткой, но она отвечала спокойно: «Ну, мы все испытали неудобства в те дни, не так ли?» Выйдя из тюрьмы, Мэри сразу же продолжила работу в Перпиньяне.

Когда война закончилась, Мэри вышла замуж, родила двоих детей и до конца своих дней не говорила о войне. Ее наградили Орденом Почетного легиона — но она отказалась принять награду: ей казалось, что она не делала ничего особенного. Кроме того, ей вовсе не хотелось вспоминать о страшных годах войны.

Мост Мэри Элмс, Мост Виктора Бодсона — такие разные, непохожие друг на друга. Как непохожи друг на друга и праведники народов мира: для одних милосердие — главная задача и цель жизни, для других — работа; одним нелегко давалось правильное решение, другие не представляли себе, что может быть иначе.

Мы благодарны и тем, и другим. Мы — иудеи, этим именем называется еврейский народ — по имени Йеуды, родоначальника самого многочисленного колена Израиля. Имя «Йеуда» — однокоренное со словом *ходэ* (благодарить), и благодарность стала у нас, иудеев, неотъемлемой частью характера.

Мы никогда не забудем того, что сделал нам Гитлер, да сотрется его имя. Но мы всегда будем с благодарностью помнить тех, кто нас спасал в жестокий час!

ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ

«ЖИЗНЬ КАК ПРИТЧА»

СИМХА ГОРЕЛИК

Притчи мудрецов, как известно, призваны передавать Учение в мир. За внешне простым сюжетом машаля (примера) всегда стоит нимшаль — внутренний духовный смысл. За довольно обыденными историями, случающимися в повседневной жизни

каждого человека, тоже кроется духовная составляющая. Если мы не пытаемся ее увидеть, мы уподобляемся человеку, «не любящему бананы», который, попробовав травянистую его кожуру, так и не попытался добраться до сладкого плода.

МНЕ ПОЛАГАЕТСЯ!

Накануне праздника Рош а-Шана на автобусной остановке в Бней-Браке толпа людей ждала 402-го автобуса в Иерусалим. В половине второго ночи на станцию приехал пустой автобус — номер 318. Водитель спросил людей, кого они ждут здесь посреди ночи. Люди объяснили ему, что их автобус не пришел, они застряли, и стали просить его изменить номер линии на 402 и отвезти их в Иерусалим. Водитель покачал головой:

— Извините, но как вы себе это представляете? У меня путевка по маршруту 318 в Реховот. Если я поменяю маршрут, меня просто уволят! Люди продолжали умолять его до тех пор, пока он не согласился, изменил номер линии на 402 и взял направление на Иерусалим. На протяжении всей поездки в Иерусалим пассажиры его осыпали благодарностями, благословениями и пожеланиями хорошего и сладкого года. Ближе к концу поездки к водителю подошел один

из пассажиров и спросил: — Скажи, всё же как ты решился ради нас изменить маршрут? Ведь тебя и правда могут уволить с работы! Водитель ответил, не отрывая взгляда от дороги:

— Сейчас уже я могу открыть тебе правду... Диспетчер сказал нам, чтобы мы решили, кто из нас, водителей, отвезет вас в Иерусалим. Но все мы знали, что вы ждете уже несколько часов и обязательно будете осыпать водителя проклятиями за эту задержку. Кто хочет ругаться перед Рош а-Шана? Вот я и решил выставить себе другой маршрут и приехать сюда под видом 318-го. И я хорошо придумал: вместо проклятий я получил благословения! Нам полагается? Мы заслужили? Мы должны получить? На самом-то деле, ничего нам от Вс-вышнего не полагается, и только когда мы осознаем это, мы перестанем злиться, обижаться и требовать — и будем только радоваться каждому подарку.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЯЖЕСТИ

Одна учительница, чтобы объяснить детям, как важно уметь прощать, дала им необычное задание. Она попросила своих учеников принести в школу по мешку с картошкой и по целлофановому пакету.

На следующий день учительница объяснила, что нужно делать:

— Дети, сейчас мы сядем и подумаем о разных событиях своей жизни. Если вы вспомните человека, который обидел вас, и вы его не простили, выберите одну картофелину, напишите на ней его имя и положите в пакет.

Дети сосредоточенно вспоминали, выбирали, надписывали — и когда дело подошло к концу, все обратили внимание, что у некоторых пакеты получились гораздо полнее, чем у других. Кто-то вспоминал обид-

чиков из детского сада и из первого класса, а кто-то — только недавних.

— Теперь, — сказала учительница, — вы должны носить свои пакеты повсюду, куда бы вы ни пошли. Ровно месяц. В школу, на кружки, на стадион, в гости...

Конечно, нет такой учительницы, которая бы дала детям подобное задание, и нет таких детей, которые бы таскали с собой целый месяц тяжелые мешки. Но каждый из нас несет с собой повсюду обиды, обиды, целые пакеты, мешки, чемоданы и рюкзаки обид на людей близких и далеких, на родственников и знакомых, и даже на незнакомых продавцов, водителей, ремонтных рабочих — хотя никто не заставлял нас это делать. Мы делаем это добровольно, и некоторые из нас тратят на это всю свою, такую недолгую, жизнь.

МОЛЬБА ОБ АВАРИИ

Совсем маленький мальчик уже давно стоял в автобусе рядом с водителем. В конце концов водитель повернулся к нему:

— Ты стоишь тут с самого начала поездки... Хочешь сказать мне что-нибудь?

Глаза ребенка загорелись, и он выпалил:

— Да, да, пожалуйста, аварию!

— Аварию? Какую, где? Кто попал в аварию?

— Да нет же! Я прошу вас, устройте аварию! Мама читала в газете об автомобиль-

ных авариях, а я никогда не видел ни одной... Что вам, сложно что ли? — В глазах мальчика стояли слезы.

Водитель, конечно, не поддался на уговоры несмышленого ребенка... Вс-вышний тоже не поддается на наши уговоры, когда мы просим Его в своих молитвах о том, что будет для нас иметь катастрофические последствия. Мы умоляем, плачем, не понимаем, почему Вс-вышний не откликается — и неведомо нам, что мы просим об аварии...

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА

Стояла поздняя ночь, улицы были почти пусты, окна домов черны. Рабби Исраэль Салант шел по улице и вдруг заметил в одном освещенном окне силуэт сапожника, энергично работающего иглой при свете свечи.

— Свеча почти догорела, почему бы тебе не закончить на сегодня работу и пойти спать? — спросил сапожника рабби Исраэль. Ответ сапожника был короток, прост — и вместе с тем оказался глубок:

— Пока горит свеча, еще можно чинить.

«Пока горит свеча, еще можно чинить» — повторил по себе рабби Исраэль Салант. Потом он не раз повторял своим ученикам: «Свеча Бога — это душа человека, и пока душа еврея горит, все еще можно исправить!»

Притчи, из которых соткана жизнь каждого из нас, дают нам возможность остановиться и задуматься, и это дано каждому, чья свеча еще горит...