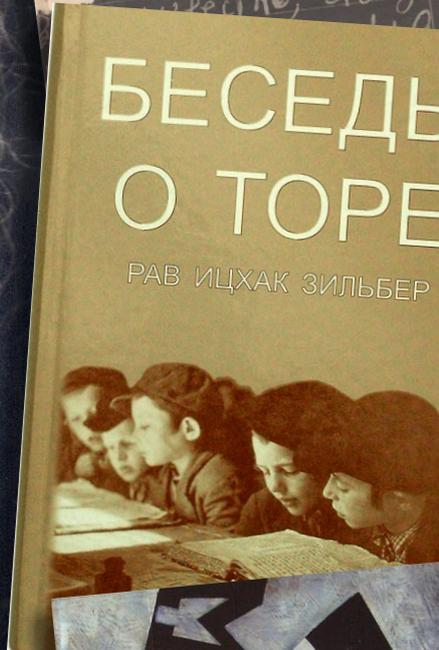
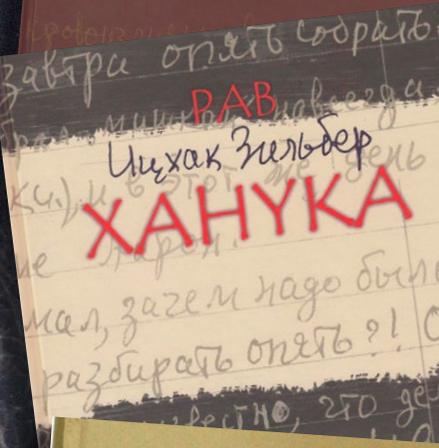
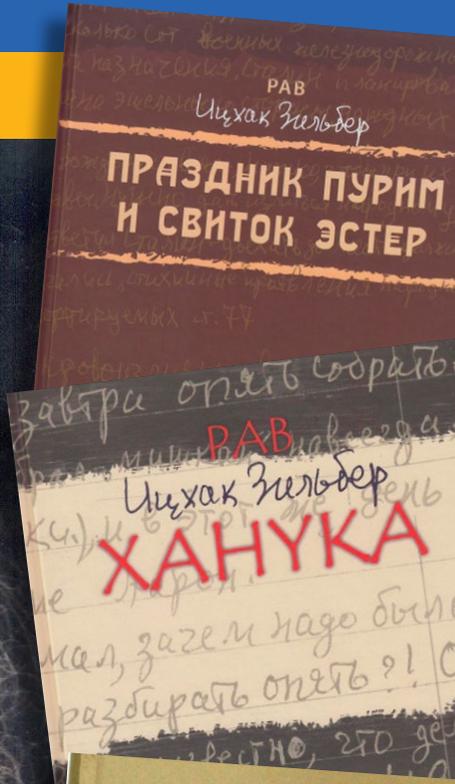


# ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

## НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАЛАК»



### В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН .....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ .....	22
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ .....	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ .....	30
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ .....	31
НАШИ МУДРЕЦЫ .....	32
КНИЖНАЯ ПОЛКА .....	33
ГОВОРИМ КРАСИВО .....	35
МИРОВОЗЗРЕНИЕ .....	36
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

Итак, евреи встали станом напротив Иерихо, у границ Эрец-Исраэль. На пути к этому месту они обошли стороной Моав, который не позволил им пройти по своей территории, а затем одержали победу в двух сражениях: с царем Эмори Сихоном и с царем Башана Огом.

В нынешней недельной главе говорится, что Балак, новый царь Моава, пришедший на трон уже после этих двух побед израильтян, испугался их мощи. Он призвал пророка Билама проклясть Израиль и тем ослабить его (мы уже касались этого эпизода, говоря о главе «Корах»). Собираясь проклясть евреев, Билам неожиданно для самого себя, против воли благословляет их.

После этой неудачи Билам советует Балаку повредить евреям, соблазняя их девушками Моава. Евреи вступают в недозволенные отношения с моавитянками. В наказание в еврейском стане начинается эпидемия и уносит тысячи жизней. Благодаря мужеству и решительности Пинхаса, внука Аарона, гнев Всевышнего отворачивается от народа Израиля.

## Недельная глава Торы

### Балак

7-8 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:13	8:30
Хайфа	7:21	8:34
Москва	8:54	10:46
Ст. Петербург	9:57	
Одесса	8:33	9:50
Киев	8:51	10:18
Рига	9:57	12:00
Берлин	9:11	10:44
Сидней	4:41	5:41
Нью Йорк	8:11	9:19
Атланта	8:33	9:35
Бостон	8:05	9:15
Торонто	8:43	9:55
Лондон	9:02	10:29

## ПОСТ 17 ТАММУЗА

### ПОСТ 17 ТАММУЗА 2017: НАЧИНАЕТСЯ 11 ИЮЛЯ С РАННЕГО УТРА

Семнадцатое Тамуза — один из четырёх постов, установленных в память о разрушении Храма, наряду с постом Гедальи (3 тишрей), Десятым тевета и Девятым ава. 10 тевета вавилонский царь Невухаднецар начал осаду Иерусалима, 17 Тамуза его солдаты проломли городскую стену, а тремя неделями позже, 9 ава, наступила трагическая развязка событий: был подожжён Храм.

Пост начинается с рассвета и проводится так же, как и прочие общественные посты: читают сличот, написанные специально для этого дня, «Авину малкейну» в Шахарит и в Минху и отрывок из Торы, где говорится о том, как Моше-рабейну умолял пощадить Израиль после греха создания золотого тельца.





# НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК

## ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

### РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Как известно из предыдущей главы, Моав (государство, находившееся на территории современной Иордании) не позволил евреям пройти по его территории. В этой главе рассказывается, что Балак, ставший царем Моава после гибели Сихона, увидел, как успешно продвигаются и воюют с другими народами евреи, и испугался. Он попытался ослабить их проклятием и обратился с просьбой об этом к пророку Биладу. Проклятие не удастся. Евреи благополучно стоят станом напротив Йерихо, и Балак, по совету Билады, начинает соблазнять их дочерьми Моава. Вмешательство Пинхаса расстраивает планы Балака и спасает евреев от гнева Всевышнего.

Кто такой Билад бен Беор?

Мидраш раба говорит: был великий царь у евреев — Шломо — и великий царь у других народов — Невухаднецар. Шломо построил Храм и написал Песнь песней — восхваление Всевышнего, а Невухаднецар сжег Храм и хулил все святое.

Б-г наделил огромным богатством еврейского царя Давида и царедворца императора Ахашвероша нееврея хамана. Все, что Давид приобрел в жизни, включая военные трофеи, он отдал на постройку Храма. Аман же предложил своему владыке десять тысяч талантов (около двухсот сорока тонн) серебра, чтобы тот позволил ему уничтожить всех евреев в империи (надо, правда, заметить, что такой жертвы от него не потребовалось — Ахашверош подписал приказ об уничтожении евреев, так сказать, бескорыстно).

Всякий дар Всевышнего человек может обратить и к добру, и ко злу.

Был у евреев великий пророк Моше и у неевреев — обладавший не меньшими воз-

можностями и знанием будущего пророк Билад бен Беор, его современник.

О том, что такое пророчество, мы уже говорили в связи с Моше-рабейну. Это способность предвидеть будущее, которой Б-г наделяет избранных.

Еврейские пророки предостерегали людей от совершения греховных поступков, по велению Всевышнего предупреждали об опасности, которая им угрожает, если они не изменят свое поведение. Так, Йона идет в Нинве предупредить жителей этого города, что через сорок дней он будет «перевернут», что означает: либо его обитатели «перевернут» привычный им образ жизни — изменят его с греховного на праведный, либо Б-г «перевернет» — уничтожит город.

Пророки Израиля жалеют людей: «И ты, сын человеческий, подними о Цоре плач...» (Йехезкель, 27:1); «Плачет сердце Мое о Моаве...» (Ирмеяну, 48:36).

А Билад использовал знание будущего, чтобы ввести людей в грех. Это был настоящий пророк, но он использовал свой дар во вред целому народу. И после него Б-г, как просил Его Моше-рабейну, уже не наделял даром пророчества неевреев — он избирал для этого только сынов Израиля.

Намереваясь по просьбе Балака проклясть Израиль, Билад знал: Всевышний не одобряет его намерения. Но очень уж ему хотелось согласиться на предложение царя. И побуждала его к этому не только жажда наград и почестей за исполнение просьбы Балака, но и непреодолимое желание истребить ненавистный народ.

Однако выговорить проклятие он так и не смог. Вместо этого он невольно произнес благословения, которые Б-г вложил в его уста.



Начинает Билам свою речь так: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных, [и сказал]: “Пойди, прокляни мне Якова, и пойдя, навлеки гнев на Израиль!” Как прокляну я? Не проклинает его Б-г. Как навлеку гнев? Не гневается Г-сподь! С вершин скал вижу его и с холмов смотрю на него: вот, народ [этот] отдельно живет и между народами не числится» (23:7—9).

Что это за «скалы» и «холмы»?

Раши объясняет: Билам сравнивает праотцев еврейского народа Авраама, Ицхака и Якова со скалами, а праматерей — Сару, Ривку, Рахель и Лею — с холмами. Подобно тому, как пророк Йешаяху (51:1, 2) говорит: «Смотрите на скалу, из которой вы высечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас...»

Корни еврейского народа крепки, как скалы и холмы, потому что они упрочены его праотцами и праматерями. Б-г заключил союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Он сказал Аврааму: «И установлю союз Мой между Мною и тобою и потомством твоим после тебя на [все] поколения — вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Брешит, 17:7).

Нет силы в мире, которая способна отменить этот союз. Он опирается на глубокую преданность Б-гу наших праотцев и на их великие дела.

Народ с такими корнями — вечен, и об этом говорят слова «народ [этот] отдельно живет и между народами не числится». Для всех народов наступает время, когда они «сходят со сцены», в истории каждого из них есть момент распада. Еврейский народ — единственный, оставшийся с древних времен. Для него нет смерти — между смертными народами не числится.

«Ты не бойся, раб Мой Яков, — сказал Г-сподь, — ибо Я с тобою, ибо истреблю Я все народы, к которым Я изгнал тебя, но тебя Я не истреблю; и накажу Я тебя судом справедливым, но уничтожить — не уничтожу тебя» (Ирмеяну, 46:28). И сегодня Израиль все тот же, что и тысячелетия назад: с той же верой в единого Б-га, с той же Торой, с теми же устными преданиями.

Таково первое благословение Билама, произнесенное им вместо задуманного проклятия.

Талмуд говорит, что по содержанию благословений, данных Биламом, мы угадываем содержание не произнесенных им вслух проклятий. Как это получается?

Раби Яков Кранц (Магид из Дубно) обладал удивительным талантом: любой стих из Пятикнижия и книг пророков он мог на ходу объяснить с помощью аналогии из жизни.

Жила-была, рассказывает он, нервная, раздражительная женщина, заработок доставался ей тяжело, и она чуть что выходила из себя: кляла все на

свете, включая собственных детей. Но стоило им заболеть — и она с болью вспоминала, как проклинала их.

Пошла женщина к праведнику. Тот ей посоветовал: «Всякий раз, как захочешь сказать проклятие, говори обратное ему благословение. Хочешь сказать: чтоб ты окошел — говори: чтоб ты долго жил. Хочешь сказать: гори ты в огне — скажи: не знай ты боли». Стала женщина следовать совету праведника, но это оказалось страшно трудно: она чуть не лопалась от натуги, произнося благословения.

«Сказал раби Йоханан: “Читая благословения этого негодяя, мы видим, что он хотел сказать на самом деле”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

## «в благословениях Билама ясно прочитываются его истинные намерения.»



Ну хорошо, пусть так. А какое это имеет значение? Зачем нам знать содержание не высказанных Билагом проклятий? Что это нам объясняет?

Билам вышел на битву с целым народом. Он знает, что победить Израиль можно, только отняв у него благосклонность Всевышнего. Он потому и говорит о прочности корней еврейского народа, что хотел бы вырвать эти корни, обеспечивающие евреям любовь Б-га. Он хочет очернить их прошлое, победить их предков.

Именно поэтому Билам требует от Балака предварительно, еще до прорицаний, установить семь жертвенников и принести на них жертвы Всевышнему — чтобы перечеркнуть этим заслуги наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова, каждый из которых в свое время установил жертвенник (Авраам построил четыре жертвенника, Ицхак — один и Яков — два).

Отправляясь к Балаку, чтобы проклясть евреев, Билам собственноручно запрягает ослицу, как то сделал Авраам, который собственноручно, не обращаясь к слугам, запряг осла, когда отправлялся принести в жертву Ицхака. Но мидраш говорит: «Ах, ты запряг? Авраам опередил тебя!» (Не только на несколько веков, как можно было бы подумать. Об обоих сказано, что они встали рано утром, но глагол, которым пользуется Тора, говоря об Аврааме, означает подъем на самой ранней заре, и это определяет силу, с какой Авраам стремился выполнить приказ Всевышнего. Любовь Авраама была сильнее ненависти Билагом.)

Биламу не удалось проклясть прошлое Израиля.

Тогда он предпринимает вторую попытку, говоря уже о настоящем:

«Вот народ как [молодой] лев встанет и как [взрослый] лев поднимется; не ляжет, пока не съест добычу и крови убитых не напьется» (23:24).

Билам хотел бы указать Всевышнему на самые дурные поступки евреев, а вместо этого намекает на то, с какой энергией, поднимаясь по утрам, сыны Израиля рвутся выполнять заповеди: надевать талит и тфилин,

читать «Шма, Исраэль»; как они укладываются на ложе с той же молитвой, защищающей их от всякого губителя («не ляжет, пока не съест добычу»), и, наконец, предсказывает, что Моше умрет не раньше, чем уничтожит Билагом и царей Мидьяна («не ляжет, пока... крови убитых не напьется»).

В третьей попытке проклясть еврейский народ Билам пробует лишить его будущего. И вот его третье благословение:

«Как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Израиль! Как потоки простираются они, как сады при реке; как алоэ, что посадил Г-сподь, как кедр, [растущие] у воды! Переполняются ведра его водою, и посевы его — при водах великих. Превзойдет Агага (царя амалекитян. — И. З.) царь его, и возвысится его царство» (24:5—7).

Мы уже цитировали высказывание раби Йоханана о том, что в благословениях Билагом ясно прочитываются его истинные намерения. Раби Йоханан развивает эту мысль так: «Он хотел, чтобы у евреев не было синагог и ешив. И он говорит: “Как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Израиль!”; чтобы не долго длилось время их власти, и говорит: “Как потоки, простираются они...”; чтобы не было у них олив и виноградников, и вынужден сказать: “Как сады при реке...”; чтобы они были серенькими, незаметными, чтобы о них никто знать не знал, и говорит: “Как алоэ (благоуханное растение с сильным запахом. — И. З.), что посадил Г-сподь”; чтобы не было у них выдающихся царей, и вынужден сказать: “Как кедр, [растущие] у воды”; чтобы не было у евреев царских династий, и вынужден сказать: “Переполяются ведра его водою”; чтобы власть у евреев не обладала силой, и говорит: “Превзойдет Агага его царь”. Он хотел, чтобы не боялись их власти. И он вынужден сказать: “И возвысится царство его”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

Биламу не удалось вызвать гнев Всевышнего на евреев проклятиями. Тогда он нашел другую возможность нанести им удар. Он знал, что за разврат Б-г наказывает без промедления, скорее, чем за другие грехи (в главе «Насо» мы уже говорили об



особенностях этой кары), поэтому посоветовал Балаку устроить эдакий «фестиваль молодежи»: послать молодых привлекательных девушек, моавитянок и мидьянитянок, продавать израильтянам льняные одежды и вино.

После сорока лет жизни на мане и воде хочется отведать вина, и покупатель приходит в лавку. У входа в палатку его встречает пожилая продавщица — молодая находится внутри. Пожилая предлагает: «Не угодно ли белую рубашку? Войди, выбирай!» — и называет цену. Молодая любезна и предупредительна (как ее научили) и сбавляет цену: «Будь как дома. Мы вас любим. А вы почему нас не любите? Ведь у нас один предок — Терах, отец Авраама. Мы чтим все религии. Вот телята и куры, режьте по вашему закону и ешьте. Угощайся, выпей вина» (тогда мудрецы еще не запретили пить вино неевреев; запрет был введен потом, именно в связи с этим эпизодом).

Развитие событий нетрудно предугадать.

Сначала происходящее не бросалось в глаза — евреи отправлялись к новым «друзьям» незаметно, поодиночке. Потом парни шли уже по двое, не стесняясь друг друга, развернулась «культурная деятельность» — посиделки с музыкой и угощением.

«И жил Израиль в Шитим, и стал народ распутничать с дочерьми Моава. И звали те народ на жертвенные трапезы своим богам, и ел народ, и поклонялись они богам их. И прилепился Израиль к Бааль-Пеору» (25:1—3).

Конец был печальным: «... и возгорелся гнев Г-спода на Израиль...» (25:3). Б-г наслал на евреев эпидемию, от которой умерли двадцать четыре тысячи человек.

За изготовление золотого тельца и поклонение ему были наказаны три тысячи сынов Израиля. Кара за разврат оказалась более суровой и скорой, чем наказание за идолопоклонство.

Этот отрывок указывает на еще одну сторону отношений с моавитянками и мидьянитянками. Билам рекомендовал девушкам уговаривать еврейских парней пойти

взглянуть на их идола Бааль-Пеора. В ответ на возражение: я еврей и не хочу идти туда, где идолы, — они объясняли: а там ничего особенного делать не надо — ни приносить жертвы, ни кланяться, разве что сходить по нужде, как в уборной. И многие делали это, не понимая, что именно таков обряд поклонения идолу. Когда за служение Бааль-Пеору стали судить, ревнители «демократии» собрались у Зимри бен Салу из колена Симона и стали совещаться: что делать? Зимри сказал: «Я добьюсь легализации свободной любви и гражданских браков». Взял он с собой девушку по имени Козби, дочь мидьянского правителя Цура, и пошел к Моше с вопросом: «Разрешена мне эта женщина или нет? Если ты скажешь, что нет, ответь: как же ты сам женился на мидьянитянке, дочери Итро? Вот я открыто буду с этой девицей сожительствовать, и никто мне не указ!» И он ввел Козби в шатер.

Все присутствовавшие при этом вместе с Моше заплакали при виде человека, дошедшего до такой степени наглости. Ведь, во-первых, Моше женился на Ципоре до получения Торы, когда потомкам Израиля можно было вступать в брак с представителями любого народа, лишь бы те верили в единого Б-га, во-вторых, Ципора вместе со всеми евреями приняла на себя исполнение законов Торы.

Когда Пинхас, сын Эльазара, увидел, что происходит, он взял копье и заколол Зимри и Козби в момент их совокупления. В законе о разврате есть такая деталь: если кто-то открыто (практически на глазах у десяти мужчин-евреев или так, что об этом становится известно десяти евреям) живет с нееврейкой и найдется ревнитель за веру, он имеет право убить преступника, но именно в момент совершения преступления, а не после этого. Как только Пинхас убил эту пару, эпидемия прекратилась.

Говорит мидраш про Пинхаса словами из «Мишлей» (16:14): «Гнев царя — вестник смерти, но человек мудрый умилюстит Его».

Под гневом царя здесь, очевидно, подразумевается гнев Б-га на народ. А как Пин-



хас умилиствовал Его? Мидраш приводит такую аналогию. Идет царь по улице, вокруг толпится молодежь, и вдруг один из юношей начинает во всеулышание оскорблять царя. Тот вспыхивает от гнева и решает сурово покарать всю толпу. Но в это время один из присутствующих отвешивает крепкую оплеуху ругателю: «Ты что это, него-

дядь, делаешь!» Гнев царя сразу утихает, и он приказывает арестовать только прямого виновника. Нечто подобное произошло и в описываемом эпизоде из Торы: евреи стали развратничать, посещать капище Бааль-Пера — и все вокруг помалкивают! Нашелся Пинхас бен Эльзар, ревнитель веры, сделал то, что сделал, — и гнев Б-га утих.

## ПРЕСТУПНИК, ИСПОЛНЯВШИЙ ПРИКАЗЫ

### РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Пророк и колдун Билам, который по просьбе царя Балака должен был проклясть народ Израиля, был человеком незаурядным и неоднозначным. По словам наших мудрецов, он обладал уровнем пророчества, сопоставимым с тем, что был у самого Моше рабейну. Однако Талмуд дает Биламу крайне отрицательную характеристику, называя колдуна Билам а-раша, «злодей Билам». А в Мишне в трактате «Санхедрин» написано, что Билам — один из нескольких людей, у которых нет доли в будущем мире.

Чем вызвано такое отношение к Биламу? Казалось бы, речь идет о человеке, который готов безукоризненно исполнять приказы Творца, как сказано: «Если даст мне Балак полный дом свой серебра и золота, не смогу преступить слова Господа, Б-га моего...» (Бемидбар, 22:18).

Именно в этом и заключается вся проблематичность натуры Билама — могущественный колдун готов слепо исполнять приказы Всевышнего, однако на желания Всевышнего он не обращает ни малейшего внимания. Билам знал, что Творец любит еврейский народ и хочет благословить его. Однако он упорно искал пути для того, чтобы обойти желания Всевышнего и проклясть евреев. Проще говоря, Билам был преступником, который исполнял только лишь официальные приказы.

Есть много уровней следования воле Б-га. Билам нарушал Его волю. А на одном из самых высших уровней находятся люди,

которые попадают под определение благочестивых.

Рабби Моше-Хаим Луццато в 18-й главе книги «Пути праведных» пишет, что благочестивый — это тот, кто не ограничивается исполнением «...очевидных обязанностей, возложенных на весь народ Израиля целиком. Такой человек будет вести себя подобно сыну, который любит своего отца».

Представим себе, что отец пришел с улицы и сказал: «Ой, мне холодно». Любящий сын включит отопление, приготовит чай, принесет теплый плед. Без дополнительных слов и просьб он сам поймет, что нужно отцу.

Продолжим цитату из книги рабби Луццато. Благочестивый «...не скажет: “Хватит с меня того, что сказано буквально! Или «Отделаюсь тем, что точно и несомненно возложено на меня! Напротив, он скажет: «Поскольку я понял и вижу, что нечто желанно Творцу, благословенно имя Его, я должен умножить свои усилия в этом и расширить делаемое мной во всех аспектах, всюду, где я только смогу понять, что желанно Ему»».

Пусть же Всевышний поможет всем нам достичь такого духовного уровня, при котором желание понять, прочувствовать и выполнить волю Творца будет основной целью нашей жизни.

## МАНИПУЛЯТОР

### РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Мой муж-наркоман угрожает покончить с собой, если я уйду от него, — поделилась со мной недавно одна женщина. — Хочу с ним развестись, но боюсь: если он реализует свою угрозу, то всю жизнь я буду страдать от угрызения совести...

Угрожая самоубийством, муж пытается заставить жену не разводиться, проявляя безразличие к ее желаниям и интересам. Но разве он не знает, что насильно мил не будешь?

Важно напомнить, что стремление контролировать окружающих свойственно людям с низкой самооценкой, — пишет раввин и психиатр Авраам Тверский в книге «Успешные взаимоотношения: взять проблемы контроля под контроль». Таким образом, пытаясь возвыситься над другими, они компенсируют чувства собственной неполноценности. Впрочем, стремление управлять людьми отнюдь не всегда проявляется откровенной агрессивностью. Существуют скрытые формы контроля, когда некоторые манипулируют окружающими, стремясь вызвать чувства вины, стыда или жалости к себе. Зачастую трудно осознать, что попытки манипуляции являются не чем иным, как скрытой формой контроля. Еще сложнее распознать стремление к контролю и манипуляции другими в нас самих.

«Своим поведением ты убиваешь меня!» — заявляют отчаявшиеся родители своим детям-подросткам. «Твое пьянство уничтожает детей!» — плачут жены. Признанный авторитет в области борьбы с алкоголизмом и наркоманией доктор Тверский считает, что обвинения вряд ли способны повлиять на поведение людей. Более того, пьяница может начать пить еще больше, стремясь притупить собственное чувство вины.

Рав Тверский советует вместо «ты» (убиваешь меня) использовать слово «я» (огорчен), выражая свои чувства, но не обвиняя и не атакуя оппонента.

Существуют и другие формы «пассивного контроля», когда человек вынуждает окружающих принимать активное участие в его жизни и заботиться о нем. Такой человек делает вид, что не может принимать решений, заставляя близких делать это за него, в дальнейшем обвиняя их в неправильно принятых решениях.

Всегда ли следует делать одолжения людям? Тора, например, обязывает помочь человеку, «осел которого упал под тяжестью ноши». Однако мудрецы подчеркивают, что следует помогать человеку, поднимая осла вместе с ним, но не вместо него. Если человек не помогает себе сам, то и вы не обязаны помогать ему. Естественно испытывать чувство жалости к попавшему в трудную ситуацию, но следует помнить, что бесконечные одолжения могут нанести ему вред, стимулируя зависимость и иждивенчество.

Среди всех форм манипуляции другими недопустима угроза самоубийства. Человек, угрожающий убить себя, должен обратиться к психиатру, который может помочь ему преодолеть депрессию, утверждает доктор Тверский. А если психиатр считает, что человек угрожает самоубийством с целью манипуляции?

— Если ты уйдешь, я покончу с собой! — угрожает алкоголик жене, отказываясь идти к врачу.

Если жена подчинится из жалости и чувства вины, она даст ему в руки оружие, которым он сможет в дальнейшем управлять ею. Поэтому жена может ответить: «Если ты не станешь лечиться, между нами не будет ничего общего!»

Так что же делать, если муж вынуждает жену оставаться в браке угрозой самоубийства?

— Конечно, мне будет больно, если ты реализуешь свою угрозу, но я не буду чувствовать в этом своей вины, — может ответить жена, отвергая попытку контроля над





собой. — Необходимо уважать как твои, так и мои интересы...

Взаимоотношения между людьми по своей сути подобны взаимоотношениям между человеком и Всевышним. Тот, кто манипулирует людьми, пытается также манипулировать Всевышним.

Разные люди относятся к Всевышнему по-разному. Один служит Всевышнему, другой хочет, чтобы Всевышний служил ему. Один молится Б-гу, стремясь открыть для себя волю Творца, другой пытается навязать молитвой свою волю Творцу.

«Я — молитва», — писал царь Давид в своих псалмах, утверждая, что суть человека выражается в самих чаяниях и молитвах. Однако молитва — это не только выражение сокровенных желаний и стремлений, ибо в молитве человек еще и соизмеряет свои желания с желаниями Всевышнего, свои ценности — с духовными ценностями народа. Не случайно лехитпалель означает не только молиться, но и судиться. Человек читает слова молитвенника, сочиненные великими пророками и мудрецами, вдохновляя себя тем, ради чего жили и умирали они, стремясь к тому, к чему стремились они.

Рабан Гамлиэль повторял: «Сделай Его волю своей, и тогда Он сделает твою волю Своей. Подчини свои желания Его воле, и тогда Он подчинит твоей воле желания других» (Поучения отцов, 2:4). Если человек выбирает дорогу добра, исполняя волю Всевышнего, то Всевышний дает ему благословение и силы, чтобы он преуспел на этом пути. Если же человек выбирает путь манипуляции и обмана, то, в конце концов, он окажется у разбитого корыта, ему удастся обмануть лишь себя.

Классической иллюстрацией этой идеи является рассказ о манипуляторе Биламе, который «заставил» Всевышнего разрешить ему выйти на войну с народом Израиля и сам погиб в той войне. Царь Балак послал министров к обладавшему колоссальной силой слова Биламу с просьбой присоединиться к войску и проклясть возвращавшихся в Святую Землю евреев. Би-

лам загорелся желанием пойти к Балаку, чтобы разбогатеть и прославиться: «На словах Билам отказывался идти, но на самом деле набивал себе цену: “Даже если даст мне Балак полный дом серебра и золота, не смогу преступить повеления Всевышнего”».

Он повторял посланникам Балака, что будет делать только то, что велит ему Всевышний. В действительности же Билам стремился к тому, чтобы Всевышний делал все для него.

Почему Билам сказал посланникам Балака: «Переночуйте здесь эту ночь, и дам я вам ответ, который даст мне Всевышний»? Неужели он не понимал, что Всевышний не хотел проклятья и уничтожения ни в чем не повинного народа? Всевышний сказал Биламу: «Не иди с ними, не проклинай этот народ, ибо он благословен». Несмотря на это, Билам предложил посланникам остаться до утра, надеясь, что ему удастся изменить решение Всевышнего. В конце концов Всевышний позволил ему идти, ибо «дают человеку идти тем путем, каким он желает идти» (Макот, 20). Однако этот путь привел Биламу не к богатству и славе, а к гибели от меча. Всевышний же защитил евреев, обратив проклятья Биламу в благословения.

В отличие от Биламу, первый еврей Авраам посвятил свою жизнь поиску истины, а не личному интересу. Он наполнил свое сердце любовью к Б-гу и людям, избрав путь «справедливости и добра» и указав своим потомкам идти этим путем. И Всвышний полюбил Авраама и его потомков.

Любящий заслуживает любви, а исполняющий желания других — исполнения своих желаний.

Благословен тот, кто не только спрашивает, «что я хочу», но также задумывается над тем, «что хочет Всевышний» и «что хочет близкий мне человек».

## ВРАТА ВОСТОКА

### ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

#### **«И стал ангел Г-сподень на дороге в помеху ему» (22:22)**

То был ангел милосердия. Он хотел предостеречь от греха, чтобы не согрешил и не исчез (Раши).

Рассказывал р. Бенцион Аба Шауль:

Известно, что при решении алахических вопросов нужна особая помощь с Небес, чтобы, не дай Б-г, не ошибиться. Однажды произошло со мной чудо. Перед одним из обрезаний, которые я должен был делать, я увидел, что у младенца незначительно воспален глаз. У отца новорожденного был ученик, глазной врач, который решил, что состоянию ребёнка обрезание не повредит. Однако я не мог с ним согласиться, ибо написано в Шульхан Арухе (Йоре деа 262), что при проблемах с глазами, даже незначительных, необходимо подождать, и только, когда ребенок полностью выздоровеет, разрешается делать обрезание. Вскоре выяснилось, что у ребёнка общее заражение крови, не про нас будет сказано. И кто знает, что бы случилось, если бы он был обрезан преждевременно. Ему сделали обрезание только через три месяца. И, если бы не было подобного указания в Шульхан Арухе, то, конечно, я не знал бы, как поступить. Но поскольку я сделал, как написано, и не послушался врача, то удостоился Б-жьей помощи, благодаря которой ребёнок был спасен.

#### **И сказал: Возвратись к Балаку и так говори (23:5)**

В святых книгах сказано, что слово **לך** (так) указывает на Б-жественное присутствие.

Рабейну Йосеф Хаим (Бен Иш Хай) рассказал историю, передававшуюся в его семье из поколения в поколение.

Путь р. Шалома Шабади, одного из величайших кабалистов Иерусалима, из Йемена в Эрц Исраэль лежал через Ирак. Он оста-

новился в Багдаде, и в ожидании каравана до Дамаска пошёл в ешиву кабалистов, находившуюся у могилы р. Ицхака Гаона, и учил там книгу Зоар. Рав Шалом был молодым человеком, его никто не знал. Да и он по своему обыкновению считал неприличным демонстрировать свои знания. Однако когда стали изучать главу Балак из книги Зоар, рав Шалом, дойдя до слов «Возвратись к Балаку и так говори», вскричал во весь голос.

Удивились старые кабалисты и спросили юношу: «Что случилось, почему ты так закричал?» Ответил рав Шалом: «Слово **לך** сжигает моё сердце!»

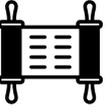
И так закончил Бен Иш Хай: «Если бы оценили величие р. Шалома, то задержали бы его в Багдаде и не дали продолжить путь!»

#### **«Да умрёт душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как его!» (23:10)**

Как-то святой Ор ахаим, будучи в Италии, толковал Тору в одной из синагог. Случайно в синагогу зашел еврей, отошедший от соблюдения практически всех заповедей Торы. Речь рава потрясла еврея. Едва рав закончил говорить, еврей обратился к нему: «Раби! Я выслушал Вас и под влиянием Ваших слов действительно хочу покаяться. Но я настолько привык не соблюдать шабат, не обращать внимания на кашрут и всё прочее, что трудно мне изменить свой образ жизни, очень трудно. Посему я хочу покаяться — и умереть! И тогда не нужно будет ничего менять...»

Ответил рав: «Всё, что ты сказал сейчас, до тебя уже сказал Билам: “Да умрёт душа моя смертью праведников”. Умереть смертью праведников, но не жить, как праведник! Так понимает Билам. Но еврей должен жить как праведник, исполняя заповеди Торы: “Соблюдай же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые, человек будет





жить ими» (Ваикра 18:5). Посему необходимо раскаяться и жить, а не умирать!»

### **«Не видел нечестия в Якове и не усмотрел зла в Израиле — Г-сподь, Б-г его, с ним» (23:21)**

Рав Яков Шальтиэль Ниньо жил в Иерусалиме двести лет тому назад. В предисловии к своей книге Эмет леяков он написал, что четыре чуда произошли с ним, и он благодарит Творца путём опубликования книги.

Во время землетрясения в Тверии рав Яков находился в синагоге и произносил «Шма Исраэль». Когда землетрясение закончилось, он увидел, что вокруг погибло пятьдесят человек, а на нём нет ни одной царапины.

Когда он был в Иерусалиме, началась там эпидемия. Раби Яков тоже заболел, излечился, но чудо — никого не заразил во время болезни!

Однажды был он послан собрать деньги для бедных, и грабители, напавшие на караван, забрали все, что там было. Но к поклаже раби Якова, где было много денег, собранных для бедняков Твери, они даже не притронулись; бандиты просто не обратили внимания на багаж р. Якова!

Однажды р. Яков должен был поехать в Цфат на Шавуот, но увидел сон, что в Цфате погромы — друзья взбунтовались, и остался в Тверии.

И кто же достоин подобных чудес? Написал рав: тот, кто покрывает грехи народа Израиля! Как написано в этом стихе: «Не видел нечестия в Якове, и не усмотрел зла в Израиле — Г-сподь, Б-г его, с ним».

### **«И приглашали они народ к жертвам божеств своих, и ел народ, и поклонялся божествам их» (25:2)**

Министр просвещения Ицхак Навон решил однажды, что проблемы израильского образования — насилие, дремучее невежество в области еврейской традиции, нежелание учиться — уже решены, и осталось только позаботиться об организации

встреч еврейской и арабской молодёжи, дабы способствовать возникновению взаимопонимания и связей между ними — и привести тем самым к смешанным бракам...



Это совет Билама, — сказал потрясённый рав Йеуда Цадка. — Билам был первым, кто предложил «встречи» между евреями и дочерьми Моава. В результате 24 000 человек умерли от эпидемии. Раби организовал встречу раввинов с министром просвещения, чтобы просить об отмене решения о «встречах» еврейской и арабской молодёжи по «совету Билъама», включающих и совместные летние лагеря.

Министр принял делегацию с почётом. Ведь министр — человек верующий, а кто не видит, что страна существует благодаря открытым чудесам! Так он сказал членам делегации.

«И господин желает, чтобы чудеса продолжались и дальше?» — спросил рав Йеуда.

«Конечно», — убеждённо ответил министр.

«Как же они продолжатся, — сказал рав, — если из-за «встреч», которые господин министр предложил, Б-жественное присутствие покинет Исраэль, ведь святая Тора утверждает: «Я выделил вас из народов, чтобы быть Моиими» (Ваикра 20:26). И объясняет Раши: «Если вы сохраняете своё отличие от них (других народов) — вы Мои. Если нет — отданы Невухаднецару и ему подобным!»...

Смутился министр просвещения, господин Ицхак Навон.



# ПРОХОДЯ МИМО ЧУЖОГО ОКНА, НУЖНО СДЕРЖИВАТЬ ЕСТЕСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАГЛЯНУТЬ В НЕГО

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Люди от природы любопытны и хотят знать, что делается у соседей. Наши праотцы во время странствия по пустыне ставили шатры так, чтобы максимально оградить частную жизнь.

Народ Израиля остановился в степях Моава. Моавитяне испугались нападения, и их царь Балак направил послов к знаменитому нееврейскому пророку злодею Биладу с просьбой проклясть евреев, чтобы он смог их уничтожить:

**А ТЕПЕРЬ ПРИДИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОКЛЯНИ ЭТОТ НАРОД, ПОТОМУ ЧТО ОН СИЛЬНЕЕ МЕНЯ. МОЖЕТ БЫТЬ, СМОГУ ЕГО ПОРАЗИТЬ И ИЗГНАТЬ ИЗ ЭТОЙ ЗЕМЛИ, ИБО ЗНАЮ: КОГО БЛАГОСЛОВИШЬ — ТОТ БЛАГОСЛОВЕН, А КОГО ПРОКЛЯНЕШЬ — ПРОКЛЯТ (Бемидбар, 22:6)**

Хафец Хаим говорит, что эти слова свидетельствуют о злодействе Балака. Он верил, что Билад обладает силой благословлять. Зачем же было проклинать евреев? Ведь Балак мог попросить благословить свой народ, чтобы ему не причинили никакого вреда (Хафец Хаим аль Тора, к этому стиху).

Неевреи в городе Тельшай очень уважали р. Элизера Гордона, раввина города и основателя ешивы, и многие просили его молиться о них. Однажды крестьянин нееврей пришел к нему и попросил помолиться, чтобы умер его враг. Но рав объяснил, что надо молиться не о смерти врага, а о том, чтобы тот стал его другом (Тнуат амусар).

**И СКАЗАЛ ЕМУ [Билладу] АНГЕЛ БОГА: ЗАЧЕМ ТЫ БИЛ ТРИ РАЗА СВОЮ ОСЛИЦУ? ВОТ, Я ВЫШЕЛ ПОМЕШАТЬ ТЕБЕ, ИБО ПУТЬ ТВОЙ ПРОТИВ МЕНЯ. УВИДЕЛА МЕНЯ ТВОЯ ОСЛИЦА И ТРИ РАЗА СВЕРНУЛА, А ЕСЛИ БЫ НЕ СВЕРНУЛА ПЕРЕДО МНОЙ, Я УБИЛ БЫ ТЕБЯ, А ЕЕ ОСТАВИЛ В ЖИВЫХ (Бемидбар, 22:32,33)**

Мидраш добавляет, что из этих слов следует, что потом она была убита, и ангел сказал: «Если бы я не убил ее после того, как она заговорила и упрекала тебя, а ты не мог устоять перед ее порицанием (стих 30), люди сказали бы: эта ослица порицала Биладу, а ему нечего было ответить. И Творец принял это во внимание и вынес ей приговор ради уважения к человечеству».

Биллад дошел до предела в грехе, пожелав уничтожить весь еврейский народ. И чудо, когда ослица заговорила с ним, не остановило его. Но Бог решил, что честь даже такого человека нужно принять во внимание и не захотел его чрезмерного унижения. Тем более, мы должны следить, чтобы не позорить наших друзей и ближних (Рав Хаим Шмулевич).

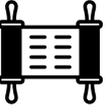
После субботы, когда рав Йеѓошуа Лейб Дискин обычно читал лекцию по недельному разделу Торы, один человек приносил ему чай. Однажды он случайно положил в чашку вместо сахара соль, а поскольку всегда клал много сахара, в этот раз там оказалось много соли.

Но рав Дискин выпил чай как всегда. Через несколько минут его жена обнаружила ошибку и бросилась, чтобы предупредить рава, пока он не начал пить, но чашка уже была почти пуста. После этого несколько учеников попробовали этот чай и не могли понять, как учитель мог его выпить. Когда большинство учеников вышло из его дома, жена спросила рава, почему он ничего не сказал, ведь такое количество соли могло повредить его здоровью.

— Как я мог смутить человека только за то, что он ошибся? — ответил рав Йеѓошуа Лейб (Амуд эш).

**КАК ХОРОШИ ШАТРЫ ТВОИ, ЯАКОВ, ХРАМЫ ТВОИ, ИЗРАИЛЬ (Бемидбар, 24:5)**





Билам, сказал это, увидев, что входы в шатры еврейского народа расположены не напротив друг друга (Раши).

Люди от природы любопытны и хотят знать, что делается у соседей, кто вошел и кто вышел. Поэтому наши праотцы во время сорокалетнего странствия по пустыне не ставили шатры так, чтобы максимально оградить частную жизнь. Мы должны у них учиться уважению к тайне личной жизни. Проходя мимо чужого окна, сдерживать естественное желание заглянуть в него (Хо-

шен мишпат о законах, касающихся прав ближнего на неприкосновенность личной жизни).

Рабейну Гершом, Светоч изгнания, исходил из обязанности уважать частную жизнь людей, поэтому наложил херем на чтение чужих писем без разрешения (запрет, за нарушение которого человека могли отлучить от общины) (Беер агола, Йоре деа). Даже родителям нельзя читать без разрешения переписку детей (Рав Хаим Паладжи).

## ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ПРАВЕДНОСТЬ И БЛАГОЧЕСТИЕ

### РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Вавилонский Талмуд в трактате Сота (лист 22) обличает людей, «изображающих праведность и благочестие». Среди них сначала приводятся «благочестивый из-за любви к награде за заповеди (паруш ме-аһава פרוש מאהבה)» и «благочестивый из-за страха перед наказанием за нарушение (паруш ме-йира פרוש מירא)». Однако Абайе и Рава (главные мудрецы среднего поколения составителей Гемары) говорят, что двух вышеупомянутых «благочестивых» следует вычеркнуть из негативного списка: ведь сказал р. Йеуда от имени Рава «Пусть всегда (леолам לעולם) займётся человек Торой и заповедями даже не во имя её (ше-ло ли-шма, [של לא לשמה] т.е., не ради самой Торы), ибо изнутри [занятия] не во имя её придёт к [занятию] во имя её[1].»

В трактате Санһедрин (лист 105) разъясняется подробнее: «Пусть всегда займётся человек Торой и заповедями даже не во имя её (не во имя Торы), ибо изнутри [занятия] не во имя её придёт к [занятию] во имя её, ведь в награду за сорок два жертвоприношения, которые принёс Балак (см. в тексте этой главы), удостоился, и произошла от него Рут (Рут, принявшая иудаизм и ставшая прабабушкой царя Давида, происходит от царя Балака)». Отметим, что занятие «не во имя Торы» может привести к «занятию во имя её» вовсе не обязательно

в той же человеческой жизни: от царя Балака, который, как известно, так и не собрался «исполнять заповеди во имя Торы», до Рут, которая это сделала, прошло несколько поколений.

В трактате Псахим (лист 50) Рава (упомянутый выше) сравнивает два стиха из псалмов (57-го и 108-го): «Написано: “Ибо велика — до небес[2] — Милость Твоя”, и написано: “Ибо велика — выше небес — Милость Твоя” Как [объяснить]? Тут (во втором стихе) — о делающих [заповеди] во имя её, а тут (в первом стихе) — о делающих заповеди не во имя её (их награда не так велика)[3].» Комментарий Тосафот (поколение внуков и правнуков Раши) задаёт вопрос: «Удивительно! Ведь Рава сам сказал во второй главе трактата Брахот, что “всякий занимающийся Торой не во имя её — лучше ему было не родиться” (и почему же тут Рава говорит, что у такого человека есть награда, пусть не самая большая). И говорит (разъясняет противоречие) рабейну Ицхак (правнук Раши, традиционно называемый главным составителем комментария Тосафот), что там (в трактате Брахот) сказано, например, о том, кто учит, чтобы гордиться, и препираться (лекантер לקנן), и подрезать своих товарищей Законом (т.е., специально чтобы ловить соучеников на ошибках), и не учит, чтобы делать (т.е.,



не изучает ради исполнения изученного Закона, и такому “талмудисту” лучше было не рождаться), а тут говорится о том, кто... не хочет ничего плохого, просто [не делает во имя Торы] из-за лени, и, несмотря на это, — “до небес — Милость”».

В трактате Таанит (лист 7) приводится: «Учили, что сказал р. Бнаа: Всякий занимающийся Торой во имя её — делается [она] для него эликсиром жизни (сам хаим פ"ח דו)... всякий, занимающийся Торой не во имя её — делается [она] для него эликсиром смерти (сам мавэт למ דו)». И комментарий Тосафот (похожий на приведённый выше из трактата Псахим) спрашивает: «И тяжело [понять] — разве не написано “всегда пусть займётся человек Торой и заповедями даже не во имя её, ибо изнутри [занятия] не во имя её придёт к [занятию] во имя её” (а в этом трактате получается, что это занятие, к которому вроде бы призывает Талмуд, является смертоносным)?! И можно сказать (разъяснить противоречие), что есть два вида “занятий не во имя”. То, что говорится “пусть всегда займётся даже не во имя”, — это когда учится (не ради самой Торы), чтобы называться “рабби” или чтобы уважали его. А то, что говорится тут — что “делается ему эликсиром смерти”, — о том, кто учится, чтобы препираться (т.е., чтобы досаждают другим)».

Так же отвечает на это противоречие Тосафот и в трактате Брахот (лист 17), и в трактате Назир (лист 23).

Из вышеприведённого узнаём определение рекомендованного Талмудом занятия «не во имя самой Торы» (приводящего к правильному изучению «во имя её»). Разрешается (на первом этапе) изучать Тору и исполнять заповеди ради обретения регалий и уважения. Однако если человек «хочет чего-то плохого» (по выражению р. Ицхака из Тосафот трактата Псахим), изучение «не во имя Торы» становится смертельно опасным, такому человеку не стоило и рождаться.

Серьёзная, как кажется, проблема возникает, если мы — на фоне всего вышеска-

занного — вспомним, откуда выводится само разрешение изучать «не во имя», кто является для Талмуда главным примером, показывающим, что следует изучать и исполнять, даже не во имя самой Торы. Как приведено выше из трактата Санһедрин, источник самой идеи хорошего отношения к изучению и исполнению по посторонним причинам — моавитский царь Балак. Человек, вызванный моавитянами и посаженный на трон «не во имя» этого трона — не чтобы царствовать, а чтобы «решить еврейский вопрос» (спасти Моав от «еврейской интервенции»). Человек, все намерения которого были, как написано в тексте главы, — «проклясть» и «прогнать» евреев. Именно его сорок две жертвы (принесённые, чтобы добиться этого проклятия) — доказательство рекомендованного Талмудом изучения «не во имя».

Как это понимать? Ведь несколько раз Тосафот разъяснил, что разрешается действовать не во имя самой Торы, только если человек «ничего плохого не хочет», а собирается выделиться, получить почёт! Балак же именно что «хотел плохого», пытался своим служением Б-гу испортить жизнь целому народу, и, казалось бы, из его примера следует выучить, наоборот, что «делющему не во имя не стоило и рождаться» или что его действия «станутся эликсиром смерти»!

Это, кстати сказать, тоже приводится в книгах: например, «Ор һа-Хаим» подмечает, что просьба царя Балака, обращённая к колдуну Биламу, «прокляни мне (ара ли ל' הרמ) этот народ» обернулась личной трагедией: в конце главы описывается, как вместе с руководителем колена Шимона погибла от удара копья дочь Балака — Козби: вышло, что слова «прокляни для меня» прозвучали как «прокляни меня».

Как же объяснить мнение Тосафот о разрешённом и даже желательном действии «не во имя самой Торы»?

Очевидно, что царь Балак — не пример для подражания (ради проклятия еврейского народа служить Б-гу не следует), однако из его истории всё-таки выводится, что



служение «не во имя» допускается и даже приветствуется. Да, сам Балак как раз подходит под отрицательное определение — ему (ему лично!) лучше было не рождаться, чем так себя вести: погибает его дочь Козби, погибает и он сам (как приводит арамейский перевод Йонатана, сына Узиэля, в главе Матот, Цур, убитый по время «войны возмездия» против Мидьяна, это Балак). И всё-таки, несмотря на недопустимые намерения (убившие его самого), благодаря его служению, его жертвам — через несколько поколений — моавитянка Рут примет иудаизм и вольётся в род Машиаха. То есть, из жизни царя Балака выводится, что любое служение (даже предпринятое с ужасными целями) ведёт к какому-то хорошему результату — пусть через несколько поколений. Что бы ни стояло за исполнением заповедей и изучением Торы, нечто позитивное из этого обязательно выйдет.

Другое дело, что никакой позитив не спасёт самого человека, служащего Творцу ради совсем неприглядных целей. И ком-

ментарий Тосафот поясняет, ради чего следует «служить не во имя», чтобы сам «служитель» не был наказан, как Балак.

С этим связана тонкость в тексте Талмуда — в основной полемической формуле из трактата Брахот («всякий занимающийся Торой не во имя её и т.д.» — см. выше), где сказано, что «ему» (исполнителю действия) «лучше было не рождаться», и это не означает, что самому действию (благому, хоть и сделанному с ужасными намерениями) не следовало совершаться.

[1] Т.е., утверждается, что, изучая Святые Книги «не во имя их самих» (с посторонней целью), человек непременно увлечётся содержанием и смыслом изучаемого, забудет о корыстном интересе, и углубление в Б-жественную Мудрость станет для него самоценным.

[2] Т.е., находится в границах «нижнего», материального мира.

[3] Сначала разъясняется второй стих, поскольку служение «во имя» предпочтительно, «изначально», с него следует начать толкование.

Из «Книги для изучения Торы»

## ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ ОН НЕ ЗАВИДУЕТ, НО ЕГО ПРИВЛЕКАЕТ ЕВРЕЙСКАЯ СМЕРТЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Содержание главы. Балак, царь Моава, приглашает злодея Билама проклясть еврейский народ, который появился у его границ после разгрома двух царей — Сихона и Ога (Бемидбар 22:2—7). Всевышний разрешает Биламу идти в Моав с условием, чтобы тот говорил лишь то, что захочет Всевышний (22:8—20). Путь Биламу преграждает ангел, которого видит его ослица (в русской традиции — «валаамова ослица»), но не он сам; Билам бьет ослицу, в ответ та начинает жаловаться человеческим голосом; диалог между ангелом и Биламом (20:21—35). Билам прибывает в Моав, где его с почетом встречает Балак (20:36—41). Вместо проклятия Билам произносит благословение на евреев, присовокупив пророчество об их великом будущем; гнев Балака

(23:1—24:25). Билам дает совет подорвать устои евреев, подослав к ним моавитянок, чтобы те склонили их к разврату и идолопоклонству; его совет принят; еврейский лагерь поражен страшной болезнью, от которой умирают 24 тысячи человек; Пинхас, сын первосвященника Элазара, убивает руководителя колена Шимона вместе с моавской принцессой, в результате чего эпидемия прекращается (25:1—9).

Начнем с одного любопытного, на наш взгляд, замечания. Злодей Билам, оправдываясь перед Балаком за то, что не может проклясть евреев, произносит загадочную фразу (23:10): «Да умрет моя душа смертью праведников. Да будет моя кончина, как его». Под праведниками Билам подразумевает евреев. Т.е. есть он заявляет, что хо-

тел бы умереть смертью еврея. Несколько неожиданное заявление, согласитесь.

Великий учитель раби Исраэль Меир Акоэн, известный под именем Хафец-Хаим (1838—1933), пояснил. Билам не хочет жить как еврей, но согласен умереть еврейской смертью. Он злодей и предпочитает взять то, что считает удобным, более легким и заманчивым. Еврейской жизни он не завидует, но его привлекает еврейская смерть. И в самом деле, всмотритесь, жизнь того, кто верит в Тору, нельзя назвать легкой. Такой человек должен постоянно следить за собой — за своими словами, поступками и помыслами, — чтобы не нарушать запретов, чтобы всегда быть готовым к выполнению заповедей Торы. Задача, требующая полного самоконтроля, не для всех привлекательна. Но не такова смерть еврея. Для соблюдающего сына Израиля кончина — всего лишь переход из этого мира в следующий. Поэтому он не

страшится смерти. Чего нельзя сказать про других людей. Билам, позавидовавший еврейской смерти, не мог принять еврейскую жизнь. Его ошибка очевидна: чтобы заслужить еврейскую смерть — а значит, и место в будущем мире, — надо прожить жизнь «по-еврейски» на этом свете. Без одного нет другого.

А теперь еще одно замечание. Тоже, по нашему мнению, любопытное. После первых благословений, вышедших из уст Билама, пытавшегося проклясть еврейский народ по просьбе Балака, последний решил поменять если не тактику, то место, на котором стоял злодей-пророк. Читаем (23:13): «И сказал ему Балак: иди-ка со мной на другое место, с которого ты увидишь (стан Израиля), но увидишь часть его, а не целиком». Возникает вопрос: чем новое место

лучше старого, откуда был виден весь еврейский стан? Неужели это могло помочь Биламу?

Отвечает Мальбим (раби Меир Лейбуш бен Ехиэль Михаль, крупнейший ученый и комментатор книг Танаха, живший в прошлом веке): то была идея не Балака, а Билама, который прекрасно знал, что с объединенным Израилем никому не справиться. И поскольку времени на то, чтобы посеять смуту среди евреев, не оставалось, было решено: почему бы не попытаться создать

искусственное разделение — встать в таком месте, откуда видна только часть стана, и оттуда сказать хулу?.. Как мы знаем, и на новом месте ничего не вышло.

Вы заметили, какой прием постоянно используется нами при комментировании стихов Торы? Берется конкретный стих, какая-то фраза а потом из нее, из мельчайших деталей, извлекается урок. Так мы получаем пра-

вила, которые касаются нас лично, — из текста, который на первый взгляд, вроде бы, нас никак не касается. В этом и состоит величие Торы. Она не просто книга о нашей древнейшей истории и не просто сборник законов и правил, которыми еврейское общество должно руководствоваться в практической жизни (другими словами — своего рода конституция). Безусловно, заповеди надлежит соблюдать со всей серьезностью. Но здесь, в Торе, нам дается и этический урок: будьте праведны, поступайте с людьми более участливо, чем того требует прямое соблюдение закона. Тора учит нас морали. Тора укрепляет нас в вере во Всевышнего, без которой не получится ни соблюдения заповедей, не реализации нашего предназначения на земле.

## «чтобы заслужить еврейскую смерть — а значит, и место в будущем мире, — надо прожить жизнь «по-еврейски» на этом свете»





# ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

## ТОРА И БИЗНЕС. ПОКУПКА В КРЕДИТ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

На товары, купленные в кредит, распространяются законы процента, поскольку денежная сумма, которую покупатель должен продавцу, считается займом. В этой статье мы покажем, как это положение влияет на обычную торговлю.

### Товары, предлагаемые за две цены

Если товар предлагается по двум ценам — более низкой цене при оплате наличными и более высокой при оплате в кредит, — считается, что в варианте с более высокой ценой нарушается запрет на выплату процента. В таком случае нельзя пользоваться кредитными условиями покупки без оформления этер-иска, если товар продает еврейская фирма.

### Товары, на которые установлена только кредитная цена

Цены на дорогостоящие товары часто устанавливаются только по кредитному тарифу, поскольку большинство покупателей предпочитают оплачивать такие товары в кредит. В подобных случаях заявленная цена становится подлинной ценой товара, — правда, при условии, что сопроводительная документация на этот товар и его реклама не содержат указания на включение процента в указанную цену, и при отсутствии других признаков (например, упоминания того, что данная цена — кредитная). Есть еще один признак того, что кредитная цена является истинной: она не должна превышать более чем на 20 процентов вероятную цену при оплате наличными.

Однако, если более низкая цена хорошо известна, поскольку большинство других магазинов предлагают ее при оплате наличными, мы должны принять более низкую цену как истинную, и тогда не разрешается покупать в рассрочку даже, в том магазине, который заявляет только кредитную цену.

Если покупатель спрашивает, сколько стоит наличными товар, на который указана кредитная цена, и продавец называет более низкую сумму, то с этого момента более низкая цена будет считаться истинной и покупателю не разрешается платить более высокую цену (при отсутствии этер-иска), даже если он намеревался приобрести этот товар в кредит. Если он не в состоянии сразу оплатить покупку, ему не остается ничего другого, как пойти в другой магазин, где ему предложат только кредитную цену.

Поэтому, если вы не имеете твердого намерения выложить сразу всю требуемую сумму, лучше не спрашивать, какова цена при оплате наличными.

### Оплата в кредит в оптовой торговле

В оптовой торговле принято продавать товары в кредит. Поэтому названная цена считается среди оптовиков истинной ценой товара. Однако, если товар предлагается также и по более низкой цене при оплате наличными, реальной ценой будет считаться именно она. Таким образом, если покупателю сообщается особая цена в случае оплаты наличными, ему нельзя приобрести этот товар по более высокой кредитной цене (без составления этер-иска), даже если он хотел бы приобрести его в рассрочку.

Чтобы кредитная цена оставалась «истинной», вариант с оплатой наличными надо установить лишь на ограниченное время. По истечении срока опции товары

должны продаваться по нормальной, более высокой цене.

Пример

Продавец объявляет: «Оплата наличными введена только на сегодняшний день (или, например, только до 12 часов, или до такого-то числа месяца). Затем срок действия этой цены истекает, и покупателям придется платить по более высокому тарифу».

### Скидки

Если магазин предлагает скидку за досрочную оплату товара, это может означать, что для тех, кто платит позже, устанавливается более высокая цена, содержащая элемент процента. Впрочем, на этот счет среди авторитетов Торы нет единого мнения. Поэтому при покупке и продаже товаров на подобных условиях настоятельно рекомендуется использовать этер-иска. Если соглашение этер-иска не было подписано, покупателю остается пойти на единственный вариант: купить товар с намерением заплатить более низкую цену в пределах условленного времени и — выполнить это намерение. Но и такой вариант лучше всего обсудить с раввином.

### Взимание завышенной цены в счет ее будущего повышения при продаже в кредит

Если ожидается повышение цены на какой-то товар в ближайшем будущем, его нельзя продавать в кредит по более высокой цене уже теперь, даже если покупатель

(получая товар сегодня) оплатит покупку только после того, как цена реально подымится. Но если существует договоренность, что товар будет поставлен только после увеличения цены, продажа по новой, более высокой цене допустима.

Причина

Поскольку товар поставлен только после повышения цены, можно считать, что вся торговая сделка совершается после цено-изменения.

Применение на практике

Допустим, кто-то владеет акциями, которые, согласно прогнозу, должны вот-вот подняться в цене. Желая продать их по этой будущей цене, он предлагает покупателю внести плату лишь после реального подорожания акций. Так поступить разрешено — но только если акции не передаются покупателю до их оплаты или до фактического повышения цен на них. Пока передачи не произошло, все доходы от этих акций принадлежат их первоначальному владельцу.

### Продажа по будущей цене, которая еще не известна

Некоторые авторитеты Торы разрешают продавать товары по такой цене, которая, как ожидается, будет установлена в будущем, но которая еще не известна. Причем неважно, будет ли новая цена выше или ниже старой. Поскольку у этого мнения есть противники, каждый конкретный случай надо разбирать отдельно. Можно также использовать этер-иска.

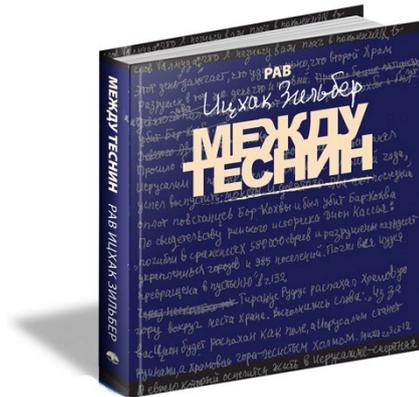




## ЗАКОНЫ ТРАУРА ПО РАЗРУШЕННОМУ ХРАМУ

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА  
«МЕЖДУ ТЕСНИН»



Три недели между семнадцатым тамуза и девятым ава называются днями бейн а-мецарим, что примерно означает «между теснинами» — период тяжелейших трагедий, когда мы придавлены бедами. В эти дни были разрушены оба Храма. 17-го тамуза враги прорвали стены осажденного Иерусалима и ворвались в город и 9-го ава в конце дня подожгли Храм. В память об этих событиях наши мудрецы, благословенной памяти, установили особые законы траура. Часть из них начинают соблюдать уже с семнадцатого тамуза. С начала месяца ав вступает в силу еще ряд постановлений и обычаев. Особые законы существуют для кануна девятого ава и для самого девятого ава — дня разрушения обоих Храмов. Траур частично продолжается и десятого ава, когда Иерусалим пылал в огне. Трепетное отношение к святыням, соблюдение законов и обычаев траура по Храму, является выражением почета Тому, Чье Присутствие наполняло его. Только истинно скорбящий по Храму удостоится увидеть радость его восстановления.

### С СЕМНАДЦАТОГО ТАМУЗА

(Заметим, что законы и обычаи, которые будут упомянуты ниже, вступают в силу после появления звезд по завершению дня шестнадцатого тамуза.)

#### СВАДЬБА И МУЗЫКА

Члены ашкеназских общин не женятся с семнадцатого тамуза, а сефарды, в основном, с начала месяца ав. Ашкеназу разрешено участвовать в свадебном веселье сефардов. Шидухим — знакомства с целью брака, а также эрусин — помолвки — делают, даже с праздничными трапезами.

С семнадцатого тамуза не слушают музыку и не устраивают танцы. Музыка запрещено слушать как в «живом» исполнении, так и в записи. Запрет распространяется как на музыку, исполняемую с помощью акустических инструментов, так и на ту, которую исполняют с помощью электронных инструментов, а также и на синтезированные звуки.

#### ПРАЗДНИЧНЫЕ ТРАПЕЗЫ

Разрешено устраивать трапезу «семи благословений» после семнадцатого та-

муза для тех, кто женился до этого периода. Праздничные трапезы по случаю обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца, новоселья и завершения трактата также разрешены. Трапезы должны проводиться без музыкального сопровождения.

## **БЛАГОСЛОВЕНИЕ ШЕ-ЭХЕЯНУ**

В период с семнадцатого тамуза по десятое ава принято не благословлять Ше-эхеяну — «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, что дал нам... дожить до этого времени» — на новые вещи и плоды. Разрешено благословить Ше-эхеяну на плод, который невозможно будет найти после десятого ава. В новомесячье ав и во все субботы этого периода разрешено благословлять Ше-эхеяну. Также благословляют Ше-эхеяну на исполнение заповеди, как в случае обрезания или выкупа первенца. На благословения а-гомель и а-тов ве-а-метив ограничений нет.

## **СТРИЖКА И БРИТЬЕ**

Ашкеназские евреи не стригутся и не бреются, начиная с семнадцатого тамуза. В большинстве сефардских общин стрижка и бритье разрешены до той недели, на которую приходится девятое ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и не бреются с семнадцатого тамуза. Стричься запрещено как мужчинам, так и женщинам. Запрет включает все волосяные покровы. Разрешено причесать парик, но профессионально укладывать или укорачивать его запрещено. Если усы и борода мешают во время еды и питья, их разрешено подстричь.

В честь обрезания, происходящего в один из дней между семнадцатым тамуза и неделей, на которую приходится девятое ава, родителям младенца, которому делают обрезание, а также сандаку и моэлю, разрешено стричься и бриться с вечера, предшествующего дню торжества.

Согласно некоторым мнениям, стричь детей запрещено так же, как и взрослых. Другие раввины считают, что до недели, на которую приходится девятое ава, запрет

стрижки не распространяется на детей до шести лет. Первая стрижка ребенка — халаке — разрешена до начала месяца ав даже согласно более строгому мнению.

## **ПОСТ СЕМНАДЦАТОГО ТАМУЗА**

Семнадцатого тамуза устраивают общественный пост в память о пяти трагических событиях, которые произошли в этот день, как это упоминается в Мишне трактата Таанит. Семнадцатого тамуза были разбиты Первые Скрижали Завета, перестало приноситься постоянное жертвоприношение, была пробита брешь в крепостной стене Иерусалима, греческий наместник Апостомос сжег свиток Торы, и был установлен идол в здании Храма.

В пост семнадцатого тамуза, согласно букве закона, запрещено только есть и пить. Но некоторые в качестве устрожения берут на себя и некоторые другие ограничения особо строгих постов (Йом Кипура и девятого ава), то есть запрет на умащение, супружескую близость и мытье.

Запрет на еду и питье вступает в силу с началом зари (амуд а-шахар), но отход ко сну вечером семнадцатого тамуза расценивается как негласное принятие поста. Поэтому тот, кто планирует есть и пить, когда проснется перед амуд а-шахар, должен об этом заявить вслух или хотя бы решить мысленно перед сном. В противном случае запрещено есть. Питье постфактум можно разрешить.

Больные, беременные и кормящие женщины, роженицы в течение тридцати дней после родов, дети до возраста бар/бат-мицвы освобождены от поста. Тот, кому разрешено не поститься, должен ограничиться простой пищей, детей в день поста не следует угощать сладостями.

Хазаном (ведущим молитву) на утренней молитве Шахарит может быть только тот, кто постится. Во время повторения молитвы Амида — восемнадцати благословлений — хазан произносит дополнительное благословление для общественных постов — Анену — между благословлениями Гоэль Исраэль и Рефаэну. Принято читать специ-





альные Слехот поста семнадцатого тамуза. Молящийся Слехот без миньяна — кворума, состоящего из десяти евреев старше тринадцати лет — опускает «Тринадцать Качеств милосердия» и все отрывки, написанные на арамейском языке.

Община молится Авину Малкену и Таханун, хазан произносит Кадиш. Затем устраивают общественное чтение Торы, во время которого, как обычно в день поста, читают отрывок из главы Ки Тиса (Шмот, 32:11—14 и 34:1—10). Того, кто не постится, не вызывают к Торе. Фразу Шув ме-харон и ту, в которой упомянуты Качества милосердия Творца, все произносят вместе. После этого завершают молитву как в обычные дни.

Дневную молитву Минха начинают псалмом Ашрей, читают в Торе тот же отрывок, что и в Шахарит. После чтения Торы ашкеназы читают также и афтару — фрагмент из книги пророка Йешаяу (55:6—56:8). Затем

община молится Амиду — восемнадцать благословений, где в благословении Шо-меа Тфила каждый постящийся в молитве делает вставку на общественный пост — Анену. Тот, кто постился до Минхи, произносит Анену, даже если заранее знает, что после Минхи ему придется есть и пить. Хазан во время повторения молитвы Амиды произносит Анену, так же, как и в Шахарит, между благословениями Гоэль Израэль и Рефаэну. В Минху семнадцатого тамуза произносят Сим шалом вместо Шалом рав, как бывает каждый раз, когда в Минху устраивают общественное чтение Торы. Если молятся Минху близко к заходу солнца, в Земле Израиля коэны благословляют общину так, как они это обычно делают во время Шахарита. Община молится Авину Малкену и Таханун, хазан произносит Кадиш, читают Алейну лешабеах.

Пост завершается с появлением звезд.



# ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

## В ЧЕМ ВСЁ-ТАКИ БЫЛА ВИНА МОШЕ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ВСЕВЫШНИЙ НЕ ПОЗВОЛИЛ ЕМУ ВОЙТИ В ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ?

А чем был виноват Моше? Какая разница — сказал или ударил? В любом случае это чудо! Давид, Иерусалим

### Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Давид! Ваш вопрос очень верный. Рамбан, рассматривая комментарий Раши, так и пишет: и это чудо, и то чудо.

В чем именно состояла ошибка Моше, и была ли она вообще?

«Магид» (небесный посланник), открывавший раби Йосефу Каро сокровенные тайны Торы, передал ему: само то, что комментаторы спорили и затруднялись объяснить, в чем именно заключался грех Моше Рабейну, свидетельствует, что грех этот был очень «тонким», ускользающим от простого понимания.

Всевышний сказал Моше: «Возьми посох и созови общину, ты и Аарон, брат твой, и скажите скале перед глазами их (всего народа), чтоб дала она из себя воду: и извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и скот их» (Бемидбар 20, 8). Моше же выполняет это приказание так: «И поднял Моше руку свою, и ударил по скале посохом своим дважды, и потекло много воды...» (там же, 11). После этого Всевышний говорит Моше и Аарону: «За то, что вы умалили веру в Меня и не явили святость Мою пред очами сынов Израиля, не введете вы общества этого в землю, которую Я дал им» (там же, 12).

В чем Моше и Аарон поступили неправильно? Раши объясняет: ошибка Моше была в том, что он ударил по скале, а не говорил с ней.

Я слышал от одного талмид-хахама интересный комментарий на эту тему и привожу его.

Задают вопрос: а чем чудо, при котором вода выходит из скалы в результате словес-

ного обращения, больше чуда, при котором она выходит в результате удара? И то, и другое — величайшее чудо.

Кроме того, в главе Бешалах (см. выше) приказ Б-га был — именно ударить по скале. Что изменилось сейчас? Почему тогда надо было ударить, а сейчас — говорить?

Действительно, и то чудо, и это чудо. Но эти чудеса идут разными путями. При ударе по скале Б-г как бы передает Моше полномочия совершить чудо. А во втором случае, когда Моше приказано говорить со скалой, эти полномочия остаются целиком в руках Всевышнего, Моше должен только говорить. Это два различных пути. Первый путь: Б-г посылает чудеса через пророка, Он дает пророку полномочия и силу это сделать. Второй путь: пророк просит о чуде, а Б-г Сам его совершает.

При выходе евреев из Египта Б-г хотел поднять авторитет Моше, поэтому передал ему эти «ключи». Сейчас, на сороковом году странствий, желание Б-га было иное: Моше следовало только говорить со скалой, а чудо должен был свершить Сам Б-г. Почему?

Раби Меир-Симха из Двинска в своей книге «Мешех Хохма», в комментарии к главе Ваэтханан обращает наше внимание на следующее: Тора пишет об опасности идолопоклонства и сразу вслед за этим — о том, что Моше не войдет в Страну (Дварим 4, 19-21). Какое отношение имеет одно к другому?

Пока было живо поколение пустыни, которое видело великие чудеса, совершенные Всевышним, — ман, рассечение моря и т.д., не могло быть опасений, что народ обоготворит Моше, превратит его в идола. Наоборот, то поколение иногда даже критиковало Моше. Многие знали его с юных лет, и не было опасности, что его обоготво-





рят. Но для нового поколения авторитет Моше был уже непоколебим, они видели очень много связанных с ним сверхъестественных явлений. Мудрость Б-га полагала: когда это поколение придет в Землю Израиля, есть опасность, что они обожествят Моше, потеряют настоящую веру в Б-га (21, 22).

Если бы Моше говорил со скалой, то народ понял бы, что чудо — от Самого Б-га, и опасности не было бы. А когда Моше ударил посохом, это выглядело так, как будто он сам совершает чудо. А это породило опасность.

И это прекрасно объясняет, почему в Торе употреблено выражение «аль ашер

мэальтэм би» — «за то, что вы не привели к вере в Меня» (Дварим 32, 51) — форма этого чуда не вела к вере в Б-на в должной мере. «Мэила» — «присвоение себе того, что принадлежит Храму». Моше и Аарон как бы «взяли себе» чудо, совершенное только Б-гом.

Придерживаясь этой комментаторской линии, можно сказать, что это было не столько наказание, сколько следствие действия Моше. Моше своей тонкой ошибкой — удар посохом вместо слов — создал ситуацию, из-за которой могла возникнуть духовная опасность. Поэтому Б-г решил, что он не должен войти в Страну.

## ЗАЧЕМ В ТОРЕ ТАК ЧАСТО ГОВОРИТСЯ О СОБЛЮДЕНИИ СУББОТЫ?

**Шалом.** У меня такой вопрос. Зачем в Торе так часто говорится о соблюдении Шаббата? Например, в главе Кдошим о соблюдении Шаббата сказано два раза. Заранее спасибо за ответ. Моше

### Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Моше! О субботе в главе Кдошим сказано два раза, а во всей Торе — намного больше. Причина этого в том, что соблюдение субботы — одна из наиболее важных заповедей Торы. И это — одна из Десяти заповедей, которые еврейский народ получил на горе Синай. Суббота — знак связи между Б-гом и еврейским народом, соблюдение субботы приравнивается к соблюдению всей Торы. Суббота «сообщает» всему миру о том, что Б-г создал мир за шесть дней, а в седьмой ничего нового не создал.

Мидраш говорит, что евреи, соблюдая субботу, заявляют о сотворении Б-гом мира. Все спрашивают: «Почему все лавки открыты сегодня, а у Мойше лавка закрыта?» Отвечают: «Потому что Мойше — еврей, а сегодня суббота». — «Ну и что?» — «Евреи верят, что Б-г создал за шесть дней мир и велел в седьмой день отдыхать». Хофец Хаим объяснял, почему, когда еврей

публично нарушает субботу, в отношении некоторых законов Торы он не считается евреем. Чем закон о субботе отличается от других законов Торы? И отвечал: «Суббота — это вывеска еврея. Представим себе вывеску над домом сапожника: “Здесь живет сапожник”. Пока вывеска на месте, люди приходят чинить обувь. Кто-то застаёт его дома, кто-то не застаёт. Но — пока вывеска висит, будут приходить чинить обувь. Когда человек публично нарушает субботу, он снимает с себя “вывеску” еврея».

А соблюдение субботы по всем ее законам — это великая заслуга. Талмуд говорит (Шабат 119): «Тому, кто соблюдает субботу по ее законам, даже если он служил идолам как поколение Эноша, — прощается». Если человек когда-то служил идолам, а потом вернулся к Б-гу, соблюдение субботы — лучшее «исправление» его преступления: суббота возглашает о творении Б-гом мира, и это лучшее исправление. То же самое — если кто-то был атеистом, не верил ни во что: соблюдение субботы по ее законам — лучшее исправление того, что он делал в прошлом.

## ЖИТЬ В ИЗРАИЛЕ — ЭТО МИЦВА?

Уважаемый Рав, что говорят первоисточники в иудаизме о стремлении евреев вернуться на историческую Родину? Должен ли еврей ставить перед собой задачу вернуться на землю Обетованную? И как это возвращение оценивается Б-гом? Является ли такой поступок мицвой? Спасибо.

Эдуард Резников, Мигдаль а-Эмек, Израиль

### Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Эдуард! Жить в Эрец-Израэль – это мицва.

Есть спор, мицва из Торы (таково, например, мнение Рамбана) или не из Торы (мнение Рамбама и некоторых других му-

дрецов, которые не включают это в число 613 мицвот), но определённо, это угодно перед Б-гом.

Земля Израиля – святое место, тут больше возможностей для духовного роста. Когда еврей живёт здесь, выполняя заповеди Торы, он может подняться гораздо выше, чем в любой другой точке земного шара. С другой стороны, на нарушение заповедей Торы в Земле Израиля смотрят на небесах значительно более строго, чем в других местах.

В залах дворца следят за чистотой намного строже, чем во дворе или коридорах.

## ХРИСТИАНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО САТАНА. А ЧТО ГОВОРЯТ РАВВИНЫ?

Приходилось слышать христианское толкование пророка Йехезкеля (28:12-19) о царе Цоара и пророка Йешаяу (14:9-15), как о сатане. Как комментируют эти пророчества раввины? Симха, Москва

### Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Симха!

В пророчестве Йешаягу 14, 9-15 говорится очень образно про царя Вавилона Навуходоносора, как он властвовал над всеми, повергал всех ниц, ощущал себя выше всех.

Вспоминаю, как мой отец зачал горячо читал эти строки, говоря, как это соответствует также всей истории Сталина.

А в пророчестве Йехезкеля 28, 12-19 говорится о городе-государстве Цор, очень богатом, и о его падении и падении его царя, который себя возомнил чуть ли не Б-гом, о его поражении, его позоре перед победителями. Мидраш говорит, что он – один из тех людей, которые возомнили себя Б-гом и были опозорены.

## ПОЧЕМУ ВСЕВЫШНИЙ РАЗГНЕВАЛСЯ НА БИЛАМА? ВЕДЬ ТОТ ДЕЙСТВОВАЛ С ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ!

Шалом, уважаемый раввин. Тора — воистину удивительная книга! Каждый раз открываю для себя нечто новое. Мой вопрос таков: Книга Бамидбар, раздел Балак. Как понимать строки: с 20-й по 22-ю. Б-г разрешил ему идти, но и разгневался на него?! Как это понимать?

### Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуй! Это хороший вопрос, комментаторы Торы тоже задавали его. Дело в том, что разрешение было дано только Биламу только для того, чтобы он мог зара-

ботать, как «специалист», который может взять деньги только за визит. Но никто не разрешал ему проклинать еврейский народ. А он пошел именно с намерением проклясть. Есть уточнение, которое передают от имени Виленского Гаона: на Святом языке эт и им переводится как «с», но первое означает «технически вместе, по дороге», при этом у каждого могут быть свои цели. Это слово использовал Творец, разрешая пойти. А когда Билам отправился вместе с





посланцами Балака, употребляется второе слово, означающее «с одними и теми же целями». По выражению Раши, «сердца настроены одинаково».

Рав Элияу Мизрахи объясняет чуть-чуть иначе: поскольку Всевышний явно дал по-

нять, что разрешает идти только для заработка, Билам, как мудрый человек, сам должен был подумать... и отказаться идти вовсе.

## ЧЕМ ХОРОШИ ШАТРЫ ЯКОВА?

Шалом! В начале молитвы Шахарит упоминается о шатрах Якова. Уверен, что этот невероятный по красоте стих несет в себе глубокий смысл. Не могли бы вы истолковать этот параграф? Спасибо. Юрий

### Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Юрий!

Вы совершенно правы, как и в любом стихе Торы, здесь заложен глубокий смысл. Точнее, глубокие смыслы.

Рассмотрим перевод:

«Как хороши шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль!» (Бэмидбар 24:5).

Сказано это было Билагом — колдуном и пророком из Мидьяна, нанятым моавитянами, чтобы проклясть народ Израиля,

стоявший у границ Моава, владения которого лежали на пути в Землю Израиля. Всевышний не позволил Билагому проклясть, вынудив его вместо этого благословить евреев. Мудрецы толковали этот стих двумя путями.

Первый: речь идет о «шатрах Торы», в которых пребывал в свое время Яаков. За это его дети и удостоились жить в шатрах, сделанных для них Всевышним в пустыне.

Второй: Билам против своей воли отмечает исключительную скромность народа Израиля, проявлявшуюся, в частности, в том, что они ставили свои шатры так, чтобы, находясь в одном, нельзя было увидеть через вход, что происходит в другом.

## СКОЛЬКО ПРОРОКОВ БЫЛО ПОСЛАНО НА ЗЕМЛЮ — ЕВРЕЯМ И НЕЕВРЕЯМ?

Шалом! А сколько пророков было послано на землю — евреям и вообще? Что говорится в Торе, и, в общем, что мы, евреи, знаем о последнем пророке? Спасибо. Марк, Баку

### Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Марк!

Нееврейам был послан только один пророк — Билам. В Торе, в главе Балак, описано, к чему привели его пророческие способности. Больше пророков среди народов не было. В народе Израиля было не счесть пророков, как сказано в трактате Мегила, но из них только 48 пророков и 7 пророчиц удостоились пророчеств, имеющих значение и для последующих поколений. Поэтому о них сказано, что они пророчествовали народу Израиля и все же не смог-

ли так эффективно вернуть его к Всевышнему, как это сделал... перстень, переданный Ахашверошем Аману — вместе с полномочиями поступать с народом Израиля по своему усмотрению.

Назовем некоторых самых известных из этих сорока восьми пророков — в соответствии с перечнем, который Раши приводит в комментариях к трактату Мегила (14а). Раши составил его, опираясь, в частности, на мидраш Седер Олам. Это: праотцы Авраам, Ицхак и Яаков, Моше, первосвященник Аарон, Йеошуа, возглавивший еврейский народ после Моше, Пинхас, внук Аарона, Элькана, отец пророка Шмуэля, его современник — первосвященник Эли, Гад и Натан, современники царя Давида, сам Давид и его сын Шломо, Ахия из Шило, учитель пророка Элияу, Элияу и его ученик Элиша,

Урия из Кирьят-Йеарим, Барух, ученик пророка Ирмияу, Мордехай, известный нам по свитку Эстер, и почти все авторы одноименных книг Пророков и Писаний (за исключением Даниэля, о котором Гмара говорит, что он, хоть и получал пророчества, настоящим пророком не был).

Список пророчиц приводится в самом тексте Талмуда (там же):

1. Праматерь Сара,
2. Мирьям, сестра Моше,
3. Двора, бывшая также и судьей Израиля,
4. Хана, мать пророка Шмуэля,

5. Авигайль, жена Наваля, после его смерти вышла замуж за царя Давида,
6. Хулда, родственница пророка Ирмияу,
7. Царица Эстер.

Последними из пророков считаются Хагай, Зехарья и Малахи (хотя некоторые мудрецы полагали, что Малахи — это прозвище Эзры). После Малахи (около 400 г. до н.э.) пророков больше не было, период пророчества завершился, хотя мудрецы могли иногда слышать так называемый батколь — буквально «дочь голоса», «эхо» — голос с Небес.

## ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

### ЗАДАЧИ ЕВРЕЙСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Воспитательные задачи, стоящие перед еврейскими родителями, несколько выходят за рамки обычных. Их успешность нельзя оценить набором критериев, по которым обычно судят, насколько «удачным» получился ребенок, оправдал ли он надежды своих родителей, имеют ли они от него нахес. Как и все родители, еврейские мамы и папы мечтают, чтобы их ребенок успешно реализовал заложенный в нем потенциал: добился успехов, был счастлив в семейной жизни, удачлив в делах, уважаем в своем кругу и т.п. Для достижения этой цели взрослые пользуются определенными воспитательными приемами — наказанием, поощрением, увещанием, ориентацией на авторитеты. Не правда ли, все перечисленное с равным успехом относится к любой нормальной семье, независимо от ее морального климата, устоев, социального уровня, религиозной принадлежности? Однако для удачного еврейского воспитания всего этого недостаточно. Все помыслы и поступки, сопутствующие становлению

каждого еврея как личности, должны быть соотнесены с Торой. Дети, которых мы растим в своих семьях, прежде всего должны быть хорошими евреями в том смысле, которого требует Тора, т.е. людьми, которые по собственной воле и с радостью в сердце выполняют свои обязанности перед Всевышним и людьми. «Удачный» ребенок в еврейской семье — это не только тот, кто честен, бескорыстен, щедр, великодушен, но и свободен от ложных беспокойств, страхов и волнений. Он выполняет свои духовные обязанности с радостью и совершенно искренне, строит свои отношения с родителями на основе любви, уважения и страха перед ними, ибо эти же чувства способствуют развитию в человеке любви ко Всевышнему и веры в Него. Именно родители должны культивировать в своих детях черты еврея, живущего по Торе. Эта высокая задача возложена на наш народ, и для ее достижения необходимо придерживаться четкой системы педагогических приемов и особой философии воспитания.



Прежде всего сами родители должны жить в соответствии с Торой и обладать теми человеческими качествами, которые они хотели бы видеть в своих детях. Это требует от взрослых постоянной и упорной работы над собой, воспитания в себе мидот (черт характера), предписываемых Торой. Наивно было бы предполагать, что многие из нас, взрослых, близки к идеалу, однако важно постоянное стремление к самоусовершенствованию. Когда дети наблюдают, как близкие им люди искренне стремятся что-то изменить в себе к лучшему, это побуждает их разобраться с неполадками в самих себе, вооружает терпением в борьбе с возможными ошибками и недостатками. В свою очередь, это укрепляет в людях оптимизм, столь необходимый для непрерывающегося духовного развития. Однако, кроме положительных примеров, которые родители должны подавать своим детям, необходимым условием духовного восхождения человека является выполнение им заповедей. Среди них — те, которые определяют отношения между людьми, и те, которые касаются незримых контактов с Всевышним.

В семьях, где существует тесная эмоциональная связь между детьми и родителями, последние обладают необыкновенной силой воздействия на подростков. Эта сила — родительская власть — предписана нам Торой. По алахе — еврейскому закону — ребенок обязан выделять своих родителей изо всех людей, с которыми ему приходится сталкиваться в жизни<sup>2</sup>. Создатель предписывает естественный страх перед родителями, сочетающийся с глубоким почтением и уважением. Всем детям свойственна некоторая идеализация дорогих для них людей, поэтому зачастую они испытывают благоговейное чувство к своим родителям и ощущают на себе их сильнейшее влияние. Даже в более зрелом возрасте, когда слепое повиновение уступает место трезвым оценкам, дети продолжают считать своих родителей людьми необыкновенными. Раби Ерухам Лейбович, машгиах (духовный руководитель) шшивы «Мир»

в 30-е годы, утверждал, что каждому человеку следует искать в своих родителях замечательные черты, чтобы должным образом выполнять мицву (заповедь) почитания родителей. Если дети воспринимают родителей в таком свете, то каждое произносимое ими слово или поступок воздействует на ребенка особым образом. Любой разговор с детьми, любой контакт имеет глубокий смысл и далеко идущие последствия.

Таким образом, родители постоянно чувствуют себя ответственными за все сказанное и содеянное. Мысль о том, что все наши промахи могут нанести детям непоправимый вред, пугает. Но не следует впадать в уныние: чтобы ошибки, совершаемые родителями зачастую совершенно бессознательно, могли существенным образом повлиять на характер взаимоотношений в семье, они должны многократно повторяться. Кроме того, постоянное общение с детьми и духовная близость с ними сглаживают возможные шероховатости, нейтрализуют неблагоприятный резонанс от допущенных ошибок. Важно относиться к этому осознанно и умело использовать свою власть.

Что же лежит в основе родительской власти? Любовь, доверие и страх. Какова роль этих чувств в отношениях между родителями и детьми, и как они влияют на развитие ребенка? Прежде всего необходимо понять: эти отношения подобны связям Всевышнего с Его детьми — еврейским народом. Правильное воспитание в еврейской семье должно отражать динамику отношений между человеком и его Творцом. Чтобы вырастить еврея, живущего по Торе, мы должны установить с детьми отношения, наполненные любовью, доверием и страхом. Эти чувства помогут развить в ребенке любовь к Всевышнему, веру в Него и страх перед Ним. И тогда дети возьмут за основу законы жизни, установленные Им в Торе. Если детям не хватает уважения к своим родителям, если они не признают их власти, трудно ожидать, что у них разовьется страх и почтение перед Всевышним, нашим высочайшим Авторитетом и непре-



рекаемой Властью. Автор книги «Се-фер ахинух» («Книга воспитания») объясняет, что заповедь об уважении и страхе перед родителями была дана для того, чтобы научить нас почитать и бояться Всевышнего.

Тора выделяет отношения между детьми и родителями из всех других человеческих отношений, хотя предписывает уважительное отношение и к другим людям. В Торе записано: «Каждый бойтесь своей матери и своего отца», проклинающий мать или отца подобен тому, кто клянёт самого Б-га. Когда люди чтят своих мать и отца, Б-г говорит: «Я смотрю на это, как если бы Я жил среди них и они почитали бы Меня». Уважение к родителям и страх перед ними необходимы для того, чтобы ребенок безоговорочно следовал их указаниям, приучаясь таким образом подчиняться общественным правилам, с легкостью выполнять то, что считается правильным, а не то, что ему хочется делать. Известно, что человек взрослеет медленнее, чем другие существа. «С точки зрения алахи теленок в день своего рождения является зрелым быком». Медленное развитие человека позволяет подготовить его к выполнению высоких задач, для которых он и был создан. Взрослым человеком он будет выполнять заповеди Всевышнего с тем же благоговением, уважением и страхом, которые он впервые испытал по отношению к своим родителям. Прививать ребенку эти чувства должны родители, т. е. люди, а не Сам Всевышний.

Ребенок должен бояться последствий своего неудовлетворительного поведения. Тогда, став взрослым, он будет страшиться наказания за свои проступки, зная, что «есть Глаз, который видит, и есть Ухо, которое слышит». Приучая ребенка к послушанию, родители одновременно знакомят его с понятиями «поощрение» и «наказание». Страх перед наказанием стимулирует послушание. Страх так необходим человеку, живущему по законам Торы, что Всевышний заповедовал нам: «Бойся Г-спода, Б-га Твоего, служи Ему и к Нему прилепись».

Не следует забывать, однако, что страх должен строиться на родительской любви.

Любовь и влечет за собой страх — страх послушаться того, кого любишь. Таким образом, не страх сам по себе, а любовь является главным в служении Всевышнему. Поэтому-то крайне важно научить ребенка любить Всевышнего — тем единством любви и страха, о котором мы писали выше. Наши мудрецы говорят: «Тому, кто боится Б-га, — награда на тысячу поколений, а тому, кто любит Б-га, — на тысячи тысяч поколений». Тот, кто любит Всевышнего, служит Ему с радостью, эта радость привлекает и других, как бы заражая людей искренним желанием выполнять волю Б-га. Тора повелевает нам достигнуть такого уровня любви: «И ты будешь любить Господа, своего Б-га, всем своим сердцем, всей своей душой и всеми своими силами». Такая любовь облегчает выполнение заповедей восхвалять Б-га за все, что Он посылает нам, плохое и хорошее. На этой заповеди зиждется и полное доверие (битахон) к Царю Вселенной. Битахон позволяет человеку анализировать свои поступки и искать в них те ошибки, которые повлекли за собой наказание. Следствием этого является желание и готовность человека работать над собой, устраняя имеющиеся недостатки, улучшая и совершенствуя себя самого (тшува). Доверие — это то чувство, которое связывает любовь и страх. Тот, кто доверяет Всевышнему, осознает, что даже наказание, исходящее от Него, содержит в себе благо. Так и с родителями. Если ребенок доверяет им, чувствует, что наказание — не следствие их дурного настроения, то в конце концов он признает, что наказан заслуженно. В этом случае у ребенка не возникает чувство враждебности и желание отомстить за «несправедливость».

Итак, мы видим: любовь, доверие и страх — важнейшие компоненты сознания, которое еврейские родители должны выработать в своих детях. Человек, испытывающий эти чувства, с радостью стремится «угодить» Создателю и жить по Его Торе. Этот человек избрал себе лучшую из судеб — жить в ладу с самим собой, ибо Тору называют еще шалом — «мир», мир души,

спокойствие и равновесие «Ее пути приятны, ее дороги — мир». Такого человека можно с полным правом назвать «удачным продуктом» еврейского воспитания. Итак, когда родители воспитывают в своих детях чувства любви, страха и доверия к себе, они тем самым строят необходимую основу для духовного роста своих детей, для развития их отношений с Б-гом. Эти чувства не только составляют основу духовного существования еврея, но и позволяют родителям развивать своих детей в желательном направлении и в соответствии с важнейшей задачей еврейского воспитания: вырастить поколение, которое будет следовать примеру родителей и перенимать их взгляды, систему их ценностей и образ жизни. Мы должны сделать так, чтобы наши дети жили, как мы, верили в то, во что мы верим, продолжая традицию, начатую на горе Синай. Так, умножая и передавая наследие нашего народа, родители способствуют сохранению Торы.

Процесс, в результате которого родители влияют на своих детей, общаются с ними и учат их (хинух), может быть успешным только при наличии любви, доверия и стра-

ха. Недостаток родительской любви оттолкнет ребенка. Отсутствие веры вызовет отчужденность и непослушание. Неустрашимость толкнет на поиски собственных путей в жизни — когда родители теряют власть, дети берут ее в свои руки.

Закладывая основу прочной любви, мы привлекаем к себе ребенка правой, более сильной рукой («...правая рука привлечет»); левой, более слабой рукой, мы отталкиваем, чтобы внушить страх. Тогда отношения с ребенком тщательно сбалансированы и возникает строгое равновесие между любовью и страхом, всегда с легким перевесом в сторону любви, чтобы ребенок тянулся к родителям и хотел следовать их примеру.

Идеальным руководством по воспитанию детей является Тора. Постоянно обращаясь к ней по всем возникающим вопросам, родители узнают, какое поведение следует одобрять, какое осуждать, какие черты и привычки поощрять, какие — искоренять. Тора — это источник душевного здоровья и осмысленного существования, которое направит наших детей на путь успеха.



# ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

## КАШЕРНАЯ ЖЕНА, ИЛИ СРЕДСТВО ПРОТИВ ГНЕВА

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«Не увидел провинности в Яакове...» (23, 21)

Закутанный в белоснежный талит и увенчанный черными кубиками тфилин, направлялся раби Леви Ицхак из Бердичева на утреннюю молитву в синагогу. Путь его лежал мимо дома, в котором жил один его недоброжелатель, который всегда норovil подстроить гадость или сказать Раву злые слова. Поэтому обычно раби Леви Ицхак старался не ходить мимо его дома. Но утром того человека дома не было — он ведь тоже считал себя кашерным евреем и ходил молиться, как и все. Поэтому раби Леви Ицхак не стал делать круг, а решил пройти мимо его дома.

К сожалению, жена этого недоброжелателя никуда не ушла. Она сидела на кухне, когда заметил из окна приближающегося Рава. Тут же вскочила и поспешила набрать ведро холодной воды. Открыла окно, приготовилась и... вылила всю воду на голову Раби, добавив к этому поток брани и отборных проклятий. А потом захлопнула окно с чувством выполненного долга.

Раби Леви Ицхак не разгневался. Он наскоро отряхнул воду с головы и одежды и поспешил в синагогу. Встал на свое обычное место и начал горячо молиться: «Владыка Мира! Не наказывай эту женщину! Ведь кашерная жена — выполняет волю мужа. Конечно же, ее поведение угодно ее мужу, так за что же ее наказывать — за то, что она кашерная жена?...».

Как-то раз к раву Аарону Котляру обратился его ученик с вопросом.

— Мне хорошо известно, — начал он, — что гневливость — ужасное качество. Но существует на свете один человек, на которого я не могу не сердиться, уж слишком много скопилось у меня к нему претензий

и обид. Это моя жена. Что Вы мне посоветуете?

— Есть у меня один хороший способ, — ответил ему рав Котляр. — Каждый день записывай два хороших качества своей жены в специальную тетрадь. Через месяц придешь, скажешь, что получилось.

— Я не думаю, что столько наберется, — засомневался ученик.

— А ты постарайся обращать внимание на все хорошее, что она делает, и записывай.

Ученик пришел через месяц. В руках он держал тетрадь.

— Ну, как успехи? — спросил рав.

— Все изменилось, — ответил ученик. — Раньше я видел в моей жене много недостатков. Теперь, когда передо мной моей же рукой записаны 60 ее хороших качеств, стало гораздо легче быть довольным и сдерживать свой гнев...





# ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

## ПИЦЦА ДЛЯ ДУШИ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

— Так трудно вставать ночью и готовить бутылочку с кашей голодному ребенку. Может, побережь свои силы и налить ему кока-колы?

— Если я дам сыну плитку шоколада вместо ужина, ему это вряд ли помешает в возрасте 20 лет!..

Часто ли можно услышать подобные фразы из уст матери? Каждый понимает, что главное — не быстротечные мгновения тишины, которые можно получить, поступая подобным образом. Абсолютно недопустимо пренебрегать правильным питанием малыша. Уже неоднократно доказано, что питание ребенка в раннем возрасте серьезно влияет на его развитие — на протяжении всей его жизни!

Однако часто можно услышать фразы типа:

— Какая уж польза от изучения нескольких предложений из Торы, если ему всего-то пять лет? Может быть, можно иногда пропустить эти занятия... Ну чем это ему поможет, когда он вырастет?

— Зачем приводить малышей на трубление в шофар? В лучшем случае они заняты сладостями, а в худшем начинают шуметь и мешать другим. Может, лучше вообще их оставить дома?

На самом деле это жизненно важные вопросы, и многие родители не осознают этого. А это тайна духовного существования наших детей, до ста двадцати лет. Если ребенок пропускает в один из дней учебу, потому что у отца нет времени с ним позаниматься, или пропускает молитву, потому что у папы нет терпения привлечь сердце сына к ней — это все равно, что оставить ребенка в тот день без еды и питья.

Невозможно увидеть вред немедленно. Сразу ничего не меняется. Ребенок остает-

ся тем же: сладким, милым и веселым как всегда. Если он съест плитку шоколада вместо ужина — тоже ничего вроде бы не случится. Если он подойдет после такой еды к зеркалу, то не заметит, что растолстел или в его зубе появилась дырка. И все же никто не сможет отрицать, что такие (особенно повторяющиеся ситуации) не имеют никакой связи с появляющимися впоследствии проблемами с зубами и лишним весом.

Каждая заповедь, которая дана нам как дорогой подарок с Небес, обладает великой силой и б-жественной мощью и влияет на ребенка бесконечно долго.

Каждое слово молитвы привносит в душу ребенка святость и совершает в ней настоящий переворот.

Кто знает, быть может, именно тот звук шофара, который она слышала в трехлетнем возрасте, между поеданием конфет и нитьём, поможет ей выстоять, промолчать и не сломаться потом, гораздо позже, когда кто-то грубо ранит ее?

Мы не можем представить себе, какие силы дает нам молитва, даже произнесенная без особой каваны. Как то, что кажется нам простым физическим действием, может поднять наш уровень! Ведь каждая молитва — целый мир. Каждая заповедь, которой мы удостоили нашего малыша — это сокровище, в силах которого поддерживать нашего ребенка вечно...

Это духовная пицца, она невероятно важна! Это не просто какое-то невнятное бормотание. Если мы не потрудимся напомнить ребенку сказать благословение (также Биркат а-мазон), не поможем омыть руки, не скажем вместе «Шма» — значит, мы морим его голодом! Кто знает, как развивается ребенок, систематически голодающий в раннем возрасте? Кто знает, какой вред

принесет ему в будущем духовный голод, который он испытывал в детстве?

Она из основ еврейского воспитания — стремление вложить эту мощную святость в глубины чистой детской души. Душа тоже хочет пить и есть! Как автомобилю нужно горючее, ей нужны эти материалы: изуче-

ние Торы, молитвы, добрые дела, заповеди. В этих вещах нельзя экономить... Чем больше, тем лучше.

Ведь это все дает силы! А нашим детям нужно много сил, чтобы расти и цвести на радость Всевышнему и нам.

## НАШИ МУДРЕЦЫ

### РАБИ ЙОСЕФ-ХАИМ БАР АВРААМ-ШЛОМО ЗОННЕНФЕЛЬД

#### РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Рав Зоненфельд еще в юности прославился как илуй (вундеркинд).

Удостоился получить благословение от праведника и чудотворца р. Йеуды Асада, предсказавшего, что он станет «выдающимся знатоком Торы и вождем народа Израиля» (Гдолей адорот).

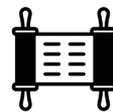
В 5625 /1865/ году начал заниматься в ешиве г. Пресбурга (Братиславы) под руководством р. Авраама-Шмуэля-Биньямина Софера (см.), автора книги Ктав софер (Почерк писца).

В эти годы Йосеф-Хаим стал свидетелем происшествия, произведшего на него неизгладимое впечатление. Некая женщина в течение многих лет жертвовала крупные суммы на содержание ешивы Пресбурга, и по ее просьбе ученики читали Кадиш за тех умерших, у которых не осталось родных. Когда эта женщина овдовела, ее семейный бизнес пришел в упадок — и все же она вновь посетила ешиву и попросила, чтобы чтение Кадиша не прекращалось. Она обещала, что впоследствии попытается собрать необходимую сумму и продолжит вносить пожертвования. Едва вдова вышла из ешивы на улицу, к ней приблизился старец с излучающим свет лицом. Он поздоровался и сердечно поинтересовался ее материальным положением. Вдова призналась, что разорилась до такой степени, что

не в состоянии даже выдать замуж двух дочерей. «Прохожий» вынул чековую книжку и выписал чек на очень крупную сумму. Он попросил женщину, чтобы она пригласила двух свидетелей. Вдова забежала в ешиву и привела Йосефа-Хаима и его друга. При них старец вручил ей чек, а затем передал Йосефу-Хаиму образец своей подписи.

Утром женщина поспешила в банк. Ее сразу же провели к директору, поскольку требуемая сумма была очень значительной. Увидев подпись на чеке, директор лишился чувств. Очнувшись, он сообщил, что чек подписан его отцом, который скончался около десяти лет назад. Он показал фотографию, и вдова опознала старца, встреченного накануне возле ешивы. Оказалось, что прошедшей ночью старик явился к сыну во сне и сказал: «После того, как ты женился на нееврейке и перестал читать по мне Кадиш, моя душа очень страдала, — но затем некая праведная женщина, заплатив ешиве, организовала чтение Кадиша за такие души, как моя. Теперь эта женщина разорилась. Завтра она придет к тебе с чеком, полученным от меня». Проснувшись, банкир рассказал свой сон жене, но она только посмеялась над ним. Однако едва он увидел подпись отца на чеке, заверенном свидетелями, у него не осталось никаких сомнений в подлинности своего ночного видения.





## ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ, ПО МНЕНИЮ РАМБАМА, ЭТО ОСНОВА ЧУДЕС

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Балак

Субботний выпуск портала [www.toldot.ru](http://www.toldot.ru)  
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

Разница между точками зрения Рамбама и Рамбана не так уж и велика. Ведь и Рамбан считает, что тело сильно изменится и «очистится», так что его жизненность будет исходить из единения с Всевышним. Однако обязанность верить в воскрешение мертвых как в одну из Основ Торы понятнее именно в интерпретации Рамбана. По его мнению, вечное бытие – это соединение души и тела, а, следовательно, отрицающий это отрицает саму форму жизни. Это отрицание самой сути Будущего мира, поэтому человек и теряет свой удел в нем.

По мнению же Рамбама, который не считает это соединение вечным, и убежден, что в Будущем мире тела не будет, чудо воскрешения – только средство, и значение его не может быть вечным. Почему, если так, вера в это должна быть «Основой» в большей степени, чем вера в любое другое обещание Торы, которым мы тоже, без всякого сомнения, должны верить, ибо вся Тора истинна? Но далеко не каждая [обязательная вера в те или иные слова Торы] считается отдельной «Основой» веры.

Этот вопрос возникал и у самого Рамбама, и он ответил на него в «Письме о воскрешении мертвых»: «И если кто-либо решит посчитать это мнение (что в Будущем мире не будет тела) неправильным, пусть поступает, как знает. Если он захочет считать это ошибкой или заблуждением, мы не будем строги к нему... Но тот, кто будет отрицать это... и утверждать, что душа не вернется в тело никогда, что этого не может быть вообще, то из этого отрицания следует отрицание чудес, а отрицание чудес – это отрицание Основы и выход за рамки религии. Из-за этого «воскрешение мертвых» считается одним из краеугольных камней Торы».

Мы видим, что важность Основы «воскрешение мертвых», по мнению Рамбама, связана с тем, что сама она зиждется

на вере в чудеса. И здесь нам необходимо разобраться, почему именно это чудо допускает саму возможность чудес в мире. Ведь уже немало чудес было и еще будет свершено для Израиля, и вера в то или иное чудо не является Основой веры.

### **«Влияние жизни» относится к самому Всевышнему и не находится под властью законов природы**

Вера в воскрешение мертвых – это не просто вера в оживление как таковое. Это вера в то, что называется «жизнью». Мы должны знать, что сам Всевышний дарует жизнь от Себя, благословен Он, и потому ей нет конца.

Мидраш (Дварим Раба «Ки таво» 6, Сангедрин 113а) говорит: «Три ключа в руках у самого Всевышнего, и ни одно творение не властно над ними: ни ангел и ни сераф. Вот они: «Ключ от воскрешения мертвых, ключ от бесплодия, ключ от дождей». Откуда мы знаем про ключ от воскрешения мертвых? – Как сказано: «И узнаете, что Я – Всевышний, когда Я открою могилы ваши» (Йехезкель 37:13). Откуда мы знаем про ключ от бесплодия? – Как сказано: «И открыл чрево ее» (Берешит 29:31). Откуда мы знаем о ключе от дождей? – «И раскроет Всевышний тебе свою казну добрую – небеса, чтобы дать дождь земле твоей вовремя» (Дварим 28:12)».

Особенность, связывающая вместе все эти три явления, состоит в том, что все это – «дарование жизни». Воскрешение мертвых, как и рождение человека, это буквальное обновление жизни. Но и его пропитание – это поддержание жизни, как мы и благословляем: «Творящий множество душ и потребности для всего, что сотворил Ты, дабы оживлять этим души всего живого. Благословен оживляющий миры!» Всем,

## «Быть «посланником» – значит быть назначенным и получить полномочия самому исполнять некоторые вещи. Таким образом, и у природы есть постоянные законы, настолько, что можно увидеть «посланников» и забыть о том, кто их послал.»

что касается собственно жизни, Всевышний занимается «собственноручно».

Остальное передано «посланникам». Посланники – это те, кого Всевышний назначил для реализации всех процессов в мире. Талмуд (Бава Батра 25а) говорит обо всем воинстве небесном: «Посланники Твои – не как посланники плоти и крови». Есть у Всевышнего «посланники», назначенные, чтобы поддерживать и приводить в действие законы природы.

Быть «посланником» – значит быть назначенным и получить полномочия самому исполнять некоторые вещи. Таким образом, и у природы есть постоянные законы, настолько, что можно увидеть «посланников» и забыть о том, кто их послал. В этом заключен источник всех ошибок, общая суть которых – служение идолам, то есть когда люди наделяют посланников силой, как будто те сами – источники явлений, забывая, что они только посланники. Как написано: «Дабы не вознес ты глаза небу, и не увидел солнце, луну и звезды – все воинство небесное, не ошибся, и не стал поклоняться им» (Дварим 4:19).

То, что делается в мире руками посланников, находится в рамках постоянного мирового порядка, и посланники реализуют этот порядок. Но три вещи, не переданные в руки посланников – это явления, не вошедшие в систему постоянного мирово-

го порядка. Три эти вещи невозможно рассматривать отдельно от «пославшего»; на их счет невозможно ошибиться, решив, что они происходят сами собой. Даже если кто-то участвует в этом как посланник, все равно, только Всевышний остается единственным хозяином над всем происходящим. Он Сам всегда присутствует в этом действе и считается единственным его исполнителем.

Три вещи, являющиеся обновлением жизни, не переданы посланникам, не включены в «естественную» природную систему. Хотя Творение и полнота жизни, сама эта жизнь всегда исходит от самого Всевышнего, как сказано в стихе: «Ты, Всевышний, один только Ты сделал небеса и небеса небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты оживляешь все» (Нехемья 9:6).

«Ты сделал» сказано в прошедшем времени, то есть, это все уже сделано – небеса, земля и все части Творения. Но «и Ты оживляешь все» сказано в настоящем времени. То, что касается жизни, не сделано однажды, раз и навсегда. Поэтому было добавлено: «и Ты...», чтобы сообщить: это отдельное явление, которое всегда исходит из рук самого Всевышнего. Нет «жизни», которая была бы «оторвана» от Всевышнего, называемого «Оживляющий миры». Эта область не входит в природные процессы – жизнь всегда остается принадлежащей Ему.





## ГОВОРИМ КРАСИВО

### ЕЗДИТЬ В ТУЛУ СО СВОИМ САМОВАРОМ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Едва ли не в каждом языке существует описание трудоемкого, но бессмысленного действия. По-английски не советуют возить уголь в Ньюкасл, а на иврите задают риторический вопрос: **תָּבֵן אַתָּה מְכַנִּיס לְעֶפְרַיִם** (тевен ата махнис ле-Афараим), “ты ввозишь солому в Афараим?!”

В свое время в Нижней Галилее находилась деревня под названием Афараим (или Афарим). Она была богата не только овощами и фруктами, но и соломой. В талмудическом трактате “Менахот” выражение **תָּבֵן אַתָּה מְכַנִּיס לְעֶפְרַיִם** употребляется в контексте чудес, которые Моше демонстрировал фараону (см. книгу Шмот 7: 8-13). Лидер еврейского народа превратил свой посох в змея, чтобы убедить египетского правителя отпустить народ Израиля на свободу. Местные маги Йохана и Мамре, присутствовавшие на встрече, не особенно впечатлились: “Ты ввозишь солому в Афараим?!” (Менахот 85а). Они хотели сказать, что страну чародеев и колдунов не удивить фокусами.

Похожая история приведена в мидраше “Берешит раба”. Йосеф производил магические действия в доме своего хозяина Потифара. Реакцией на это были следующие одинаковые по смыслу иронические реплики: “Ты везешь солому в Афараим? Глиняные горшки в Кфар-Ханина? Овечью шерсть в Дамаск?”

Пример использования:

**כַּשְׂמִיד אָמַר לִי שֶׁהוּא הוֹלֵךְ לִיִּיצָא בְּנֹנֶת לְבְרַזִּיל, צַחֲקִיתִי: «תָּבֵן אַתָּה מְכַנִּיס לְעֶפְרַיִם»**

Когда Давид сказал, что собирается экспортировать бананы в Бразилию, я засмеялся: “Ты ввозишь солому в Афараим?”

### ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Иврит предлагает похожую ситуацию: **רוּאָה בְּעֵבִים לֹא יִקְצֹר** (роэ ба-авим ло икзор). В переводе - «смотрящий на облака, не пожнёт». Это выражение приводится в 11-й главе Книги Коэлет (Экклезиаст):

Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не жать.

Человек, который боится сизых облаков и не идет в поле, рискует вообще остаться без урожая. Его современный потомок, чрезмерно опасющийся внешних факторов, не сможет выполнить поставленную перед собой цель.

Пример использования:

**כַּשִּׁיּוֹסֵף אָמַר שְׂאִין לוֹ סִיכּוֹי לְהִתְקַבֵּל לְעֵבוּדָה בְּלִי פְרוּטֻקְצִיָּה, עֲנִיתִי כִי רוּאָה בְּעֵבִים לֹא יִקְצֹר.**

Когда Йосеф сказал, что без блата у него нет шансов устроиться на работу, я ответил: «Кто смотрит на облака, не пожнет».

# МИРОВОЗЗРЕНИЕ

## РАВВИН И ПРОФЕССОР

### РАВ АРЬЕ КААН

Много лет назад, когда я был ещё молодым студентом ешивы, у меня была возможность учиться у одного из величайших раввинов прошлого поколения рава Исроэля-Зэева Густмана. Избегающий любой публичности и потому «неизвестный» в широких кругах, он был хорошо известен среди знатоков Торы. О его невероятном стремительном пути — мальчик-вундеркинд стал судьей в раввинском суде Раби Хаима-Озера Гродзинского — ходили легенды, правда, основывались они на реальных фактах.

О том, как ему это удалось, мне повезло услышать много лет спустя из уст самого рава Густмана, хотя, по понятным причинам, его версия была намного «скромнее». Блестящее талмудическое толкование, которым он поделился со своим приятелем, стало известно раву Хаиму-Озеру. На следующий день рав Озер пригласил молодого студента к себе в кабинет в Вильно, чтобы услышать его из уст самого этого студента. Чего рав Густман тогда не знал, так это того, что его комментарий полностью разбивал аргументы, выдвигаемые другими раввинами суда рава Хаима-Озера, — по делу, которое суд тогда рассматривал. Это было дело о «соломенной вдове». Толкование закона, предложенное равом Густманом, в данном случае позволяло женщине снова выйти замуж.

Один из раввинов, рав Меир Бессин, который выносил судебное решение, заинтересовался молодым человеком и вскоре, разузнав о нем больше, устроил ему помолвку со своей дочерью Сарой. После того, как рав Бессин скончался — это произошло незадолго до свадьбы, рав Густман занял его место раввина Шнипишкес (одно из предместий Вильно, Шнипишок на идиш) и его место в суде. И хотя сам рав Густман

говорил, что он просто оказался в нужное время в нужном месте, было очевидно, что рав Бессин и рав Хаим-Озер считали его выдающимся молодым знатоком Торы.

Молодого раввина ожидала блестящая и продуктивная деятельность в виленских предместьях, но разразилась Вторая мировая война, полностью уничтожившая еврейскую жизнь в тех местах... Раву Густману удалось бежать, ему пришлось скрываться — среди убитых, в пещерах, в заброшенных свинарниках. Каким-то чудом он уцелел.

Для меня рав Густман был живым звеном, которое соединяло с еврейским миром, разрушенным нацизмом. Мне не надо было гадать, как выглядел раввин довоенного Вильно, поскольку я видел его спустя 35 лет после этого. Будучи главой небольшой ешивы в Рехавии (район Иерусалима), рав Густман преподавал шесть дней в неделю — своим преданным студентам. Однако в четверг, в полдень бейс-мидраш был переполнен: раввины, интеллектуалы, судьи раввинских судов, судьи Верховного Суда и профессора собирались, чтобы послушать талмудический урок — это был анализ высочайшего уровня, чтобы вновь ощутить вкус почти полностью утраченного. Когда рав Густман давал урок, старый Вильно вновь оживал и расцветал.

Одним из постоянных слушателей таких уроков был профессор Еврейского университета Роберт (Исроэль) Ауман. Будучи некогда многообещающим студентом ешивы, он решил посвятить себя карьере ученого, однако, наряду с другими известными и менее известными жителями Рехавии, всегда находил в своем плотном графике место для уроков рава Густмана.



На дворе был 1982 год. И снова в Израиле война. Шла мобилизация, призывали резервистов. Среди солдат-резервистов — студент университета и школьный учитель Шломо Ауман, сын профессора Исроэля Аумана. 19 Сивана в жестоком бою Шломо погибает.

### «Они все святые»

Рав Густман мобилизует свою ешиву: все его студенты выполняют заповедь похорон умерших. Рав Густман на кладбище, он потрясен. Он смотрит на ряды могил молодых людей, которые погибли, защищая свою Землю. Возвращаясь с кладбища, рав Густман поворачивается к соседу в машине и говорит: «Они все святые». Пассажир спрашивает раввина: «Даже нерелигиозные солдаты?» Рав Густман отвечает: «Каждый из них». После этого он просит водителя: «Отвезите меня к профессору Ауману».

Семья только что вернулась с похорон, начинался период шива — семь дней траура по ушедшему сыну, мужу и отцу (Шломо был женат, у него был сын; вскоре после его гибели его вдова Шломит родила дочь). Рав Густман вошел и попросил посадить его рядом с профессором Ауманом. Тот сказал ему: «Ребе, я очень ценю, что вы пришли сегодня на кладбище, но сейчас вы должны вернуться в ешиву». Рав Густман заговорил сначала на идиш, потом перешел на иврит, чтобы все собравшиеся его поняли:

«Я уверен, что вы этого не знаете, но у меня был сын по имени Меир. Он был замечательным ребенком. Его забрали из моих рук и убили. Я уцелел. Позже я обменял ботинки моего ребенка на еду для нас, но я не мог ее есть. Отдал это другим. Мой Меир — кадош, он свят, он и все шесть миллионов погибших — они святые». После этого он добавил: «Я скажу вам, что сейчас происходит в истинном мире, в Ган-Эдене — на Небесах. Мой Меир сейчас приглашает вашего Шломо в миньян и говорит ему: “Я погиб потому, что я еврей, но я не смог никого спасти. Но ты, Шломо, умер, защищая евреев и Землю Израиля”. Мой Меир — кадош, он святой, а ваш Шломо — посланник

общины (шалиах цибур), он кантор в этом святом миньяне».

Рав Густман добавил: «У меня никогда не было возможности соблюсти шиву по моему Меиру, позвольте мне посидеть здесь с вами еще немного».

Профессор Ауман ответил: «Не думал, что меня когда-либо что-то утешит, но вы, ребе, только что сделали это».

Рав Густман никогда не позволял тем страшным событиям контролировать его жизнь. Он находил утешение в своих учениках, дочери, внуках и вообще в каждом еврейском ребенке.

«Я думаю об этих ботиночках каждый день своей жизни»

Как-то один из учеников рава Густмана настойчиво просил его делиться воспоминаниями о гетто и о войне чаще, чтобы как можно больше людей об этом знали. Он попросил рава рассказать о его сыне и об этих ботиночках, на что рав ответил: «Не могу. Но я думаю о них каждый день моей жизни. Я вижу их каждый раз перед тем, как ложусь спать».

### Лесной партизан

Когда рав Густман добрался до леса, он хотел вступить в партизанский отряд, чтобы сражаться с нацистами и защищать свою семью. Однако в отряд принимали только тех, кто имел собственное оружие. Вскоре раву Густману представилась возможность получить оружие: он заметил проходившего по лесу одинокого немецкого солдата. Рав Густман бросился на него, отбросил ружье и убил солдата собственными руками. Спустя годы рав Густман, глядя на свои руки, говорил: «Я выполнил заповедь уничтожить Амалека “собственными руками”» Когда партизаны скрывались от немцев в лесах, их губы иногда настолько пересыхали и слабели от голода и жажды, что они теряли способность говорить. При необходимости говорить они были вынуждены тогда смачивать губы птичьим пометом.

## Спасенный лесом

Как-то еще до войны рав Густман проезжал со своим учителем равом Хаимом-Озером по виленскому пригороду. Рав Хаим показал ему пещеру и сказал: «Запомни эту пещеру». Тогда рав Густман его не понял. Позже, в дороге, рав Хаим довольно подробно рассказывал раву Густману о разных растениях, объясняя, какие из них съедобны. Рав Густман был в замешательстве: что заставило его учителя, чьим единственным занятием было изучение Торы, потратить свое драгоценное время, чтобы преподать ему урок ботаники?

Во время войны, когда рав и его семья скрывались от нацистов в лесу, их едой нередко были те дикие растения, которые им удавалось найти. Только тогда он смог оценить те уроки, которые заблаговременно, «пророчески» дал ему учитель, подготовив его к выживанию в «дикой местности».

Рав Густман скончался 28 Сивана 5751 (1991) года, спустя 9 лет после героической гибели Шломо Аумана. Тысячи людей вышли на улицы Иерусалима, провожая рава Густмана в его последний путь. Рав Густман был похоронен на Масличной горе. Я уверен, что на Небесах его душа соединилась с душами его ушедшей жены, учителей и его сына Меира. Я также не сомневаюсь, что своего любимого ребе пришли встретить Шломо Ауман и другие солдаты, погибшие,

защищая еврейский народ и Землю Израиля.

10 Декабря 2005 года профессор Роберт Дж. Ауман получил Нобелевскую премию в области экономики. Уверен, он взял с собой в Стокгольм воспоминания о своей жене Эстер, сыне Шломо и, возможно, о раве Густмане.

## Постскриптум

Последний раз я видел рава Густмана, когда гулял с женой и маленьким сынишкой по Меа Шеарим в Иерусалиме. Это было в пятницу утром, мы поздоровались и пожелали раву «Гут Шабос!» Затем я обратился к нему с необычной для себя просьбой — благословить моего сына. Рав Густман посмотрел на малыша в коляске, улыбнулся и сказал: «Пускай он будет таким, как все остальные мальчишки». Поначалу мы с женой опешили: оба мы ожидали услышать пожелание, чтобы мальчик вырос большим цадиком (праведником), непорочным человеком или стал талмид-хахамом — мудрецом Торы. Однако он предпочел дать другое благословение. Прошли годы, прежде чем я смог осознать всю значимость этого благословения. Расти, радоваться детским радостям, жить нормальной жизнью, быть здоровым — это и есть благословение. Думая о прошлом, я сумел понять, почему рав дал именно такое благословение.



# КАЛЕНДАРЬ

## ПОСТ 17 ТАММУЗА

### ПОСТ 17 ТАММУЗА 2017: НАЧИНАЕТСЯ 11 ИЮЛЯ С РАННЕГО УТРА

Семнадцатое Тамуза — один из четырёх постов, установленных в память о разрушении Храма, наряду с постом Гедалии (3 тишрей), Десятым тевета и Девятым ава. 10 тевета вавилонский царь Невухаднецар начал осаду Иерусалима, 17 Тамуза его солдаты проломили городскую стену, а тремя неделями позже, 9 ава, наступила трагическая развязка событий: был подожжён Храм.

В истории еврейского народа 17 Тамуза — день бедствий. В Талмуде, в трактате Танит, перечисляются пять бедствий, случившихся в этот день:

- Моше-рабейну разбил Скрижали завета при виде золотого тельца, сделанного нашими предками в пустыне;
- Во время осады Иерусалима (согласно Рамбаму, перед разрушением Первого Храма) в этот день прекратилось принесение ежедневной жертвы «тамид» из-за того, что невозможно было обеспечить доставку жертвенных животных, и это было признаком надвигающейся катастрофы
- Как рассказывается в книге пророка Ирмея (гл. 52), 9 Тамуза во время осады Иерусалима в эпоху Первого Храма была проломлена городская стена, а в эпоху Второго Храма то же самое случилось 17 Тамуза;
- Апостомос, наместник царя Антиоха, сжёг Тору, поняв, что самый верный путь поработить евреев — это нанести удар по их духовному достоянию; сожжение Торы было началом гонений на еврейство и одной из главных причин восстания Маккавеев;
- В этот день в Храме была водружена статуя идола. Согласно одной версии, это случилось в эпоху Второго Храма и тоже было одним из деяний Апостомо-

са; согласно другой (так сказано в Иерусалимском Талмуде), это совершил царь Иудеи Менаше, который правил в эпоху Первого Храма и «прославился» тем, что «затопил Иерусалим невинной кровью» и поклонялся идолам, превзойдя в этом всех своих предшественников

Кстати, царь Менаше был сыном царя Хизкияу — одной из самых светлых личностей, когда-либо занимавших трон Иудеи. Вавилонский Талмуд в трактате Брахот рассказывает, что, зная о том, каким будет его сын, Хизкияу не хотел жениться, желая остаться бездетным, однако пророк Йешая укорял его за это и требовал, чтобы Хизкияу исполнил заповедь Торы плодиться и размножиться. В конце концов Хизкияу женился и произвёл на свет Менаше, который, натворив множество дурных дел, всё же совершил тшуву, и Всевышний — по выражению Талмуда — открыл для него «тайную дверь» на небо, через которую он вошёл в рай...

Однако вернёмся к Семнадцатому Тамуза. Пост начинается с рассвета и проводится так же, как и прочие общественные посты: читают сличот, написанные специально для этого дня, «Авину малкейну» в Шахарит и в Минху и отрывок из Торы, где говорится о том, как Моше-рабейну умолял пощадить Израиль после греха создания золотого тельца.

После чтения Торы читают Афтару из книги Йешаяу (гл. 55). В Шахарит, во время повторения Шмонэ-эсрэ хазан произносит благословение «Ответь нам...», а в Минху ту же вставку в Шмонэ-эсрэ читает вся община.

## СВИТОК ПЛАЧЕЙ

### ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА НА «СВИТОК ПЛАЧЕЙ» ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «МЕЖДУ ТЕСНИН»

Об основной причине изгнания написано в мидраш Эйха следующее. Ведь мы находим, что был и разврат, и идолопоклонство, и даже убийство, и нарушение субботы. Оказывается, все же, Бог бы не выгнал, если бы люди учили детей Торе. Вере в Тору Бога. Любой преступник, подлец, если все-таки его дети получают еврейское воспитание, есть еще надежда, что все изменится. И изгнание было за то, что перестали учить детей еврейскому закону.

Раби Аба бар Каана начинал учить Эйха следующими словами: пророк Ирмею говорит: «Кто тот мудрец, который понял это? И человек — пророк, что Бог ему говорил, чтобы он нам рассказал. За что пропала страна? Она как пустыня стала, нет жителей» (Ирмею 9:11).

Спрашивают у мудрых, у пророков — они не могут ответить. Отвечает сам Бог. «Бог сказал — за то, что оставили Мое учение».

Раби Шимон бар Йохай сказал: если ты видишь пустые города, население оставляет их, чтобы ты знал: они не поддерживали учение детей Торе. Они не искали, не нанимали людей, чтобы учили Тору. Как написано: «За что пропала страна? — говорит Бог: за то, что они оставили мое учение» (Ирмею 9:11—12).

Раби Йеуда а-наси был великим человеком своего поколения. Мудрецы говорят, от Моше рабейну до него не было такого случая, чтобы и Тора и такое величие были в одном человеке, он был знаком с царем, и был состоятелен. Однажды раби Йеуда а-наси послал раби Аси и раби Ами, чтобы они обошли города в Земле Израиля, где живут евреи, и проверили, что можно исправить. Они приезжают в город, видят людей и спрашивают у них:

— Где у вас «стражи города»?

Приводят им начальника военной охраны и солдат.

— Вы их называете «стражи города»? Они «разрушители города», они не совсем хорошие люди сами по себе.

А кто же называются стражами города? Он сказал: учителя детей — те люди, которые учат детей читать Тору, учат детей поведению, учат детей верить в Бога — они настоящие хранители города.

Написано (Теилим, 127 глава): «Если Бог не построит дом — бесполезно трудятся строители, будут строить, и он разрушится. Если Бог не будет охранять — бесполезны будут охранники». То есть охранять-то город надо, но самая главная охрана, — если есть дети, которые учат Тору — и это большая заслуга.

Рав Уна и рав Ирмея от имени раби Шмуэля бен раби Ицхака говорят страшную вещь: «Бог согласился уступить: простить разврат, простить убийство, простить идолопоклонство и не выгонять. Но Он не смог простить мысли о том, что не нужно знать Тору, а можно быть евреем без Торы». Подобных рассуждений о том, что Тора ненужная вещь, что можно жить без этого — Бог не простил, и за это они были изгнаны. «За что пропала страна?» (Ирмею 9:11). Не написано: за разврат, идолопоклонство, за убийство — а «за то, что оставили мое учение» (Ирмею 9:12). Они не считали нужным обязательно учить детей Торе.

Рав Уна и рав Ирмея от имени раби Хии бар Абы сказали: «Меня оставили и Тору не соблюдали» (Ирмею 16:11). Я не понимаю, что это значит. Если Меня оставили, не верят в Бога, при чем здесь соблюдение Торы? Значит если человек ни во что не верит, ведет себя плохо, но детей отдает на воспитание, чтобы они знали, что такое еврейство — есть еще надежда. Мы такие

вещи видели. «Было бы хорошо, если бы Меня оставили, но Торой занимались». Когда занимаешься Торой, есть в ней светлое, что возвращает человека и исправляет.

Рав Уна говорит: «Учи Тору, хотя ты сейчас еще не настолько веришь, ты пока учишь даже не во имя Торы, учишь с другой целью, например, чтобы тебя уважали, то потом начнешь учить во имя Торы».

Ты будешь какое-то время учить, не думая об этом великом деле, но придет время, что ты поймешь. Рамбам дает хороший пример: мы хотим, чтобы маленький мальчишка учил Тору. «Слушай, ты выучишь Хумаш Берешит — и я куплю тебе ножичек». Так он учит Хумаш Берешит ради ножичка. Он стал умнее немножечко. «Выучишь мишнает, я тебе куплю велосипед...»

Но, в конце концов, он дойдет до того, что надо учить Тору во имя ее самой, так как это — истина, и так он узнает, как себя вести.

Был один человек в Казани, пустейший из пустых. Я его не видел ни разу в синагоге. Он ел некашерное всю жизнь. Субботу нарушал. Не только нарушал — первый день Песаха выпал на субботу, а он стоит с паяльной лампой на рынке и чинит. Слишком уже официально, демонстративно. Вынужден был, но все же. Он бы мог обойтись без работы в субботу.

У него родился сын. Он говорил со мной, что хочет, чтобы сын изучал Тору, меня просил, отца моего просил, шойхета просил и всех-всех просил.

А сын, то он так думал об учебе, как ты думаешь об...

Всех просил, настаивал, и ни один и ни два раза, предлагал деньги кому-то, чтобы учили. А дома ничего — ни шаббата, ничего. Я много учил его сына, но особой охоты к Торе у него не было.

Потом я слышал, сын нашел какую-то нееврейку и хотел на ней жениться. Он в университете учился, стал большим математиком. А отец стал ему говорить: все что хочешь, только не бери нееврейку.

Меня интересовало, пропал труд его отца или нет? И вдруг я получаю письмо:

«Вы меня, наверное, забыли, я у вас когда-то учился, я сын такого-то, могу вас обрадовать, что я женился на еврейке, у меня дочь и сын». Он приехал, был у меня на субботу, заходит в синагогу в Рош а-шана и соблюдает йорцайт.

Раби Йеошуа бен Леви говорит: каждый день слышится голос из горы Синай: «Горе людям, все неприятности им за то, что они обижают Тору».

Шмуэль сказал от имени раби Шмуэля бар Ами: ты знаешь, откуда берется сила у власти, у государства, чтобы издавать указы против евреев, кто дает силу всем государствам притеснять их? Когда их злодейские приказы удаются? — Когда сами евреи не считаются со словами Торы. Как мы учим (см. Даниель 8:12), если евреи бросают слова Торы на землю и не считаются с ними, тогда государство, где они находятся, имеет успех над ними.

Теперь будет понятен стих в Йешаяу: «Поэтому солома съест язык огня и подобный пламени ослабнет, корень их размякнет и цветок их разлетится, как пыль, ибо презрели учение Господа Воинств и слово Святыни Израиля попрали» (Йешаяу 5:24).

А разве может солома съесть огонь!? Наоборот, огонь съедает солому, а здесь сказано: «Поэтому солома съест язык огня!»

Нужно было сказать наоборот: «как язык огня съест солому».

Однако здесь под соломой имеется в виду дом Эйсав, огонь — Яаков, пламя — дом Йосефа, как сказано у пророка: «И станет дом Яакова огнем и дом Йосефа пламенем, а дом Эйсав — соломой» (Овадья 1:18). Пророк Овадья говорит о времени, когда евреи — дом Яакова и Йосефа — побеждают.

Но продолжает Йешаяу: «Корень их размякнет» — это праотцы, ибо они — корень Израиля, «и цветок их разлетится как пыль» — это колена Израиля, ибо они — цветок еврейского народа. И за что им все это? Ибо «презрели учение Господа Воинств».

Раби Йеуда бен Пази приводит еще интересный стих: «Если Израиль оставляет то,

что “хорошо”, тогда враг его преследует и имеет успех» (Ошеа 8:2). А о Торе написано: «Я вам дал “хороший удел”» (Мишлей 4:2). То есть, если Израиль оставляет Тору, тогда враг его преследует и имеет успех.

Раби Аба бар Каана говорит: не было еще таких мудрецов у народов мира, как Билам бен Беор во время Моше и как философ Авнимус Агарди.

Спросили у них (в разное время, но ответили они одинаково) — Можем ли мы победить этот народ? Сказали они: «Идите и проверьте — если в синагогах есть детский щебет, — не одолеть их, но, если нет детского голоса, — сможете победить их. Ибо так обещал их праотец — “Голос, голос Яакова а руки, руки Эсава”» (Берешит 27:22).

Мудрецы говорят очень глубоко. Он удивился, как это может совместиться, чтобы руки были Эсава, а голос Яакова? Значит, одновременно не может быть. Только одно из них может быть: или голос Яакова, или руки Эсава. Поэтому, если голос Яакова слышен, если в синагогах и в ешивах слышны слова Торы, то не могут иметь силы руки Эсава, не могут над ними властвовать. А если нет голоса Яакова — тогда есть руки Эсава.

И советская власть удивительно умно делала. Они скрежетали зубами, но разрешали синагогу в Ташкенте, когда же видели, что учат детей — выгоняли. Детей — нет. «У нас свобода исповедания религий, но нет свободы отравлять сознание детей».

Получается, что главная причина изгнания — то, что перестали учить детей. Мы должны из этого извлечь урок, что самая главная и сильная защита духовная, и даже физическая, что невидимым образом Бог может сохранить нас, если наши дети будут учить Тору, потому что это большая заслуга.

**Сидят на земле безмолвно старейшины дочери Циона, посыпали пеплом свою главу, препоясались мешковиной, преклонили к земле**

**свою голову девы Иерусалима.  
(Эйха 2:10)**

На этот стих есть интересное предание в Мидраше. Раби Элазар говорит: чтобы ты очень серьезно относился к данному слову, к обету, клятве. И из-за этого были убиты многие старейшины во время царя Цидкияу. И рассказывает очень интересную историю. Когда Невухаднецар изгнал еврейского царя Йехонью, то поставил царем Иудеи Цидкияу, к которому относился с очень большим уважением, и назначил его выше других пяти царей. Под его распоряжением был Эдом, Моав, Амон, Цор и Цидон. Они были, в каком-то смысле, под властью Цидкияу. Цидкияу входил на прием к Невухаднецару без особого разрешения, когда ему было нужно. Один раз он вошел и видит, как тот держит живого зайца, рубит от него мясо и ест живьем.

Это одно из элементарных человеческих понятий, что живьем есть нехорошо. Это входит даже в семь заповедей Ноаха (законы, которые даны для всего человечества). Поэтому Невухаднецар заклил его: «Ты никому не расскажешь». Чем он ему дал клятву? «Жертвенником вашим».

Прошло время. Тогда в стране были, как сейчас: правительство, старейшины, всякие расчеты. Он был царь слабовольный, и не мог устоять против нажима народа. Они стали уговаривать его восстать против Невухаднецара, и Египет обещал поддержать. И они решили, что надо все-таки разоблачить, чтобы весь мир знал, какой низкий человек этот Невухаднецар. Тогда он посчитал, что хотя он дал такую клятву, — для пользы всего народа, для счастья евреев — нужно эту клятву снять. И он снял клятву и разгласил.

Когда был взят Иерусалим, царь Невухаднецар хотел посмотреть на еврейских старейшин, он видит, что люди очень приличные и серьезные. Он сказал: «Давайте читать вашу Тору». Стали ему читать. Дошли до места насчет обетов, клятв. Он спрашивает: «Есть ли возможность когда-нибудь

снять клятву?» Они сказали: «Да, если мудрецы найдут возможным».

— Так вы, наверное, и разрешили Цидкия снять клятву?

Поэтому и написано: «Сидят на земле и молчат старейшины, дочери Циона». Им нечего было отвечать.

Очевидно, что и по еврейскому закону в данном случае нельзя было снять обет. Ведь если должен кому-то 5000\$, и дал клятву ему отдать до первого сентября — такую клятву мудрецы не могут снять, потому что это касается другого человека. Необходимо иметь его согласие. Мы не знаем точно, как там было. Но мудрецам нечего было ответить на вопрос Невухаднецара.

Египет за свой грех — что он обещал поддержку и вызвал на провокацию евреев, и из-за этого было изгнание, — тоже получил наказание. Как написано у Ирмею и Йехезкеля, Египет тоже был изгнан Невухаднецаром на 40 лет, и пророк предрекал, что хотя он потом вернется, уже никогда не поднимется, чтобы быть таким государством, как был раньше, чтобы диктовать другим.

**Содеял Господь, что замыслил, исполнил Свое речение, что предрек со дней давних, рушил, не жалея, и дал радоваться о тебе врагу, вознес рог твоих притеснителей. (Эйха 2:17)**

«Сделал Бог то, что запланировал. Исполнил свое слово, что он говорил еще давно». Ведь он говорил в Торе: если вы сойдете с пути, будете служить идолам, то наступит время, что Я завяжу небеса, не будет дождя, и потом будете изгнаны. И он выполнил то, о чем говорил давно, «разрушил и не пожалел. Обрадовал твоего врага и поднял силу твоих притеснителей».

Во всех этих плачах (главы 1—4) идут все буквы алфавита по порядку — алеф, бет, гimmel. Только (в главе 2—4) переставлены пе и аин. По алфавиту должен быть аин, а потом пе. А тут наоборот: пе, а потом аин.

Мидраш говорит, что они еще плюс ко всем грехам научились врать. На иврите глаз называется аин, а рот называется пе. Так они говорили ртом, что не видели глазами. «Рот» был раньше, чем «глаз». Они призывали врать, говорили то, чего не видели.

## ИЗБРАННЫЕ КОММЕНТАРИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА НА «АГАДА ИЗ ТАЛМУДА ГИТИН»

### ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «МЕЖДУ ТЕСНИН»

Наши мудрецы учат: если ты хочешь постичь Того, Кто Сотворил Мир, изучай агаду. В ней ты найдешь исполненные глубокого смысла повествования о путях Провидения, человеческих характерах, Изгнании и Избавлении, тайных узах, связывающих Создателя с Его миром, характере и судьбе Израиля.

В силу различных причин мудрецы облекали свои мысли в покровы из метафор и притч — не только с целью защитить их от недружественного глаза, но и для того также, чтобы донести их как до людей ученых

и праведных, так и до невежд и простодушных.

В приведенных агадот из Талмуда (Гитин стр. 55—58) анализируются духовные существенные причины разрушения Второго Храма и еврейского государства.

Точный и почти дословный перевод Талмуда выделен жирным шрифтом. Для того чтобы специфический лаконичный язык Талмуда сделался более понятным современному читателю, в перевод добавлены связующие слова, напечатанные обычным шрифтом. Комментарии рава Хануха Гевхарда — наклонным шрифтом.

## КАМЦА И БАР КАМЦА

Сказал раби Йоханан: о чем написано «Блажен человек, который всегда боится, а ожесточающий свое сердце попадет в беду»? (Мишлей 28:14) Из-за Камцы и Бар Камцы разрушен Иерусалим; из-за петуха и курицы пал Тур Малка (Царские горы); из-за борта повозки разрушен Бейтар.

Счастлив человек, который постоянно боится. А кто делает необдуманно — «а, пройдет, обойду!» — попадает в неприятности. Ты всегда побеспокойся, чтобы не случилось.

Маараль («Бэер а-гола», 137—139) отмечает, что историки, начиная с Йосефа Флавия и далее, приводили самые различные причины разрушения (Храма и еврейского государства), основанные на изучении и интерпретации ими военных и политических действий Римской империи. Еврейские же законоучители понимали, что истинные, глубинные причины разгрома и изгнания суть духовного порядка. Происшедшие события имеют корни в Божественном гневе. Римляне являлись не чем иным, как пешками в руке Всевышнего, инструментом выражения Его воли.

Талмуд рассказывает о падении Иерусалима, Тур Малки и Бейтара так, чтобы дать нам возможность понять обстоятельства и мотивы, побудившие Творца допустить римлянам действовать так, как они действовали. Случаи, о которых повествует Талмуд, характеризовали поведение общества в целом и, раз так, заслуживают пристального внимания. Только осознание корней катастрофы дает возможность расположить события в надлежащей перспективе и изучать вытекающие из них исторические уроки.

Рамбан (Комментарий к Шмот 13:16) пишет, что нет у человека доли в Торе Моше, если он не верит, что все происходящее есть чудо, что все, что бы ни случилось, не имеет за собой причин естественного порядка. Это верно как в отношении индивидуума, так и общества в целом. Если человек исполняет Божественную волю, он

преуспеет на своих путях. Если преступит ее, его ждет наказание.

Тора предписывает видеть руку Всевышнего в каждом событии и происшествии. И когда нам грозит несчастье, нам следует раскаяться и изменить жизнь так, чтобы Божественный приговор был отменен. Если же мы не раскаиваемся, наши страдания лишь увеличиваются и приходит новая беда. Так пишет Рамбан (Таанит 1:1—3): «Предписывающая заповедь Торы: возопить к Богу о помощи всякий раз, когда общине грозит беда. И это — один из путей раскаяться». Молясь, люди сознают, что причиной постигшего их несчастья явились их неправедные дела. Как сказано (Ирмеяу 5:25): «Ваши преступления отвели это, и ваши грехи лишили вас этого блага». Если же люди не обратятся за помощью к Богу и посчитают случившееся с ними следствием естественных причин, они продолжат совершать дурные дела и навлекут на себя дополнительные невзгоды. Об этом сказано в Торе так (Ваикра 26:24): «...и пойдете против Меня (бе-кери), то пойду и Я против вас и поражу вас». То есть, когда Бог насылет наказание, чтобы призвать вас покаяться, а вы этого не делаете, называете это случаем (кери), это приводит к тому, что Он добавляет наказания.

В тот период, когда Страна Израиля находилась под властью Рима, когда легионы подавляли в зародыше любые признаки еврейского сопротивления, когда внутри самого еврейского народа имелись элементы, не жалеющие усилий, чтобы сбросить с себя остатки святости, общине и ее лидерам следовало быть особенно осторожными в словах и поступках, дабы не навлечь на себя Божественный гнев. Но они ожесточили свои сердца и не замечали явных намеков Небес, что и привело к катастрофе (То-сафот и Маараль «Нецах Исраэль»).

Из-за Камцы и Бар Камцы разрушен Иерусалим. Был один человек, чьим другом был Камца и чьим врагом — Бар Камца<sup>16</sup>. Однажды он — тот человек — устраивал

празднество и сказал слуге: «Иди и пригласи Камцу». Слуга пошел и по ошибке привел Бар Камцу. Когда он — хозяин — появился в зале, то нашел Бар Камцу, сидящим среди гостей. Сказал ему: «Поскольку этот человек — ты — враг того человека<sup>17</sup> — (меня), что ты здесь делаешь? Встань и убирайся!» Сказал ему Бар Камца: «Поскольку я уже пришел, позволь мне остаться, и я оплачу тебе стоимость того, что съем и выпью».

Сказал ему хозяин: «Нет!» Сказал ему Бар Камца: «Я оплачу тебе половину стоимости всего угощения». Сказал ему хозяин: «Нет!» Сказал ему Бар Камца: «Я оплачу тебе стоимость всего угощения». Сказал ему хозяин: «Нет!» Он схватил его — Бар Камцу — за руку, поднял и заставил уйти.

Сказано (Ваикра 19:17): «Не ненавидь своего брата в своем сердце». Мальбим поясняет, что Тора специально подчеркивает: в своем сердце. Тем самым выделяется главное в этой заповеди: она запрещает скрытую ненависть, ту, что в сердце. «Сефер а-хинух» говорит, что выражающий свою ненависть открыто, нарушает предписывающую заповедь: «Возлюби своего ближнего, как самого себя» (Ваикра 19:18). Ненависть, скрытая в сердце, тяжелее любого открытого ее проявления. Поэтому в Торе содержится особое предостережение на этот случай.

О том же говорится и в Мишлей (26:24): «Устами своими притворяется враг, а в своей душе замышляет коварство». Невысказанная ненависть может привести к великой трагедии, к большому несчастью. В нашем случае: если бы хозяин выражал свою ненависть открыто, Бар Камца, зная об этом, мог бы отказаться от приглашения, и последующих событий можно было бы избежать.

Сказал себе Бар Камца: «Так как на трапезе присутствовали мудрецы, и они не выступили и не остановили его, хозяина, когда позорил меня публично, это указывает на то, что они согласны с хозяином и не видят в случившемся ничего предосудительного. Я отомщу им и оговорю<sup>18</sup> их перед властями».

«Ну и мудрецы! Ведь они все это видели, и, наверное, они люди знающие, верующие... Что же они молчали? Э, они, значит, были с ним согласны... Я на них донесу».

Пошел Бар Камца и сказал императору: «Евреи взбунтовались против тебя». Сказал император: «Кто говорит? Откуда тебе это известно?» Сказал Бар Камца: «Я докажу тебе. Пошли им животное для жертвоприношения. Ты увидишь, принесут ли они его в жертву». Пошел император и послал с ним — Бар Камцей — трехлетнего теленка без порока. Прежде чем Бар Камца достиг Иерусалима, он повредил ему — теленку — губы, а некоторые говорят — веки, то есть место, в котором мы, евреи, считаем любой изъян пороком и животное, имеющее этот изъян, — непригодным для жертвоприношения, тогда как для них — римлян — оно не считается порченным и вполне годится для этой цели.

По алахе неевреи могут присылать в Храм жертвенных животных. Такой обычай существовал издавна. Однако евреи принимали лишь животных без малейшего изъяна, тогда как понимание беспорочности римлянами было весьма расплывчатым. Считалось, что своим богам они также приносят животных без порока, но в глазах евреев многие из этих животных были непригодны для жертвоприношения Богу в Храме. Поэтому Талмуд и отмечает, что увечья, которые нанес теленку Бар Камца, в глазах римлян таковыми не считались.

Маараль («Хидушей агадот») объясняет глубоко символический смысл действий Бар Камцы. Губы, сотворенные для речи, и глаза, в которых отражается человеческая душа, — именно через них проявляется то, что возвышает человека над царством животных. Небольшое повреждение губ или глаз не мешает животному функционировать нормально. Римляне, чей интерес лежал в чисто физической плоскости, не считали такие повреждения заслуживающими внимания. Бар Камца, выбравший именно губы или глаза для осуществления своего замысла, сознательно выставлял евреев «возносящимися» перед римлянами, так

как знал, что жертва, которую последние считают достойной, евреями будет отклонена. Этим он докажет императору правоту своего утверждения, что евреи замышляют мятеж против Рима.

Мудрецы были склонны допустить жертвоприношение, невзирая на порчу, ради сохранения хороших отношений с империей. Сказал им раби Зехарья бен Авкилас: «Если вы сделаете это, скажут, что жертву с пороком можно возложить на жертвенник». Тогда они решили убить его — Бар Камцу, — чтобы не пошел и не донес, что жертва не была принята. Сказал им раби Зехарья: «Если Бар Камца будет убит, скажут, что повредивший жертву заслуживает смерти, ибо они не знают истинной причины, по которой Бар Камцу решили убить».

Бар Камца принес животное в Храм, и коанним обнаружили в нем порчу. Они знали, чья это жертва, и встали перед дилеммой: следует ли, невзирая на увечье, принести жертву, считаясь с политической реальностью, или отвергнуть ее. Они обратились с этим вопросом к законоучителям, и те решили, что при тех неустойчивых отношениях, которые существуют между римским императором и его еврейскими поданными, следует руководствоваться миротворческими соображениями. Однако раби Зехарья воспротивился такому решению, указывая, что оно может стать опасным прецедентом: ведь люди не будут знать истинной причины, по которой данное поврежденное животное сочли годным для храмового жертвоприношения.

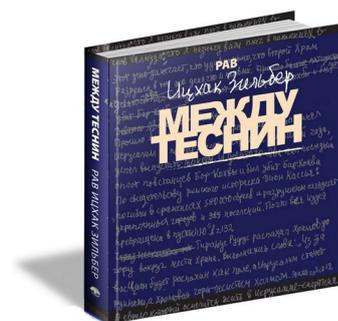
Тогда задумали убить Бар Камцу, так как своими действиями он ставил еврейское население под удар. Вдобавок ко всему он заслуживал смерти как доносчик (Рамбам, Законы о вредителях 8:10). Раби Зехарья выступил также против и этого решения: люди подумают, что Бар Камцу приговорили к смерти за то, что он испортил жертву. Это может привести к обесцениванию человеческой жизни и к кровопролитию — коль скоро можно осудить человека на смерть за такое сравнительно легкое преступление. Истинную же причину смерти Бар Кам-

цы нельзя будет огласить, чтобы римский император не узнал о том, что его жертву отвергли.

Сказал раби Йоханан: «Излишняя терпимость раби Зехарьи бен Авкиласа разрушила наш дом — Иерусалим, сожгла наш Храм и изгнала нас из нашей страны»<sup>19</sup>.

«Скромность и набожность раби Зехарии бен Авкиласа разрушила наш Храм». Ты тоже не будь слишком большим цадилом. Нужно было убить, или принести эту жертву. Проще было бы принести жертву с изъяном.

Бар Камце удался его злой умысел: он отправился в Рим с доказательством еврейской нелояльности. Через много лет, когда наши законоучители вновь и вновь анализировали происшедшие события, они пришли к выводу, что в них содержится важный урок. Маараль («Хидушей агадот») отмечает: духовным вождям того поколения следовало понять, что уровень морали еврейского общества пал так низко — случай с Камцей и Бар Камцей тому пример, — что его грехи могут привести к всеобщему крушению. Принимая решение, мудрецы должны были считаться, прежде всего, с духовным состоянием народа и лишь во вторую очередь с политическими обстоятельствами. Именно на это указывает р. Йоханан, цитируя стих из Мишлей «Блажен человек, который всегда страшится». Благословен тот, кто сознает, что духовная порча неизбежно ведет к катастрофе, и потому страшится.



**ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ В ПРЕДДВЕРИИ ПОСТОВ  
17 ТАМУЗА И 9 АВА НА ТЕМУ  
«ПО СЛЕДАМ ПРОРОЧЕСТВА ИЕРМИЯУ»  
НАЧАЛО ЭКСКУРСИИ В ИЕРУСАЛИМЕ — 13:00.**

**Остались последние места.  
Запись по телефону: 054-475-93-54**

**18.07.17 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В БАТ ЯМ:**

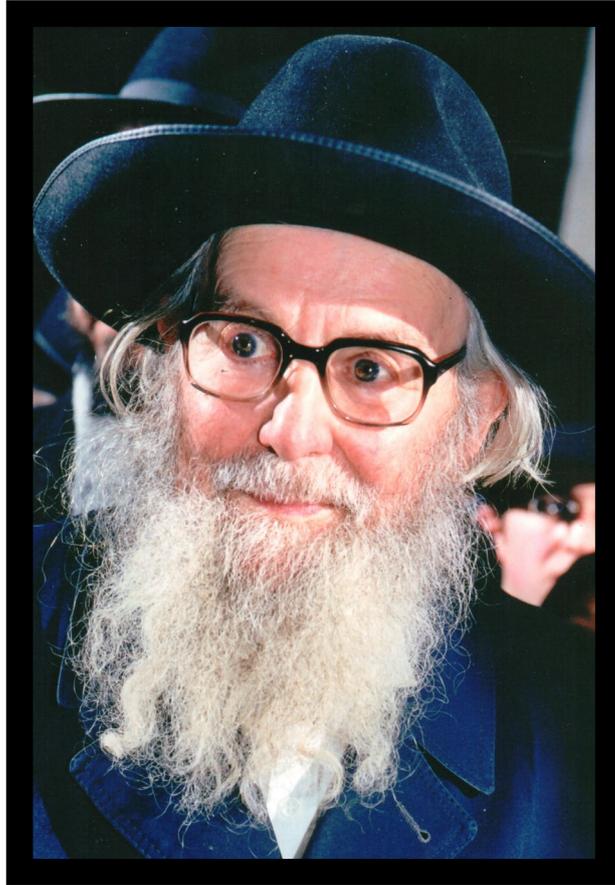
**РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН**

**«ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСТВО. СВЯЗЬ АФТАРЫ С НЕДЕЛЬНОЙ  
ГЛАВОЙ ТОРЫ»**

**Толдот Йешурун в Бат Яме, приглашает всех жителей города и его окрестностей на незабываемую лекцию рабанит Хавы Куперман — «Пророки и пророчество. Связь афтары с недельной главой Торы», которая состоится с Б-жьей помощью в 19:00 по адресу: ул. Ирушалаим 5 (угол Соколова), Бат Ям.**

**Вход свободный, подробности по тел: 054-475-93-54**





Приглашаем Вас  
30 июля (в ночь на 8 ава)  
в 19:00 в Круглый зал «Тамир» в Иерусалиме на

## **ЕЖЕГОДНЫЙ ЙОРЦАЙТ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ,**

Раввина русскоязычных религиозных общин,  
основателя Толдот Йешурун,

## **РАВА ИЦХАКА ЙОСЕФА ЗИЛЬБЕРА, благословенной памяти**

В программе:  
Окончание изучения Вавилонского Талмуда  
в память нашего Учителя,  
преподавателями и учениками Толдот Йешурун;  
Сеудат-мицва;  
Выступления раввинов и руководителей ешив в память Рава;  
Изучение Мишны;

Вечер приурочен к йорцайту – годовщине кончины рава и к 100-летию его рождения  
Фонд Наследия рава Ицхака Зильбера