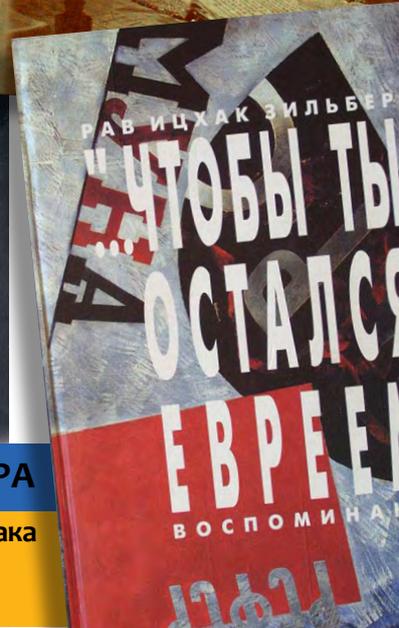
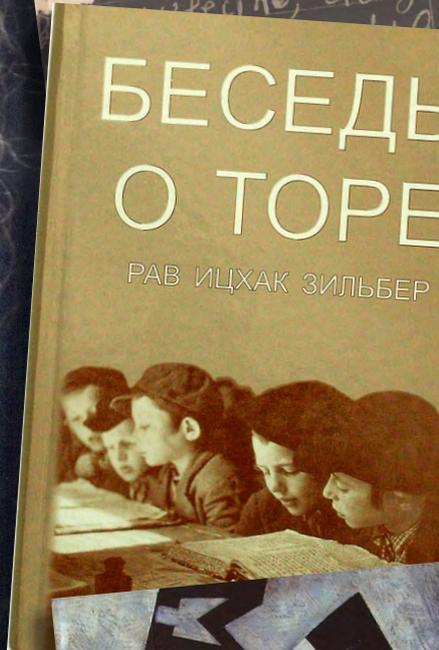
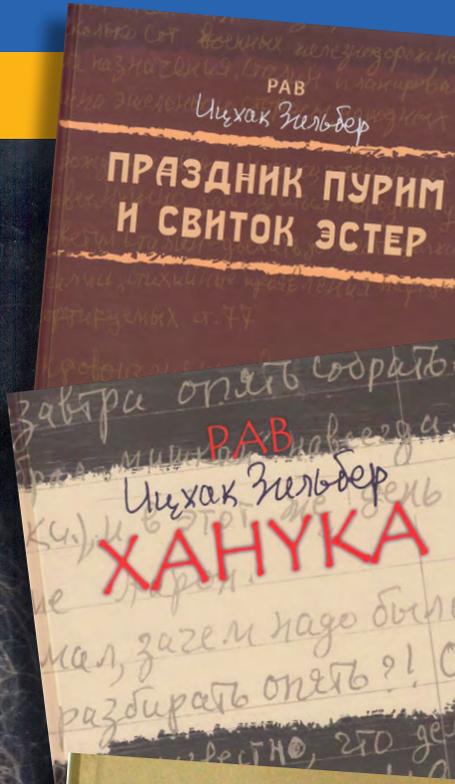

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ - КДОШИМ»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	21
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	22
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	29
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	30
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	31
НАШИ МУДРЕЦЫ	35
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
ГОВОРИМ КРАСИВО	37
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	38
КАЛЕНДАРЬ	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

Глава «Ахарей мот» излагает правила священнослужения в Храме в Йом-Кипур. Заключительная часть главы содержит указания относительно запрещенных половых связей.

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». Содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человека перед Б-гом (запреты — поклоняться идолам, носить одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни, гадать и заниматься магией, предписания — соблюдать субботу и т.д.), так и обязанности человека перед человеком («бейн адам ле-хаверо» на иврите).

Недельная глава Торы Ахарей мот - кдошим 5-6 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:46	8:03
Хайфа	6:54	8:06
Москва	7:57	9:30
Ст. Петербург	8:47	10:38
Одесса	7:53	9:05
Киев	8:06	9:24
Рига	8:57	10:34
Берлин	8:21	9:45
Сидней	4:52	5:49
Нью Йорк	7:38	8:44
Атланта	8:06	9:06
Бостон	7:30	8:37
Торонто	8:07	9:15

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН НА СЕРИЮ ИЗ 3-Х ЛЕКЦИЙ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ "ЦОМЕТ" РАБАНИТ ХАНОЙ РАТНЕР НА ТЕМУ:

БЛИ КЕМАХ ЭЙН ТОРА

*Все, что бы Вы хотели узнать
о трудоустройстве для религиозных семей в Израиле*

НАЧИНАЯ С 9 МАЯ В 20:30

- КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ДЛЯ МАМ. КАК РЕЛИГИОЗНОЙ ЖЕНЩИНЕ СОВМЕСТИТЬ СЕМЬЮ И РАБОТУ?
- МАМАМ О ДОЧКАХ. КАК "ПРОНИКНУТЬ" В ХОРОШИЙ СЕМИНАР? КАКАЯ ПРОФЕССИЯ ПОДОЙДЕТ МОЕЙ ДОЧЕРИ?
- ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЛЯ ЮНОШЕЙ И АВРЕХИМ. ТАБУ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-8433579

Иерусалим, Рамот Алеф, ул. Кисуфим, дом 17

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ («ПОСЛЕ ГИБЕЛИ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Ахарей мот» («После гибели») говорится о службе первосвященника в Храме в Йом-Кипур. В этот день окончательно решается судьба всего живого на ближайший год, и повлиять на то, чтобы решение было благоприятным, может только истинное покаяние — признание перед Б-гом своих ошибок и твердое намерение впредь их не повторять. Кофен гадоль исповедуется перед Всевышним в своих грехах, кается, просит о прощении и приносит жертвы за себя, за всех кофаним и за весь народ. В этой главе перечислены жертвы, которые должны быть принесены в Йом-Кипур, и указан порядок жертвоприношений. Затем говорится о запрете приносить жертвы вне Храма. Указывается, что при убое птицы или дикого кашерного копытного — оленя, лани — их вытекшую кровь надо засыпать землей. Заключительная часть главы содержит строгие указания относительно запрещенных половых связей.

И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись к сынам Израиля и скажи им [от Моего имени]: “Я — Г-сподь, ваш Б-г. По обычаям земли Египта, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли Кнаан, куда Я веду вас, не поступайте, и по их законам не живите. Мои законы исполняйте и Мои установления соблюдайте, чтобы ходить по ним. Я — Г-сподь, ваш Б-г. И соблюдайте Мои установления и Мои законы, исполнением которых будет жив человек; Я — Г-сподь. Никто ни к кому из близких по плоти не приближайтесь, чтобы открыть [их] наготу; Я — Г-сподь”» (18:1—6).

«По обычаям... не поступайте... по их законам не живите». Талмуд рассказывает,

что в этих странах царил страшная распущенность в половых отношениях.

«Соблюдайте Мои установления и Мои законы... Я — Г-сподь» — Я награжу исполняющих и накажу нарушающих.

«Никто ни к кому из близких по плоти не приближайтесь, чтобы открыть [их] наготу» — не вступайте в сексуальные связи с родственниками.

Какие родственники имеются в виду? Они в этой главе перечислены: мать и сестра матери, жена отца и его сестра, жена брата и жена брата отца, сестра, дочь, внучка, жена сына, сестра жены (при жизни жены), мать и бабушка жены, дочь и внучка жены.

Греховность этих связей неодинакова. За связь с одними из перечисленных родственников предписывается земной суд и смертная казнь, а за связь с другими Б-гом положен карет: душа отторгается, отсекается от источника святости. Снять эти наказания может только полное раскаяние. А раскаяться, как мы уже говорили в аннотации к рассматриваемой главе, — значит признать сделанное ошибкой и принять на себя обязательство больше так не поступать. Надо сказать перед Б-гом: я сожалею, что сделал то-то и то-то, и обязуюсь больше не делать этого.

Рамбам считает, что, целуя или обнимая женщину, сексуальные отношения с которой ему запрещены, человек нарушает запрет «не приближайтесь». Даже если он делает это чисто дружески, не испытывая страсти, поступать так нельзя. Именно потому, что это действие — вроде бы одинаковое во всех случаях — может иметь раз-

ные мотивы (по этой же причине у евреев запрещены парные танцы).

«К жене во время отлучения из-за ее нечистоты не приближайся...» (18:19).

По еврейскому закону, который называется законом о чистоте семейной жизни — таһарат-ха-мишпаха, половые отношения строго запрещены от начала менструации — включая последнюю ночь или сутки до ее предполагаемого начала — и вплоть до того, как женщина окупнется в миквэ. Женщина в период менструации называется нида — «нечистая».

Иногда менструация происходит регулярно, через равные (двадцать пять — тридцать дней) промежутки времени, а иногда — с отклонением в несколько дней. Чтобы предвидеть ее начало, когда интимные отношения между мужем и женой запрещены, женщина должна знать этот цикл. Для его расчета существуют свои правила, которые можно узнать из книг о законах семейной чистоты.

Продолжительность менструации также неодинакова. Окончание ее определяется специальной процедурой на пятый день после начала или позже, если выделения еще не прекратились. Когда точно установлено, что месячные окончились, начинают отсчет семи чистых дней, а затем женщина окунается в миквэ и становится дозволенной мужу.

В Талмуде и во многих древних еврейских книгах сказано, что дети, зачатые в запрещенное для интимных супружеских отношений время, склонны к дерзости и нахальству, и наоборот — дети, рожденные в семьях, соблюдающих законы чистоты, обычно скромны, деликатны и вырастают хорошими людьми (конечно, при соответствующем воспитании).

Еврейские законы, регламентирующие нашу повседневную жизнь, вызывали интерес у непредвзятых ученых — несколь-

ко таких примеров мы приводили в главе «Шмини». Им хотелось найти объяснение практической пользы соблюдения правил, предписываемых Торой евреям.

Разумеется, медики не обошли своим вниманием и физиологическое явление, о котором мы говорим. Они нашли в законах Торы о нидемного ценного. Так, А. Кастнер в книге «Гинекология», отрывки из которой приводятся в брошюре «Между мужем и женой», изданной на иврите в Иерусалиме в 1983 г., и д-р Я. Смитлин в своем труде «Семейная чистота» (Нью-Йорк, 1936), говорят следующее: в выделениях половых органов женщины есть вещества, уничтожающие бактерии, но во время менструации эти вещества отсутствуют. Вместо них выделяются другие, не противостоящие микробам, а напротив — создающие для них питательную среду.

Так как при менструации кровеносные сосуды в матке открыты, то они оказываются беззащитными перед любой инфекцией, которую могут передать и мужчине. Все возвращается в норму через десять-двенадцать дней. Сама природа

убрала на это время естественный противомикробный барьер. Поэтому разумно в период месячных воздерживаться от половых связей.

К раку одинаково восприимчивы все народы, но рака полового органа у еврейских мужчин практически не бывает. Многие ученые объясняют это обрезанием, указывая на канцерогенное воздействие смегмы — выделений внутренней оболочки крайней плоти.

В начале шестидесятых годов впервые в Москве, в новом здании Московского университета, состоялся Всемирный съезд онкологов. С интересным обобщением выступили на съезде югославские ученые. По результатам обширных исследований они утверждали, что рак полового органа у му-

«Законы чистоты семейной жизни — одна из важнейших заповедей Торы»

сульман встречается в сто раз реже, чем у христиан, а у евреев, соблюдающих религиозные законы, не встречается совсем, и объясняли это тем, что мусульмане совершают обрезание после достижения мальчиками тринадцатилетнего возраста, и этого времени достаточно, чтобы смегма могла оказать свое вредное воздействие.

В 1918 г. доктор Вейнберг из Вены обследовал 18.800 еврейских женщин. Среди них было обнаружено девять случаев рака шейки матки, то есть одно заболевание на 2090 женщин. И столько же случаев этого недуга пришлось на 990 неевреек — одно заболевание на 110 женщин.

Еще одно исследование распространенности рака шейки матки среди еврейских и нееврейских женщин: на 28.800 евреек — тридцать два случая — один на 900; на 2080 неевреек — тридцать три — один на 63, в четырнадцать раз больше (д-р Тейлгабер, «Гигиена у евреев», брошюра «Между мужем и женой»).

Старший врач-онколог больницы им. Монтефиоре в Нью-Йорке д-р Шмуэль Корман пообещал премию в сто тысяч долларов тому, кто приведет к нему еврейскую женщину, соблюдавшую законы семейной чистоты и заболевшую раком шейки матки. Это было в шестидесятом году. До сих пор никто к нему за деньгами не обратился.

Отметим, что в заболеваниях раком других органов тела между евреями и неевреями разницы нет. Тот факт, что еврейские женщины реже болеют раком шейки матки, пробовали объяснять тем, что еврейские мужчины делают обрезание. Но в Ливане, где часть мужчин (мусульмане) обрезаны, а часть (христиане) — нет, в обеих группах населения процент заболеваний этим видом рака одинаков. Это позволяет предположить, что от рака половых органов предохраняет именно соблюдение законов чистоты семейной жизни.

По данным проф. Лимбрози, случаи смерти от родов составляют 1%: у евреек и 4% — у неевреек; мертворожденные дети рождаются у евреек в 2,25% случаев и у неевреек — в 3,9% случаев.

Доктор Карпельд из Лондона находит, что всем народам мира было бы полезно принять еврейский подход к интимным отношениям мужчины и женщины: он безупречен с точки зрения гигиены. Подобное мнение высказывалось учеными не раз.

Вы можете спросить, почему эти правила, так же, впрочем, как и кашрут, целесообразность которого признают многие специалисты, не предписаны всем народам. Почему, если это так полезно для здоровья?

Потому что Б-г не дает медицинских рекомендаций. Отнюдь не все, что полезно, Тора возводит в заповедь. Есть действия, запретные для народа, которому Б-г велел быть святым. Другие же народы вправе, но вовсе не обязаны так поступать.

Законы чистоты семейной жизни — одна из важнейших заповедей Торы. Их нарушение приравнивается к нарушению поста в Йом-Кипур. Мы соблюдаем эти законы потому, что так нам велел Б-г, но никак не потому, что ученые это одобряют.

У каждой заповеди много причин, и явных, и скрытых. Одну из очевидных здесь назвал раби Меир. Почему, спрашивает он, Тора повелела, чтобы нида отдалилась от мужа (мужу сказано — «не приближайся», то есть даже не прикасайся к ней) на столько-то дней? Он не спрашивает, почему вообще предписано отдаление (это понятно, и такие правила есть у некоторых других народов), но — почему указан определенный срок? И отвечает: потому что муж привыкает к жене, и она может надоесть ему. Теперь же, отдалившись от него на время, она вернется к нему, как невеста в день свадьбы.

С одной стороны, звучит обидно — и для мужчин, и для женщин. В конце концов, отношения ведь бывают разные! Есть сильные чувства, которым, кажется, никакое привыкание не страшно. Но такова особенность мужчин: они — инициаторы отношений, и они же время от времени нуждаются в «автономном» существовании, без которого могут потерять интерес к жене.

С другой стороны, прочность и глубина чувств в еврейской семье — общеизвестны

и поражают многих. Именно законы Торы позволяют супругам сохранять, постоянно обновляя, свежесть чувств.

То, что физическую близость следует регулировать, прерывая ее время от времени, понимают многие (например, американский психолог Дж. Грэй утверждает, что при нерегулируемой половой жизни пресыщение наступает месяца через три — «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Нью-Йорк, 1992), но в каком режиме, как часто и на какое время — знает только Тот, Кто нас создал. Ему ясны физиологические и психологические особенности и мужчины, и женщины. Он установил в заповедях Торы определенный режим, оптимальность которого подтверждает практика.

Я знаю много примеров выполнения законов семейной чистоты в тяжелых условиях.

Мне известны несколько случаев, когда люди, собираясь жениться, строили миквэ. Так сделал и я в Казани, объединившись с еще двумя молодыми людьми. И мы были не одни в стране. Знаю о женщине — враче из Таллина, в течение многих лет ежемесячно ездившей в миквэ в Ригу.

Помню, в начале сороковых годов у нас в Казани выходила замуж одна еврейская девушка. Бассейна для ритуального омовения в городе тогда не было, и она решила поехать в Москву, чтобы совершить твилу — окунуться в миквэ. Шла война, без командировочного удостоверения никуда не двинешься, но я давал тогда частные уроки дочери замдиректора завода, попросил — и мне выписали командировку на имя невесты. Девушка поехала, в дороге проверяли документы, она не смогла ответить на вопросы контролеров — и расплакалась! Кого в ту пору могли разжалобить слезы? Но именно с ней случилось чудо: ее пропустили. Даже подумать страшно, чем все это могло обернуться и для нее, и для заместителя директора, да и для меня тоже!

Бывало, что женщины поздними вечерами вплоть до декабря ходили окунаться в Волгу.

Я знаю супругов (сегодня они живут в Тель-Авиве), на двадцать лет осужденных за сионизм. Их сослали куда-то на Енисей, а эта река, как известно, освобождается ото льда всего на два месяца в году. И они не прикасались друг к другу все время, кроме этих двух месяцев. У них родился сын, и появилась новая забота: найти моһэля — резника, чтобы сделать ребенку обрезание. И они нашли его — в лагере! Заключенного!

Их сын учил Тору в Иерусалиме, и я заметил в нем то, чего не наблюдал у других его ровесников, — обычных занятий ему было мало, после них, когда его товарищи отдыхали, он шел заниматься к знакомым, знающим Тору. Не зря, видно, его мать окуналась в ледяную воду Енисея.

Сейчас он и работает, и изучает Тору.

Тора очень строго (под угрозой смертной казни) запрещает половую связь мужчины с замужней женщиной, мужчины с мужчиной и женщины и женщины — со скотом (18:20-23). Эти запреты с такой же строгостью предписаны всему человечеству законами Ноаха.

Глава заканчивается словами:

«Не оскверняйте себя ничем из этого, ибо всем этим осквернялись народы, которых Я изгоняю от вас. И осквернилась земля, и взыскал Я с нее за ее вину, и исторгла земля своих обитателей. Вы же соблюдайте Мои установления и законы и не делайте ничего из этих мерзостей, ни уроженец страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой земли, которые [были] до вас, и осквернилась земля. Чтобы не исторгла вас земля, если вы ее оскверните, как она исторгла народ, который [был] до вас. Ибо всякий, кто сделает [что-либо] из всех этих мерзостей [будет наказан]: души делающих [это] будут истреблены из среды их народа (то есть, как мы уже объясняли выше, “отсечены” от источника святости. — И. З.). Соблюдайте же Мое предостережение, чтобы не делать [ничего] из мерзких обычаев, которые делались до вас, и не оскверните себя ими. Я — Г-сподь, ваш Б-г» (18:24—30).

КДОШИМ

В главе «Кдошим» («Святы») говорится, что каждый еврей обязан быть святым. Она содержит пятьдесят одну заповедь и насыщена предписаниями и запретами: слушаться (букв. «бояться») родителей, не проявлять интерес к обычаям идолопоклонников, не есть мясо жертвенных животных в неположенное время, не употреблять в пищу плоды дерева в первые три года после посадки, уважать пожилых людей и мудрецов (знатоков Торы), соблюдать точность в мере и весе... Мы остановимся лишь на некоторых.

Итак, предыдущая глава закончилась требованием «не оскверните себя... Я — Г-сподь, ваш Б-г». Новая начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г» (19:2).

Какая разница между словами «не оскверните себя» и «будьте святы»? Вроде бы это одно и то же, как призывы «не пачкайтесь» и «будьте чисты». Но так же, как существует разница в оттенках во второй паре выражений, есть и разница в уровнях — в первой.

«Не оскверните себя» — это нижняя граница святости. «Будьте святы» — это указание на то, что в святости можно подниматься все выше и выше. Существуют разные уровни святости, и им нет конца.

Рамбан в комментарии к началу этой главы говорит, что есть люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, — но при этом манера их поведения мешает достижению святости. Таковы непристойная, развязная речь, обжорство, неряшливость, пьянство, похотливость. Можно, увы, быть низким человеком и в рамках законов Торы.

Так вот: глава «Кдошим» говорит о более высоких вещах, чем только «не оскверняйтесь». Она содержит правила соблюдения святости.

При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого

знатока Торы и кабалы, который все свое время проводит в молитве и изучении священных книг. Но дело обстоит совсем не так.

Оказывается, любой еврей, у кого есть возможность и желание развратничать и который, тем не менее, сумел это желание в себе подавить, называется святым. И человек, отказывающийся от некашерной пищи, тоже называется святым.

Законы о запрещенной пище и запрещенных половых отношениях Рамбан так и называет: исурей-кдуша — «запреты ради святости».

Свят человек, который не ест трешное мясо и мясное вместе с молочным. В главе «Шмини», где перечисляются запрещенные в пищу животные, прямо сказано: «Не оскверняйтесь ими... ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г, и освящайтесь, и будьте святы» (11:43, 44). Любой еврей, отказывающийся от запрещенной ему пищи, хотя он голоден, — свят.

Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи называются святыми, если остерегаются разврата». В главе «Кдошим» перед перечислением запрещенных половых связей сказано: «И освящайтесь, и будьте святы, ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (20:7). Значит, если, например, человек полюбил чужую жену, но удерживается от греха, — он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с женой, пока она не окупается в микве. Глава «Ахарей мот», говоря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на этой земле прежде вас (18:30). А стих в главе «Кдошим» (19:2) подтверждает: не нарушайте эти запреты — будьте святы. В другом стихе этой же главы, по завершении перечня наказаний за нарушения, снова повторяется: «Будьте же Мне святы».

Мы, евреи, должны быть святы во всем: и во взаимоотношениях с людьми, и в выборе пищи, и в семейных отношениях.

По правде говоря, не всегда легко быть святым.

Вспоминаю две истории.

Был у меня друг, благословенна его память (по понятной причине не называю имени), удивительно красивый и талантливый молодой человек. Он работал на предприятии в Москве, в бухгалтерии, и заметил, что одна привлекательная молодая сотрудница равнодушна к нему: ищет повод побыть рядом, вертится перед глазами, кокетничает... Однажды вышло так, что после рабочего дня во всем здании остались только он и эта женщина. Зная себя и свою природную пылкость, он, как и положено еврею (вспомните Йосефа), чтобы избежать соблазна, просто-напросто удрал домой, бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства. Такая победа над собой дается нелегко, недаром он потом поделился со мной этим переживанием.

Вторая история такова. Не то в тридцать седьмом, не то в тридцать восьмом году сотрудница спецчасти вызвала одного еврея и сказала, показывая какие-то документы: «Этого достаточно, чтобы ты сел. Но ты мне нравишься. Будешь со мной — я все это уничтожу». Что делать? На правосудие рассчитывать в те годы не приходилось. Чтобы выиграть время, он несколько раз пригласил ее в кино. А потом исчез из города, скрившись, бросив дом, родных, работу, порвав все связи, чтобы начать все заново на новом месте. Мне известна его дальнейшая судьба: он построил хорошую еврейскую семью и воспитал прекрасных детей.

О значении испытания в жизни и его преодолении мы не раз уже говорили (в связи с главой «Ваера» книги «Брешит», например). Всегда надо помнить: не было еще случая, чтобы Всевышний подверг человека испытанию и не дал сил его выдержать.

В этой главе много говорится о святости во взаимоотношениях между людьми. Святость, оказывается, состоит в том, чтобы оставлять для бедных край поля, сада и виноградника (то есть не снимать с него урожай), не подбирать опавшие в поле и на винограднике колосья и ягоды, не задерживать выплату заработка наемному

работнику, не мстить, не помнить зла и не проклинать, любить ближнего как себя, не говорить о людях дурно и не сплетничать, и еще во многом другом.

Процитируем полностью начало главы.

И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись ко всей общине с такими словами: “Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г. Бойтесь каждый своей матери и своего отца, и субботы Мои соблюдайте. Я — Г-сподь, ваш Б-г. Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов. Я — Г-сподь, ваш Б-г”» (19:1—4).

Какая связь между требованием бояться родителей, то есть почитать их, не возражать им и не оспаривать их суждений, не садиться на их обычное место за столом и т.п., и соблюдением субботы? Этот момент мы уже отмечали, говоря о главе «Итро» книги «Шмот». Остановимся на нем несколько подробнее.

Представьте себе, что отец или мать попросили вас вскипятить чай или купить что-нибудь в субботу. Как быть? Ответ прост: и отец, и сын подчинены Творцу. Поэтому хотя каждому предписано «бойтесь матери и отца», но — «субботы Мои соблюдайте», так как «Я — Г-сподь, ваш Б-г» — Б-г и отца, и матери, и ваш. И это касается любого поступка, о котором просят вас родители, но который запрещен Всевышним. И вы, и родители подчинены воле Создателя!

А что значит «не обращайтесь к идолам»? Не занимайтесь изучением законов и обычаев служения идолам. И это относится не только к прямому язычеству, но и к самым «изысканным» явлениям культуры, вроде церковной архитектуры и музыки.

Зачем дальше добавлено «не делайте себе литых богов»? Разве первое уже не содержит в себе второе? Не совсем. Не делайте, даже если вы не собираетесь к ним обращаться. Строгость запрета усилена до того, что не только для самого себя, но и для нееврея еврей не должен изготавливать предметы языческого культа. Ни за какие деньги на свете. Это запрещено даже в ситуации, когда хозяин-нееврей приказывает

рабу-еврею помочь ему в изготовлении или установке идола.

Заметил раби Давид-Моше из города Чорткова: все три стиха, следующие один за другим, кончаются словами «Я — Г-сподь, ваш Б-г». Почему?

Раби объяснил это так. Речь идет о трех разных периодах духовного состояния народа. Бывали времена, как, например, лет двести назад, когда евреи были усердны и в изучении Торы, и в службе Б-гу — в молитве — и делали много больше, чем обязаны. О таком периоде Всевышний говорит: «Эти Мои люди! Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Времена эти прошли, рвение к Торе и молитве заметно ослабло.

Но такие заповеди, как требование уважать родителей и освящать субботу, соблюдались крепко. Творец еще говорит: «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Наступили плохие времена, уменьшилось уважение к родителям, небрежнее соблюдается суббота. Но если сохраняется хотя бы вера в Б-га («Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов»), не носят еще еврейские парни комсомольские значки и не голосуют за «Мерец» — все еще «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Создатель старается видеть хорошее в Своем народе.

В рассматриваемой главе содержатся два запрета на проклятия.

Сказано: «Не проклиная глухого» (19:14) — человека, который не слышит проклятий, а значит, не переживает из-за нанесенной ему обиды.

Говорится также: «Всякий, кто проклянет своего отца или свою мать, должен быть предан смерти» (20:9).

В главе же «Мишпатим» книги «Шмот» мы читали: «Судью не проклиная и вождя твоего народа не проклиная» (22:27). Под вождем подразумевается царь, который ведет себя достойно, как полагается главе еврейского народа.

Итак, Тора запрещает проклятия и при этом конкретно указывает, кого проклиная нельзя.

А проклинать не глухого, и не судью, и не вождя народа, и не родителей — можно?

Тора приводит в пример разных людей: от самого незначительного — глухого — до самого выдающегося — вождя, чтобы сказать нам: проклинать нельзя никого. И самого себя в том числе.

Следом за запрещением проклинать Тора запрещает злословить и сплетничать. В главе «Тазриа» мы говорили о проказе как наказании за злоречие. Сам же запрет на злословие дан в этой главе.

Сказано: «Не ходи сплетником в твоём народе; не стой у крови твоего ближнего» (19:16).

В стихе содержатся два запрета. Почему они объединены?

... Дело было в России. Моего соседа задержали за нечто, нигде, кроме как в тех краях, не наказуемое. Надеюсь помочь, друзья рассказали об этом знакомому следователю, тоже соседу. Тот обещал: «Я немедленно переговорю с кем надо, и его выпустят». И тут приходит болтун и рассказывает, что на одном вечере арестованный якобы отозвался об этом следователе как о халатном работнике. Тот вскипел: «Не буду я за него хлопотать, пусть сидит!» Человек был осужден и отсидел полный срок.

«Не стой у крови твоего ближнего» означает, что если кто-то попал в беду, надо сделать все возможное, чтобы его спасти, — нельзя стоять в стороне. Но если вы нарушили запрет «не ходи сплетником в твоём народе», может случиться, что человек, обидевшийся на другого из-за сплетни, откажется прийти ему на помощь.

Талмуд (Авода зара, 19б) рассказывает, что рав Александри однажды возгласил: «Кто желает долголетия?» Пришли к нему люди за секретом долгой жизни. Он открыл им книгу «Тилим» и прочел в псалме 34-м: «Кто человек, желающий жизни, любящий дни, чтобы видеть благо? Оберегай язык твой от зла...»

Что называется сплетней и кто называется сплетником? Тот, кто пересказывает слова одного человека о другом, сообщая при этом факты, которые, став общеизвестными

ми, могут этому второму повредить. Даже если эти факты подлинны — он творит зло. Настолько большое, что иногда это приводит к разрушению устоев мира. Только в одном случае можно говорить такую правду: если вы уверены, что принесете этим пользу (например, предупредите человека, что компаньон, с которым он собирается открыть дело, — аферист и может его обмануть). Но и при этом соблюдаются определенные условия. Правила, кому и когда можно и когда нельзя сообщать такие вещи, достаточно сложны. В каждом конкретном случае надо обратиться за советом к раввину.

Раби Исраэль-Меир ha-Kohen написал целую книгу о том, как осторожно надо обращаться со словом. Три ее главных принципа — не сплетничать, не слушать сплетни и не доверять сплетням, если уж их услышал. Книга эта называется «Хафец хаим» — «Жажущий жизни». Раби издал ее анонимно, и весь еврейский мир был поражен: среди нас появился великий человек!

Поскольку у евреев все решает личное поведение, а не призывы, которые человек произносит, то, как рассказывают, зачастили к раби Исраэлю-Меиру «лазутчики». Они заводили с ним разговоры на разные темы, чтобы проверить, не проговорится ли он, не скажет ли что-либо из категории лашон хара. Но такого не случилось ни разу! И «лазутчики» объявили, что раби Исраэль-Меир выполняет все, что написал в своей книге. По ее названию раби ha-Kohen, духовный вождь евреев Восточной Европы, один из крупнейших авторитетов в современном иудаизме, и стал известен впоследствии как Хафец Хаим.

«Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я — Г-сподь» (19:18).

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

Талмуд (Йома, 23а) объясняет, как понять «не мсти» и «не помни зла». Скажем, кто-то попросил соседа одолжить ему серп, а тот отказал. Назавтра отказавший в одолжении, в свою очередь, просит дать ему на

время топор. И если первый говорит второму: «Ты мне отказал, так и я тебе не дам», — это называется мстить. А если он дал ему топор, но сказал при этом: «Я не то, что ты, ты-то мне серпа не одолжил», — он проявил злопамятность.

Весь еврейский народ — как единый человек. И у каждого своя роль. Один — голова, другой — рука, третий — нога и так далее. Каждый занимает свое место в целом организме — народе Израиля. Если уж так случилось, что человек упал и ушиб руку, глупо бить ногу за то, что она споткнулась о камень.

А что значит «люби ближнего твоего, как самого себя»? Это значит — относись к здоровью, имуществу и достоинству другого, как к собственному. И старайся, чтобы между людьми царил мир.

Как связаны между собой эти три заповеди? Очень просто. Что мешает нам любить? Злоба и мстительность. Соблюдай две заповеди из разряда ло таасэ (не мсти и не злись) — и сможешь выполнить заповедь из категории асэ (любить).

Но что связывает эти три заповеди: не мсти, не помни зла и люби ближнего, как самого себя, — со словами «Я — Г-сподь»?

Как-то очень давно слышал я такой рассказ. Есть в нем что-то от сказки про доброго царя, но в его основе, как подсказывают некоторые детали, лежит реальный факт. Впрочем, это и не важно. Можете отнестись к нему как к притче.

История эта произошла как будто бы после девятьсот пятого года, во время столыпинской реакции.

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма, дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым учился в хедере и который стал потом купцом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал

ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближнего, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

Прошло недели две, а от уехавшего — никаких вестей. Странно!

Что произошло?

В Петербурге, как вы, наверно, знаете, евреям, за исключением купцов первой гильдии, жить запрещалось. И вот, когда этот иногородний еврей спешил на поезд, вдруг раздались выстрелы. Он побежал еще быстрее — и привлек к себе внимание полиции. Его задержали. Приезжий путался в ответах, потому что не хотел говорить, где был, и полиция признала его виновником только что совершенного убийства генерала.

Купец увидел объявление о предстоящей казни террориста. Он пришел посмотреть на казнь, и у него потемнело в глазах: его бедного товарища приняли за преступника! Купец прорвался к виселице с кри-

ком: «Вы казните невинного! Это я убил! Вешайте меня!»

Его товарищ, уже прочитавший предсмертную молитву, испугался: повесят его благодетеля! И тоже закричал: «Неправда! Это хороший человек! Убийство совершил я!»

Все растерялись — что за безумцы? На перебой рвутся в петлю!

На площади присутствовал царь. Он велел остановить казнь и разобраться, в чем дело. В конце концов никого из них не повесили, а царь сказал: «Я вижу двух друзей, готовых отдать друг за друга жизнь. Я властелин огромной страны, но у меня таких друзей нет. Возьмите меня третьим!»

Если мы выполняем заповедь «люби ближнего, как самого себя», то Б-г хочет быть и будет с нами «третьим», то есть будет нам помогать. И то же касается двух других заповедей в этом стихе: «не мсти», «не помни зла» — и Б-г будет с тобой.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Завершая изложение законов о запретных половых связях, Тора говорит: «Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас. И нечистой стала земля, и взыскал Я за вину ее с нее, и исторгла земля своих обитателей. И вы соблюдайте Мои законы и Мои правопорядки, и не делайте [ничего] из всех этих гнусностей; ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас. Ибо все эти гнусности делали люди земли, которые [были] перед вами, и нечистой стала земля. Да не исторгнет вас земля [за то], что делаете ее нечистой, как исторгла она народ, который [был] перед вами» (Ваикра, 18:24-28).

С темой норм поведения, предписываемых человеку, — чего бы они ни касались: поведения в общественном транспорте, за школьной партой, на армейской службе или в обществе в целом — всегда связана

тема поощрения и наказания со стороны, так сказать, соответствующих инстанций. В сфере физических действий поведение человека определяется знаниями и жизненным опытом, который подсказывает ему, каковы будут последствия его «инициатив»: сунешь руку в огонь — обожжешься, наступишь на стекло — порежешься и т.д.

В нашей главе тема наказания за нарушение законов Всевышнего сформулирована так, как если бы с непреложностью физического закона на поведение еврейского народа реагировала сама земля, которую Всевышний отдал ему в вечное владение. Оказывается, на этой земле нельзя вести себя так, как в любом другом месте на земном шаре. Мало того, что Тора прямо связывает дожди и урожаи в этой стране с нашим поведением в ней, мало того, что Тора дает нам целый ряд заповедей, связанных именно с пребыванием на этой земле (шми-

та и йовель, отделение трумот и маасрот и т.д.), она еще и дает разную цену соблюдению (и несоблюдению) остальных заповедей в Эрец-Исраэль и в какой-либо другой стране. На что это похоже? Как известно, бросать мусор где попало нехорошо: для мусора существуют специальные емкости. Но одно дело, если вы промахнетесь мимо мусорного бака, другое — если швырнете мешок с мусором кому-то под окно, и третье — если вывалите мусор на паркет дворцового зала. Нарушение вы совершаете одно и то же, а вот наказание за него в каждом из случаев будет разным. В этом примере дворцовому залу уподобляется Эрец-Исраэль. Можно сказать, Земля Израиля чувствительна к греху, как принцесса к горошине, или, как говорит Раши в своих комментариях на главу, как принц, которого от несвежей пищи тошнит.

В своей книге «Пламя не спалит тебя» мой отец, рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, приводит в качестве примера особой чувствительности Эрец-Исраэль историю городов Сдома и Аморы, стертых Всевышним с лица земли. На месте этих городов теперь простирается Мертвое море. За что эти города были наказаны так сурово и так навсегда? В этих городах закон запрещал предоставлять ночлег и еду путникам, и всякий, проявивший сострадание к такому прохожему, жестоко наказывался. Горожане предавались самому разнузданному разврату. Они измышляли всякие трюки, которые позволяли им безнаказанно воровать и грабить. И так далее. Но они, увы, отнюдь не были резким исключением среди других племен и народов, которые, однако, такой каре не подверглись. А Сдом и Амора подверглись. Почему? Потому что дело происходило на Земле Израиля.

Рамбан в качестве примера особой роли Эрец-Исраэль в мире приводит историю кушитим (самаритян). После изгнания из Эрец-И-

сраэль десяти колен Израиля завоеватели переселили сюда людей из самых разных стран: «из Бавеля, и из Куты, и из Авы, и из Хамата, и из Сфарваима, и поселил в городах [близ] Шомрона вместо сынов Израиля» (Млахим II, 17:24). На новом месте эти люди жили так же, как жили прежде, в тех местах, откуда пришли. Были они идолопоклонниками, ими и оставались. Далее в Млахим (Книге царей) говорится: «И было, когда стали они жить там, то не чтити Господа; и Господь насылал на них львов, и [львы] убивали их. И доложили царю Ашшура, сказав: народы, которых ты... поселил в городах Шомрона, не знают закона Бга той страны, и за это Он насылает на них львов, которые убивают их, — так как они не знают закона Бга той страны» (17:25-26). Из страха перед небесными карами переселенцы сделали гиюр. А ведь, заметьте, в своих странах

эти люди жили в полной безопасности. Вывод тот же: то, что легко переносит другая земля, Эрец-Исраэль перенести не может.

Если так обстоит дело с нарушением заповедей, то что происходит с их выполнением? Рам-

бан говорит, что основа, средоточие Б-гоугодных дел находится в Эрец-Исраэль. Духовная наполненность мицвот здесь несравненно выше, чем в других местах. Выполнение заповедей в Эрец-Исраэль сильнее влияет на жизнь мира и на духовный рост выполняющего ее человека, чем то же действие в другой стране. Великий мудрец Хазон Иш, приехав в Израиль (было это в первой половине прошлого века), почувствовал эту разницу непосредственно, в живом ощущении (что, конечно, дано не каждому): он говорил, что его занятия Торой на Земле Израиля стали намного интенсивней, результативней, выше по настрою, чем были до переезда. Недаром замечают наши мудрецы: хороша Страна Израиля для тех, кто идет по пути Торы, и плоха для тех, кто с него сворачивает.

«хороша Страна Израиля для тех, кто идет по пути Торы»

УКОРЯТЬ НЕ ОБИЖАЯ

Глава «Кдошим» насыщена запретами и предписаниями. Кстати, два из них, которые мы приводили в пример в прошлый раз, говоря о последствиях злоречия («не ставь преткновения перед слепым» и «не мсти»), содержатся именно в этой главе. Сегодня мы рассмотрим требование стиха «Не питай ненависти к брату твоему в твоём сердце. Увещевай, увещевай твоего ближнего и не понеси за него греха» (Ваикра, 19:17).

Этой заповедью Тора запрещает нам хранить в душе недобрые чувства к другому человеку. Тот, кто затаил в душе злобу на другого, нарушает запрет Торы.

Чтобы этого не произошло, продолжение стиха предписывает нам «увещевать» того, кто вызвал у нас недовольство, упрекнуть его, «выговорить» ему — так еще можно перевести глагол, употребленный в стихе. Торат коаним объясняет: сказать, а не промолчать. Спросить, почему человек поступил так, а не иначе, даже упрекнуть его. Но, понятно, в такой форме, которая укрепит взаимопонимание, а не наоборот.

У предписания увещевать, высказать человеку свое недовольство или несогласие с ним есть и второй смысл, подразумевающий ситуацию, когда мы оказываемся свидетелями нарушения заповеди. В таком случае мы обязаны сказать человеку, что он поступает нехорошо.

Здесь тоже есть свои тонкости. Сказать надо так, чтобы нас поняли, чтобы «не понести... греха» за этот упрек, чтобы человек не побледнел и не покраснел от наших обвинений и не озлобился. Прежде всего мы должны дать ему понять, что своим поступком он причиняет вред самому себе.

Каждый из нас принял ответственность за выполнение Торы за себя и за весь еврейский народ, и потому каждый, кто может воздействовать на другого и помочь ему встать на путь Торы, обязан это сделать. Но именно тот, кто может. Обострять отношения в ситуации, которая явно не обещает успеха, мы не должны. В основе наших замечаний должен лежать принцип «для

твоего же добра, для блага всего народа». Не — «будь как я», а — «для твоего же благополучия».

В ответ на замечание можно услышать классическое: «Не твое дело!» Мидраш рассказывает нам историю, которая показывает, что чужой поступок — и наше дело все-таки тоже. Рассказ довольно известный, напомним его в общих чертах.

Один из пассажиров большого корабля стал сверлить отверстие в полу своей каюты. Шум привлек внимание других пассажиров. «Ты что? Зачем ты это делаешь?» — испугались они. «Я вам не указываю, чем вам заниматься в ваших каютах, вот и вы не приставайте ко мне», — отвечал тот, не оставляя дела. «Но ведь если ты доберешься до днища, утонем мы все», — возразили ему взволнованные пассажиры.

Мидраш приводит этот рассказ именно в связи с тем стихом Торы, что мы рассматриваем. Мой отец и наставник, благословенна память праведника, часто возвращался к этому примеру.

А теперь приведу вам пример из жизни. Пример укора, сделанного строго по Торе.

Как-то в поездке Хафец Хаим остановился на постоялом дворе, где увидел не слишком привлекательную сцену. Какой-то еврей, покупая себе еду, грубо вел себя с продавцом, а потом начал есть, не сказав благословения на пищу. Хафец Хаим хотел было сделать ему замечание, но продавец остановил его:

— Не поможет, — сказал продавец. — Это николаевский солдат. С детства в армии. Можете себе представить, какую школу он прошел за двадцать пять лет, какие у него были наставники и с кого он брал пример!

— Я уже понял, что надо делать, — улыбнулся Хафец Хаим.

Он подошел к солдату и поздоровался:

— Шалом алейхем! Я слышал, что ты отслужил двадцать пять лет. Не раз, наверно, от тебя требовали, чтобы ты крестился. Но ты остался евреем. Ты самоотверженный

человек, я поражаюсь твоему духовному уровню.

Солдат был тронут. Он растрогался еще больше, когда узнал, кто так высоко оценил его. А Хафец Хаим продолжил:

– Если теперь ты постарайся во всем поступать правильно, по Торе, в мире не будет счастливица, подобного тебе.

СВЯТОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ ЖИЗНЬЮ СРЕДИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Запрещено красть даже самую маленькую вещь. История о том, как Хафец-Хаим сделал замечание любителю чистоты.

БОГ ГОВОРИЛ МОШЕ И СКАЗАЛ: ГОВОРИ ВСЕЙ ОБЩИНЕ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ: СВЯТЫ БУДЬТЕ, ИБО СВЯТ Я, ГОСПОДЬ ВАШ БОГ (Ваикра, 19:1,2)

Бог повелел Моше сказать эти слова «перед всей общиной» — на собрании всего народа, потому что эти слова — суть всей Торы (Сифра, цитируемая Раши).

Хатам Софер поясняет: если человек хочет достичь святости, ему нельзя изолироваться. Конечно, проще быть святым вне коллектива — но попробуй быть им среди людей!

Однажды кто-то спросил Хазон Иша, советуется ли он ему уединиться, чтобы учить Тору без помех. Он ответил: «Не верит мое сердце, что в уединении, в отрыве от всех, ты сможешь обрести правильное понимание Торы. Ясно, что общество и друзья помогут тебе» (Биография Хазон Иша).

Истины, которые, увы, забывают достаточно часто.

НЕ КРАДИТЕ (Ваикра, 19:11)

Слово ганав (вор), о котором говорится в этом стихе, относится к тому, кто тайно крадет деньги или что бы то ни было (Хошен мишпат). Добавим: отвратителен вор откровенный, промышляющий по карманам и магазинам, но куда противнее «несун», считающий себя порядочным человеком и уверовавший: «Все тащат, а я что, хуже?!»

Тора запрещает без разрешения пользоваться чужими вещами: ни тем, что принадлежит нанимателю, вплоть до карандашей

и конвертов, ни тем, что дано вам на хранение.

Когда рав Аарон Бакст, рош ешива в Шадове (Литва), готовился к лекциям, он пользовался свечами ешивы. А когда заканчивал подготовку и начинал учиться сам, вынимал свечи ешивы и зажигал свои. Более того, никогда не пользовался бумагой и конвертами ешивы для своих целей (Тнуат амусар).

Ученики спросили раби Йоханана бен Закая: «Почему Тора строже судит ганава (который крадет тайно и обязан, по закону, платить двойную стоимость вещи), чем газлана (он угрожает, грабит открыто и обязан просто вернуть вещь, которую забрал)?».

Ответил раби Йоханан: «Потому что грабитель одинаково относится к Богу и к человеку. А вор, крадущий тайно, показывает, что боится, как бы его не увидели люди. Но не боится всевидящего Бога».

Запрещено красть даже самую маленькую вещь и у еврея, и у нееврея (Хошен мишпат).

Однажды Хафец Хаим увидел в бане, как человек вытирается чужими вещами. Он подошел к нему и шепнул: «Кто пользуется тем, что ему не принадлежит, закончит мытье грязнее, чем был» (Тнуат амусар).

Можно использовать чужой талит или тфилин без особого разрешения (Орах хаим), потому что, скорее всего, их владелец согласился бы, чтобы другой исполнил заповеди с их помощью. Но нельзя так делать постоянно. Более того, можно помолиться в чужом талите или тфилине только там, где их нашли. И сложить потом так, как лежали. А если знаете, что кто-то не хо-

чет, чтобы пользовались его талитом и тфилином, запрещено это делать, даже однократно (Мишна брура).

Нельзя брать чужую вещь ради шутки или чтобы помучить владельца, даже если вы потом собираетесь эту вещь отдать (Хошен мишпат и Кцот ахошен; Маханэ Исраэль).

Запрещено что-либо красть, даже если вы намерены вернуть вдвойне, как подарок, который ранее человек отказывался принимать. И запрещено покупать краденое. — Если вор будет знать, что не может продать украденное, он не станет больше красть (Хошен мишпат).

Запрещено перепечатывать книгу без разрешения автора, его наследников и издателя, если на ней проставлен «копирайт» — запрет на копирование. А если нелегально перепечатали эту книгу, нельзя ее покупать.

А распространять чью-то идею, не указывая имени автора, похоже на воровство, как две капли воды.

Однажды летом рав Шимон Шкоп, посещающий врача в одном городе далеко от дома, встретил двух своих учеников. Они хотели помочь старому и больному учителю, чтобы ему не пришлось трястись в автобусе, и предложили разделить с ними плату за такси. Но рав Шимон отказался, сказав: «Я еду за счет ешивы, и не хочу, чтобы ешиве пришлось платить больше за то, что я еду на такси» (рав Шимон Веторозо).

Ребенку запрещено брать деньги у родителей без разрешения (Бейт Шломо).

Если человек находится в смертельной опасности и может спасти жизнь, только взяв чужое без разрешения, он имеет право это сделать при условии, что собирается потом за это заплатить (Хошен мишпат).

Побудить кого-то без необходимости потратить деньги рассматривается как воровство (Рабейну Йона к Пиркей Авот).

Однажды рав Симха Зисель Зив и другой известный ученый пришли на постоянный двор. Хозяйка была очень взволнована, что принимает таких гостей, сама им подавала и, пока они ели, подробно рассказывала о

своих коровах и курах. Рав Зив внимательно слушал, казалось очень заинтересованный ее рассказом, а другой ученый при этом углубился в чтение.

Когда они закончили еду и попросили счет, хозяйка отказалась от платы, сказав, что для нее большая честь служить таким мудрецам. Потом раби Симха Зисель заметил своему спутнику:

— Вероятно, ты виноват в воровстве, потому что не заплатил за еду.

— Что ты имеешь в виду, — ответил тот, — она же прямо сказала, что для нее радость принимать таких гостей?

— Разве ты не видел, как она радовалась моим замечаниям о ее коровах и курах? Поэтому и не захотела брать плату, — сказал рав Симха Зисель. — Но ты ее не слушал, поэтому, возможно, не дал ей ничего взамен еды (Тнуат гамусар).

Тора говорит: «Не крадите». А почему во втором лице множественного числа? Потому что тот, кто видит, как другой ворует, и молчит, считается его пособником (Ибн Эзра).

Как запрещается красть чужие вещи и деньги, так и чужое мнение или чувство. К этому относятся любые действия или слова, которые побуждают кого-то иметь о нас более высокое мнение или проникнуться к нам чувством благодарности, чего мы не заслуживаем. Вот несколько примеров:

- а) Не предлагайте никому поесть, заранее зная, что он откажется — это способ получить незаслуженную благодарность (Хошен мишпат). Однако предлагать кому-то поесть из вежливости раз или два — разрешается (Сефер меор эйнаим);
- б) Нельзя предлагать подарки, зная, что их не примут (Хошен мишпат);
- в) Нельзя говорить никому, что вы для него очень старались, если этого не было. Но если человек сам решил, что вы специально для него старались, и говорит об этом, не следует указывать на его ошибку.

НЕ УДЕРЖИВАЙ [неправедно] ТО, ЧТО ДОЛЖЕН БЛИЖНЕМУ (Ваикра, 19:13)

Так может поступать и хозяин, не отдавая работнику его заработок. Удержание части долга или зарплаты тоже подпадает под этот запрет (Рамбам, Гилхот гзела ве-авада).

Чтобы не оказаться виноватым в этом, Тора рекомендует точно договориться об оплате до начала работы. Отказ установить оплату заранее всегда ведет к спорам, в результате обе стороны чувствуют себя обманутыми.

Сын Хафец Хаима писал, что его отец никогда не просил кого-то начать работу, пока не договаривался обо всех деталях, включая оплату. А если почему-либо Хафец Хаим не мог оговорить всего заранее, он платил то, что просил рабочий (Михтевей Хафец Хаим, Дугма мидаркей ави).

И НЕ ГРАБЬ (Ваикра, 19:13)

Запрещение грабить означает, что запрещено забирать что-нибудь силой. К примеру, выхватить вещь из руки или войти в дом хозяина против его воли и забрать его имущество, или пойти на его поле и собрать себе его урожай (Рамбам, Гилхот гзела ве-авада).

Вот основные законы, следующие из этого запрета:

1. Запрет грабить относится к любой вещи, принадлежащей еврею или нееврею (Хошен мишпат).
2. Запрет грабить распространяется даже на предметы с очень низкой стоимостью.
3. Нельзя никого заставлять купить что-то против воли:

Хафец Хаим никогда никому персонально не предлагал купить свои книги, чтобы их не купили из-за чувства неловкости перед раввином, что считалось бы грабежом. Вместо этого он выступал и рассказывал в разных синагогах, о чем написано в его книгах. И люди сами подходили к нему, чтобы их купить. Если же Хафец Хаим замечал, что кто-то из его друзей уговаривает купить его книги, он всегда их прерывал (Рав Плискин в Дер Хафец Хаим).

4. Если один еврей вызывает другого на суд, решения которого основаны не на

законе Торы, считается грабежом получить с еврея какую-либо оплату, не соответствующую галахе. А решение такого суда о том, что одной из сторон тяжбы причитается некая сумма, не обязывает другую сторону заплатить ее (Хафец Хаим в Сфат томим).

5. Если вам предлагают что-то из смущения, но, на деле, не хотят давать, не следует это принимать — это похоже на грабеж (Сефер хасидим и Пеле йозц).

Однажды Хафец Хаим для встречи остановился в Санкт-Петербурге, и обнаружилось, что ему нужно несколько листов бумаги, а магазины уже закрыты. Другой человек, тоже приглашенный на встречу, был рад предложить раву бумагу и очень удивился, когда он стал настаивать, что заплатит. Хотя тот охотно предложил ему бумагу, все-таки рав боялся, что он сделал это от смущения.

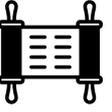
6. Особенно серьезный грех — грабить нищего. Как сказано: «Не грабь слабого, потому что слаб, и не притесняй нищего у ворот. Ибо будет вести их тяжбу Господь и отберет жизнь у тех, кто их обирает» (Мишлей; Шаарей тшува).

7. Рав Хаим из Бриска говаривал, что лишать человека сна — тоже нарушение этого запрета.

Хафец Хаим комментировал, что лишать людей сна — хуже, чем отнять деньги. Деньги можно вернуть, а сон нельзя.

Рав Элиягу Лупьян призывал учеников быть особенно осторожными и не будить спящих. Говорил, чтобы вели себя очень тихо и не тревожили чужой сон (Лев Элиягу). Конечно, разбудить кого-то для утренней молитвы не только разрешается, но это мицва. Раби Элиягу Лупьян надевал талит и тфилин и шел из комнаты в комнату своей ешивы, чтобы поднять учеников на утреннюю молитву.

- а) Будьте внимательны, не говорите громко, когда кто-нибудь спит;
- б) Если кто-то повесил на дверь знак «Прошу не тревожить», можно стучать в дверь только по важному и неотложно-

му делу, иначе есть опасность кого-то разбудить;

в) По вечерам нельзя громко включать радио, чтобы не помешать соседям.

Однажды у Хазон Иша гостил молодой человек. Кровать его стояла в комнате, где Хазон Иш учился, и, хотя гость клялся, что его и десять ламп не потревожат, все-таки Хазон Иш выключил лампу и пошел спать раньше обычного, чтобы дать гостю хорошо отдохнуть. Всякий, кто знает рвение Хазон Иша к изучению Торы, поймет, какая это была для него жертва (Биография Хазон Иша).

Услышав, как кто-нибудь с большим шумом делает утром омовение рук, рав Израэль Салантер указывал ему: «Обязанность совершать утреннее омовение рук — постановление раввинов; а лишать человека сна — нарушение закона Торы» (Тнуат га-мусар).

Кто-то однажды спросил рава Йосефа Хаима Зонненфельда, можно ли пить что-то горячее перед утренней молитвой. Р. Зонненфельд ответил утвердительно. Его знакомый, который слышал ответ, спросил:

— Но, рав, вы сами ничего горячего не пьете перед утренней молитвой?

— Вы правы, — ответил р. Йосеф Хаим, — но у меня для этого есть особая причина. Я боюсь, что если начну по утрам пить горячее, жена станет вставать, чтобы согреть для меня воду (Морэ дерех Израэль).

Когда рав Элиягу Душницер шел ночью вверх или вниз по лестнице ешивы мимо комнат, где спали ученики, он всегда снимал обувь и объяснял: «Я могу разбудить кого-нибудь из учеников шумом шагов, а это будет кража сна» (Нахалат Элиягу).

Если рав Израэль Салантер видел сломанный ставень окна, он всегда его чинил, даже не зная, чье это окно. Он не хотел, чтобы ночью этот ставень стучал и будил людей (цит.).

8. Когда человека нанимают на службу (и платят за час, неделю или месяц), его время принадлежит нанимателю. Любая трата времени на посторонние цели рассматривается как грабеж, и он

должен просить за это прощения у работодателя. Более того, если наемный работник в рабочее время выполнял мицву, он, на самом деле, нарушил закон. В Талмуде (Таанит) приведен случай, как Аба Хилкия не отвечал на приветствие великих мудрецов Торы, потому что в это время работал по найму (Месилат йешарим).

Однажды Хафец Хаим пришел на станцию отправить поездом книги, но запоздал, и посылку уже нельзя было передать. Почтовый служащий, который глубоко уважал рава, с улыбкой предложил, что отправит книги бесплатно на идущем следом товарняке. Но Хафец Хаим отказался:

— Только владелец железнодорожной компании может давать разрешение на бесплатный провоз какого-либо груза, — сказал он. — Поскольку ты наемный служащий, отмена оплаты за провоз явилась бы грабежом (Тнуат амусар).

НЕ СТОЙ НА КРОВИ БЛИЖНЕГО (Ваикра, 19:16)

Когда мы видим, что жизнь человека в опасности, запрещено равнодушно оставаться в стороне, если мы можем его спасти (Сефер ахинух). Ниже приводятся основные законы, вытекающие из этой заповеди:

1. Если вы видите кого-то в опасности (например, человек тонет или на него напали бандиты), вы обязаны его спасти. А если сами не в состоянии это сделать, должны позвать на помощь (например, полицию). Отказ прийти на помощь — нарушение запрета Торы (Хошен мишпат).

Рахель Брендель Фридман, дочь рава Йосефа Хаима Зонненфельда, рассказала. Когда она была маленькая, папа однажды задержался в синагоге, и мать послала ее посмотреть, все ли в порядке. Возле их дома был большой водоем, и, выйдя из дома, она увидела, что отец наполняет ведро двум маленьким детям.

— Папа, ты что, водоносом стал у соседей? — спросила она своего знаменитого отца.

— По дороге из синагоги я увидел двух маленьких мальчиков, которые стояли в опасной близости к краю водоема, пытаюсь начерпать воды, — рассказал рав Зонненфельд.

— Но что скажут люди?! — спросила она у отца. — Это ниже твоего достоинства.

— Да, но что скажут Небеса, если я не помогу этим детям? — ответил рав Йосеф Хаим. — Разве я могу пойти домой и спокойно есть завтрак, когда эти несчастные дети подвергают опасности свою жизнь, чтобы принести воду беспомощным родителям? (Иш аль гахома).

Когда кончилась первая мировая война, рав Борух Бер Лейбович возвращался с семьей на поезде в Польшу из Кременчуга на Украине, где во время войны основал ешиву. Тогда на дорогах и в поездах было много солдат, и на одной из станций старая женщина с дочерью пытались сесть на поезд, но солдаты в поезде не дали им войти. Увидев это, рав сказал: «Мы не можем оставить старую женщину одну с дочерью среди убийц». Он вышел с семьей из поезда и оставался с этими женщинами до прихода следующего поезда (Рав Борух Дов Лейбович, Хаяв упеулотав).

2. Есть мнение Йерушалми (цитируемое Бейт Йосеф, Хошен мишпат), что, если жизнь одного человека может подвергнуться угрозе, а жизнь другого уже в непосредственной опасности, то первый должен рискнуть и попытаться спасти второго. Он, возможно, подвергает жизнь опасности, но другой уже в опасности, а спасти одну душу — равноценно спасению всего мира. Однако Шулхан арух, Рамбам, Тур, РИФ и РОШ не считают это мнение законом (Сефер меирот эйнаим, Хошен мишпат). Хафец Хаим пишет, что человек не обязан рисковать жизнью для спасения. Но обязан хорошо взвесить, действительно ли его жизнь, если он придет на помощь, окажется в опасности (Мишна брура). Арух гашулхан (Орах хаим) добавляет, что в таких случаях все зависит от конкретных обстоятельств.

Когда рав Хаим Соловейчик из Бриска был главой ешивы в Воложине, там случился большой пожар. Пока полыхал огонь, рош ешива сам возглавил спасение людей. Бегал с улицы на улицу в поисках детей, потерявших родителей, сажал напуганных детей на плечи и относил в безопасное место. Оставив одних, тут же бросался за другими.

Вдруг он исчез, и люди стали беспокоиться, не случилась ли с ним беда. И тут увидели, как рав Хаим выскакивает из пламени с двумя детьми на руках. Он услышал крики из горящего дома и спас их, рискуя жизнью (Дмуёт год).

3. Услышав, что кто-то собирается причинить вред человеку, вы обязаны его предупредить. А если можете убедить того, кто собирается совершить преступление, отказаться от него, должны это сделать (Хошен мишпат).

4. Врач, который отказывается лечить или не старается вылечить, нарушает этот запрет (Эвед амелех).

5. Если вы можете кого-то исправить и не делаете это, вы нарушаете этот запрет. Мы обязаны спасать тело другого человека, тем более его душу (Минхат хинух).

В 1848-м году в Вильно вспыхнула эпидемия холеры. Рав Исраэль Салантер собрал 60-70 человек для помощи больным. Сам занимался сбором средств на лечение и убеждал врачей лечить бесплатно. Особенно беспокоило его, что люди будут поститься в Йом Кипур и этим ослабят организм, когда нужно противостоять болезни во время эпидемии. Поэтому он освободил всех от поста, и, чтобы все ели, сам в синагоге сделал в этот день перед всеми Кидуш и ел (Тнуат гамусар).

Рекомендуется, чтобы в каждом городе были добровольцы, готовые оказывать помощь тем, кто в депрессии (Шаарей тшува).

6. Узнав, что человек собирается совершить что-то опасное для жизни, вы должны постараться отговорить его (Пеле йоэц). Например, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

«УПРЕКАЯ УПРЕКНИ»

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Слова мудрецов в спокойствии слышнее, чем крик правителя...», — учил царь Соломон (Экклезиаст 9:17). Слова, произнесенные в спокойствии, лучше воспринимаются людьми, — поясняет Раши. — ... Слова Моисея приняты евреями и сегодня, а указы правителей не исполняются.

Во многих семьях конфликты между родителями и детьми разыгрываются, как по установленному сценарию, — пишет американский психолог Хаим Гинот в своем бестселлере «Между родителем и ребенком. — Ребенок делает или говорит что-то “плохое”. Родитель упрекает его в оскорбительной форме. Ребенок отвечает еще “хуже”. Тогда родитель кричит, угрожает или прибегает к рукоприкладству».

— Натан, прекрати играть с чашкой, ты ее разобьешь! — предупредила мама девятилетнего сына. — Ты всегда бьешь посуду!

— Нет, я не разобью! — не согласился Натан, но в тот же момент чашка выпала из его рук и разбилась.

— Ты такой глупый, все ломаешь в этом доме!

— Ты тоже глупая! Ты сломала папину электробритву.

— Ты назвал маму глупой, грубиян!

— Ты первая назвала меня глупым!

— Замолчи, еще одно слово — и я тебе покажу!

— Покажи!

Реагируя на прямой вызов своему авторитету, мать в гневе начала сына лупить. Пытаясь вырваться, Натан оттолкнул ее, и она ударилась рукой о стеклянную дверь. При виде крови Натан в страхе выбежал из дому...

Оправданна ли эта ссора? Не так важно, сумела ли мать отучить сына «играть» с чашками, как важен тот отрицательный урок, который вынес Натан о маме и о себе. Можно ли было предотвратить конфликт?

Увидев играющего с чашкой сына, мать могла взять чашку из его рук и предложить,

к примеру, поиграть в мяч. Позитивное указание более эффективно, чем парализующий упрек. Когда же чашка разбилась, мать могла воздержаться от осуждения сына. Оскорбляя ребенка, она спровоцировала его ответную реакцию. Если бы, вместо этого, мама помогла сыну собрать осколки, он, возможно, осознал бы свою ошибку и извинился перед ней.

Ее угроза «бросила вызов» чувству собственного достоинства ребенка, вынудив его пойти на конфронтацию. Рукоприкладство матери не только вызвало в сыне негативные по отношению к ней чувства, но и явилось «примером для подражания», демонстрирующим допустимость насилия. Как будет вести себя этот ребенок, когда вырастет и у него появится своя семья? Из кажущихся незначительными инцидентов ребенок извлекает важные уроки, формируя свою систему ценностей...

Чем громче мы кричим, тем хуже нас слышат. Обидные упреки превращают людей в глухих. Что же делать, чтобы наши слова были услышаны?

«Слова мудрецов в спокойствии слышнее, чем крик правителя...», — учил царь Соломон (Экклезиаст 9:17). Слова, произнесенные в спокойствии, лучше воспринимаются людьми, — поясняет Раши. — ... Слова Моисея приняты евреями и сегодня, а указы правителей не исполняются.

«Кто в нашем поколении умеет упрекать?» — риторически вопрошали мудрецы Талмуда. Для того чтобы критическое замечание было услышано, необходимо умение. Тот, кто умеет тактично высказывать критику, обладает великим искусством, необходимым как в воспитании детей, так и в каждодневном общении с людьми.

Два человека могут произносить одни и те же слова, но иметь разные намерения. Чей упрек будет услышан: того, кто упрекает другого, выражая таким образом свою неприязнь, желая над ним возвыситься,

или того, кто обращается к другу с упреком из-за любви к нему, осознавая свою ответственность за его благо?

«Не ненавидь брата в сердце своем. Упрекая, упрекни ближнего и не понесешь за него греха. Не мсти и не храни зла на сыновей своего народа, а возлюби ближнего, как самого себя!» (Ваикра 19:17—18).

Почему заповедь упрека предваряет запрет «ненавидеть брата»? Потому что тот, кто не преодолел ненависти и не «возлюбил ближнего», не сможет его упрекнуть, — пишет Эвней Эзель. — Чем больше отец любит своего сына, заботится о его воспитании, тем скорее исходящий из его любящего сердца упрек проникнет в сердце сына. Упрекая друга, нужно дать ему понять, что вы делаете это для его же блага, пишет Сефер ха-Хинух.

Почему в Торе сказано дважды «упрекая упрекни»?

— Упрекай друга так же, как ты бы упрекал себя: с деликатностью, пониманием, снисхождением, любовью.

— Сначала упрекни себя, лишь потом упрекай других! Упрекая друга, удостоверься, что в тебе самом нет того же недостатка. В противном случае твой упрек не только не будет услышан, но и станет уроком двуличия: можно делать одно, а говорить другое.

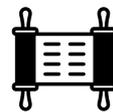
— Упрекай столько раз, сколько будет нужно, не отчаиваясь, не теряя надежды на исправление друга.

Что означают слова «не понеси за него греха»?

Если ты можешь упрекнуть ближнего, но не делаешь этого, то становишься соучастником его преступления — «несешь его грех», поясняет Рамбан. Однако, с другой стороны, упрекая ближнего, мы должны это делать деликатно, чтобы «не понести греха» за этот упрек. Упрекая друга, не стыди его, не заставляй его бледнеть прилюдно, комментирует Раши. Запрещено унижать людей, даже если упрек высказан конфиденциально, с глазу на глаз, — добавляет Хофец Хаим. Тот, чей упрек выражен в грубой форме, не только совершает грех, но и не исполняет заповеди упрека: ведь его слова все равно не будут услышаны, добавляет мой учитель рав Борух Эзрахи.

«В тот момент, когда ты упрекаешь другого, упрекай и себя! — писал ребе из Гур. — Не упрекай его во всей тяжести греха — “не поднимай на него всего греха”, ведь все евреи ответственны друг за друга. Если почувствуешь, что и ты несешь какую-то долю ответственности за его грех и раскаяешься в этом, то и он раскается в своем грехе». Воспитывая детей, родители должны помнить, что дети — зеркало семьи, в котором отражаются родители. Критикуя детей, мы зачастую указываем им на недостатки, которые есть в нас самих. Совершенствуя себя, мы показываем детям пример, достойный подражания. Воспитание детей — это, прежде всего, постоянный процесс воспитания самих себя.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ЗАКОН О БЕСПРОЦЕНТНОЙ ССУДЕ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Один из 613 основных законов Торы повелевает давать еврею деньги в долг (если он в них нуждается и просит об этом) без взимания процентов. Запрет взимания процентов распространяется на все случаи, независимо от материального состояния берущего (богат он или беден).

Торе противна сама идея использования займа для получения финансовой выгоды. Более того, поскольку цель Торы — морально возвысить евреев, закон о процентах с этой точки зрения занимает особое место в общей системе моральных правил, ибо помогает человеку достигнуть более высокого уровня сострадания и сопричастности к нуждам и чувствам окружающих людей. Даже если берущий деньги в долг добровольно предлагает вернуть взятые деньги с процентом, заимодавцу запрещено принимать его условие.

Указанная заповедь наглядно иллюстрирует высокую этику законов Торы, в которой сказано (Дварим 4:8): «У какого другого великого народа законы так же справедливы!»

Запрет взимания процента относится ко всем сторонам, участвующим в финансовой операции

Запрет взимания процента распространяется на всех лиц, участвующих в выдаче ссуды (займа, кредита): на заимодавца, получателя ссуды, гарантов сделки, свидетелей, составителей документа и всех прочих, которые помогают в получении ссуды. Особенно об этом надо помнить нерелигиозным участникам операций по займу: светскому адвокату и его секретарям; лицам, работающим в еврейских кредитных компаниях, и т.д.

Если взята процентная ссуда

Допустим, некий еврей взял в долг (или дал в долг) деньги под процент, не зная, что так поступать запрещено. Как только он узнает об этом запрете, ему нельзя платить (или принимать) проценты.

Прежнее обязательство выплаты процента автоматически аннулируется. Возвратить можно только сам капитал минус уже уплаченный процент.

Если еврей успел получить процент от предоставленной им ссуды, то возникает вопрос, должен ли он его вернуть или нет.

Вещевые займы и процент

Запрет взимания процента распространяется не только на денежные ссуды, но и на вещевые займы (продукты питания, промтовары и пр.), т.е. на все те случаи, когда вещи или полностью используются должником (обещавшим вернуть замену), или подлежат возврату.

Пример

Женщина, одолжившая крупу у соседки, или торговец, взявший товар в займы у другого торговца разрешенным способом, не обязаны возвращать большее количество товара, чем они заняли.

Запрет взимания процента распространяется также и на те ссуды, которые были взяты на очень короткое время, буквально на несколько часов.

Дополнительные выплаты в случае сомнения

Если вы не помните точный размер своего долга, вам разрешается вернуть более крупную сумму. Проблема взимания процента здесь не возникает, даже если затем выяснится, что в действительности вы выплатили больше, чем взяли.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧИТАТЬ ЛИ МОЛИТВЫ О ПРОЩЕНИИ ПОСЛЕ ПЕСАХА И СУККОТА В МИНЬЯНАХ, ГДЕ ЛЮДИ СЛАБО ВЛАДЕЮТ ИВРИТОМ?

Уважаемый рав Зильбер, Есть обычай после праздников Суккот и Песах, которые продолжаются много дней, в следующем месяце первый и второй понедельники, а также первый четверг месяца («посты БеГаБ — посты второго-пятого-второго дней недели») читать специальные сличот (молитвы о прощении). Мой вопрос касается миньянов, которые существуют на территории бывшего СССР. Как правило, за исключением приезжих преподавателей и раввинов, большинство людей в этих миньянах достаточно слабо владеют ивритом. Многие из них читают большинство молитв на русском языке. Даже если они и молятся на иврите, чтение сличот будет для них очень затруднительным. Те из них, кто спешит на работу, часто из-за того, что сличот существенно удлиняют молитву, не остаются на чтение Торы. Стоит ли, несмо-

тря на все вышесказанное, читать в таких случаях сличот БеГаБ или нет?

Рав Мордехай Райхинштейн, главный раввин иудейского религиозного объединения в республике Беларусь

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый рав Райхинштейн!

В ситуации, о которой Вы говорите, если действительно для большинства людей это обременительно и мешает нормальной молитве, то местный раввин может на свое усмотрение опустить эти сличот в общественной молитве. Причина заключается в том, что не во всех общинах принято проносить эти сличот и, более того, в наше время практически никто не постится в эти дни, а изначально эти сличот были составлены для тех, кто постится.

ВЫКУПИТЬСЯ САМОМУ?

Мне 31 год, и мне не делали «выкуп первенца». Что мне нужно делать сейчас? Овадья, Торонто, Канада

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый Овадья! Так сделайте Ваш выкуп сейчас. Это большая мицва. Её выполнение продлевает жизнь человека. Сефер Хасидим рассказывает историю: один человек почти умирал и сказал людям, которые его окружали: «выкупите меня». Никто не мог понять, что он имеет в виду. Один мудрец предположил: наверное, он имеет в виду, что ему ещё не сделали «выкуп первенца», и просит сделать. Сделали ему выкуп, и он жил ещё долгие годы. Найдите коэна и выполните эту мицву.

Надо выяснить несколько вопросов:

1. Не было ли у Вашей матери выкидыша до Вашего рождения. Выкидыш считается

после сорокового дня беременности. Если был выкидыш, посоветуйтесь с раввином на месте, сообщив ему всю информацию.

2. Были ли роды обычными? Если ребёнок родился с помощью кесарева сечения, то выкупа не делают.

3. Был ли Ваш отец из семьи коэнов или левитов? Семейство считается по отцовской линии, т. е. если Ваш отец отца и т. д. был левитом, то и Ваш отец левит. В случае, когда отец леви или коэн, выкупа не делают.

4. Был ли отец Вашей матери левитом или коэном? Если да, то и в таком случае выкупа не делают.

5. Если всё указанное будет выяснено, т. е.: что не было выкидыша перед Вашим рождением, роды были естественными, известно досконально, что Ваш отец не леви

и не коэн и мать — не дочка левита или коэна, то сделайте Ваш выкуп и произносите две брахот — на выкуп и Шээхеяну.

Если невозможно досконально выяснить, является ли Ваш отец коэном или леви, или это невозможно выяснить об

отце Вашей матери (очень часто трудно это установить), всё равно сделайте выкуп. Произносить ли эти две брахот на выкупе или не произносить? На этот счёт есть разные мнения раввинов. Из-за сомнения лучше делать, не произнося брахот.

КАК ПОНИМАТЬ СТРАННЫЕ МЕСТА В ТАЛМУДЕ?

Как воспринимать приведённые в Талмуде явления природы, описанные и объяснённые в отличном от современного понимания ключе? (солнце, разрезающее небосвод и т.д.) Авраам, Бейт-Шемеш

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый Авраам! Ваш вопрос очень интересный и фундаментальный.

Что имели в виду наши мудрецы в своих объяснениях, и что их интересовало?

Они не собирались объяснять естественную сторону явлений. Их интересовала внутренняя духовная сущность явлений. Поэтому объяснения мудрецов Талмуда и естественное объяснение тех же явлений находятся в разных плоскостях и не пересекаются. Точно так же, как и в естественном объяснении явления бывают два объяснения, которые в равной мере верны:

Человек заболел. С полным основанием вы можете сказать, что, недостаточно тепло одетый, он попал под дождь. А кто-то другой с не меньшим основанием скажет, что причина его болезни — болезнетворные микробы.

Человек, не дай Б-г, стал инвалидом. Кто-то скажет, что это — следствие дорожной аварии, в которую он попал. А кто-то — что беда случилась потому, что он ехал на красный свет.

И те, и другие объяснения справедливы. Просто они лежат в разных, не пересекающихся плоскостях. Большинство людей видит события как физические, материальные. Чтобы увидеть корни событий, нужно особое умственное усилие.

Когда Талмуд говорил о причинах землетрясения или радуги, Талмуд имел в виду духовные корни естественного явления.

ЗНАЕТ ЛИ Б-Г БУДУЩЕЕ?

Как понять, что Б-г сожалел в сердце своем о том что создал человека? Ведь у него нет физического состояния, а дух. Так ведь? И разве не мог предвидеть о том, что произойдет с человечеством? Соломон, Ашдо

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый Соломон! Конечно, Б-г знал, что произойдёт, и знал будущее. Перед Б-гом все три времени — прошлое, настоящее и будущее — сливаются в одну точку.

Но то, что Б-г решил уничтожить большую часть мира, — это как бы изменение прошлого, изменение Его действия создания мира. Тора описывает это как «сожалел о создании человека». Раши приводит от имени наших мудрецов рассказ: Один

человек спросил рабби Йеошуа бен Корха: «Правда ли, что Б-г знает будущее?» Рабби Йеошуа ответил: «да». Спросил его тот человек: но написано ведь «Сожалел в сердце». Спросил его рабби Йеошуа: «Было такое, что у тебя родился сын?» Тот ответил: «Да». «И что ты тогда делал?» — «Радовался и радовал других». Спросил рабби Йеошуа бен Корха: «А разве ты не знал, что в конце он умрёт?» Ответил тот человек: «Во время радости — радость, во время траура — траур». Сказал ему рабби Йеошуа бен Корха: «То же и у Б-га. Хотя знал Он, что в конце люди согрешат, не воздержался Он от создания их — из-за праведников, которые произойдут от них».

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ГОЛОВЫ?

Шалом! У меня следующий вопрос. Сегодня широко известно о подготовке хирургической операции по пересадке головы на новое тело. Это кошерно? Что произойдет с душой вследствие такой операции? Игорь

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Игорь! Ваш вопрос не просто интересен и сложен. Он касается реалий жизни, которых доселе не было. Поэтому соответствующие им сферы Торы еще не исследованы. А в таких важных вопросах для того, чтобы правильно исследовать Тору и определять ее подход, требуется особая компетенция, которой обладают лишь ведущие галахические авторитеты каждой эпохи. Но ввиду их высокой занятости им подобные вопросы адресуют лишь в том случае, когда это вопросы практики, касающиеся конкретного еврея, который нуждается в руководстве к действию. В нашем же случае пока что речь идет только об одном враче, который считает подобную операцию возможной, и об одном пациенте, который готов попробовать это на себе, считая, что ему терять нечего. Поэтому для нас, религиозных евреев, на практике этот вопрос пока не существует, и ведущие авторитеты еще не изучили эту сложную тему и не определили, что говорит об этом Тора.

А пока они этого не сделали, мы не можем сами с уверенностью делать какие-либо выводы. Единственное, что могу — высказать некоторые чисто личные соображения, просто как человек, который вместе с Вами пытается это обдумать.

Хотя для эмоционального восприятия идея звучит диковато и в духе научно-фантастических ужасов типа «голова профес-

сора Доуэля», строго по логике, если такое действительно физически возможно, то большинство доводов против не представляются научными или галахическими.

В принципе, если так можно спасти жизнь (а именно об этом речь — без операции тело идет к гибели), почему бы и нет?

Некоторые высказывают опасение по поводу того, что новое тело — это сердце и кровь другого человека. А поскольку, как свидетельствует Тора (Ваикра 17:11),

душа живых существ связана с их кровью, значит, вместе с другим сердцем и кровью у человека будет и другая душа. Но

ведь донорство крови общепринято — и пересадка сердца тоже. Действительно, есть мнения, что при таком донорстве реципиент может перенять некоторые качества донора — хотя не все в это верят, это предмет дискуссии, некоторые приводят примеры из жизни, другие относятся к ним скептически.

Но, так или иначе, такое донорство разрешено и общепринято. (О душе скоро поговорим).

В отношении той же пересадки сердца в свое время существовало возражение, в большей мере связанное с Галахой: на том этапе, когда прежнее сердце вынули, а новое еще не пересадили, человек находится в состоянии, несовместимом с жизнью — невозможно жить без сердца, — а в такое состояние его нельзя приводить даже временно. Эта идея высказывалась одним из галахических авторитетов той эпохи, когда вопрос стоял о пересадке сердца. Однако в конечном счете было принято мнение другого галахиста, который не считал это проблемой: ведь это состояние временное и по-настоящему человек не умирает, напротив, ему спасают жизнь.

В вопросе о трансплантации головы, вроде бы, действительно те же аргументы. Тот, кто возражал против пересадки сердца, здесь тем более сказал бы, что даже временное отделение головы от тела — состояние, совершенно несовместимое с жизнью, и нельзя приводить человека в такое состояние. Вопрос — что сказал бы тот, кто разрешил пересадку сердца? С одной стороны, по логике, здесь та же ситуация. Но, кто знает, может быть, отделение головы от тела — это не просто изъятие жизненно важного органа, а более фундаментальное расчленение самого тела; не просто приведение человека в состояние, несовместимое с жизнью, а уничтожение самого «человека»? Не знаю.

Возможно, главный вопрос здесь — можно ли идти на риск? Одно дело — пересадка сердца, которая сегодня является уже оправдавшим себя методом: не делая этой операции, человек подвергает себя опасности, а делая — скорее всего, спасает свою жизнь. Если же нет уверенности в успехе, то чаша весов может склониться в другую сторону: на данный момент человек точно жив и еще не при смерти, а в случае операции — кто знает, что с ним случится? На данный момент трансплантация головы еще не была успешно осуществлена на практике. Проводились опыты на животных, но не полностью успешные — с новым телом животные оказывались парализованными и долго не жили. И по-настоящему в успех пока что верят немногие. Без операции человек обречен, терять нечего? Об этом трудно судить: ведь бывают случаи, когда больной выживает вопреки всем диагнозам. Это не значит, что бездействие всегда предпочтительно. Но когда

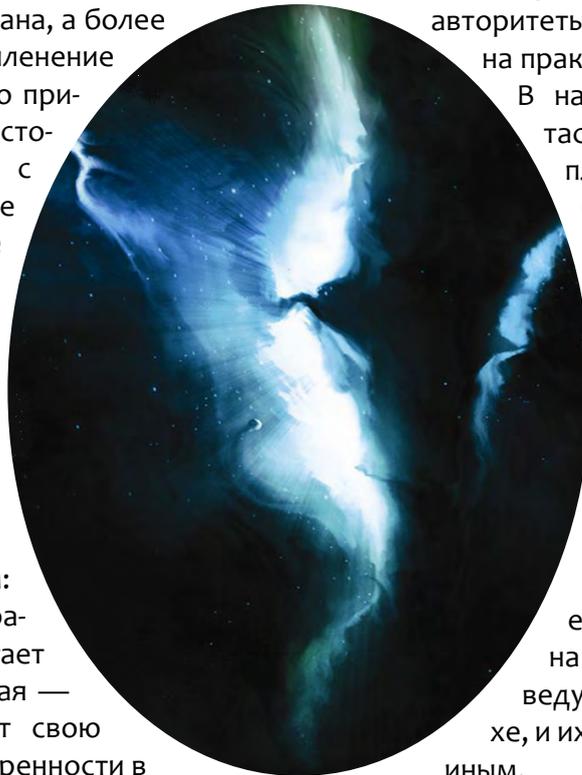
речь идет об операции настолько новой и фантастической, что большинство специалистов на данном этапе не очень верят в ее успех, то вовсе не ясно, какой путь более рискованный. А при равенстве рисков действительно лучше ничего не предпринимать: исход в любом случае зависит от Б-га, но, если человек предпринимает действие, он в большей степени несет ответственность за вероятный результат. Поэтому на том этапе, когда и пересадка сердца еще казалась фантастикой, галахические авторитеты не сразу были готовы на практике дать зеленый свет.

В настоящий момент фантастикой кажется трансплантация головы. Разумеется, если подобная операция действительно будет проведена и увенчается успехом, то этот баланс рисков и возможностей изменится.

Но, как сказано, все это лишь мои личные размышления на данный момент, и, если вопрос возникнет на практике, им займутся ведущие эксперты по Галахе, и их ответ может оказаться иным.

Это к вопросу о кашерности. А в отношении того, что произойдет с душой человека, можно сказать следующее.

На самом деле даже без подобных фокусов с телом душа человека — дело отнюдь не простое. Позвольте привести такой пример. Считается, что муж и жена — это две половинки одно целого, одной души. Но что если брак кончается смертью жены или разводом, и муж женится на другой (или жена на выходит за другого)? Бывает же. Вторая жена, разумеется, никогда не бывает копией первой, так что это уже другая «лучшая половина». Так какая же из этих «лучших половин» — и образуемых с ними совокупных душ — «истинная»? Что

происходит с душой человека, утратившего свою вторую половину, а потом обретшего иную?

Похоже, что ответ на это такой: он становится другим человеком. Тот, да не тот. В новом браке, с новой супругой у него иной тип отношений, иной образ взаимодействия, разделения ролей, влияния друг на друга. Каждый человек уникален, но потому уникальны и взаимоотношения, складывающиеся между двумя людьми. Уникальна и каждая «половинка» души по отдельности, и совокупная душа каждой брачной пары.

Лично мне знаком один человек, который сейчас женат вторым браком — и по свидетельствам тех, кто знал его в первом браке, он полностью изменился, это совсем не тот человек, что был раньше. Тот, прежний человек — «умер» вместе с первым браком. «Расставание — маленькая смерть». Но потом может «родиться» что-то новое.

Так что на самом деле и та, и другая «лучшая половинка» — истинные. Только каждая — для того человека, каким он являлся, состоя в браке с каждой из них, на том этапе своей жизни.

Более того: даже без таких драматических поворотов жизни, как потеря супруги, сама смена жизненных этапов очень часто приводит к тому, что человек становится «другим». Школьник — студент — работник — начальник. Молодой — пожилой. Занимающий разные должности. Все это может быть один человек, но на каждом из этих этапов он совершенно иной. Другие роли в жизни, другие обстоятельства, другие обязанности. Все это влияет на человека и делает его другим. Это не значит, что он не помнит себя «предыдущего». Он часто помнит. Но уже не может — или не хочет — быть таким же теперь. Уже не всегда понимает самого себя на предыдущих этапах. Да, таким я был раньше, были силы, было вдохновение, но теперь уже не могу. Или — какой же я раньше был дурак!

Причина всему этому — действительно разные роли, которые Б-г дает душе на разных этапах жизни, и разные качества и «инструменты», которые Он дает ей для ис-

полнения этих ролей. А для определенных ролей — также разные партнеры и «вторые половинки».

И само тело человека — тоже такой «инструмент». Одним людям, по роду их деятельности, вроде бы, все равно, в каком именно теле находятся их души. У других тело более очевидным образом является инструментом и должно соответствовать задаче. У солдата, спортсмена или танцора, например, тело должно быть сильным и натренированным, у каждого в соответствии с его занятием. У хирурга, художника или пианиста должны быть искусные руки, у каждого по-своему и т. д.

И если человек получил физическую травму, в результате которых его тело оказалось непригодным для выполнения его роли (и нет возможности восстановиться), это признак того, что отныне его роль, по Воле Б-га, должна измениться. Надо найти новое дело, которое он сможет успешно выполнить в своем новом состоянии.

И если станет возможной замена старого тела на новое путем пересадки головы, то это тоже будет означать замену старого «инструмента» на новый. Конечно, у такого человека будет новая роль в жизни, для которой подойдет именно новое тело, и такой человек действительно станет другим, изменится его душа. Но, как сказано, сама по себе смена роли и изменение человека — не такое уж уникальное явление, чтобы относиться к этому с опаской. Звучали некоторые возражения, что в новом теле человеку будет психологически очень трудно, что он не почувствует его «своим». Да, это будет так — на первых порах. Как любой человек в начале нового этапа жизни — получив новую роль, заняв новую должность — может ощутить себя не готовым, не сразу освоиться. (Например, новый начальник не сразу чувствует подчиненных ему людей «своими», не всегда с точностью ощущает, как ими управлять.) Но потом — привыкнет, освоится, войдет в должность. И в новое тело тоже «войдет». Если, конечно, такое действительно физически возможно.

Поживем — увидим.

ИЗРАИЛЬ И ТАК ЯВЛЯЕТСЯ ЕВРЕЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ, ЗАЧЕМ ЕМУ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАКОНЫ?

Для чего нам в Израиле всякие еврейские выкрутасы? На мой взгляд, мучить людей религиозными законами — это преступление, и нечего устаревшие галутные представления навязывать нам. Мы — евреи, и без вашего иудаизма сами построим Израиль!

Отвечает рав Ашер Кушнир

Так как вы не спрашиваете, а выражаете свои чувства и мысли, то позвольте вас спросить: вы собираетесь «построить Израиль», но на основе чего?

Предположим, что вы человек левых взглядов и хотите построить тут государство на основах демократии, либерализма и космополитизма, то:

Зачем это делать именно в Израиле, а не в других, более благополучных районах мира, где такое государственное демократическое устройство уже сложилось годами и зарекомендовало себя гораздо лучше?

Если идеал быть как все народы, и вы космополит, то из-за чего следует воевать не на жизнь, а насмерть каждые несколько лет именно здесь, в Израиле?

Почему во всём мире ценят своё прошлое и демократические основы строят не за счёт своего национального наследия и традиции, и только у нас это возведено в ранг преступления?

Предположим, что вы — человек правых взглядов, и хотите строить Израиль на национальной основе и при более авторитарном режиме, то:

Вы за сильное еврейское государство и крепкую еврейскую армию, но... за какие, конкретно, еврейские идеалы вы собираетесь воевать?

Вы не хотите связи с прошлым, но если не оно, то по какому праву вы сюда приехали и изгоняете несчастных арабов с их землю? Ведь одно из двух: или за вами более чем 3000-летняя история евреев, и тогда это земля наша и её надо освобождать и защищать, или начинаем с нуля, не имея связи

с прошлым, то тогда необходимо признаться, что все мы тут пришельцы, захватчики и агрессоры!

В комментарии РАШИ на первую фразу в Торе сказано так: «...если скажут народы мира, разбойники вы, захватили землю семи народов, ответите им, вся земля принадлежит Б-гу, Он землю сотворил и дал кому возжелал. По Его воле Он дал им, по Его воле забрал у них и дал нам...». Тора — это единственный древнейший документ, который свидетельствует о том, что Творец дал эту землю праотцу Аврааму и его потомкам. Поэтому всё наше право на землю Израиля связано с Торой и только с Торой. По этой же причине и народы мира согласились с созданием еврейского государства именно на этой земле, ведь и они принимают слова Торы. Это понимали и основатели современного Израиля. Тяжело было представить, что после 2000 лет изгнания, пройдя через море крови и преследований,

евреи вернутся на свою историческую родину, восстановят там государство с тем же названием — Израиль, но без «Израиля»... То есть, выкинут внутреннее содержание и традиционные ценности их праотца Израиля, те самые, за которые страдали тысячи лет и готовы были отдать свою жизнь!

Предположим, что вы человек без политической ориентации, то:

— Почему вы приехали именно в Израиль? По какой изначальной причине принимают тут вас и других евреев с распростёртыми объятьями? Потому что вы хороший человек, большой либерал и космополит, националист и т.д., или потому что вы — еврей?

— Еврей.

— А откуда вы знаете, что вы еврей?

— Мои родители евреи!

— А почему они евреи?

— Их родители были евреями и так во всех поколениях.

— А что делает еврея евреем, сохранение еврейского или полное отвержение его?

— Ну, сохранение.

— А если бы предки захотели, как вы, выкинуть всё еврейское, вы бы были евреем?

— Нет.

— То есть, в Израиль вас бы не впустили... Тогда, что за Израиль вы собираетесь «строить»?

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НУЖНО ПОДСЧИТЫВАТЬ ДЕСЯТИНУ?

За какой период времени нужно подсчитать маасер? Можно собирать маасер у себя до определённой суммы, а потом отдать? Если мне подарили деньги на что-то определённое, нужно отделять от них маасер?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Изначально маасер (десятина) желательно отделить сразу при получении прибыли и отложить эти деньги в специально отведенное место. Такое отделение десятины имеет несколько преимуществ:

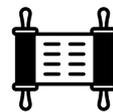
1. При этом человек, помимо выполнения заповеди раздать деньги десятины на подходящие для этого цели, выполняет также отдельное повеление отделять десятину.
2. В этом случае у человека всегда есть готовые деньги десятины, которые он может при первой необходимости выделить на подходящие для этого цели.
3. Поступая так, человек исключает возможность того, что забудет отделить десятину.
4. В наше время деньги имеют свойство быстро терять свою ценность. Возможно, через некоторое время польза от них будет гораздо меньше.

Однако в наше время деньги часто приходят прямо на банковский счет, а некоторые вообще не пользуются наличными деньгами. Кроме того, люди часто получают доходы из нескольких источников. Все это значительно осложняет процесс отделения десятины. Поэтому желательно завести специальную записную книжку для счёта денег десятины, которые необходимо раздать, и тех, которые он уже отданы на выполнение заповедей.

Периодически, например, раз в месяц необходимо подводить итог: сколько денег десятины осталось раздать. Если это тяжело делать ежемесячно, можно подвести итог за полгода или, максимум, за год, учитывая при этом убытки, если таковые были, за данный период.

Если человек получил деньги в подарок на какую-то определенную цель, то эти деньги освобождены от десятины (Маасэ цдака 8:31). Существует мнение, что если после использования денег на эту цель от первоначальной суммы осталась сдача, то от неё необходимо отделить десятину.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. КТО ТЫ?

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Уже много было написано о ролевых моделях в воспитании детей. И хотя наше суждение посвящено дисциплине, будет полезно определить, что такое ролевые модели и объяснить, почему они так важны для всех аспектов воспитания детей и, в том числе, для дисциплины.

Зрительные образы воздействуют на нас, передают идеи сильно и эмоционально. Выражение «видеть — это верить» содержит больше, чем зерно истины. Действительно, Раши говорит нам, что определенные образы укрепляют веру, и Сефер Кузари поощряет нас изобразить узловые моменты еврейской истории. То, что мы видим, производит на нас огромное впечатление. Достаточно сказать, что видимое важно для совершенствования нашего внутреннего мира. «Ролевые модели» необходимы для демонстрации идей, которые мы хотим передать нашим детям, используя столь важное для этого чувство зрения.

Другое важное преимущество ролевого моделирования состоит в том, что это не прямолинейное обучение. Ребенок сам наблюдает и делает из этого выводы. Такой тип учения так же важен для детей, как и для наших мудрецов. Как говорит Талмуд, то, чего мудрецы достигали своими усилиями, они особенно любили.

Любовь к собственным выводам и заключениям — выражение того факта, что человек инстинктивно любит самого себя. Эта любовь распространяется на то, чем он владеет, и, как мы уже видели, на его идеи. Как замечал мой рав и учитель, «человек погружен в свою Тору днем и ночью». То, что мы воспринимаем, как нашу собственную Тору, имеет для нас особое значение.

Важность ролевых моделей может показать сцена, которую я наблюдал много лет назад:

Отец однажды пожаловался на своего сына раву Гершелю Заксу, главе школы в Иерусалиме. «У него такой характер!» — воскликнул отец. Рав Гершель терпеливо слушал, а потом спросил: «А у вас есть характер?»

Наши дети невероятно внимательно наблюдают за нами и могут осознавать наши чувства и ценности. Как говорит рав Цадок Гакоген, действия ребенка обнаруживают то, что скрыто в душе у родителей. И Хазон Иш писал, что ученики больше учатся на примере действий, а не слов учителя. Это правило распространяется и на отношения родителей и детей.

Самодисциплине научить еще труднее, чем насадить дисциплину сверху. Как говорит рав Гирш, большинство детей видят недостаток самодисциплины своих родителей. Родители дают команды, но сами так не делают. Может быть, поэтому так трудно научить детей самодисциплине. Но в доме, поистине основанном на Торе, дети видят, как родители подчиняют себя Творцу. Эта субординация служит воодушевляющим примером для детей.

В дополнение к соблюдению Торы многие родители дают пример уважения к своим родителям. Когда дети видят, с какой заботой и уважением родители относятся к их бабушке с дедушкой, этот урок не проходит даром. А если у тех тяжелый характер, то их ребенок-родитель может рассматривать это как дар Небес. Когда ваши дети повзрослеют, они оценят, как вы проявляли уважение к своим родителям в самых трудных обстоятельствах, и последуют вашему примеру. Этот урок не будет для них потерян, и в будущем принесет вам богатые дивиденды, особенно, если вы не будете слишком сварливыми. Это осознание поможет вам пережить самые бурные периоды.

Я не могу закончить, не подчеркнув важности хороших отношений между супругами. Если родители уважают друг друга, так же будут поступать и их дети. Так что старайтесь улаживать все расхождения во мнениях дружелюбно и наедине. Это во

многих отношениях улучшит атмосферу в доме, и в семье возникнет тенденция внимательно учитывать желания всех сторон.

Дети больше всего учатся на примере родителей. Что они видят, то вы и получаете!

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ К ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

«ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ»

В недельной главе Кедошим мы читаем о том, как себя вести. Много законов выделяют евреев среди других наций. Например, нам нельзя носить шаатнез, одежду из льна и шерсти. Также много написано о том, как обращаться друг с другом. Мы должны уважать родителей, не ссориться, не мстить, не злословить, любить друг друга, как самих себя. Теперь расскажу я вам историю про раби Шимона бен Лакиша и раби Абагу и об их любви к евреям.

Однажды раби Шимон бен Лакиш и раби Абагу поехали из Тверии, где они учились у раби Йоханана, в город Кейсарию по важному делу.

Тверия была святым городом. Там жили большие праведники и талмидей хахамим. Со всей эрец Исраэль, и даже из далекого Вавилона приезжали туда ученики, чтобы учить Тору у раби Йоханана.

А в Кейсариин все было наоборот. Там проживало много римских чиновников, греческих торговцев и купцов других наций. Это были грубые и жестокие люди. Они строили стадионы, где устраивали бои диких зверей. Им нравилось смотреть, как львы и тигры терзают друг друга. Они даже выгоняли на арену своих рабов, которых звери загрызали на смерть.

В Кейсариин ненавидели евреев и их Тору. В театрах шуты высмеивали талмидей хахамим и наши мицвот. Самое страшное было

то, что много евреев ходили на эти представления, и они перестали служить Б-гу.

Раньше раби Абагу жил там, и он рассказал обо всем раби Шимону бен Лакишу. Раби Шимон ужаснулся. Ему очень захотелось назад в Тверию, где все жили в чистоте и святости. Он повернулся к раби Абагу и спросил:

–Стоит ли нам туда вообще ехать? Мы ведь увидим много евреев, которые оставили Б-га и насмеются над Торой, как гоим.

Лицо раби Абагу стало хмурым. Он слез со своего осла, захватил горсть дорожной пыли и засунул в рот раби Шимона.

Раби Шимон замахал руками и стал выплевывать пыль. Когда наконец ему это удалось, он воскликнул:

–За что? Почему ты это сделал?

–Б-г, благословенно Имя Его, ненавидит тех, кто говорит лашон ара про народ Израиля. Он любит всех евреев, даже если они грешат. А мы должны приводить их обратно к Торе, –отвечал раби Абагу.

Раби Шимон бен Лакиш внял словам своего друга. Он стал защитником евреев, и много раз ему удалось убедить римского императора отменить жестокие указы. Он также призывал своих братьев в Кейсариин оставить злые пути неевреев. Вскоре он превратил Кейсарию в большой бейт ми-драш, где много евреев стали учиться Торе и заповедям.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. ЗВУЛУН

РАББАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Материал записан, литературно обработан и опубликован А.В.Фельдман в еженедельном издании «Вестник «Голос Яакова», «ОалеЙ Яков» Москва. Редакция «Фонда Наследия Рава Ицхака Зильбера»

Звулун - его символика — корабль, его драгоценный камень – бриллиант, не имеющий своего цвета, но отражающий все цвета радуги. Еще один символ Звулуна – белый цвет, который одновременно и все, и ничего.

Звулун получил территорию, на которой не было земли, - только берег моря с песком, непригодный ни для скотоводства, ни для земледелия. Он очень переживал, что у него нет земли. Все что-то выращивают, чем-то занимаются. А он имеет лишь символический надел, и ему не остается ничего, кроме коммерции. Он не специализируется ни на каких определенных видах продукции. (Скажем, кто-то продает баклажаны и лук, кто-то мясо, кто-то ткани, кто-то драгоценные камни, или орудия производства...) Звулун торгует всем, продает и покупает все. Глобальная коммерция – вот его удел – продажа всего, и ничего конкретного. Звулун символизирует морскую торговлю и все экономические отношения с другими народами (военные отношения – это Гад, дипломатические – Йеуда).

Корень колена Звулун – звул – дом. Это имя дала ему Лея, поскольку ей было открыто, что колен будет 12, а это – ее шестой ребенок. Она понимала, что удостоилась родить половину всех основателей колен (и половина «дома» принадлежит ей).

Понятие дома для Звулуна чрезвычайно важно. Человек, занимающийся мореплаванием, должен ощущать, что у него есть прочный дом, в который он всегда может возвратиться. И чем сильнее ощущение дома, тем смелее он уплывает от него, и тем дальше может отправиться.

Звул, Дом – это еще и одно из названий Храма.

Об этом пойдет речь ниже.

Интересная подробность, которую мы уже упоминали: Яаков, благословляя своих сыновей, сказал о Звулуна прежде, чем об Иссахаре. И точно так же Моисей, благословляя 12 колен, повторил этот измененный порядок (Дварим, 33:18): «Радуйся, Звулун, когда выходишь, и Иссахар в шатрах твоих». Возникает вопрос – почему на первое место поставлен Звулун? И о чьих шатрах идет речь - Звулуна или Иссахара? Постараемся найти ответ, но прежде посмотрим следующий стих (Дварим 33:19): «Народы позовут они на гору, там принесут они жертвы справедливости, ибо изобилием морей питаться они будут, сокровищами, скрытыми в песке».

Кажется, вместо ответа мы получили еще один вопрос: о ком идет речь в 19-м стихе – о Звулуна, упомянутом в начале 18-го, или об Иссахаре, упомянутом в его конце? Поняв это, мы обнаружим, что первые два вопроса разрешились сами собой.

На этот счет есть два комментария.

Согласно одному из них, потомки Звулуна, занимаясь морской торговлей, проявляли себя настолько порядочными и честными людьми, что неевреи, имевшие с ними общие дела, или когда-либо заключавшие сделки, буквально испытывали потрясение. Степень честности представителей колена Звулуна производила на всех такое сильное впечатление, что людям хотелось вести с ними дела уже не только на своей, но и на их территории. Их тянуло приехать туда, где живут такие люди, и посмотреть на место, в котором они живут. Так пар-

тнеры Звулуна добирались до Израиля, а добравшись, решали, что естественно сделать еще один шаг. «Если уж мы в Израиле, стоит пойти посмотреть, во что верит этот народ!!!» Доходили до Храма, видели, что там происходит, и делали гиюр (приносили жертвы справедливости; гер-цедек — это человек, сделавший гиюр (Принявший иудаизм), справедливый). Таким образом, Звулун совершал кидуш а-Шем (освящение Имени Творца) посредством своей коммерции.

Кстати, «изобилие морей», которым был благословлен Звулун, - это не только рыба и не только торговля. Вместе с морским делом он получил ценнейших моллюсков, обитающих в водах морей.

Жизнь требует красок. Есть два их основных вида: те, что делают из растений (такие краски нестойки и дешевы); и те, которые получаются в результате переработки моллюсков. Такие краски сверхстойки и потому драгоценны. Из моллюска под названием хилазон получают тхелет – краску небесно-голубого цвета. Ее используют в Храме – но не только.

Еврей выходит из дома и подвергается влиянию среды (общества, рынка, улицы, компании...). И все-таки, больше, чем

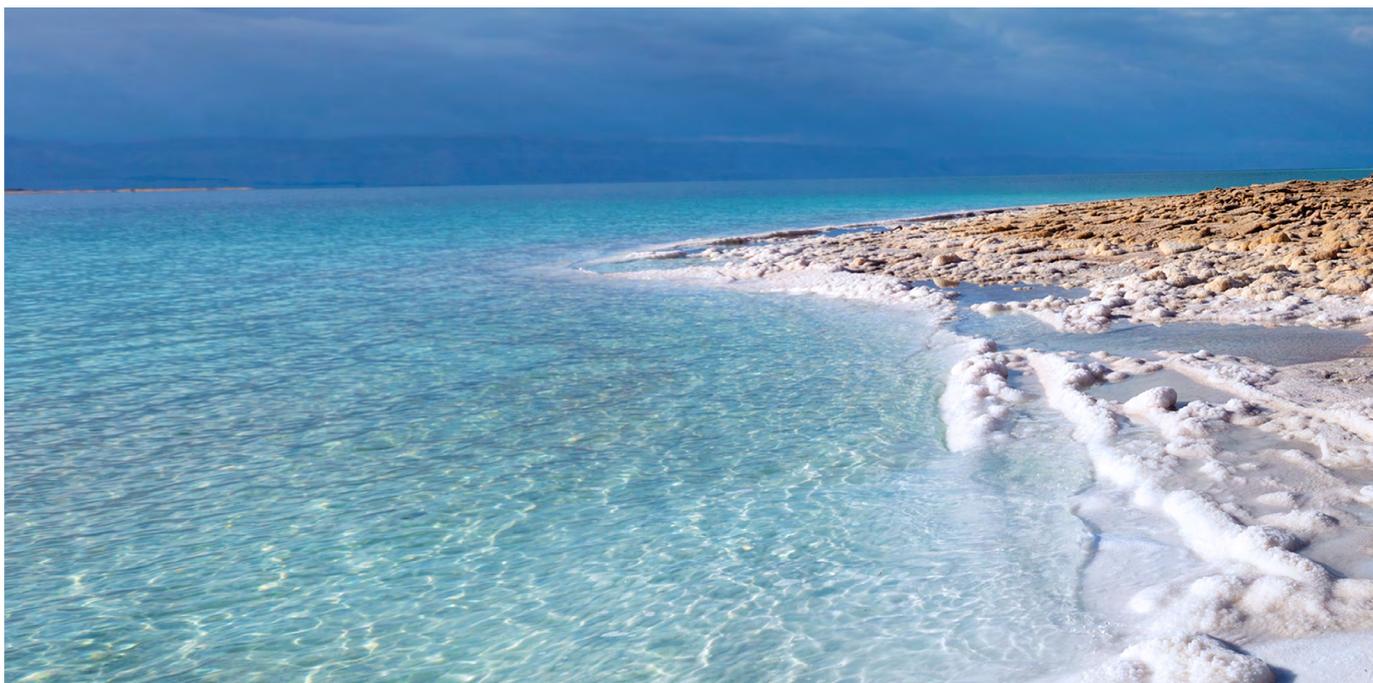
кто бы то ни было, он отделен от окружающей среды и сохраняет связь с домом, поскольку словно привязан к нему нитью цицит. Эта нить, Храм и Всевышний охраняют его от внешнего негатива и помогают удерживаться от греха и соблазна. Тхелет, которым окрашивали нить цицит, имеет цвет моря, море отражает небо и напоминает своим небесно-голубым цветом о престоле Всевышнего на Небесах.

В книге Зехарьи (8:23) сказано: «Так говорит Всевышний... придут дни, когда по десятеро из каждого иноязычного народа будут держаться за края (одежды) еврея и говорить: (хотим) идти с вами, так как слышали, что с вами Создатель».

Речь идет о приходе Машиаха, о времени, когда народы мира захотят примкнуть к евреям, чтобы быть ближе к Богу. И будут хвататься за кисти цицит, привязанные к краям одежд евреев.

Согласно преданию, если по десять человек от каждого народа (а всего народов 70) ухватятся за каждый из четырех углов одежды еврея, то получится, что вокруг каждого еврея будет 10x70x4, то есть 2800 человек.

Такова работа Звулуна – приближать человечество к Б-гу.

Еще одним источником его доходов был особый песок, добывавшийся на берегу. Он шел на производство белого стекла, ценившегося в древние времена гораздо выше, чем цветное. Это был чистый беспримесный кварц.

Торговля, переработка хилазона и изготовление белого стекла были тремя основными источниками доходов Звулуна, и это давало ему возможность оказывать постоянную материальную поддержку Иссахару.

Иссахар целиком поглощен занятиями Торой за счет того, что Звулун обеспечивает его экономическую стабильность. (В иудаизме принято так: если кто-то вам помог, вы его не забываете, он навсегда остается с вами, даже тогда, когда вы как будто уже «всего достигли», и в его помощи больше не нуждаетесь.) Это – как с Ковчегом Завета, в котором находятся Скрижали (символ Торы), и шестью для его переноски. Последние запрещалось вынимать из колец. Параллель очевидна: тот, кто помогает занимающемуся Торой, остается с ним (то есть получает часть заслуг от изучения тем Торы. прим. ред.) навсегда, как шесть в Ковчеге.

Приведем пример. Рахель, жена рабби Акивы, сделала все, чтобы муж мог зани-

маться Торой; он вернулся в свой дом через двадцать четыре года в окружении двадцати четырех тысяч учеников. Рахель вышла ему навстречу, но кто-то из свиты попытался ее остановить. И тогда рабби Акива сказал ученикам: «Мое и ваше – это ее».

Еще пример. Известен мудрец по имени Шимон. Но никогда его имя не упоминается само по себе, всегда рядом с именем брата Азарьи. Говорится: Шимон, брат Азарьи – потому что брат его содержал.

Так и со Звулуном и Иссахаром. Если бы не поддержка Звулуна, Иссахар не мог бы полностью отдаться занятиям Торой. Поэтому Звулун назван первым.

Один из ярчайших представителей колена Звулуна – пророк Йона. Пытаясь бежать от Всевышнего, он садится на корабль, и люди, находившиеся на борту этого корабля, конечно, тоже принимают гиюр. О них говорится: «Принесли жертвы Всевышнему и дали обеты». Именно Йона должен был привести город Ниневию к исправлению! Б-г выбрал его отнюдь не случайно. Ведь Йона – из колена Звулуна, и тут беги, не беги – это именно его миссия.

БЛИЗИТСЯ ЛЕТО

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Со дня на день становится теплее. Холодные ветры сменяются горячими, дни значительно удлинились. Возвращается жизнь на балконы и детские площадки. Женщина, опора дома, смотрит на играющих внизу детей и вздыхает: и она бы хотела посидеть с ними на площадке, но у нее столько работы!

Во-первых, нужно перебрать шкафы. Убрать зимние вещи и вытащить летние. Проверить, какую одежду выбросить, какую докупить, какую отремонтировать.

Во-вторых, много сил отнимает укладывание детей. Послеобеденное время стало до неприличия длинным. Дети не рвутся укладываться. Зимой рано темнело и теплые одеяла манили укутаться поуютнее, а летом — наоборот. Все день, да день. «Почему мы должны идти спать, когда все на улице еще играют?!»

В-третьих, в дом попадает куча пыли и поддерживать порядок гораздо труднее.

Хочу сказать пару слов по этим пунктам.

1. Перебирая шкафы, посчитайте, сколько комплектов одежды у каждого ребенка. Не перегружайте шкаф, оставьте ровно столько, сколько необходимо. Например, девочке 8—12 лет нужно три комплекта одежды (юбка+кофточка или платье): один на ней, один в стирке, один сохнет. И всё! Зачем вам иметь дело с этими, отнюдь не золотыми, горами стирки и глажки?!

Заглядывая на привлекательные распродажи «новой летней коллекции», не забывайте, что в конце сезона будет дешевле. К тому же, если вам эта вещь не необходима, просто не покупайте. Умножающий имущество — умножает беспокойство.

Держите возле коробки со стиральным порошком бутылку уксуса и добавляйте в стирку: он предохранит одежду от выцветания. И, конечно же, сушите белье только в тени. Так одежда сохранит вид до конца сезона (хотя бы).

2. Игры на свежем воздухе по-хорошему утомляют детей и возбуждают аппетит, поэтому они лучше едят и быстрее засыпают. Поэтому выпускайте детей поиграть в послеобеденное время. Будет проще их уложить.

Хорошая погода предоставляет массу возможностей: от ужина за столиком в ближнем скверике до полноценных экскурсий и поездок «на шашлыки». Почему бы не поужинать на свежем воздухе? Это интересно, еда кажется вкуснее, да и сэкономите на уборке кухни!

3. Чаще подметайте. Как возникает грязь: пыль плюс вода (брызнула из крана во время мытья посуды, капнула с мокрых рук, пролилась из стакана...). Поэтому чем чаще подметают (а это не долгое занятие), тем меньше пыли и грязи.

Вообще, лето — это удобно! Проще со стиркой: одежда высыхает быстро. К тому же на детей теперь нужно надевать меньше слоёв одежды, поэтому процесс переодевания укорачивается. Да и дом выглядит просторнее без пуховых одеял и объемных пальто. Меньше нужно бегать к врачу с простуженными детьми. Нет, конечно, всякое бывает, но, в общем, дети простывают летом меньше, чем зимой.

И еще: помните, что важно много пить. И вам, и детям, которые не всегда согласны пить просто воду, а требуют чего-нибудь сладкого. Со сладким питьём есть несколько проблем: оно не так полезно, как вода, хуже утоляет жажду и, наконец, оно липкое — пачкает руки, одежду и пол. Попробуйте предложить детям воду с кубиками льда, лучше какой-нибудь интересной формы. Они сразу превратят «просто воду» в интересный напиток. Купите формочки для льда, заморозьте побольше — дети сами с удовольствием вам помогут — и храните в морозильнике.

Хорошего и здорового вам лета!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЗАЧЕМ ВЫ ПОМОГЛИ ЭТОМУ ГРУБИЯНУ?

Однажды, когда рабби Исроэль Салантер (1810–1883) ехал в поезде из Каунаса в Вильнюс, рядом с ним сел молодой человек.

«Почему вы открыли окно, я замерзаю от холода!» — вдруг закричал он. «Я не открывал окна», — ответил рабби Исроэль, но все равно встал и закрыл его.

Молодой человек продолжал грубить до тех пор, пока поезд не остановился в Вильнюсе, где на перроне стояла толпа евреев, встречавших великого раввина Исроэля Салантера.

На следующее утро молодой человек нашел рабби Исроэля и попросил у него прощения, объяснив свое поведение тем, что нервничал по пути в Вильнюс, где он надеялся сдать экзамен на шойхета (резник

кошерного мяса). Рабби Исроэль простил его и попросил сообщить, как он сдаст экзамен. Через несколько дней молодой человек вернулся и сказал, что провалил экзамен и теперь не знает, как найти работу и обеспечить свою семью. Тогда рабби Исроэль нанял ему учителя, который подготовил его к экзамену, а потом помог найти работу.

— Зачем вы помогли этому грубияну? — спросили рабби Исроэля ученики. — Разве недостаточно того, что вы простили ему оскорбления?

— Я сказал ему, что простил, однако у меня в сердце все равно оставался неприятный осадок обиды. Потому я воспользовался советом Торы — помочь тому, к кому испытываешь неприязнь, ненависть или гнев.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОРЫ, ЭТОТ МИР – ЗЕРНО БУДУЩЕГО МИРА

РАВ МОШЕ ШАПИРО

В продолжении объяснения, данного Талмудом первой мишне главы «Хелек» (91а) сказано: «Сказал тот еретик Гвие бен Псиса: «Горе тем грешникам, кто утверждает, что мертвые оживут. Живые – умирают, а мертвые – оживут (То есть если даже живые умирают, то как могут ожить мертвые!?!)?» Ответил он ему: «Горе тем грешникам, кто утверждает, что мертвые не оживут. Тот, кого не было – живет, а тот, кто уже жил, – тем более!»».

Здесь мы видим спор двух мировоззрений, бесконечно далеких друг от друга,

настолько, что их адепты называют друг друга «грешниками». Еретик утверждает: «Во всем мире мы видим только одно движение: живые идут навстречу смерти». А Гвия бен Псиса отвечает ему: «Ты видишь каждый день, что рождаются люди: новая жизнь возникает из небытия, а тем более – из уже существующей жизни возникнет другая жизнь». Разница между двумя мировоззрениями в том, куда, согласно им, движется Творение: от жизни к смерти или от смерти к жизни.

Если рассмотреть вопрос глубже, конечно, станет очевидно, что жизнь возникает и движется навстречу своему завершению. С самого возникновения жизни ей положена граница, и она идет к завершению. Где в Творении мы можем увидеть намек на обратный процесс: на то, что мертвые оживут?.. Но именно в этом и заключается изменение восприятия, данное Торой.

С точки зрения истины, мы видим, как целые объекты формируются из маленького семени. Это верно и в отношении дерева, и в отношении образа человека, и в отношении всего животного и растительного мира. Для Будущего мира все существующее здесь – это только семя, и из понимания природы семени мы выводим правило: «То, чего не было, появилось, [значит] то, что уже жило, тем более будет жить снова».

То же различие, что мы видим между семенем и тем, что из него возникает, будет и после воскрешения: между нынешним человеком и восставшим из мертвых. То есть то, что мы сегодня считаем образом человека по отношению к будущему, не более чем капля семени, из которой возникает человек.

Талмуд в трактате «Брахот» (15б) говорит: «Что значит написанное: «Три вещи, которые [никогда] не насытятся: могила и утроба...» (Мишлей 30:15,16). Какая связь могилы с утробой!? Сказать тебе, что, как утроба «вносит и выносит», так и могила «вносит и выносит». Это ведь следует из принципа «тем более»: в утробу вносят скромно, а выносят с великим шумом. В могилу же вносят с шумом, тем более должны выносить из нее с шумом. Это ответ тем, кто утверждает, что воскрешение мертвых – не из Торы».

«Скромно» означает, что речь идет о чем-то неважном, о таком, что не стоит разговоров. Но то, что выходит из семени потом, – это целый человеческий образ, и его принимают с шумом. «В могилу вносят с шумом» – когда человек уходит туда как нечто важное, достойное траура. Таким образом, если из презренного семени выходит нечто

столь важное, то тем более из него самого должно выйти что-то важное и великое.

Талмуд утверждает, что «воскрешение мертвых – из Торы» мы учим из того стиха Писания, где оно уподобляет могилу утробе. Если Тора смотрит на могилу как на утробу, значит, мы видим, что о воскрешении мертвых сказано в Торе.

Настоящая тема спора еретика с Гвией бен Псиса – является ли наше бытие здесь вершиной совершенства и концом пути, или же вся жизнь этого мира – только корень и семя для того, что будет потом. Еретик считает, что здесь находится окончательная форма бытия, и потому (с его точки зрения) он прав: все идет навстречу небытию.

Но Тора учит нас, что с самого начала мы должны смотреть на мир только как на корень того, чему предстоит возникнуть. С этой точки зрения, уже в самом мироздании мы видим процесс произрастания из семени целого нового творения. Этот взгляд стоит перевести дальше и увидеть, что и все это «целое» творение – только корень.

ГОВОРИМ КРАСИВО

ЗАДИРАТЬ НОС

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Про человека, который постоянно гордится собой и презирает окружающих, говорят, что **בבא לבה** (гава либо - его сердце вознеслось). Выражение это взято из книги пророка Йехезкеля. Всевышний посылает пророка урезонить царя Цора: “Скажи властелину Цора: так сказал Г-сподь Б-г: за то, что вознеслось сердце твое и ты говорил: «Я Б-г, в обители Б-жьей воссел я, в сердце морей», – а ты человек, а не Б-г, и поставил сердце твое наравне с сердцем Б-жьем!” (Йехезкель 28:2-5)

Комментатор Мальбим поясняет, что “вознесение сердца” происходит тогда, когда человек начинает приписывать себе качества, которых у него нет. Потому Творец жестоко наказал царя, возомнившего себя Б-гом: “Посему, вот Я привожу на тебя чужеземцев, жесточайших из народов, и обнажат они мечи свои против красоты мудрости твоей и осквернят прелесть твою. В могилу низведут тебя, и умрешь смертью убитых в сердце морей. Скажешь ли: «Я Б-г!» – пред убийцей твоим? А (ведь) ты человек, а не Б-г, в руке убийцы твоего”.

Пример использования:

מלכ לע אשנתהל ליחתה אוהו, וביל הבג, דיקפתל רחבב יושיש ירחח

После того, как Йоси избрали на эту должность, он возгордился (его сердце вознеслось) и начал важничать по отношению к другим.

ЦЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Тот, кто сам делает то, что требует от других, соответствует термину **נאָ דורש ונאָה מקיים** (наэ дореш ве-наэ мекаем, в вольном переводе - «хорошо говорит и хорошо исполняет».

Это выражение пришло из Вавилонского Талмуда (трактат «Йевамот», 63б). Один из таннаев, Шимон бен-Азай, настолько был поглощен изучением Торы, что даже не создал семью. При этом за бен-Азаем числится следующий афоризм: «Всякий, кто не плодится и не размножается, подобен человеку, который проливает кровь (...) Сказали бен-Азаю: есть те, которые хорошо говорят и хорошо исполняют, те, которые хорошо исполняют и плохо говорят, а вот ты хорошо говоришь и плохо исполняешь».

Пример использования

מייקמ האנו שרוד האנ, מירמואש ומכ. רפס בוהאל וידלי תא דדועמו אורקל בהוא הירא.

Арье любит читать и побуждает своих детей любить книги. Как говорится, хорошо говорит и хорошо исполняет.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

РАЗНЫЕ ЗВУКИ ОДНОЙ МЕЛОДИИ

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

Почему Тора была дарована на горе Синай?

Что за вопрос, удивится читатель. Каждый ребенок знает, что Всевышний даровал Тору на горе Синай, потому что это самая низкая гора, для того чтобы научить нас, что Тора даруется лишь скромным людям. Подобно тому, как воды дождя спускаются сверху вниз, так же и Тора спускается к скромному человеку, не задерживаясь на выскочках и гордецах. «Но если главное достоинство горы Синай заключается в том, что это самая низкая гора, то не лучше было бы даровать Тору в самой низкой точке на земле, в низине Мертвого моря?» — спросил рав Дов Вайсман.

Что ж, если бы Тора была дарована в самом низком месте, то мы бы подумали, что скромность проявляется в том, что человек должен принижать себя перед всеми. Впрочем, примером скромности для всех нас является Моисей, которого Тора называет самым скромным из всех живших на земле людей. Моисей был скромным? Тот самый Моисей, который осмелился прийти к фараону и заявить: «Отпусти народ Мой!» Тот Моисей, который вывел евреев из Египта, принял Тору на горе Синай, а затем учил всех евреев на протяжении сорокалетних скитаний по пустыне. По сей день мы называем его Моше-Рабейну — наш учитель Моисей, он был и остается учителем нашего народа на все времена. В последних стихах Торы сказано, что «не было (и не будет) пророка в Израиле, подобного Моисею». Тора утверждает, что Моисей — самый скромный и одновременно самый великий. Являются ли эти утвержде-

ния взаимоисключающими? Что такое скромность и что такое гордыня? Примером гордеца стал фараон, который, несмотря на все казни египетские, отказывался отпустить евреев из рабства.

В чем была причина его упрямства? Фараон притворялся, что он всемогущее божество. Потому он не мог уступить, пойти на компромисс. Фараоном руководил страх. Он боялся, что, уступив, выразит свою слабость. Всем станет очевидно то, что он думает о себе. Человек, ощущающий себя ничтожеством, всегда пытается возвыситься над другими людьми. Тот, кто не уважает себя, пытается добиться уважения, унижая других. Тот же, кто обладает чувством собственного достоинства, не нуждается в том, чтобы унижать других. Уважающий себя человек умеет оказывать уважение другим, уступать, великодушно прощать, проявлять снисходительность и терпение. Представьте себе, что два человека, один скромный, а другой возгордившийся, оказались на свадьбе. Кто из них будет выполнять заповедь веселить жениха и невесту и танцевать перед ними?

Возгордившийся будет стесняться — не хочу танцевать, а вдруг у меня плохо получится, и люди будут смеяться. Главная забота гордеца — возвыситься над другими, а главный страх — оказаться несостоятельным перед людьми.

Гордец думает только о себе, скромный же умеет, забывая о себе, выполнять свою миссию. Потому скромный преодолевает страх и будет танцевать перед женихом и невестой. Итак, почему Тора была дарована не в низине, а на горе Синай, которая была самой низкой горой? Потому что сначала каждый должен ощутить себя горой, личностью, че-

ловеком, в которого Всевышний вдохнул душу, наделив его способностями и талантами. Лишь став горой, ощутив свою значимость, он может достичь скромности, не стремясь возвыситься над другими и унижать их...

Почему в мире так много разных евреев? Почему говорят: «Два еврея — три мнения»? Потому что каждый человек уникален. Каждый должен научиться находить и выражать свою уникальность. Двенадцать сыновей Якова стали одной семьей, одновременно разделившись на двенадцать колен Израиля. Даже в момент развержения моря каждое колено шло своим путем.

При этом все вместе выходили из Египта. Как единый народ, один человек с одним сердцем, евреи стали у горы Синай. Тогда гора Синай напоминала каждому из них: ты можешь и должен быть горой, проявлять свою индивидуальность, но при этом будь скромным, будь частью целого!

«Еврейский народ подобен оркестру, — говорил рав Ицхак Гутнер, глава иешивы «Хаим Берлин». — Если бы все музыканты играли одну мелодию, то как беден был бы его звук. Богатство гармонии проявляется в том, что каждый музыкант играет свою партию — тогда разные звуки сливаются в одну прекрасную мелодию».

КАЛЕНДАРЬ

ВТОРОЙ ПЕСАХ — ПЕСАХ ШЕНИ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

«Второй Песак»

День 14-го Ияра называется «Вторым Песахом» (Песах шени), ибо в этот день во времена, когда существовал Иерусалимский Храм, приносили пасхальную жертву те, кто не имел возможности принести ее в срок, 14-го Нисана, — из-за того, что находились в состоянии ритуальной нечистоты или не могли вовремя прибыть в Иерусалим из удаленного места. Вот что говорит об этом Тора: «И Г-сподь говорил Моше так: “Говори сынам Израиля так: всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или он будет в дальнем пути, из вас или потомков ваших, то и он должен совершить песак Г-спода. Во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть справляют его, с мацей и марором пусть едят его”» (Бемидбар, 9,10).

14-е Ияра не является праздничным или полупраздничным днем. Однако поскольку во времена Храма это был радостный день для всех тех, кто исполнял в него заповедь

о пасхальной жертве, мы продолжаем выделять его и сегодня. Поэтому 14-го Ияра мы не читаем покаянную молитву Таханун.

Существует обычай есть в этот день мацу, оставшуюся от праздника Песах, в память о пасхальной жертве, которая съедалась вместе с мацей.

14-е Ияра названо «Вторым Песахом», поскольку Ияр, когда приносится эта жертва, является вторым месяцем года. В Иерусалимском Талмуде это день назван иначе — «Малым Песахом».

Отличие пасхальной жертвы от других жертвоприношений

Существует принципиальное отличие пасхальной жертвы от всех остальных жертвоприношений. Оно состоит в том, что в случае, если для принесения любой другой жертвы еврейским законом установлено определенное время, если это время прошло, жертва уже не может быть прине-

сена. Однако песах (пасхальная жертва), несмотря на то, что Тора точно установила время ее принесения и дважды повторила, что она должна быть принесена бемоадо (то есть «в свой срок»), в определенных случаях (а именно — если еврей по одной из двух упомянутых выше причин не мог принести ее вовремя) должна быть, согласно указанию Торы, принесена в указанный законом второй срок — 14-го Ияра.

Чем вызвано это отличие? Тем, что пасхальная жертва принципиально отличается от всех остальных. Ведь тот, кто обязан был принести любую другую персональную или общественную жертву, но не сделал этого, не выполнил мицват асе — позитивную заповедь Торы, однако не нарушил ее запрета и закон не назначил ему никакого наказания. Однако с пасхальной жертвой дело обстоит иначе. Тот, кто намеренно не принес ее, подлежит суровому наказанию — карету, как сказано в Торе: «Человек же, который чист и в дороге не был и не совершит песаха, истребится (веникрета) душа его из народа его, ибо жертвы Г-сподней не принес он в свое время» (Бемидбар, 9,13).

Из того, насколько суровому наказанию — отторжению от Источника жизни — подлежит тот, кто сознательно отказался от выполнения заповеди о пасхальной жертве, мы учим, что награда за исполнение ее должна быть еще больше — ведь мера добра (и награды) больше и полнее меры беды (и наказания) в пятьсот раз! Это значит, что тот, кто удостоится вовремя принести пасхальную жертву, прилепляется к Источнику жизни — вместе с народом Израила.

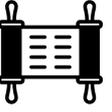
За что мы ущемлены?

Именно поэтому на втором году после Исхода из Египта, когда евреи справляли свой первый Песах в пустыне, те из них, кто были ритуально нечисты из-за прикосновения к человеческому трупу и не могли принести вовремя пасхальную жертву, пришли к Моше и Агарону и сказали: «За что же мы будем лишены того, чтобы принести жертву Г-спода в назначенную для нее время среди сынов Израиля?» (Бемидбар, 9,7)

Они сказали: «Хотя мы знаем, что не будем наказаны за неисполнение заповеди, поскольку не имели возможности ее исполнить, за что мы лишимся великой награды за ее исполнение? Ведь тот, кто исполнит ее, полностью разрывает всякую связь с идолами других народов и соединяется нерасторжимой связью с еврейским народом и его Создателем на вечные времена».

И хотя наши мудрецы учат: «Тот, кто намеревался исполнить заповедь, но не зависящие от него обстоятельства лишили его такой возможности, удостоивается той же награды, какой удостоился бы, если бы исполнил эту заповедь», эти люди, явно попадавшие под такое определение, то есть не исполнившие заповедь по не зависящей от них причине — оттого, что стали ритуально нечистыми, прикоснувшись к мертвецу, — полагали, что не удостоятся ожидаемой награды. Почему? Они считали, что если бы не согрешили в прошедшем году, создав золотого тельца, то ангел смерти не имел бы власти над еврейским народом и потому они не осквернились бы, соприкоснувшись с мертвым телом. Поэтому они опасались, что их следует рассматривать не как людей, которых не зависящие от них обстоятельства лишили возможности исполнить заповедь, а как

людей, не исполнивших ее по ошибке (например, по забывчивости). В таком случае награда за «исполнение» неисполненной заповеди не была бы им положена — в отличие от всех остальных евреев, которые, хотя также участвовали в создании золотого тельца, но не были лишены привилегии принести пасхальную жертву. Поэтому-то эти люди и спросили Моше: «За что же мы (именно мы) будем лишены права принести эту жертву Всевышнему?»

О законах «Второго Песаха»

Еврей, который находился в состоянии ритуальной нечистоты в часы, когда приносится пасхальная жертва 14-го Нисана, или же был в этот день далеко от Иерусалима (как мы объяснили раньше), или не смог принести жертву по не зависящим от него обстоятельствам, или не принес ее по ошибке или даже не сделал это сознательно в указанное время — во всех этих случаях он приносит ее в конце дня 14-го Ияра — во «Второй Песах».

Нееврей, принявший иудаизм и ставший евреем между 14-м Нисана и «Вторым Песахом», и еврейский ребенок, достигший совершеннолетия в эти дни, также обязаны принести пасхальную жертву во «Второй Песах».

Еврейский закон устанавливает такое правило: даже когда число евреев, находившихся 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, очень велико, если они представляют собой лишь меньшинство еврейского народа, то обязаны принести пасхальную жертву 14-го Ияра. Однако если они составляют большинство народа, или если когены или священные предметы, при помощи которых производится служение в Иерусалимском Храме, ритуально нечисты, то все евреи — и ритуально чистые,

и ритуально нечистые — приносят жертву 14-го Нисана.

Если половина еврейского народа ритуально чиста, а половина — нет (из-за контакта с мертвым телом), весь народ приносит жертву 14-го Нисана, ритуально чистые — отдельно, соблюдая необходимые предосторожности, чтобы сохранить ритуальную чистоту, остальные — невзирая на свое состояние. Однако если те, кто ритуально нечисты, составляют большинство, то весь народ приносит пасхальную жертву вместе, как бы в состоянии нечистоты.

Каким образом определяют в Песах, является большинство народа ритуально чистым или нет? Опрашиваются евреи, намеревающиеся войти во двор Храма (для того, чтобы совершить жертвоприношение). Прежде, чем первая группа войдет во двор Храма, на базе этой статистической выборки делается вывод о состоянии народа.

В чем заключаются отличия между законами пасхального жертвоприношения в Нисане и в Ияре? В Нисане еврею запрещается приносить пасхальную жертву до того, как он полностью уничтожит и аннулирует хамец в своем владении; она не приносится вместе с хамцем; она должна быть съедена только в заранее отведенном для этого доме (или ином месте); в то время, когда едят ее мясо, читается Галлель; пасхальное жертвоприношение сопровождается принесением в жертву Хагиги; наконец, ее разрешается приносить и в состоянии ритуальной нечистоты, если большая часть народа находится в этом состоянии. В Ияре дело обстоит иначе: в это время разрешается иметь в доме хамец; в то время, когда едят мясо пасхальной жертвы, не обязательно читать Галлель; разрешается выносить ее мясо за пределы дома (или иного места), установленного заранее

для того, чтобы съесть его там; вместе с ней не приносят в жертву Хагигу; наконец, ее не приносят в состоянии ритуальной нечистоты.

В обоих случаях — и 14-го Нисана, и 14-го Ияра — разрешается приносить пасхальную жертву, даже если эти дни выпадают на субботу. В обоих случаях во время жертвоприношения читается Галлель, а мясо жертвы съедается в жареном виде в заранее установленном доме (или ином месте), вместе с мацой и марором. В обоих случаях не разрешается оставлять часть мяса на следующий день и ломать кости жертвы. Так учил Рамбам в Гилхот корбан песах.

«Второй Песах» во времена Хизкиягу

Нам известен случай в еврейской истории, когда большая часть еврейского народа совершила пасхальное жертвоприношение во «Второй Песах» из-за ритуальной нечистоты.

Это произошло во времена царя Хизкиягу, который очистил Храм, когенов и весь народ от нечистоты, связанной со служением идолам, насаждавшимся его отцом Ахазом. Эта нечистота оскверняет так же, как нечистота, вызванная контактом с мертвым телом. Хизкиягу понял, что не успеет очистить большую часть народа до наступления Песаха. Вот что говорится об этом во Второй Книге Хроник:

«И посоветовавшись, решили царь, и князя его, и вся община в Иерусалиме совершить песах во второй месяц. Ибо не смогли совершить его в ту пору вовремя,

потому что священники еще не освятились достаточно, и народ — не собрался в Иерусалиме» (Диврей га-ямим II, 30,2).

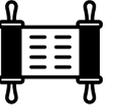
Еврейские мудрецы не одобрили это решение, поскольку, как мы уже знаем, оно противоречило закону: в случае, когда большая часть народа ритуально нечиста, пасхальное жертвоприношение не откладывается, а совершается вовремя, 14-го Нисана, даже теми, кто ритуально нечист. Хизкиягу впоследствии понял, что совершил ошибку, и обратился к Всевышнему с молитвой о прощении: «Г-сподь благ, простит за то» (Диврей га-ямим II, 30,19).

«Второй Песах» — 14-го Ияра

Почему Тора установила «Второй Песах», то есть день, в который совершают пасхальное жертвоприношение те, кто находился 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, так поздно — 14-го Ияра? Ведь для того, чтобы все евреи вернулись в состояние ритуальной чистоты, достаточно было бы двух недель, а не месяца!

Рабби Яков Амдин писал, что Небеса открыли ему глубокий ответ на этот вопрос. Дело в том, что в год Исхода из Египта евреи питались запасами взятой из Египта мацы вплоть до вечера 15-го Ияра. Стало быть, святость Песаха и чудо Исхода, тесно связанные с мацой, непосредственно распространялись лишь вплоть до этого дня. Поэтому «Второй Песах», когда в доме у нас находятся и маца, и хамец, и назначен на 14-е Ияра — последний день, когда у евреев, вышедших из Египта, оставалась маца.

ШАВУОТ ИЗ КНИГИ «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

ПО ЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ РАВВИН БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Книга Рут написана пророком Шмуэлем и содержит историю моавитянки Рут, нееврейки, принявшей иудаизм и в браке с евреем Боазом ставшей матерью династии наших царей. Рут – прабабушка царя Давида.

Мы не анализируем здесь, за что Рут удостоилась такой чести, это – отдельная тема. Нас интересует, почему такова была воля Небес, чтобы прабабушкой еврейского царя стала моавитянка. Почему Всевышний выбрал для царской династии в народе Израиля, законы которого очень серьезно относятся к происхождению, именно такую родословную? Этот вопрос связан с другим: почему Книгу Рут читают в Шавуот, День дарования Торы?

Прежде чем ответить на эти вопросы и объяснить связь между ними, которая кажется несколько неожиданной, скажем несколько слов о народе Моава, из которого вышла Рут.

Сказано в Торе: «Не войдет амонитянин и моавитянин в общину Г-спода» (Дварим, 23:4). А это значит, что браки евреев с представителями этих народов, присоединение к еврейскому народу закрыто для них навсегда. Почему? Ведь Амон и Моав не были такими злодеями, как Эдом, потомком которого является ненавидящий евреев Амалек, не были так испорчены и не угнетали нас так, как египтяне, однако именно их мы должны безоговорочно сторониться. За что? «За то, что не встретили они вас хлебом и водою на пути, когда вы вышли из Египта» (Дварим, 23:4). И всего-то? Они не напали на евреев, не прибегли к оружию, не затеяли войну, никого не убили. Не угостили прохожих? Так, может быть, им это было

не по средствам? Правда, нанять пророка Билама, чтобы тот проклял весь еврейский народ, им оказалось по карману! Если говорить коротко (поскольку и это — не наша! тема), один проступок усугубляет другой, а за ними последовали и еще более тяжелые прегрешения.

Рут – прямой потомок Балака, царя Моава, того самого, что обратился к Биламу. И она-то стала прабабушкой Давида!

Странно. Во всех случаях, когда у нас есть выбор, мы выбираем вещь, качество которой для нас несомненно. Особенно там, где речь идет о соответствии алахическим законам, так сказать, «кашерности». По еврейским законам, царь должен вести народ по пути Торы. Он должен быть не просто евреем, а праведным евреем. А тут что же? Тем более что с моавитянами запрещено вступать в брак! В Торе прямо так

и сказано. Один из персонажей Книги Рут, когда ему предложили жениться на Рут, ответил: «Боюсь, как бы не испортить мое наследие». Так неужели Давид появился на свет в результате нарушения закона Торы?! И этого пожелал сам Б-г? И велел помазать его на царство?

Приведу толкование, которое я слышал от отца, рава Ицхака Зильбера, благословенна память праведника, а он, как мне помнится, приводил его от имени рава Элияу-Акивы Рабиновича, редактора одного из первых религиозных журналов «А-пелес», выходившего в позапрошлом веке.

Толкование такое. Как мы знаем, у горы Синай еврейский народ получил и Письменную, и Устную Тору. Если пользоваться сравнением рава Шимшона-Рефаэля Гирша, Устная и Письменная Тора соотносятся, как лекция и ее краткая запись, конспект. Тому, кто не слышал лекции, трудно понять содержание конспекта. Только глубокое и постоянное изучение Устной Торы позволяет нам делать правильные заключения из Торы Письменной.

Устная Тора – основная сила, духовный стержень еврейского народа. Во все времена знатоки Торы были для евреев наставниками и руководителями. Сотни лет до того, как евреи поставили над собой царя, ими руководили духовные авторитеты, судьи и пророки. Тора предписывает евреям в каждом поколении поступать согласно мнению мудрецов.

Подчиняться мнению мудрецов – серьезное испытание для царя и для людей, принадлежащих к высшим слоям общества. Не все и не всегда соглашались с этим. Так, во времена Второго Храма, во второй половине этого периода, в иудаизме возникло течение саддукеев (цадоким), которые требовали буквального понимания Письменной Торы, без соотнесения ее с Устной Торой, что приводило к серьезным искажениям ее законов. Проистекало это требование, по мнению наших мудрецов, не из «теоретических» религиозных соображений, а из общественно-политических. Недаром течение это просуществовало лишь до за-

хвата Иудеи римлянами. После разрушения Второго Храма мы больше о саддукеях не слышим.

Вернемся к происхождению Давида. Если буквально следовать Письменной Торе, приведенному выше стиху из «Дварим» («Не войдет амонитянин и моавитянин в общину Г-спода»), то к происхождению Давида можно предъявить серьезные претензии. Устная Тора, анализируя этот стих, объясняет, что запрет на браки с представителями Амона и Моава распространяется только на мужчин. Нельзя выходить замуж за амонитян и моавитян. Жениться на амонитянках и моавитянках можно. Так что в браке Боаза и Рут нет нарушения алахи.

Таким образом, права Давида и его потомков на трон имеют своей основой авторитет Устной Торы. У них был особый стимул не пренебрегать ею. Потомки Давида были лично заинтересованы в том, чтобы евреи воспринимали единство Устной и Письменной Торы глубоко и серьезно. От этого зависело отношение народа к царской династии. Среди царей дома Давида были люди с разными достоинствами и недостатками. Но от одного прегрешения они были избавлены – от умаления авторитета мудрецов. Поддайся кто-нибудь из них искушению подвергнуть сомнению Устную Тору, он мог бы услышать в ответ: «Прежде сойди с трона...» Так что своеобразное происхождение помогало им выполнять их царские обязанности, которые, как мы уже говорили, заключались в том, чтобы вести еврейский народ по пути Торы.

Таково одно из объяснений, почему волей Небес наш царский дом берет свое начало от моавитянки. И это же объясняет, почему мы читаем Книгу Рут в День дарования Торы. Чтобы хорошо осознать, что Письменная и Устная Тора – это одно целое, что они неразрывны и не могут существовать одна без другой.