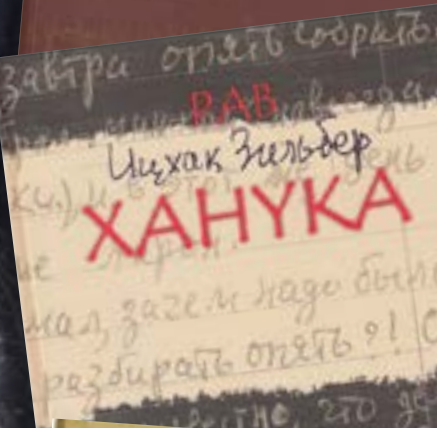
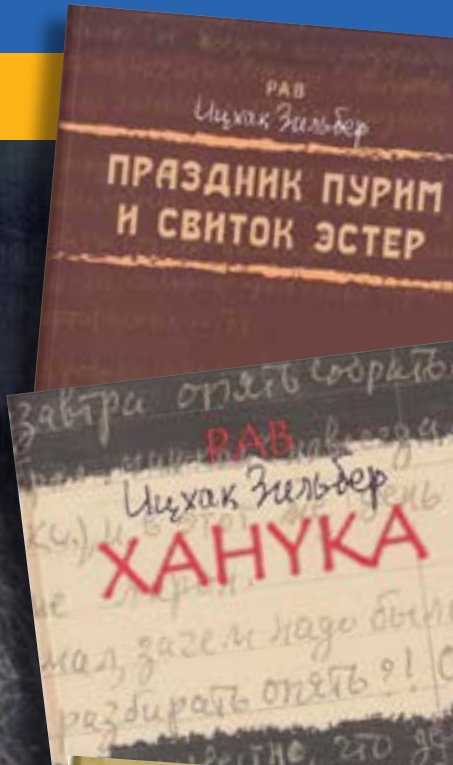

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭТХАНАН	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	17
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	28
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	30
КАЛЕНДАРЬ	33

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

После победы евреев над двумя эморитянскими царями Моше пытался умолить («Ваэтханан» — «И молил») Б-га разрешить ему все-таки войти в Страну Израиля. Но Всевышний позволил ему только взглянуть на нее с горной вершины и велел заняться другим делом: подготовить Йеhoшуа для руководства народом и дать последние наставления евреям. В своей речи, обращенной к Израилю, Моше напоминает об этом эпизоде и говорит примерно следующее: вы — великий народ. Никогда ничего похожего на то, что произошло с вами, не бывало в мире с того дня, как Всевышний сотворил человека. Никогда не бывало, чтобы целый народ слышал Б-га. Помните все, что вы видели и слышали. Вы не видели никакого образа, когда Всевышний говорил с вами с Синая, — так не делайте изваяний и не будьте идолопоклонниками. Творец заключил союз не только с отцами нашими, но непосредственно с нами, стоявшими у Синая, — так помните о союзе с Ним. Пройдет время, что-то забудется, и ваши потомки согрешат. Тогда — небо и земля свидетели — вы будете изгнаны с земли и рассеяны. Но вы вернетесь к Всевышнему, и Он не оставит вас.

Недельная глава Торы Ваэтханан 14-15 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:58	8:12
Хайфа	7:06	8:15
Москва	8:11	9:39
Ст. Петербург	9:02	10:47
Одесса	8:05	9:15
Киев	8:18	9:34
Рига	9:11	10:43
Берлин	8:34	9:54
Сидней	4:59	5:58
Нью Йорк	7:49	8:52
Атланта	8:16	9:15
Бостон	7:41	8:46
Торонто	8:18	9:24
Лондон	8:28	9:42

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭТХАНАН

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

После победы евреев над двумя эморитянскими царями Моше пытался умолить («ВаэТханан» — «И молил») Б-га разрешить ему все-таки войти в Страну Израиля. Но Всевышний позволил ему только взглянуть на нее с горной вершины и велел заняться другим делом: подготовить Йеһошуа для руководства народом и дать последние наставления евреям. В своей речи, обращенной к Израилю, Моше напоминает об этом эпизоде и говорит примерно следующее: вы — великий народ. Никогда ничего похожего на то, что произошло с вами, не бывало в мире с того дня, как Всевышний сотворил человека. Никогда не бывало, чтобы целый народ слышал Б-га. Помните все, что вы видели и слышали. Вы не видели никакого образа, когда Всевышний говорил с вами с Синая, — так не делайте изваяний и не будьте идолопоклонниками. Творец заключил союз не только с отцами нашими, но непосредственно с нами, стоявшими у Синая, — так помните о союзе с Ним. Пройдет время, что-то забудется, и ваши потомки согрешат. Тогда — небо и земля свидетели — вы будете изгнаны с земли и рассеяны. Но вы вернетесь к Всевышнему, и Он не оставит вас.

В этой главе повторяются десять заповедей, записанных на скрижалях Завета (в первый раз они приведены в главе «Итро» книги «Шмот», где рассказывается о получении евреями Торы).

Десятая заповедь требует:

«И не домогайся жены твоего ближнего, и не желай ни дома твоего ближнего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его — ничего, что у ближнего твоего» (5:17).

О ней мы сейчас и поговорим.

Судя по тексту, заповедь запрещает определенное действие по отношению к жене ближнего и определенный замысел — по отношению к его имуществу. Какие

это действие и замысел? И как они связаны между собой? Действительно ли первый запрет касается только жены, а второй — только имущества? Обратимся за разъяснениями к Рамбаму.

Рамбам указывает, что — именно подразумевается под словами *ло тахмод* и *ло титавэ*, которые переведены здесь как «не домогайся» и «не желай».

«Всякий, кто домогается раба или рабыни, принадлежащих другому, его дома или вещей, всего, что можно купить, подсылает к нему приятелей, уговаривает его и в конце концов приобретает эту вещь, — даже если он уплатил за нее большие деньги, нарушает запрет “не домогайся”... Человек, пожелавший дом ближнего, или его жену, или его вещи... с момента, когда начал размышлять о том, как приобрести желаемое, нарушает запрет “не желай”» (Законы о грабеже и пропаже, 1:9,10).

Вдумаемся в сказанное. Что называется желанием и домогательством, теперь нам понятно. Но нарушен ли запрет «не домогайся», если человек не достиг желаемого? Нет. Рамбам ясно говорит: «... и в конце концов приобретает эту вещь...» Значит, если приобрести ее не удалось, то есть человек спустя какое-то время прекратил свои попытки, этот запрет он не нарушил.

Объясняется сказанным и связь между «не желай» и «не домогайся»: первое предшествует второму.

И, наконец, мы видим, что заповедь запрещает оба действия независимо от того, на что из перечисленного в ней они направлены.

Человек настойчиво советует кому-то как можно скорее продать, скажем, дом. Он убедительно доказывает, что дом находится далеко от места работы нынешнего владельца, что жаль времени на дорогу, что в доме масса неудобств, что за него можно получить недурные деньги и т. д. А за все-

«Слушай, Израиль... Г-сподь един!» А кто может засвидетельствовать это? Еврейский народ, фактом своего существования»

ми его советами стоит намерение приобрести это жилье для себя или для родственника. Подобная тактика — дело нередкое, и многие считают ее вполне приемлемой. Добившись желаемого, эти люди успокаивают свою совесть: «Я ведь уплатил, и уплатил немало. Кто бы еще дал такие деньги?»

Это опасный путь. Начинается он с желания, переходит в домогательство, а кончиться может (крайность, конечно, но и такое, увы, бывает) грабежом или даже убийством.

Так случилось с царем десяти еврейских колен Ахавом. Он пожелал приобрести виноградник своего родственника Навота, поскольку участок находился вблизи царского дворца. Ахав предложил Навоту обменять его виноградник на другой, получше, или продать его. Но Навот ни за что не хотел расстаться с наследием предков. Желание Ахава было таким сильным, что он, получив отказ, «лег на постель свою, и отвернулся [к стене], и не ел хлеба». Изевель, жена Ахава, высмеяла мужа: «Царствовать не умеешь!», потом обвинила Навота в Б-гохульстве и речах против трона, представила в суд двух лжесвидетелей и добилась казни обвиняемого. И все для того, чтобы Ахав мог унаследовать его виноградник (Млахим I, 21).

Почему так произошло? Потому что была нарушена заповедь Торы «не желай».

Тора предупреждает нас, что у домогательства, грабежа и даже убийства может быть один и тот же корень: сильное желание завладеть тем, что принадлежит другому. Поэтому Тора прежде всего требу-

ет, чтобы, предлагая владельцу расстаться с принадлежащей ему вещью, мы в своих доводах говорили только и исключительно правду. Во-вторых, она запрещает нам быть настойчивыми, постоянно возобновлять свои просьбы, короче, «приставать», брать измором. В-третьих, нам запрещено подсылать к владельцу его родственников и авторитетных для него людей, чтобы те на него повлияли.

Ибн-Эзра говорит примерно следующее. Многие удивляются: как можно приказывать сердцу не желать красивую вещь, красивую женщину только потому, что они принадлежат другому. Но представьте себе паренька из простой деревенской семьи, которого призвали в солдаты и поставили охранять царский дворец. Прекрасная принцесса, его ровесница, великолепные наряды царя — постоянно у него перед глазами. Вздумается ли ему жениться на принцессе или обзавестись царской одеждой? Если он человек нормальный, ему это и в голову не придет. Таким должно быть отношение ко всему чужому.

Предпоследний раздел главы «Ваэтханан» содержит слова, в которых заключена основа еврейского мировоззрения: «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един» (6:4).

Эти слова евреи, молясь, произносят по нескольку раз в день.

Их произносит еврей перед кончиной. С ними шли на костер сотни тысяч евреев, не пожелавших изменить вере отцов.

В свитке Торы в слове шма — «слушай» — последняя буква, «айин», пишется увеличенной. В слове эхад — «един» — буква «далет» также больше остальных букв. Почему эти две буквы выделены?

Объяснение этому я нашел в книге пророка Йешаяху и в комментарии к Пятикнижью раби Яакова бен Ашера, которого называют Бааль ha-Турим.

Одно из самых удивительных явлений в мире — существование еврейского народа вопреки непрекращающимся попыткам его уничтожить.

Народы, во много раз сильнее и многочисленнее Израиля, давно исчезли. Где былые Египет, Ассирия, Вавилон, Греция, Рим? Не говоря уже о менее крупных — филистимлянах, амалекитянах, моавитянах, амонитянах, эдомитянах и прочих. А если и есть сегодня народы с такими именами, то трудно сказать, кто они такие на самом деле. Ни один из них не сохранил веры, которую исповедовал три тысячелетия назад. Единственный, кто не изменился и не сменил веру, — евреи.

Условия жизни еврейского народа никогда не были идеальными. Везде его презирали, перекрывали ему источники существования, часто изгоняли. И тем не менее он существует. А чтобы узнать какие-нибудь подробности о его заклятых врагах, приходится отправляться в музей.

О чем это говорит? О том, что есть Правитель мира, и Он желает сохранить Израиль. Самим своим существованием еврейский народ свидетельствует: есть единый Б-г, Властелин вселенной.

На иврите слово эд — «свидетель» — состоит из букв «айин» и «далет», тех самых, что выделены в стихе «Слушай, Израиль... Г-сподь един!»

В книге пророка Йешаяху (43:12) мы читаем: «... вы — Мои свидетели, слово Г-спода, и Я — Б-г». Вот почему выделены буквы, составляющие слово «свидетель». «Слушай, Израиль... Г-сподь един!» А кто может засвидетельствовать это? Еврейский народ, фактом своего существования.

Далее в главе сказано:

«И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем и всей твоей душой, и всем твоим достоянием...» (6:5).

Мы уже анализировали этот стих в главе «Эмор» книги «Ваикра» и говорили там, что любящий Б-га «всей душой» в определенных случаях должен быть готов отдать жизнь ради соблюдения Его заповедей (сравните с русским «отдать Б-гу душу», то есть умереть).

Не совсем понятно, что такое «всем сердцем»? По-русски это, в общем-то, синоним души в одном из значений этого слова, и в переводе звучит как поэтический повтор. Но на иврите душа и сердце — понятия разные: если душа — это жизнь, то сердце — это чувства.

Но любовь ведь и так чувство. Что же получается? Чувствуй чувством?

В Торе недаром сказано: «всем сердцем». Потому что любить можно и «кусочком». Наши чувства не такая уж цельная вещь. Можно любить, например, тая в сердце обиду. Вот Тора и говорит: «люби всем сердцем» — добейся, чтобы в твоём сердце не было обиды на Б-га.

Странно. Ассортимент наших негативных чувств, к сожалению, весьма богат. Обида — лишь одно из них. Почему же имеется в виду именно она?

Потому что здесь идет речь об очень важном, если не главном, моменте в нашем отношении к Б-гу. О том, как мы принимаем свою жизнь, которую Он нам дал.

Довольны ли мы своей долей? Нет человека, в жизни которого все шло бы совершенно гладко. Принимаем ли мы свою участь с радостью? Понимаем ли простую вещь: то, что дано, дано Творцом к нашему благу? Короче, не в обиде ли мы на Творца?

А как понять слова «всем достоянием»? Они говорят о том, что при соблюдении заповедей еврея не должны останавливать издержки. Это требование регулируется определенными правилами.

На заповеди асэ это требование не распространяется. Если, скажем, вам надо приобрести этрог к празднику Сукот, вы не обязаны доходить до предела и полностью

разориться. Существуют нормы затрат, дальше которых можно не заходить.

Но если еврею скажут: «Либо ешь свинину, либо плати штраф в десять тысяч долларов» — он должен платить, даже если эта сумма его разорит. Единственное, чего нельзя допустить, — опасности голодной смерти. Чтобы избежать нарушения закона, следует идти на любые издержки, без ограничений. Граница здесь — только угроза для жизни (и то, как вы знаете, не во всех случаях).

В наш век люди привыкли думать, что деньги всесильны. Решает только сумма (чего не купишь за миллион!). Но Тора говорит: если нельзя — то нельзя, несмотря ни на какие убытки и ни на какие выгоды.

Жизнь не раз сталкивала меня с людьми, шедшими на всевозможные жертвы, только бы иметь возможность соблюдать субботу: они меняли профессию, переезжали с места на место, платили огромные штрафы за невыход на работу. Я знаю сотни таких примеров.

Помню, один талантливый инженер из Бобруйска, основательно помучившись из-за трудностей с соблюдением субботы, стал... трубочистом. Днем в субботу он, договорившись с клиентами, на работу не выходил, но всегда являлся к ним точно в назначенное время вечером на исходе субботы, и никто не имел к нему претензий. Так он и жил себе спокойно.

Знал я и одного портного, который шил ночами, чтобы выполнить план, рассчитанный на шестидневную рабочую неделю. А потом часть заработанных денег отдавал врачам — ради больничного листа на субботу. И чтобы не голодать, потихоньку носил кое-что на рынок на продажу, рискуя оказаться в тюрьме.

Многие люди меняли место жительства, чтобы найти еврейскую среду, где они могли бы работать, не нарушая святого дня.

Хорошо помню я и мою первую лагерную субботу в ИТК-4. Было это в пятьдесят первом году.

Когда меня привели в лагерь, мысли мои были заняты одним: как бы избежать рабо-

ты в субботу. Мне повезло — сразу по приходе двое заключенных спросили меня: «Дубист а ид? Ты еврей? Чем тебе помочь?»

Я сказал: «Да, я еврей и не хочу работать в субботу».

Один из них, Семен Семенович Лукацкий, пообещал: «Ладно, с этой субботой я тебе помогу. Придешь в пятницу в шесть вечера, и будет у тебя больничный на весь день».

Я был тронут. Но, слава Б-гу, в ту субботу я обошелся без больничного. Вернее, мне не понадобился бюллетень, потому что я и так оказался в больнице.

Во вторник, в среду и в четверг я таскал бревна — работа нелегкая и для меня совершенно непривычная. В четверг я упал. Чудом остался жив, но руку повредил серьезно.

Носил я бревна с одним парнем, которому очень нравилось измываться над новичком, да еще и евреем. Был он уже опытным грузчиком и придумал, идя выше меня по трапу, пританцовывать и раскачивать его, а я шел следом по узкой трясущейся доске и едва удерживал равновесие. В четверг я все-таки свалился и пролежал три недели в больнице. Не знаю, радовался ли бы я так, заработав миллион, как радовался, что избавлен от работы в субботу...

Но три недели кончились, меня выписали, и было это как раз перед субботой. Я пытался соврать, что у меня еще есть боли. Бригадир обратился к врачу, а тот сказал: «Раз я выписал, значит, может работать». Бригадир стал меня бить, я убежал и спрятался среди лодок на берегу реки, довольно высоко.

Часов около двенадцати слышу голоса: «В лодках кто-то прячется от работы — это саботаж!»

Сверху я разглядел, что какая-то группа заключенных идет на обеденный перерыв и с ними — Лукацкий. Надо сказать, он был просто помешан на марксизме и всегда только на эти темы и говорил. Я тихо сказал на идиш в надежде, что он услышит: «Фарклап зей дем коп» — «Заморочь им голову».

Семен Семенович сразу же обратился к спутникам: «Ребята, тут в газете (он потряс свернутой в трубку газетой) есть статья товарища Сталина “Экономические проблемы периода социализма”. Какая глубина мысли! Может, прочитаем?»

Кто рискнет отказаться от такого предложения? Лукацкий начал читать вслух, кое-что пояснил и вдруг произнес весьма загадочный комментарий: «Как говорит известная латинская поговорка — “Баһалт зих ин а цвейтн орт” (“Спрячься в другом месте”. — Идиш)».

Я спустился, прополз метров сто — в том месте тоже были лодки — и укрылся среди них. Пролежал я там до конца дня. Дело было осенью, шел дождь, я старался, чтобы меня никто не видел, и так запрятался, что не слышал гудка, извещавшего об окончании работы.

Дали гудок без четверти пять, началась проверка — одного зэка не хватает! Людей держат в строю, никого не выпускают — ищут недостающего. Нашли в пять двадцать пять. Люди готовы были разорвать меня на куски — ведь из-за моей выходки все простояли под дождем сорок пять минут и опоздали в столовую. Пусть там давали лишь воду с гнилой капустой, но горячую! А сейчас все остыло!

До этого случая, мне кажется, всей душой я молился один раз в жизни. Было это лет за десять до того вечера, о котором я рассказываю, то есть в сорок первом году. Морозы тогда стояли страшные — ниже пятидесяти. Я жил и учительствовал в селе Столбищи (в двадцати пяти километрах от Казани), а на субботу и выходные уходил к родителям в город. И вот в понедельник в пять утра я вышел из дому, чтобы к восьми поспеть на уроки. Пробежал я за три часа двадцать километров, прихожу в школу — а уроки отменены: мороз под сорок. Но поскольку в Союзе не любили предоставлять учителям «лишний» досуг, нас тут же отправили по близлежащим деревням переписывать детей к будущему учебному году. Мне достались Большие Кабаны, деревушка в пяти километрах от Столбищ. Дорога

к ней шла по замерзшему озеру со скрытой под снегом прорубью, так что провалиться в нее ничего не стоило.

Из дому я вышел голодный; в Столбищах, где я получал свою норму хлеба, пекарня не работала — из-за мороза не привезли дров, так что и в новый путь я пустился, не поев. Снегопад, начавшийся, когда я выходил из Казани, не прекращался. Снег завалил дорогу, я сбился с проторенной тропы и тут же оказался в снегу чуть не по грудь. Я совсем обессилел, и меня стало одолевать страстное желание — никогда в жизни такого больше не было — хоть на минутку вздремнуть, отдохнуть. Я вспомнил, что так замерзают насмерть, и стал молиться Б-гу: пусть пожалеет моих родителей, ведь я у них единственный сын, и я еще молод, мне хочется сделать в жизни что-нибудь хорошее.

Тут я убедился на собственном опыте, что есть «шомеа тфила» — Слышащий молитву! (Это не значит, что все, о чем мы просим, Б-г делает сразу. Может быть, часть, может быть, позднее — но молитва не пропадает!) Сунул я руку глубже в карман и вытаскиваю... кусок халвы! Уже с полгода (да и несколько лет потом, до сорок четвертого) мы не только не ели, но и не видели ни сливочного масла, ни сахара. А тут вдруг халва! Я поел, набрался сил, двинулся дальше и минут через пятнадцать вышел на дорогу...

Хлеб я получил лишь назавтра к концу дня и отоварил талоны на несколько дней вперед. Как сейчас помню: съел сразу две буханки, и не то что без соли, ибо соли не было, а даже без воды.

Откуда же взялась халва? Оказывается, наш знакомый Рефаэль-Моше Фридман устроился на работу в школьный буфет, и ему дали халву. Он продал семьсот пятьдесят граммов моим родителям по государственной цене. Когда я отправлялся на работу, у мамы ничего для меня не было, и она положила мне в карман халву.

Так вот, вечером того дня, когда я навлек на себя гнев заключенных, опоздав на проверку, начиналось чтение слухот —

молитв об отпущении грехов перед Рош ха-Шана. В ту ночь я второй раз в жизни молился всей душой. Ведь это только на одну субботу мне удалось скрыться, а что будет в следующие? И в праздники Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Сукот?

И я опять убедился: есть Тот, Кто слышит молитву и отвечает на нее!

Часа в два ночи я вышел из барака — и кого же вижу? Кольку-нарядчика, который всех гонит на работу. А надо сказать, что мне посоветовали взяться в одиночку снабжать водой весь лагерь и мыть полы в умывальных комнатах, в целом — работа для пяти-шести человек. Водопровода в тех местах не было, воду носили ведрами с реки, а в лагере — три тысячи человек. «Теплым местечком» такую работу не назовешь. Зато на ней я ни с кем не буду связан. На любой другой, не работая в субботу, я бы задерживал остальных. «Коля, — говорю, — ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я берусь снабжать всех водой». Он интересуется: «А что я с этого буду иметь?» «Двадцать пять рублей», — обещаю я и тут же даю ему аванс — десятку. «Хорошо», — говорит. Так я стал водоносом. И до конца пребывания в лагере таскал воду.

Правда, носить по два полных ведра с реки в лагерь нелегко. Я начинал в половине шестого утра и кончал где-то в половине восьмого вечера. Но зато один, сам себе хозяин. В пятницу до захода солнца я приносил воду на субботу, и ее хватало до двенадцати часов дня. Потом я обращался ко всяким жуликам, мастерски отлынивавшим от работы, и они за еду и деньги приносили воду, которой хватало до конца субботы.

А вот история из моей жизни в Ташкенте. Один хабадник — реб Мендл Горелик — пригласил бывшего гебиста Александра Дмитриевича Юдина возглавить небольшой цех, в котором готовы были работать пятнадцать человек — все честные, добросовестные люди: пусть поможет открыть контору и станет ее начальником. Ползарплаты с каждого — ему и еще «кому надо», а условие одно: в субботу люди приходят в

цех, но ничего не делают. Я проработал там семь лет.

Интересно, что как только большинство работавших в цеху получили разрешение на выезд, Юдин заболел и скончался. Может, ради последней своей роли он и был послан в этот мир?..

Мы уже говорили, что слова «Слушай, Израиль...» евреи произносят несколько раз в день. Они составляют первую часть молитвы «Шма». Вторая ее часть представляет собой отрывок из главы «Экев», следующей за «Ваэтанан», а третья — последний отрывок главы «Корах» книги «Бемидбар». Привожу молитву полностью.

«Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един. Благословенно славное Имя царства Его во веки веков! (Этой фразы в тексте Торы нет, она в молитву вставлена. — И. З.)

И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоей душой, и всем твоим достоянием. И будут слова эти, которые Я заповедал тебе сегодня, в сердце твоем. И учи им своих сыновей, и произноси их, сидя в своем доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И повяжи их как знак на руку свою, и будут они украшением между твоими глазами. И напиши их на дверных косяках дома твоего и на воротах твоих».

(Дварим, глава «Ваэтанан», 6:4—9)

«И будет: если прислушаетесь к Моим заповедям, которые Я заповедаю вам сегодня, — любить Г-спода, Б-га вашего, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, — то дам Я дождь вашей земле вовремя, ранний и поздний, и соберешь ты свое зерно, и вино твое, и оливковое масло твое. И дам траву в твоём поле для скота твоего, и будешь есть, и насытишься. Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не отступились, и не стали служить другим богам и поклоняться им. И возгорится гнев Г-спода на вас, и Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и исчезнете вскоре с той благодатной земли, которую дает вам Г-сподь. И примите эти Мои слова в свое сердце и в свою душу, и повяжите их как

знак на руку вашу, и будут они украшением между глазами вашими. И учите им ваших сыновей, чтобы они говорили их, сидя в своем доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих. Чтобы умножились ваши дни и дни ваших сынов на земле, которую поклялся Г-сподь вашим отцам дать им, — как дни небес над землей».

(Там же, глава «Экев», 11:13—21)

«И Г-сподь сказал Моше так: “Обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы они дделали себе кисти по краям своей одежды во всех поколениях и вплетали в кисть на краю голубую нить. И будет она у вас в кисти, и, увидев ее, будете вспоминать все заповеди Г-спода и исполнять их, и не пойдете за вашим сердцем и за вашими глазами, которые вас совращают. Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и были святы

пред вашим Б-гом. Я — Г-сподь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы был вам Б-гом; Я — Г-сподь, Б-г ваш. Истина”».

(Бемидбар, глава «Шлах», 15:37—41)

В главе «Эмор» мы уже говорили: «не следовать за сердцем» — не увлекаться взглядами, противоречащими Торе, а «не следовать за глазами» — не развратничать. И еще обратите внимание на слово «учите». Оно же означает «оттачивайте», то есть добивайтесь, чтобы дети не проборматывали, а ясно и четко произносили слова этой молитвы. И сами мы должны произносить ее четко и внятно.

Главное, что надо знать для начала: «Шма» читают вечером и утром — «ложась и вставая». Я был бы рад, если бы, впервые прочтя молитву по этой книге, вы захотели выполнять заповедь чтения «Шма».

МЫ И НАША СТРАНА

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Совсем недавно мы читали последнюю главу книги «Бемидбар» – «Масэй» («Переходы»). Странствия евреев заканчиваются, глава «напоследок» перечисляет места их стоянок в пустыне и определяет границы обещанной им страны, в которую им предстоит теперь вступить.

Пророки и Талмуд говорят, что при приходе Машиаха границы эти еще расширятся, и конкретно называют дополнительные местности, которые войдут в территорию Эрец-Исраэль.

Если чек выписан надежным и состоятельным человеком, никто не усомнится — деньги будут. Так что можно быть уверенным: границы, которые Всевышний положил еврейскому народу, в конце концов будут установлены именно так, а не иначе.

В эту субботу мы читаем вторую главу книги «Дварим» — «Ваэтанан» («И молил»). Как вы, наверно, знаете, к каждой из недельных глав отнесен определенный отрывок из книг пророков (афтара), который

читают в субботу в синагоге вслед за главой. Афтара к «Ваэтанан» — отрывок из Иешаяу (40:1-26). Он начинается словами «Утешьте, утешьте (нахаму) народ мой...». Поэтому суббота главы «Ваэтанан» называется Шабат Нахаму.

Основная тема афтары — приход Машиаха.

Ниже я хочу привести отрывок из новой редакции книги моего отца, рава Ицхака Зильбера, «Пламя не спалит тебя», который посвящен этой же теме. Дополнения в книгу внесены им в последний год жизни.

«Во многих местах Танаха, — пишет рав Ицхак, — говорится о том, что еврейский народ ждет счастливое и благополучное будущее. Все пророки предсказывают времена, когда народу Всевышнего будет сопутствовать всяческое процветание: и духовное, и экономическое, и политическое, когда жизнь будет мирной, независимой и достойной, когда «схватятся десять человек из всех разноязычных народов и будут

держаться за полу иудея, говоря: пойдём с вами, ибо слышали мы, что с вами Б-г» (Зхарья, 8:23).

Что же это за времена?

Сказано в Торе: «И будет: когда исполнятся для тебя все слова эти — благословение и проклятие, которые Я обещал тебе, — возвратишься ты [ко Мне всем] сердцем своим, [находясь] в среде всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться... Его во всем, как приказываю Я тебе сегодня, ты и дети твои, всем сердцем своим и всей душою своею. И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих... и соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Г-сподь, твой Б-г... И приведет тебя Г-сподь, твой Б-г, в землю, которой владели твои отцы [в Эрец-Исраэль], и будешь ты владеть ею; и облагодетельствует Он тебя, и размножит тебя более отцов твоих...» (Дварим, 30:1-5)...

На протяжении сотен и тысяч лет, оказываясь в изгнании, евреи знали, что они вернутся на родину и что с приходом Машиаха это возвращение станет окончательным...

Предсказывая это время, пророки указывали нам его приметы... Иешаяу (61:4): «И отстроят они руины вечные, пустоши древние восстановят они и обновят разрушенные города, места, пустовавшие испо-

кон веков». А Иехезкель передает такое обещание Всевышнего (36:10, 11): «И умножу... весь дом Израиля... и заселены будут города, и развалины будут отстроены. И Я умножу... человека и скот, и расплодятся, и размножатся, и заселю вас, как прежде, и облагодетельствую, как в начальные [времена] ваши...». И продолжает (36:29-30): «и размножу их (злаки), и не предам вас голоду. И размножу плод дерева и урожай поля, чтобы впредь не терпели вы позор голода среди народов».

Об этом же говорит Гемара... во времена, предшествующие приходу Машиаха, в Стране Израиля будут жить евреи... и земля будет щедро плодоносить для своих истинных хозяев.

...С конца девятнадцатого века, с началом еврейского заселения, страна постепенно превращается из пустыни в сад... Талмуд говорит, что это — признак близости хороших времен: «Сказал раби Аба: Нет более явного признака конца [галута...], чем тот, на который указывает пророк Иехезкель (36:8): А вы, горы Израиля, ветви свои дайте, и плоды свои принесите Моему народу, Израилю, ибо приближается приход [дней избавления]» (Санедрин, 98а).

Мы видим... своими глазами: страна заселяется евреями, и земля приносит им богатые дары».

ИСКРЫ СВЯТОСТИ

РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

В начале главы приводится знаменитый драматический эпизод: отказав многочисленным мольбам учителя нашего Моше о разрешении ему зайти в Святую Землю вместе с народом, Творец приказывает пророку подняться на гору и издали показывает ему ту Землю, в которой тому не суждено побывать.

Поднимись на вершину Писги и вознеси глаза свои на запад и север, и юг, и восток, и смотри глазами своими (Раши: ты просил Меня дать «увидеть землю хорошую», Я

показываю её тебе всю, как сказано (Дварим, 34): «И показал ему Б-г всю Землю»; Ор ha-Хаим: Моше хотел пройти в Землю и увидеть её, а Творец совершил для него чудо, чтобы тот смог без хождения — только взглядом — окинуть всю Землю, поэтому подчёркнуто «смотри глазами своими»; также подчёркивается, что Моше будет «смотреть глазами», чтобы не подумали, что он осмотрит издали всю Землю с помощью устройства, увеличивающего далёкое: Моше увидит всю Землю собственными

глазами), ибо не перейдешь Иордана этого (Рабейну Бахаи: даже кости твои не перейдут, и об этом сказал Моше: «Ибо я умираю в земле этой, не перехожу Иордан», — то есть даже кости не переходят, ведь если бы так не было, следовало Моше приказать Элазару или Йеһошуа, чтобы они взяли его останки с собой и похоронили на Святой Земле; Яаков — удостоился этого, ибо в Святой Земле были похоронены и плоть его, и кости его, Йосеф не удостоился быть похороненным плотью, а только костями, Моше, величайший из всех, не достиг ни плотью, ни костями, и такова была Воля Вс-вышнего из-за уважения к сынам Израиля, которые умерли в пустыне, и даже кости их не были внесены в Землю, а также из-за уважения ко всем, кто умер в изгнании, вне Земли, и душа их была обращена к Б-гу в ожидании рассвета Избавления, чтобы разъяснить, что все они удостоятся Оживления Мёртвых в заслугу Моше и восстанут вместе с ним). И прикажи Йеһошуа (Раши: [дай ему указания] по поводу утруждений, тяжестей и распрей [между евреями][1]; Ор ха-Хаим: Творец приказал Моше поставить Йеһошуа царём над народом ещё при жизни Моше, на что указывает слово «приказ», как сказано в 13-ой гл. Первой Книги Шмуэля о воцарении Шаула: «И приказал ему Б-г быть властителем»), и усиль его, и укрепи его (Раши: укрепи его словами своими, чтобы не размякло сердце его и он не сказал: «Так, как наказан учитель мой из-за них (и не попал в Святую Землю), так и я в итоге буду наказан из-за них», — заверяю Я его, что он перейдёт [Иордан] и распределит [Землю]), ибо он перейдёт перед этим народом (Раши: если перейдёт перед народом, то [завоюет] и даст во владение, а если нет, то не завладеют, и такое ты находишь, когда послал [Йеһошуа людей] из народа в город Ай, а сам сидел, то «побили из них люди Ая и т.д.» и когда пал на лицо своё [в молитве], сказал ему [Б-г]: «Встань, иди (кум лах לך אִתְּךָ)», то есть «встань себе (другой перевод выражения “кум лах”»)» написано: «Ты, стоящий на своём месте и посылающий детей Моих на войну, зачем это ты падаешь

на лицо своё? Разве не так сказал Я Моше, учителю твоему: если он переходит [перед народом] — переходят, а если нет, то не переходят?!»), ибо он распределит (“янхиль”, [יַחֲזִיק] т.е., букв.: “даст в наделы”) им Землю, которую ты увидишь».

Раби Пинхас Горовиц в книге «Паним Яфот» приводит от имени Мидраша, что из этого указания Творца «смотреть на Землю» выводится обязанность поворачиваться в сторону Святой Земли во время молитвы, произносимой в диаспоре. Раби Пинхас пишет: С помощью этого места мы объяснили отрывок из 42-го Псалма: «Жаждет душа моя (цама нафши צָמָא נַפְשִׁי) Вс-сильного, Б-га Живого, когда приду (Раши: чтобы подниматься на праздник, пророчествовал тут о разрушении Храма) и увижу Лицо Вс-сильного и т.д., этих вспомню я, и изольётся у меня душа моя, ибо пройду с множеством (Раши: восходивших в Йерушалаим на праздник), доведу их до Дома Вс-сильного, со звуком песни и благодарностью толпа празднует».

Молитва, произносимая вне Святой Земли, не имеет никакого пути подняться (быть принятой), кроме как через Святую Землю, и поскольку остальные страны под властью ангелов народов (сарей ha-умот אֲרָצוֹת הַגּוֹיִם), питающихся от концентрата влияния (тамцит ha-шэфа אֲשֶׁר לְצַדִּיקִים), спускаемого на Святую Землю, молитва вне Земли Израиля поднимается только в одеянии, [полученном от] ангела, властвующего в том месте.

И об этом написано: «И пройду с множеством», — это заграждение (слово «сах» [סָח], переводится тут не как «множество», а как «перекрытие», преграда, не позволяющая подняться), о котором говорили мудрецы, упоминая «заграждение железное, преграждающее [путь молитве][2],» и молитвы проходят в Святую Землю только с помощью ангела, и об этом написано: «Доведу их до Дома Вс-сильного» (чтобы молитвы «поднимались», их должны довести до Святой Земли), и поэтому «со звуком песни и благодарностью» нашей, их «толпа празднует» (то есть, по этому объясне-

нию псалма «звук песни», то есть еврейские молитвы в диаспоре оказывают поддержку народам-идолопоклонникам, ибо попадают под власть их ангелов-хранителей, и это — повод для праздника толпы идолопоклонников), а мы получаем концентрат от них[3]...

Однако следует понять то, что написано тут в главе: ведь, кажется, подъём Моше на гору произошёл не по причине молитвы (а отсюда выводится, что все молитвы должны поворачиваться в сторону Святой Земли).

И можно разъяснить это, опираясь на сказанное в Мидраше: «Говорит р. Элар: Дал силу глазам Моше видеть от конца мира и до конца его, как сказано (Йешая, 33): “Царя в красоте его (бе-йофё יוֹפֵי) увидят глаза твои!,” тут два взгляда — один “взгляд покоя” (когда Б-г показал Землю Аврааму, и обещал её потомкам его, см. главу “Лех леха”), а другой — “взгляд страдания” (взгляд Моше) и т.д.»

Этот Мидраш можно понять так: Создатель показал Моше весь мир, то есть по-

казал ему все «искры святости»[4], отторгнутые на четыре стороны света, которые можно извлечь только посредством Изгнаний народа Израиля, рассеяния евреев по четырём сторонам света, в то время как намерение Моше было — ввести еврейский народ в Землю, чтобы они оттуда уже не выходили — так, как сделал при Исходе из Египта, когда все «искры» были вынесены сразу и окончательно и было сказано, что Египет «не увидите более никогда». И этот взгляд Моше называется «взглядом страдания», потому что «искры святости» находятся в страдании пока их не извлекут и не присоединят к Источнику... И сначала сказано смотреть на запад, то есть в сторону Храмовой Горы, поскольку Моше находился на восточном берегу Иордана и в молитве, с которой начинается глава, повернулся на запад. Поэтому отсюда выводится в Мидраше, что с молитвой надо обращаться в сторону Йерушалаима...

ЧТОБЫ ТЫ НЕ ЗАБЫЛ ТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ ТВОИ ГЛАЗА ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Вначале Тора определила, что заповеди следует исполнять ради них самих, то есть, из-за того, что это — полезные правила и справедливые законы. Затем Тора переходит к рассказу о еще одном свойстве заповедей, которое делает их совершенство еще более глубоким и очевидным. Это свойство — само происхождение заповедей, то есть, то, что они все даны на Синае Б-гом с Небес.

Говоря об этом, Тора пишет: «Только остерегайся, чтобы ты не забыл...» Зачем Тора использует здесь слово «только» и почему говорит о необходимости «остерегаться»? Тора здесь хочет предостеречь евреев от ошибки. Они могут подумать, что заповеди следует исполнять потому, что они сами по себе представляют собой спра-

ведливые законы и прекрасные принципы управления общественной жизнью, которые разум полностью поддерживает. Поэтому Тора ясно говорит, что этого недостаточно. Исполнение заповедей и награда за нее не станут полными до тех пор, пока человек не станет исполнять их как повеления Б-га, вне связи с разумом, подталкивающим к их исполнению. И это предостережение как раз и заключено в словах «Только остерегайся...» Б-г говорит: «Внимательно следи за тем, чтобы исполнять эти правила и законы не потому, что они сами по себе полезны и справедливы, а лишь потому, что они даны Б-гом!»

Поэтому Тора предостерегает: «... Чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза». Увиденное на Синае следует

не только помнить, но и рассказывать «сыновьям, внукам» и правнукам во всех поколениях.

Что же следует рассказывать сыновьям и внукам? Они должны узнать про день, когда ты предстал пред Б-гом, Г-сподом твоим, в Хореве, когда Б-г сказал мне: «Собери ко Мне этот народ...» Этот стих имеет в виду вот что. Возле горы Синай собрался весь огромный и многочисленный народ, а ведь пророчество всегда дается лишь отдельным людям, к которым Б-г обращается лично. А здесь Б-г пожелал, чтобы весь народ достиг пророческого совершенства, от мала до велика. Об этом Он сказал: «Собери ко Мне этот народ, и Я изреку для них Свои слова...» И Б-г поясняет, что это нужно для того, «чтобы они научились трепетать» перед Б-гом благословенным «все их дни». То же самое сказал затем и Моше-рабейну: «Ради того, чтобы вознести вас, явился Г-сподь, чтобы был трепет перед Ним на лицах ваших, чтобы вы не грешили».

Затем Писание напоминает евреям о том, как они стояли у подножия горы Синай, пылающей огнем, и как этот огонь был окружен тьмой, тучей и мраком, то есть, Почет Б-га в образе огня все время был виден сквозь облако, и о том, что Б-г говорил с ними, но Его Самого евреи не видели, а только слышали Его голос. Причем, стих подчеркивает: «...голос, произносящий слова...», — в отличие от остальных звуков, которые евреи тоже слышали во время стояния перед горой Синай: «И весь народ

видит звуки...» И поскольку этот голос был реальным и воспринимался органами слуха, стих говорит: «Звук слов вы слышали», — а не просто «слышали слова».

Однако вся суть и весь смысл этого рассказа заключен в следующем стихе: «... И провозгласил им Его союз, который повелел им исполнять — Десять речений». Другими словами: вы своими ушами слышали слова, в которых заключены все заповеди. Это — явный знак того, что эти заповеди даны Б-гом, а не людьми. А еще одним доказательством этого служит само начертание скрижалей рукой Б-га — это было великим чудом!

Но остальные заповеди, — продолжает Моше, — хотя вы и не слышали собственными ушами, Б-г повелел мне тогда рассказать вам. Он пожелал, чтобы я «обучил вас остальным законам и правилам, чтобы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы унаследовать ее». Моше отметил это для того, чтобы евреи поняли, что те заповеди, которые они сами слышали на Синае, объемлют и включают в себя все заповеди целиком и что «правила и законы», которые Б-г передал Моше-рабейну с глаза на глаз, тоже должны быть изучены всеми евреями: они ведь, по сути дела, уже содержатся в тех Десяти речениях, которые евреи слышали сами! Они уже знают их, только не знакомы пока что с подробностями их исполнения и с их правильными формулировками — именно этому Моше должен их научить.

ДЕЛАЙ ПРЯМОЕ И ДОБРОЕ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Почему вы вызволили из коммунистической Румынии доносчицу, которая бросила вас с сыном в тюрьму? — с этим вопросом шамаш (помощник) обратился к Скулене ребе. — Почему вы затратили столько сил, времени, денег на женщину, из-за доноса которой чуть не погибли в стенах румынского КГБ? Ведь вас объяви-

ли шпионом, пытали, натравливали на вас заключенных преступников.

— Эта женщина пережила много страданий, — ответил ребе со слезами на глазах. — Ты не можешь себе даже представить, как власти умели склонять людей к «сотрудничеству», делая работу доносчика «привлекательной»...

... Скулене ребе, реб Элиэйзер-Зише Португал, родился в бессарабском местечке Скулен в семье раввина. Рано проявил незаурядные способности и после смерти отца в 1915 году, в возрасте 17 лет, был назначен раввином Скулен. В 30-е годы переехал в Черновцы, а во время Второй мировой был в гетто. После освобождения вместе с единственным сыном вернулся в Черновцы и усыновил десятки еврейских детей, потерявших родителей во время войны, преподавал Тору. Преследовался карательными органами НКВД и переехал в Бухарест, где опять усыновлял еврейских сирот. В 1959 году ребе арестовали вместе с сыном по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и США. Через год, после международного вмешательства, ребе был освобождён, переехал в США и посвятил свои силы помощи преследуемым евреям, освободив более тысячи (!) усыновленных им детей из Румынии и СССР...

Внук Скулене Ребе реб Хаим рассказал мне, что когда его дед вышел из румынской тюрьмы, то он встретился с доносчицей и сказал ей, что простил ее. Впоследствии я прочитал об этом также в книге Йехудит Самет «Other Side of the Story».

Приехав в Америку, ребе был принят президентом США и передал ему список людей, которым требовалась помощь в получении разрешения на выезд из Румынии. В этот список ребе включил и женщину, по доносу которой он оказался в тюрьме.

Конечно же, у ребе были все основания для обиды. Но он не только не помнил зла, но и помог ей вырваться из Румынии. По строгости Закона ребе не обязан был этого делать, но он поступил великодушно и снисходительно...

Однажды в преддверии дня прощения — Йом Кипур рав Залман из Вильнюса стал свидетелем того, как один еврей просил у другого прощения за то, что злословил о нем. «По закону я не обязан тебя прощать, своими словами ты нанес мне большой вред!» — заявил он.

Тогда рав Залман воскликнул: «Только сейчас я понял слова мудрецов Талмуда:

“Иерусалим был разрушен лишь из-за того, что люди поступали по всей строгости закона, но не со снисхождением” (Баба Мециа 30). На первый взгляд, пророки упомянули множество грехов народа — причин разрушения Храма. Однако все то время, что евреи прощали друг друга, Всевышний прощал им их грехи. Но когда евреи перестали проявлять снисходительность и начали поступать по отношению к друг другу “по всей строгости закона”, то и Всевышний наказал их “по всей строгости закона” за их грехи!»

Услышав это, обиженный тут же простил обидчика...

Тора учит нас, что в определенных ситуациях снисходительное отношение становится законом. Тот же, кто в подобных случаях продолжает поступать согласно «букве закона», преступает закон.

Талмуд рассказывает о том, как однажды рабочие по неосторожности разбили кувшин с вином, принадлежавший Рабе бар Хане. Тот взял у них в заклад одежду, ожидая возмещения ущерба. Поведали об этом раву, и тот приказал: «Верни им одежду!»

— Разве таков закон?

— Таков! «Чтобы ты ходил путем добрых...» (Притчи царя Соломона 2:20)». (Раши поясняет: Чтобы ты поступал снисходительно). Но когда он вернул рабочим их одежду, те сказали: «Мы бедняки, целый день трудились, а теперь голодны, нечего нам есть!» Сказал рав: «Оплати им их труд!»

-Разве таков закон?!

— Таков! Как сказано далее: «... и держался стези праведников» (Баба Мециа 83).

Эту мысль подчеркивает наша недельная глава: «Делай прямое и доброе...» (Дварим 6:18). Разве прямое и доброе не одно и то же? Нет, прямое — это «по закону», а доброе — великодушие, проявляемое «за чертой закона». Потому Раши поясняет: «доброе» — это уступка за чертой закона. Когда человек уступает положенное ему по праву, проявляя снисхождение к ближнему, то и Небеса проявляют снисходительность и милосердие к нему!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЗА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Работа брокера или инвестора может быть сопряжена с целым рядом проблематичных с точки зрения Галахи моментов. Должник, который собирается вложить одолженную сумму в банковскую программу, не имеет права возвращать полученную прибыль заимодавцу.

В настоящей главе рассматриваются случаи, когда еврей инвестирует деньги в бизнес (или банк), принадлежащий нееврею, или - еврею, но при составлении этер-иска.

Инвестирование на имя владельца денег

Если брокер получил деньги для инвестирования на имя их владельца и доход будет принадлежать непосредственно владельцу, вопрос процента не возникает.

Если доход будет выплачен брокеру, который, в свою очередь, передаст его владельцу денег, вопрос процента тоже не возникнет, — но при условии, что посредник не берет на себя ответственность за деньги до их инвестирования (см. ниже случай «2»).

Инвестирование чужих денег на свое имя

Человек получает деньги для инвестирования на свое имя, чтобы затем передать прибыль владельцу денег. Разрешается ли так поступать?

Ответ

Все зависит от степени ответственности, которую он несет за эти деньги.

Если он берет на себя всю ответственность пусть даже на период времени до момента инвестирования денег, т.е. если он будет отвечать за них даже в случае их потери при не зависящих от него обстоятельствах, мы считаем, что он как бы взял эти деньги в долг. Тогда ему не разрешает-

ся передавать прибыль владельцу фонда, в том числе на добровольной основе.

Если же он не берет на себя полную ответственность за чужой капитал, а лишь соглашается следить за ним в обычном смысле, тогда он считается посредником, и ему разрешается платить прибыль владельцу фонда. В этом случае тот факт, что деньги записаны на его имя, не влияет на их фактическую принадлежность.

Реувен одолжил у Шимона денежную сумму на полгода. В конце этого срока он узнал, что Шимон находится за границей, и поэтому решил вложить деньги в сберегательную программу своего банковского счета с намерением отдать заработанный таким образом процент Шимону. Можно ли так поступить?

Нет! Реувен остается должником Шимона, пока не вернет ему деньги. Поэтому он фактически кладет на счет свои деньги, так что ожидаемая прибыль принадлежит ему. Передать прибыль заимодавцу равносильно выплате процента.

Инвестирование чужих денег по личной инициативе

Леви уезжает в отпуск и просит Йеуду присмотреть за его деньгами. Йеуда считает выгодным положить их на свой счет и «закрыть» на сберегательной программе. Разрешено ли ему отдать Леви полученную прибыль?

Разрешено. Он может отдать прибыль Леви.

Йеуда не брал эти деньги взаймы у Леви. Его лишь просили «присмотреть» за ними.

Поэтому поставим вопрос несколько иначе: обязан ли Йеуда отдать прибыль Леви или может при желании оставить ее себе? Ведь он «закрыл» деньги по своей инициативе! Причем заметьте, если принято решение оставить прибыль себе, то воз-

никает еще один вопрос: поступает ли Йеуда корректно, положив чужие деньги в банк с целью взять прибыль себе?

Рассмотрим каждый случай в отдельности.

а) Йеуда вложил деньги в банковскую программу с намерением отдать прибыль Леви.

Если Йеуда намеревался отдать прибыль Леви, когда вкладывал его деньги в банк, он обязан так и поступить.

б) Йеуда вложил деньги в программу банка, еще не решив в тот момент, что он будет делать с прибылью.

Если во время внесения денег Йеуда еще не решил, что делать с прибылью: оставить себе или отдать ее Леви, — прибыль надо разделить поровну между Леви и Йеудой.

Если же деньги были внесены только в целях их сохранности, Йеуда может принять решение оставить у себя всю прибыль. Можно считать эту прибыль его законным заработком. Впрочем, если он пожелает, может отдать прибыль хозяину денег.

Однако самый правильный путь — вложить деньги с изначальным намерением разделить, прибыль между собой и хозяином суммы.

в) Йеуда вложил деньги с намерением оставить себе всю прибыль. В таком случае, он поступает некорректно, ибо его действия попадают в категорию «использование чужих денег для личного обогащения». Тем не менее, прибыль остается за ним.

Но если он впоследствии передумает, ему разрешено отдать прибыль Леви.

Йосеф дает деньги Биньямину на хранение, одновременно предложив ему взять эти деньги, если потребуется, в долг. Биньямин не нуждается в деньгах и «закрывает» их для сохранности на банковской программе. Можно ли считать, что Биньямин взял деньги в долг, учитывая тот факт, что ему действительно был предложен заем? Ведь если мы будем считать их займом, то Биньямину не разрешено отдавать прибыль хозяину.

Поскольку Йосеф предложил заем непосредственно Биньямину, то считается, что последний, приняв деньги, как бы взял их в долг. Поэтому он не может поделиться с Йосефом прибылью.

Моше купил товары в кредит у Аарона. Когда пришло время платить, Моше узнал, что Аарон уезжает из города на продолжительное время. Разрешено ли Моше внести деньги в свой банк с намерением отдать Аарону полученную прибыль?

Нет, не разрешено. Пока Моше не заплатил деньги Аарону, они принадлежат ему. Если он вернет их с прибылью, это будет считаться выплатой процента.

То же правило действует, когда один человек (например, работодатель) задолжал другому человеку (своему работнику) деньги (зарплату). Если должник инвестировал эти деньги с целью получения прибыли, полученная прибыль не принадлежит второй стороне.

Габи должен заплатить Дану деньги за купленные товары (или что-то другое, например он должен выплатить ему зарплату). Когда приходит время выплаты, Дан просит, чтобы Габи вложил деньги в банк на свое (Габи) имя. Может ли Габи отдать прибыль Дану?

Нет, не может. Потому что, до тех пор пока деньги не вручены Дану, они остаются собственностью Габи. (Сравните со случаями «з» и «б».) Однако если Дан попросит Габи вложить деньги на его (Дана) имя, то в таком случае прибыль целиком принадлежит Дану.

Выполняя поручение Дана, т.е. открывая счет на его имя, Габи полностью освобождается от долга перед Даном.

Шмуэль одолжил деньги у Давида. Когда приходит время расчета, Шмуэль по своей инициативе открывает сберегательный счет на имя Давида. Может ли Давид взять себе прибыль?

При открытии счета на имя Давида вряд ли будет считаться, что Шмуэль вернул деньги Давиду. Если речь идет о нееврейском банке, нельзя утверждать, будто

Шмуэль выполнил поручение Давида. Скорее всего, Шмуэль по-прежнему считается должником Давида. Поэтому прибыль, которую возьмет Давид со сберегательного счета, открытого на его имя, будет считаться процентом. И если банк заплатит процент непосредственно Давиду, то надо спросить раввина, обязан ли Давид вернуть этот процент Шмуэлю или нет. Аналогично, надо обратиться к раввину и в том случае, когда Шмуэль открыл счет на имя Давида в еврейском банке и встает вопрос, имеет ли Давид право получить прибыль с этого счета.

Еврейский брокер получил деньги от инвестора с поручением вложить их в выгодное дело. Обычно такие суммы временно депонируют (вкладывают) на «счет клиента», т.е. на счет, которым оперируют исключительно для выгоды клиента. Может ли брокер отдать прибыль, которая накопилась на «счете клиента», владельцу капитала?

Да, может, поскольку он выполняет роль посредника.

В процессе приобретения дома покупатель посылает своему адвокату денежную сумму, чтобы тот передал ее адвокату продавца.

Адвокат временно кладет деньги на «счет клиента». Может ли покупатель требовать себе банковскую прибыль, накопившуюся за время, пока деньги находились в распоряжении его адвоката?

Да, может. Вопрос процента не возникает, поскольку адвокат действует исключительно в роли посредника.

Некий человек неудачно инвестировал свои деньги, не получив прибыли. Его друг предлагает ему бескорыстную помощь. Он говорит: «Я готов вложить твои деньги, чтобы использовать их в деле, и вернуть тебе прибыль. Я готов даже нести полную ответственность за эти деньги в случае неудачи». Может ли этот друг, на самом деле, отдать прибыль хозяину денег?

Может. Ведь он предлагает помощь своему другу без всякой выгоды для себя. Поэтому мы не считаем, будто он занял деньги, хотя и взял на себя всю ответственность за них.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ ВЫСЧИТЫВАТЬ ДАТУ ПРИХОДА МАШИАХА?

Уважаемый рав Бен-Цион! В статье о Мальбиме читаем:

Мальбим... пришёл к выводу, что конечное избавление еврейского народа должно произойти в конце седьмого столетия шестого тысячелетия (по еврейскому летоисчислению). На вопрос, почему он занялся подобными расчётами вопреки суровому предостережению Талмуда (Санхедрин 97 б), Мальбим ответил следующей остроумной притчей: «Однажды, ещё ребёнком, я отправился с отцом из Волочиска, где мы жили, в Харьков. Быстро утомившись в тряской телеге, я спросил отца на самом выезде из Волочиска: “Долго ли ещё осталось ехать до Харькова?”. Отец упрекнул меня за нетерпение и сказал: “Малыш, больше не задавай мне этот глупый вопрос!”. Мы ехали несколько не-

дель, из города в город, от одного постоялого двора до другого, но, уязвлённый упрёком отца, я боялся спрашивать, далеко ли ещё до Харькова. И вот однажды, рано утром, отец обратился к одному из извозчиков: “Скажи мне, долго ли ещё осталось ехать до Харькова?”. Я остолбенел: ведь это был тот самый “глупый вопрос”, который отец запретил задавать. “Глупыш, — сказал мне отец, — когда мы только выехали из нашего города, впереди оставалось много недель пути. Но теперь, когда мы уже преодолели весь этот путь и приблизились к пригородам Харькова, этот же вопрос стал очень своевременным и уместным”.»

«Так и здесь, — пояснил Мальбим, — в первых поколениях после разрушения Храма, когда ещё предстояли долгие тысячеле-

тия страданий и скитаний по всему миру, мудрецы Талмуда запретили вычислять сроки конечного избавления. Они поступили так, чтобы евреи не отчаялись, сказав: “Возможно ли выдержать такое длительное изгнание?”. Но теперь, когда, благословение Всевышнему, большая часть пути уже позади и мы стоим на пороге конечного избавления, вполне уместно вычислять его точный срок» (Сарей а-меа 1, 13).

Все ли согласны с этим мнением? Уже уместно вычислять точный срок конечного избавления?

Заранее спасибо за ответ, Михаил, Иерусалим.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Михаил! Кто мы относительно Мальбима? Как муравьи относительно слона!

Упомянутые Вами слова Талмуда звучат так: «Сказал рав Шмуэль бар Нахмани от имени рабби Йонатана: “Чтоб вышел дух из тех, кто высчитывает кицим (времена прихода Машиаха), потому что скажут: раз пришло это время и он не пришёл, больше он не придёт. Но жди его, как написано: “если задержится — жди его” (Хаваккук 2, 3)”».

Мальбим писал о конечном избавлении за 60 лет до предполагаемого избавления. Он писал в 5628 (1867-8) году, и речь шла о 5688 (1927-28) годе. Он не писал о событии, которое произойдёт при жизни его поколения. Не все были согласны с этим. Мальбим

надеялся, что так может произойти, он не писал, что это обязательно должно произойти.

Мальбим писал комментарий на весь ТАНАХ, и написал это, комментируя видение Даниэля. Мальбим не писал, что его комментарий — единственный и определённо будет именно так.

И при всём этом мой отец задал мне рассказывал, что в тот год, который выходил по комментарию Мальбима (5688—1927-28), в начале года один человек поднялся в синагоге и объявил, что по расчёту Мальбима в этом году придёт Машиах. В конце года этот человек публично нарушал субботу... Поэтому с высчитыванием времён надо быть очень осторожным. И, даже приняв сравнение Мальбима, мы всё же не знаем, насколько мы близки или далеки от «Харькова».

Маймонид в своём Послании в Йемен пишет об этом так: в египетском изгнании был указан точный срок (400 лет), и всё-таки произошла ошибка — часть колена Эфраима вышла из Египта на 30 лет раньше, они ошиблись в том, с какого момента следует отсчитывать 400 лет. Что уж говорить нам, пишет Маймонид, если мы, вообще, не знаем сроков. (В видении Даниэля не указано, годы это, месяцы или что-то третье, с какого момента следует отсчитывать, — совершенно ничего не понятно. И есть совершенно различные комментарии).

ВТОРОЙ ХРАМ БЫЛ ПОСЛЕДНИМ?

Почему пророк Хагай говорит, что второй Храм будет последним, а все остальные пророки, даже такие как Исая, утверждают, что будет еще Третий Храм? Откуда такой парадокс?

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за интересный и важный вопрос. Первым делом давайте обратимся к источникам. О Втором Храме сказано у пророка Хагая (2:9): «Превысит величие этого дома (Храма) последнего, (величие) пер-

вого». Казалось, из этих слов явно вытекает, что Второй Храм будет последним. Но с другой стороны, пророки Ишая и Йехезкель предвидели построение Храма в «конце дней» после всемирной войны «Гога и Магога», и вроде бы это не относится к событиям Второго Храма. Кроме того, Устная Тора открыто сообщает о Третьем Храме (см. Сука 41а), намеки на который находят уже в самом Пятикнижии.

Однако более глубокий анализ Писания показывает, что слово **אָחָרֹן** (ахарон), обыч-

но означающее «последний», иногда фигурирует в ином, более широком значении.

О встрече нашего праотца Яакова с его братом Эсавом, повествует Тора (Берешит 33:1-2): «И разделил он (Яаков) детей при Лее и при Рахель, и при двух рабынях. И расположил рабынь и их детей на первом плане (ришона), а Лею и ее детей ахароним, и Рахель и Йосефа ахароним.» Буквально слово ахароним значит «последними», но как можно сказать, что семья Леи была последней, когда за ней стояли Рахель с сыном? Отсюда понятно, что слово ахароним в данном контексте означает не последний, а последующий или после, позади. На что указывает также корень этого слова אחר (ахар — ахарей), означающий после, позже и т.п.

Также и само слово «последний» подразумевает наличие «предыдущего», после которого следует этот. Только обычно «последний» означает и отсутствие последующих, но, как выяснилось, есть исключения из этого правила, когда согласно контексту ахарон может означать «последующий», не отрицая наличие других, следующих за ним.

Исходя из этого, слова пророка можно понять так: «Превысит величие этого дома (Храма) последующего (за первым), (величие) первого», что ни как не противоречит возможности Третьего Храма.

Но на самом деле все гораздо глубже.

О конечном избавлении еврейского народа сказано у пророка Ишаяу (60:22): «Я Б-г, во время ее (избавление=геула — женский род) ускорю ее». Здесь содержится намек на два возможных времени конечного избавления, как поясняют мудрецы (Санедрин 98а): если удостоятся — ускорю его, а если нет — в установленное время. Т.е. потенциально, при условии раскаянья и духовного подъема, конечное избавление, которое включает приход Машиаха и построение Храма, может наступить фактически каждый день (Иерусалимский Талмуд трактат Таанит 1:1). Но даже, если мы сами не пробудимся к раскаянью, в любом случае Всевышний со своей стороны пробудит нас к добру, и приведет избавление в зара-

нее установленное этому время. И это произойдет еще до истечения шести тысяч лет (сегодня 5774 г. от сотворения мира), т.е., по-видимому, довольно скоро.

Поэтому и понятие Третьего Храма было относительно, и всецело зависело от нас. Про праведного царя Иудеи Хизкияу, правившего в конце Первого Храма, сказано в Талмуде (Санедрин 94а): «Хотел Всевышний сделать Хизкияу Машиахом, а войну с Санхеривом (Ассирийским правителем) войной Гога и Магога». По меркам Высшей Справедливости этот вариант был отложен, но по крайней мере, отсюда явно следует, что даже Первый Храм мог бы стать Последним (см. ниже), если бы было на то достаточно заслуг!

Это верно и по отношению ко Второму Храму, о строительстве которого говорил Хагай. «Превысит величие этого дома (Храма) последнего, (величие) первого» — потенциально этот Храм действительно мог стать последним, если бы то поколение удостоилось этого (Аьших и Мальбим по Брахот 4а). Другими словами это обещание не было абсолютным и бесповоротным, а находилось в зависимости от духовного уровня нашего народа.

Эта трактовка напрашивается и из самого контекста. Ведь в начале той главы сказано (Хагай 2:3) «Кто из вас остался, что видел этот Храм в его первом величии (т.е. кто из вас помнит Первый Храм, разрушенный 70 лет назад), и каким вы видите его сейчас, ведь он ничто в ваших глазах!». Как же после этого сказано, что величие Второго Храма превзойдет величие Первого? Ответ, как мы сказали, в том, что на его реальном уровне Второй Храм во многом уступал Первому, но если бы действительно этот Храм стал последним, его величие превзошло бы величие предыдущего, но это всецело зависело от поведения евреев того поколения. К огромному сожалению они не удостоились претворить это пророчество в жизнь, и оно отодвинулось до «конца дней» — до нашей эпохи.

Важно подчеркнуть, что в «материальном» аспекте обещание Всевышнего испол-

нилось по отношению ко Второму Храму, не смотря на то, что он не стал последним. Как говорят наши мудрецы (Баба Батра За), Второй Храм простоял 420 лет, в то время, как первый — только 410, да и архитектурой и красотой здание Ирода превосходило здание первого Храма. Выходит, что как бы не интерпретировали слово ахарон — «последний» или «последующий», слова Бога остаются истиной.

Рабби Моше Софер, выдающийся лидер венгерского еврейства (середина 17 века), известный по своей книге «Хатам Софер», обнаружил интересный намек по этому поводу. Перед исходом из Египта евреи зарезали пасхальную жертву и должны были помазать ее кровью косяки дверей, чтобы предотвратить смерть своих первенцев, о чем сказано в Торе (Шмот 12:13): «И будет кровь знаком вам на домах ваших». Это можно прочесть и немного иначе «и будет кровь знаком вам о домах».

Согласно намеку, здесь имеется в виду знамение «крови», которое сделал Моше при своем первом откровении еврейскому народу. Всевышний наделил его тремя знаменами: посох, брошенный на землю, превращался в змея, рука, засунутая за пазуху, становилась прокаженной, и наконец, третий знак — вода, набранная из Нила, превращалась в кровь, когда ее выливали на землю (это было намеком на первую из 10-и казней — превращение воды Нила в кровь).

Торе говорит об этом следующим образом (Шмот 4, 8-9): «И будет: Если не поверят тебе и не послушают голоса первого знака, то поверят голосу знака последнего (ахарон). Но если не поверят также двум этим знакам и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей (ее) на сушу, и станет вода, которую возьмешь из реки, кровью на суше». Здесь тоже сказанное о прокаженной руке ахарон, означает не «последний», а «последующий». Но потенциально, если бы народ обошелся двумя первыми знаками (а это, как понятно, связано с высотой его духовного уровня и силой веры в избавление), знак с рукой мог

бы быть последним, поэтому он был назван именно так.

Об этом как раз и содержит намек вышеуказанная фраза «И будет кровь знаком вам о домах» — так же как третье знамение крови раскрывает о предыдущем (прокаженной руке), что оно было не последним, а последующим, так и в отношении «домов» (Храм — Дом Б-га на языке Торы) сказанное «последний», на самом деле значит последующий. Но опять же, как и с знаками Моше, потенциально действительно была возможность обойтись без третьей попытки, и тогда вторая стала бы последней!

В заключение, еще несколько слов о Третьем Храме, которые помогут пролить свет на сказанное выше. С одной стороны пишет Рамбам (Законы царей гл.11 по трактату Сука 42б), что Третий Храм будет построен Машиахом из рода Давида, т.е. руками человека. А с другой, Мидраш утверждает, что Храм «спустится» с Небес уже в готовом и отстроенном виде (см. Раши Сука 41а).

Комментаторы, опираясь на каббалистическую книгу Зоар, объясняют, что и то, и другое — слова живого Б-га. Так же как человек состоит из тела и души, так и храм — есть у него материальная основа, и это дело рук людей построить здание Храма согласно всем законам его построения, но основное — это его духовное содержание, то, что называется «Высший Храм», и он действительно «спустится» с Небес в готовом виде. На самом деле, и в Скинии Завета и в Первом Храме тоже было нечто подобное, после того как развели огонь на жертвеннике, туда спустился огонь с небес. Но в полноценной форме «Духовный Храм» все еще ожидает своего часа, спуститься в материальное «тело», построенное людьми, находящимися на должном духовном уровне (Арух ле-Нер Сука там).

Поэтому и Первый и Второй Храмы потенциально могли стать «Третьим», если бы народ оставил свои грехи и всем сердцем вернулся ко Всевышнему. Это привело бы к воссоединению «Высшего» и «Нижнего»

Храмов, и как следствие к полному избавлению (см. Мальбим на Хагай там).

Нам же остается уповать на исполнение этих пророчеств, и со своей стороны пы-

таться как можно больше приблизить избавление. Рецепт известен: изучение Торы, исполнение заповедей и как можно больше добрых дел по отношению к окружающим.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СУББОТУ, ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ДЕПРЕССИЯ? НЕ ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЯ НИ ОТ ЧЕГО...

Что делать в Шаббат, если у человека депрессия? Проблема в том, что я неспособен делать что-либо, что приносит удовольствие по причине его полного отсутствия вообще от чего бы то ни было. Единственный симулякр чего-то интересного в моей жизни — это работа, которую, разумеется, выполнять нельзя. Чем занять время? С уважением, Марк

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Марк! Прежде всего, желаю Вам так или иначе выбраться из депрессии, а там и другие проблемы могут решиться.

Далее, когда говорят, что в субботу нельзя работать, это значит, что нельзя выполнять любой из тридцати девяти конкретных видов работ, которые выполняли при строительстве Мишкана (Скинии). Это может быть самое банальное действие — типа зажигания света или написания двух букв. В то же время, действия, не входящие в этот список, не запрещены, по крайней мере, формально. Общее утверждение, что в субботу «ничего нельзя делать», не соответствует действительности.

Так что тут имеет значение, в чем именно заключается Ваша работа. Если это какие-то действия, запрещенные в субботу, например, те, что составляют работу электрика, парикмахера, водителя, летчика, — то да, от этого придется воздержаться. Но если какой-то труд другого сорта — история, география, филология, философия, — то о подобных темах можно думать и в субботу, не идя при этом на работу и не зарабатывая деньги.

В целом идея субботы — прервать обычную, будничную деятельность и возвыситься над ней. Больше времени уделять ду-

ховности и отношениям с Б-гом: молиться, изучать Тору, проводить время с семьей. Но и в более общем плане — сделать передышку, отдохнуть, развеяться. А это, в свою очередь, часто помогает человеку задуматься о жизни в целом, посмотреть на нее более широко.

В будни человек вертится как белка в колесе в непрерывном потоке забот и — в наше время — звонков и электронных сообщений. При такой суматохе человеку может быть трудно остановиться и задуматься о том, куда, он, собственно, идет, — а в субботу такая возможность появляется. Это полезно любому.

Как и просто передышка. Ведь неслучайно весь мир перенял у евреев, если не саму идею субботы, то идею выходных в конце недели. Все понимают, что в большинстве случаев невозможно работать непрерывно и перегреваться, что надо как-то остыть и развеяться. Хотя бы для этой цели суббота нужна и полезна.

Так что даже если просто прогуляться, наслаждаясь видами природы или красивого города, поесть без спешки или расслабиться на диване, это может быть полезным в качестве передышки. Поспать, кстати, тоже можно, немного отоспаться после суматохи недели. Лично мне очень нравится.

А Вы никогда не берете выходные? Предпочитаете работать непрерывно, семь дней в неделю, 365 дней в году?

Как раз, когда у человека в жизни тяжелый период, суббота является возможностью отрешиться от трудностей повседневной жизни и физически, и психологически. Представить себе, что этих трудностей нет: сегодня я в другой вселенной, в другой жиз-

ни. Такой «психологический дом отдыха». Да и поговорить с кем-нибудь можно, с кем в обычном графике нет времени встретиться. С другом, с психологом, с раввином. Все это может помочь или, по крайней мере, как-то облегчить ситуацию.

Наконец, если Вас стимулирует работа, возможно, дело не только и не столько в конкретной работе, но вообще в наличии цели. Человека в целом стимулирует цель, к которой надо стремиться. Но цели можно ставить разные. Если у Вас есть какие-то интересы, связанные с умственной деятельностью, можно ставить себе соответствующие

цели и стремиться к ним. Что-то прочитать, познать, понять. Человеку вообще полезна разносторонность — не замыкаться на работе, а иметь другие интересы и хобби. Подумайте, что Вам может быть интересно, и попробуйте поставить себе цели в этой сфере.

Надеюсь, что смог хоть как-то помочь Вам этими довольно общими словами, не зная конкретики Вашего случая и не находясь в Вашей ситуации. И, если у Вас остаются вопросы, не стесняйтесь с ними обращаться.

КОНФЛИКТ В БОЛЬНИЦЕ «АДАССА» ИЛИ ВОЗМОЖНА ЛИ ЗАБАСТОВКА ВРАЧЕЙ ПО ТОРЕ?

Уважаемые раввины, хотелось бы знать Ваше отношение к конфликту между врачами и руководством больницы «Адасса». Возможно ли по Торе, чтобы врачи оставили свое рабочее место или бастовали? Как дошло до того, что внутренние разборки и амбиции стали для них важнее здоровья детей?

Справка от редакции:

Все врачи единственного в Иерусалиме отделения детской гемато-онкологии, работающего в больнице «Адасса Эйн-Керем», подали заявления об увольнении на почве конфликта с новым директором больницы, профессором Зеэвом Рутштейном. В числе подавших заявления об уходе — шесть ведущих детских онкологов больницы «Адасса Эйн-Керем» во главе с заведующим отделением, профессором Мики Вайнтраубом. Профессор Вайнтрауб заявил журналистам, что поведение руководства лишает его возможности нести ответственность перед родителями и обществом и гарантировать им наилучшее лечение больных детей. Дирекция больницы ответила заверением, что «приложит все усилия к тому, чтобы больные дети не пострадали от коллективной отставки». Конфликт между детскими онкологами и директором больницы длится уже несколько месяцев. Родители больных детей оказались заложниками противостояния. Министерство здравоохранения во главе с министром равом Яаковом Лицманом пыталось погасить

конфликт, но не преуспело. В дальнейшем дело было передано в Верховный суд Израиля (Багац).

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Разумеется, в рамках сайта мы не будем давать оценку работе и поведению руководства больницы и министерства здравоохранения, с одной стороны, и группы ведущих врачей в области детской онкологии, с другой стороны. Ведь для того, чтобы хоть как-то оценить ситуацию, необходимо по крайней мере располагать полной информацией о происходящем. А основываться на сведениях, которые предоставляются средствами массовой информации, по понятным причинам невозможно. Поэтому, понимая боль и страдание больных детей и их родителей, мы обращаемся в молитве к Вс-вышнему, чтобы этот конфликт был разрешен в ближайшее время.

Тем не менее в наших силах рассмотреть более общий вопрос — о том, каково отношение Торы к оплате труда врачей и их забастовкам. Для этого необходимо упомянуть несколько специфических моментов, связанных с работой врачей.

Чем профессия врача отличается от других профессий?

Сложно себя представить других специалистов, забастовка которых так повлияла бы на жизнедеятельность всех граждан страны. Кроме того, врач, который лечит пациентов, не только выполняет свои прямые обязанности, но и исполняет заповедь, о чем прямо сказано в Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 336:1).

Интересно, что Талмуд (Сангедрин 73а) говорит: источником этой заповеди является заповедь возвращать потерянное. Из стиха в книге Дварим (22:2 — «Если же не близко к тебе брат твой, или ты его не знаешь, то возьми их в дом свой, и да будут они у тебя, доколе не затребует их брат твой, и тогда возвратишь его ему», из слов «возвратишь его ему», которые выглядят «лишними», ничего не добавляющими к смыслу стиха) мудрецы выводят: кроме возвращения потери есть также отдельная обязанность «вернуть его самого ему», «вернуть тело», т. е. спасти и излечить человека.

Кроме того, хотя это тоже само собой разумеется, в респонсе «Ацей а-Леванон» рава Йеуды-Лейба Цирельсона (гл. 61) подчеркивается: речь идет не только о ситуации, когда жизни человека в целом угрожает опасность, но и о ситуации, когда есть возможность спасти какой-то отдельный орган или вылечить от какой-то болезни. Это также является предписывающей заповедью.

Более того, тот, кто может спасти и излечить человека, но не делает этого, приравнивается к проливающему кровь, как сказано (Ваикра 19:17) «Не стой на крови ближнего своего» (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 336:1).

Итак, работа врача уникальна тем, что каждый раз, оказывая помощь пациенту, он выполняет заповедь. Оставив же свое рабочее место, он не только отказывается от выполнения заповеди, но и нарушает суровый запрет, приравненный к запрету кровопролития.

Может ли врач брать плату за свои услуги?

В Торе сказано, что человек, ранивший другого, обязан, кроме прочих выплат по-

страдавшему, оплатить его лечение, как сказано (Шмот 21:19): «Если он встанет и будет ходить по улице на костыле своем, то ударивший... пусть... совершенно вылечит его». Талмуд (Бава Кама 85а) делает отсюда вывод: Тора дает врачам право лечить. Обычно это объясняют так: мы могли бы предположить, что человек не имеет права вмешиваться в Б-жественное провидение и, значит, больной должен терпеливо переносить болезнь, а из этого стиха ясно, что врачам дано право лечить.

Однако Тосфот Рош (Брахот 60а) приводит от имени рава Яакова из Орлеана другое объяснение. Он говорит: нет никакой надобности сообщать, что у врачей есть право лечить, ведь нам уже известно об обязанности спасать людей. Что же нам хочет сообщить Талмуд? То, что врач не только может лечить, но и может брать за это плату. Т. е., по его мнению, врач имеет право получать плату за свои услуги. Однако это положение не было само собой разумеющимся, и для того, чтобы утвердить его, необходим отдельный стих в Торе.

Другие законодатели не принимают это объяснение и говорят, что плату за лечение брать запрещено. Они основываются на Гемаре (Бхорот 29а), где перечисляются некоторые виды деятельности, связанные с выполнением заповедей, за которые нельзя брать плату, в частности, свидетельские показания, осуществление правосудия и т.п. По мнению некоторых комментаторов (Тур, Йорэ Дэа 336), это общий запрет — брать плату за деятельность, связанную с выполнением заповедей; соответственно, это относится и к оплате работы врача. Согласно этому мнению, как Моше, подобно Всевышнему, обучал народ законам Торы бесплатно, так и врачи должны выполнять Его повеления бесплатно, как сказано (Дварим 4:5): «Смотри, учил я вас уставам и законам, как повелел мне Господь, Б-г мой, дабы так поступать (вам) в стране, в которую вы входите, чтоб овладеть ею».

Согласно какому мнению, в конечном счете, устанавливается закон? Шулхан Арух (Йорэ Дэа 336:2) приводит от имени Рамба-

на нечто среднее: с одной стороны, врач не имеет права брать деньги за свои знания и опыт, но, с другой стороны, он может брать плату за усилия, которые прилагает, лечя пациента, а также за то, что, лечя пациента, он несет убытки, поскольку в это время мог бы заработать в другом месте (схар батала).

Почему же врачи богатые?

Теперь возникает вопрос — откуда же взялся распространенный в Западном мире стереотип: врачи зарабатывают огромные деньги? А ведь известно, что многие врачи соблюдают заповеди. Не является ли это нарушением запрета получать плату за лечение?

Этот вопрос беспокоил не только нас с Вами, но и многих законоучителей разных поколений.

Приводится несколько вариантов его решения:

— Если врачебная деятельность — основное занятие человека, он не должен умирать с голоду из-за того, что полный рабочий день занимается лечением больных и поэтому не имеет других доходов. Кроме того, больные заинтересованы в том, чтобы врач полностью посвятил себя медицине, а не занимался лечением в свободное от работы время. Соответственно, он может брать плату за лечение (Рош, Бэхорот 4:5; респонс Игрот Моше, Йорэ Дэа 4:52).

— Обычно человек тратит долгие годы, чтобы получить профессию врача, затем годы стажировки, что связано с немалыми расходами, зачастую приходится брать большие ссуды на обучение. Поэтому врач может брать плату за лечение, чтобы возместить деньги, потраченные на обучение (респонс рава Моше Штернбуха «Тшувот вз-анһагот» 1:897).

— Если врач мог бы зарабатывать больше, например, занимаясь исследованиями, а он занимается врачебной практикой, это тоже считается схар батала. Или другой вариант: если врач мог получать более высокую плату в другой стране, например, в США, а он переезжает в Землю Израиля, занимается здесь врачебной практикой и

получает меньшую плату, это также может считаться схар батала (сборник галахических обсуждений и ответов на вопросы, связанные с медициной — «Нишмат Аврам», Йорэ Дэа 336:9, от имени рава Шломо-Залмана Ойербаха).

— Многие изучают медицину именно потому, что в дальнейшем это даст им возможность хорошо зарабатывать, иначе они бы выбрали другую профессию. А поскольку больные заинтересованы в наличии врачей, то считается, что общество как бы изначально согласно платить врачам большие зарплаты, чтобы стимулировать успешных молодых людей изучать медицину и становиться специалистами высокого уровня (респонс Игрот Моше, Йорэ Дэа 4:52).

Итак, мы видим, что современные галахические авторитеты признают необходимость оплаты деятельности врачей и оправдывают сложившуюся ситуацию.

Лечиться даром

Давайте вернемся к гемаре в Бава Кама 85а, см. выше, где разбирается обязанность того, кто ранил человека, оплатить, среди прочего, его лечение. Представим себе ситуацию: нарушитель говорит пострадавшему, что у него есть знакомый врач, готовый оказать медицинскую помощь бесплатно; тогда нарушителю не придется оплачивать лечение пострадавшего.

Талмуд говорит, что пострадавший может отказаться от такого предложения. Объясняя это, Талмуд приводит изречение (его часто цитируют сегодня, утверждая «ценности капитализма», но теперь мы знаем, что впервые оно приводится в еврейских источниках): «Лечение, за которое ничего не заплатили, — ничего не стоит» («Даром лечиться — лечиться даром»). Известно, что, когда человек не получает плату за свои услуги, он с меньшим усердием относится к своим обязанностям (Рош, Бава Кама 8:1). Это также может служить оправданием того, что врачи берут плату за свои услуги.

С другой стороны, если к врачу обращается бедный пациент, у которого нет возможности оплатить его работу, врач не

имеет права ему отказать. Ведь, как мы говорили выше, тот, кто отказывается лечить человека, приравнивается к проливающимую кровь. В свете этого Раши объясняет сказанное в Мишне (Кидушин 62а): «... лучший из врачей попадает в Геином». Раши говорит, что речь идет о враче, который может вылечить бедняка и не лечит.

Более того, некоторые галахические авторитеты утверждают, что в таком случае еврейский суд (бейт-дин) имеет право заставить врача лечить бедняка бесплатно (респонс рава Элиэзера Флеклеса «Тшува ми-аһава»). Рав Элиэзер-Йеуда Вальденберг («Циц Элиэзер», респонс 14:27, 2) объясняет, как это может работать в современном мире на практике. Он говорит: невозможно, чтобы все неимущие пациенты обращались только к одному врачу, необходимо установить своеобразное дежурство, чтобы каждый из врачей периодически принимал таких пациентов. Или другой вариант: оплачивать лечение малоимущих пациентов из общественной кассы цдаки.

Можно ли заставить человека выполнять контракт?

Прежде, чем перейти непосредственно к вопросу о забастовке врачей, давайте разберем более общий вопрос — о том, что делать, если человек подписал контракт на определенных условиях и обязался работать в течение года. Может ли он, скажем, через месяц по каким-либо причинам перестать ходить на работу и отказаться от подписанного контракта? И может ли работодатель заставить проработать год, а только потом дать ему уволиться?

В данном случае ответ однозначный: нет! Никто не может заставить другого человека работать без его согласия, даже если он подписал контракт. Шулхан Арух (Хошен Мишпат 333:3) обосновывает этот закон словами Всевышнего, обращенными к еврейскому народу (Ваикра 25:55): «Ибо Мне сыны Израиля рабы...» («а не рабы рабов», согласно комментарию).

Разумеется, человек поступает нехорошо, разрывая контракт, более того, он бу-

дет обязан компенсировать ущерб, который наносит этим работодателю, однако заставить его работать невозможно.

Забастовка врачей. Прецедент 1983 года
Летом 1983 года прошла крупнейшая в истории Израиля забастовка врачей. Она проходила в несколько этапов, пиком стали три дня, когда прекратил работу врачебный персонал по всей стране, а также голодовка врачей. (Отметим: очевидцы констатируют, что, как ни странно, в эти дни не было случаев угрозы жизни, которые бы нуждались в экстренном врачебном вмешательстве ... Случайное стечение обстоятельств?)

Поскольку в забастовке принимали участие и религиозные врачи, ведущие раввины того поколения рав Ицхак Вайс и рав Шломо-Залман Ойербах выступили с открытым письмом к руководству иерусалимской больницы «Шаарей Цедек», которая официально придерживается в своей работе еврейского Закона.

Среди прочего они писали: невозможно, чтобы в обычный день персонала в больнице было меньше, чем положено для дежурства в субботу. Т.е., поскольку в субботу производится только лечение, необходимое при угрозе жизни человека, то на дежурствах в субботу обычно присутствует меньше людей, но их достаточно, чтобы обеспечить экстренные нужды. Это количество персонала своеобразный минимум, позволяющий не допустить ситуации, при которой человек, жизни, которого угрожает опасность, остался бы без медицинской помощи. Поэтому и в другие дни не может быть персонала меньше, чем этот минимум.

В другом письме главные раввины Израиля того времени рав Мордехай Элиягу и рав Авраам Шапиро пишут, что врачи имеют право сократить прием больных для того, чтобы стимулировать стороны сесть за стол переговоров для разрешения конфликта. Но после того, как стороны согласились на переговоры, врачи обязаны вернуться к обычному режиму работы.

Как следует из писем раввинов, при всем том, что врачи имеют право отставать свои права, они должны обеспечить этот мини-

мальный уровень медицинской помощи, иначе их поведение приравнивается к кровопролитию. Как сказано в Шулхан Арухе, Йорэ Дэа 336:1: тот, кто имеет возможность спасти и излечить человека и не делает этого, приравнивается к проливающему кровь.

Заключение

Как мы видим, Тора признает как право врачей на достойную оплату труда, так и обязанность врачей спасать жизнь боль-

ных. Поэтому заинтересованные стороны должны в процессе переговоров прийти к приемлемому решению, но при этом не допустить ситуации, при которой бы человеческой жизни угрожала опасность.

Пусть Вс-вышний примет нашу молитву о том, чтобы этот конфликт скорее закончился и больные дети получили бы необходимую медицинскую помощь.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ?

Я слышал, что вы, раввины, знаете ответы на все. Так объясните, пожалуйста, как объяснить появление сиамских близнецов? А.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый А., большое спасибо за лестное предположение, что раввины знают ответы на любые вопросы. Безусловно, изучение Торы позволяет раскрыть многие секреты мироздания, однако при этом не стоит забывать, что пути Б-жественного Провидения часто остаются недоступными для нашего постижения. Только Всевышний может знать, какое точно исправление должна пройти душа, чтобы выполнить свою миссию. С другой стороны, то, что нам не всегда известны причины происходящего, не снимает с нас ответственности осознать происходящие события и вынести из них необходимые уроки.

В этой связи довольно поучительным будет сравнить два достаточно недавних случая с сиамскими близнецами. Такое сравнение, надеемся, поможет нам получить правильное представление о ценности человеческой жизни.

Для начала обратимся к более раннему случаю, который произошел в 1977 г. в Филадельфии. У одной ортодоксальной еврейской семьи, проживающей в городе Лейквуд, штат Нью-Джерси, родились две девочки, тела которых были соединены в области груди, и у них было только одно жизнеспособное сердце на двоих.

Новорожденные сиамские близнецы были доставлены в детскую больницу в Фи-

ладельфии, где д-р К. Эверетт Куп, который впоследствии стал руководителем комиссии по здравоохранению в правительстве Рейгана, в то время был главным хирургом.

Проведя тщательное медицинское обследование, врачи пришли к заключению, что поскольку девочки имеют несколько объединенных жизненно важных органов, то их совместное существование вскоре неминуемо приведет к смерти обеих. Единственным выходом в такой ситуации было провести операцию по разделению, что может дать шанс одной из них выжить, но при этом прекратит существование другой. Конечно, возник вопрос, не является ли это убийством. Родители отказывались дать разрешение на такую операцию без согласия ведущего галахического авторитета того времени в Америке — Рава Моше Файнштейна.

Обычно вопросы жизни и смерти не во власти человека, поэтому доскональное изучение этого сложнейшего вопроса заняло у Рава Файнштейна около двух недель. Когда некоторые члены медицинской «команды», которая насчитывала около 20 человек, стали роптать, что решение занимает слишком много времени, д-р К. Эверетт Куп выступил перед ними и сказал приблизительно следующее: «Надеюсь, вы понимаете, что этическая сторона данного вопроса гораздо выше понимания каждого из нас, такие вопросы под силу только выдающемуся Равину из Нью-Йорка, известному своей мудростью и праведностью, поэто-

му давайте терпеливо подождем его решения».

Решение требовало рассмотрения двух основополагающих вопросов: во-первых, можно ли пожертвовать жизнью одного человека ради спасения жизни другого, а во-вторых, что входит в понятие разрешенной самообороны.

Талмуд (Санедрин 74а) говорит: когда человеку угрожают и объявляют: если он не убьет другого человека, то убьют его самого, — запрещено убивать другого человека (однако разрешено убить того, кто угрожает, см. ниже). Обосновывая этот закон, Талмуд говорит: «Кто сказал, что твоя кровь краснее крови другого?». Соответственно, человек не может решить самостоятельно, что жизнь одного человека важнее для Всевышнего, чем жизнь другого.

С другой стороны, Талмуд говорит: если один человек преследует другого, чтобы убить, жертва имеет право защищаться и, соответственно, разрешено убить преследователя. И если человек наблюдает такую сцену со стороны, ему также разрешено убить преследователя, чтобы спасти жизнь жертвы.

Эти принципы и легли в основу решения, которое принял Рав Моше Файнштейн. Предполагаемая операция подразумевала отделение ребенка А от ребенка Б, при этом ребенок Б прекратит свое существование. Выяснилось, что это единственный способ выполнения операции и невозможно провести ее «наоборот», а именно, чтобы ребенок Б остался в живых, а ребенок А прекратил свое существование, поскольку ребенок Б за неимением основных жизненно важных органов не мог существовать самостоятельно. На основании этого Рав Файнштейн постановил, что можно рассматривать ребенка Б как преследователя, угрожающего жизни ребенка А, в то время как ребенок А не угрожает жизни ребенка Б. Соответственно, разрешено остановить преследователя и провести операцию по спасению жизни ребенка А.

Теперь перенесемся в Англию 2000 года, где произошел похожий случай. Родились две девочки, Мэри и Джоди, соединенные в

нижней части живота. У Мэри не было сердца и легких, она продолжала существовать за счет своей сестры Джоди. При разделении у Джоди были хорошие шансы выжить, а совместное существование могло привести к скорой смерти обеих от сердечной недостаточности.

Родители девочек, верующие католики, отказывались дать разрешение на операцию, обосновывая это тем, что на все воля Б-га и нельзя вмешиваться в естественное развитие событий.

Решение родителей было опротестовано в Высшем суде Англии, который вынес решение аналогичное решению Рава Моше Файнштейна. Однако логика, стоявшая за таким решением, была отлична от логики Рава Файнштейна. Британские судьи постановили, что для Мэри — без сердца и легких — жизнь будет только ухудшаться, т.к. низкий уровень кислорода в крови может привести в дальнейшем к разрушению мозговых клеток. Таким образом, прекращение подачи крови от Джоди можно расценивать как акт эвтаназии. Ведь если они останутся вместе, для Мэри несколько месяцев страданий ничего не означают.

Различие в подходах заставляет подумать об «иронии Небес»: Рав Моше Файнштейн пытался найти возможность спасти человеческую жизнь, в то время как британский суд посчитал возможным прекратить жизнь менее жизнеспособного ребенка.

Ежедневно в утренней молитве мы говорим: «Б-г мой, душа, которую Ты мне даровал, — чиста, Ты сотворил ее, Ты вдохнул ее в меня, Ты поддерживаешь ее существование во мне и Ты в будущем заберешь ее у меня...». Только Вс-вышний, Который является Источником нашей жизни, может забрать ее обратно. Иногда в качестве испытания Он передает это решение в человеческие руки. Только понимание того, что человеческая жизнь является абсолютной ценностью, подарком Всевышнего, который необходимо ценить и беречь, может помочь человеку выстоять в этом испытании.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«СЛАДКОЕ ВОЗМЕЗДИЕ»

ОЦАРОТ

Мы слышали этот рассказ от одного человека, вернувшегося к вере (бааль-тшува). Однажды утром, когда я выходил на работу, в моей машине заглох мотор, и я не мог продолжать поездку, — рассказывает он. Я встал возле обочины и стал ждать спасения. Внезапно рядом останавливается автомобиль, а в нем — религиозный водитель, который выехал из Кирьят-Сефер в Бней Брак. Этот водитель стал интересоваться, что произошло, и едва услышав о неисправности, взялся помочь. Впрочем, поскольку поломка оказалась серьезной, ремонт занял много времени, а мотор отказывался работать.

Я со своей стороны сказал этому религиозному водителю, чтобы он продолжал свой путь и не тратил на меня время, но он на это никак не соглашался. «Пока не услышу, что мотор работает, не уеду», — сказал он мне и оставался со мной более получаса. Лишь когда в конце концов он услышал звук мотора, то «согласился» ехать дальше. Я привычным движением потянул руку к кошельку и вытащил купюру в сто долларов, предлагая ему в качестве оплаты за усилия и работу, которую он проделал.

Но он отказался брать, причем сделал это тоже самым естественным образом. «Разве стану я терять исполненную заповедь взамен за денежную купюру?» — сказал он. Хотя и пытался я уговорить его, что награда полагается ему по всем религиозным законам, он решительно отверг эти сто долларов.

В итоге мы разъехались каждый своим путем, и с тех пор я искал этого человека всеми возможными способами, чтобы заплатить ему положенное, но так и не нашел.

Прошло полтора года или чуть больше, и вот, я еду по дороге. Это было совсем в дру-

гом месте, где-то на севере страны. Вдруг я наткнулся на человека, который «застрял» со своей машиной и стоял у обочины. Его машина была в точности такой же, как та, на которой я ехал.

Я подошел и увидел, что у него проблемы с колесом, и его нужно менять. В тот момент я вспомнил, что мой сын прошлой ночью принес мне дополнительное колесо, которое как раз подходит к этой машине.

Я быстро установил ему новое колесо, но в тот момент что-то произошло. Гляжу я в лицо этому застрявшему водителю, и мне кажется, будто я его знаю... не прошло и нескольких секунд, как я вспомнил, что это тот самый водитель автомобиля, который помог мне в прошлом и отказался взять деньги. «Сейчас я смогу отомстить вам», — провозгласил я перед водителем, который еще не успел узнать меня. Он ратерялся от таких слов, не зная, что я имею в виду.

«Разве не помните меня?» — обратился я с вопросом. Ему понадобилось несколько минут, прежде чем он вспомнил о том случае, когда помог мне с мотором. Тогда мы обнялись с дружеской теплотой, и я вновь повторил: «Теперь наступит воздаяние: как вы отказались брать у меня деньги за ремонт, так и я не возьму ничего за установленное колесо». Я описал ему свои попытки на протяжении какого-то времени искать его, чтобы заплатить. «Теперь Б-г поставил вас на моем пути, и этот момент подходит для расплаты».

Что же случилось в конце всего этого? Я решил вернуться к религии. Причиной послужило то, что я увидел, какой «механизм» Творец задействует в мире. Я мог бы искать его много лет и не нашел бы, но Б-г создает ему проблему с колесом, и как раз в тот момент проезжаю я по той самой дороге и

натякаюсь на него. Разве мог бы я сам построить все эти события собственными силами? Ясно, что нет. Я увидел, что в мире есть Правитель. Если Он может сделать то,

что сделал между мной и этим водителем, почему бы мне не поверить, что Он может сделать для меня и все остальное, в чем я нуждаюсь?

ТОЛЬКО ПОЛУЧАТЕЛЮ

«Лицом к лицу говорил с вами Ашем» Этот заголовок вызывает удивление. Слова лемутав билвад — только получателю встречаются обычно в деловой сфере.

Что такое битохон — уверенность, надежность, надежда?

Торговец должен послать деньги, и посылает чек. Как обеспечить, чтобы дошел до нужного человека в целостности и сохранности, и никто его не присвоил? Хорошо бы послать нарочного, курьера, чтобы передал из рук в руки, но есть опасность, что один скажет «я передал», а другой скажет «я не получал». Или тот получит и потеряет, а чек найдет другой и получит деньги. Или кто-то прибавит к сумме на чеке ноль, что тогда? Все эти проблемы разрешает чек «только для получателя».

А Тора тоже дана «только для получателя». Все души народа Израиля и пришельцев — которые потом придут, чтобы пройти гиюр — были у горы Синай, когда была дана Тора (Шабат 14б). Поэтому десять заповедей даны в единственном числе, к каждому лично были обращены эти слова: «Лицом к лицу говорил с вами Ашем с горы из огня», «Святой, благословен Он, явился вам, как знамение, обращенное к каждому во все стороны. Тысяча людей смотрит на него, а оно как бы смотрит на всех. Так Святой, благословен Он, когда говорил, каждый из Израиля сказал: Ко мне обращается слово, — как сказано: Я Ашем, твой Господь».

И Тора дана каждому лично, лемутав билвад: «Потому что есть много лиц Торы, и приняли ранние авторитеты, что у каждого корня из душ Израиля есть своя дорога в понимании. Это называется, что Тора разделяется на искорки, освещающие во множестве тропинки для душ Израиля» Это только для получателя, не для продажи: «Тору заповедал нам Моше, наследие

общины Якова. Наследие нам лично, а посторонний, занимающийся Торой, вторгается не в свою сферу и получает наказание» (ту-пм הי'ש').

Лично для получателя — основа полной уверенности, что послание дойдет до адресата. И перед вручением Торы было так: 49 дней счета омера, ожидания и подготовки, потом три дня отделения и очищения, и вручение при полном собрании всего народа в трепете и страхе.

Все религии мира провозглашают, что они открывают истину, волю Творца, но все они, кроме еврейской традиции, основываются на откровении одного человека, которое было или не было. И тут есть место для сомнений и размышлений: можно ли предположить, что открыть закон всего творения, ради которого все оно создано, Творец пожелал только одному человеку, так ненадежно? Нет, это не дорога Творца! «Приблизьтесь ко мне, выслушайте, не в тайне Я говорил это с самого начала» (Ишая 48:16).

И это подчеркивает сама Тора, сам Святой, благословен Он: «Ибо спроси о ранних днях, что были до тебя, со дня, когда создал Бон на земле человека сегодняшнего, и до краев небес. Было ли такое великое дела, или слышали о таком. Слышали ли, как говорил из огня голос Бога, как слышал ты и остался жив».

Нет народа и нет веры в мире: Творец явился всему народу — «С Небес тебе дано услышать голос Его, и явил земле величие Свое, и слово Его ты услышал из огня».

От такого явления и свидетельства всего народа невозможно отмахнуться, посчитать его субъективным и несущественным, поэтому оно было одному целому народу: «И дано было тебе узнать, что Ашем Он Элоим, нет никого кроме Него»

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ШМА НА СКОРОСТНОМ ШОССЕ

РАВ ЦВИ САЙТНЕР

Однажды утром доктор Гольдберг ехал на работу на своей машине и ему почему-то пришло в голову для разнообразия изменить маршрут и проехать по скоростному шоссе, которого он обычно избегал.

По воскресеньям я имею удовольствие учиться с двумя еврейскими хирургами. Каждую неделю мы углубленно изучаем отрывок из Сидура (сборника молитв).

В одно из воскресений мы разбирали Шма, самую главную, самую первую и основную еврейскую молитву. «Слушай, Израиль: а-Шем — наш Б-г, а-Шем — Один». «Слушай» означает, что мы должны не просто услышать, но принять сердцем. А когда мы говорим: «а-Шем — Один», мы провозглашаем абсолютную власть Всевышнего над всем Творением и утверждаем, что Он является единственной Первопричиной всего существующего и происходящего, всех законов и сил. В радости и в горе мы закрываем глаза и провозглашаем нашу полную преданность Всевышнему, независимо от жизненных обстоятельств.

В то воскресенье, когда мы обсуждали этот раздел, один из хирургов, доктор Гольдберг, рассказал нам удивительную историю.

Однажды утром доктор Гольдберг ехал на работу на своей машине и ему почему-то пришло в голову для разнообразия изменить маршрут и проехать по скоростному шоссе, которого он обычно избегал. Перед въездом на шоссе он остановился на красный свет. В соседнем ряду с ним оказался мотоциклист, молодой парень, одетый во все черное, на блестящем новеньком японском мотоцикле. Зажегся зеленый, и мотоциклист с ревом умчался вперед. Доктор спокойно продолжал свой путь, как вдруг снова увидел впереди того самого мотоци-

клиста в черном. Потеряв управление, на лежащем на боку мотоцикле, со скрежетом разбрасывая вокруг искры, он пронесся поперек многополосного шоссе.

Доктор съехал на обочину, вихрем вылетел из машины и бросился на помощь. Парень лежал на земле в своем черном шлеме, у него была оторвана нога, из артерии на бедре хлестала кровь. К ним подбежала женщина, доктор узнал в ней медсестру из своего госпиталя. В то утро она опаздывала на работу, и надо же было так случиться: именно в этот момент проезжала мимо места аварии...

Доктор понимал, что если кровотечение не остановить в ближайшие 60 секунд, парень умрет. Он изо всех сил зажимал рану, пытаясь остановить кровь. И тут парень поднял руку и стал медленно стаскивать с головы шлем. «Я ожидал, что он будет стонать и кричать, и просто не поверил своим ушам, когда услышал: Шма Израэль: а-Шем-Элокейну, а-Шем Эхад».

С помощью медсестры доктору удалось замедлить кровотечение, приехавшая скорая увезла пострадавшего в ближайшую больницу. В тот день доктор Гольдберг не узнал своего пациента, но позже оказалось, что они посещали одну и ту же синагогу.

В следующем году на Рош а-Шана в дверь доктора постучали. На пороге стоял тот самый мотоциклист, он держал за руки своих детей. «Я просто хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь», — сказал он.

Доктор Гольдберг в полной тишине закончил свой рассказ, потом повернулся ко мне и добавил: «Вот о чем я думаю, когда говорю Шма Израэль».

И тут мне пришло в голову, что все мы в каком-то смысле мотоциклисты, мчащиеся

по скоростному шоссе жизни. Это шоссе не всегда бывает ровным и гладким. Мы подпрыгиваем на выбоинах и ухабах, иногда сбиваемся с пути или попадаем в аварии, большие и малые. Понимаем ли мы, что а-Шем выстраивает события и обстоятель-

ства нашей жизни? Видим ли скрытое в них добро?

Что бы ни случилось со мной сегодня — дорожная авария, неприятности на работе или дома, радость или удача — я прикрываю рукой глаза и провозглашаю: Шма Исраэль: а-Шем Элокейну, а-Шем Эхад!

ЕВРЕЙСКИЙ МЕССИЯ — МАШИАХ

РАВ АРЬЕ КАПЛАН

Вера в приход Мессии всегда была важной составной частью еврейской доктрины. Еврейский законоучитель Маймонид (Рамбам) включил эту веру в число тринадцати основных принципов иудаизма. О Мессии и его эпохе много писали мудрецы и раввины разных эпох.

Еврейская история знает немало случаев появления лжемессий. Самым известным из них был, пожалуй, Иисус, сторонники которого дали ему имя Христос, по-гречески «помазанник», «мессия», искажённое еврейское слово Машиах. Другими словами, имя Христос — всего лишь лингвистическая калька (семантическое заимствование) от еврейского «Машиах».

Христиане утверждают, будто Иисус был еврейским Машиахом. Однако у евреев совершенно иное представление о Машиахе. Посмотрим, в чём состоят главные различия.

Концепция Машиаха подробно разработана еврейскими пророками. Речь идёт о еврейском лидере, обладающем исключительной мудростью, твёрдостью и силой духа. Именно он принесёт полное — физическое и духовное — избавление еврейскому народу. Кроме того, на него возложена обязанность установить на всей земле вечный мир, любовь, процветание и нравственное совершенство.

Еврейский Машиах — еврейский человек из плоти и крови, рождённый от обычных людей.

Как сказал пророк Йешаяу (11, 2), Машиаху присущ «дух мудрости и разумения, дух

совета и силы, дух знания и трепета перед Ашемом». Машиах обладает развитым чувством справедливости или, по образному выражению Талмуда (В. Талмуд, Сангедрин 93 б), он «обоняет и судит». Другими словами, он способен инстинктивно понять, виновен подсудимый или нет.

Далее пророк (11, 4) объясняет, что Машиах «будет бить страну бичом своих речей; духом своих уст умертвит нечестивого». Зло и тирания не смогут устоять перед его судом.

Тем не менее, Машиах — это в первую очередь миротворец. Поэтому наши мудрецы учат (Дерех Эрец Зута 1): «Когда Машиах явится к Израилю, он будет открывать свои уста только ради мира. Ибо сказано (Йешаяу 52, 7): “Как прекрасны на горах ноги вестника, возвещающего мир”».

Первая задача Машиаха состоит в том, чтобы освободить Израиль от преследований и положить конец рассеянию. Одновременно он избавит мир от гнёта зла. Его усилиями будут уничтожены страдания, все формы безбожия и угнетения. Человечество достигнет вершины нравственного совершенства; все грехи против Б-га и в отношениях между людьми будут раз и навсегда истреблены. В эпоху Машиаха прекратятся войны, вражда и ненависть между народами.

Самое главное, еврейский Машиах приведёт к Б-гу все народы земли. Эта мысль убедительно выражена в молитве Алейну, которой завершаются все три ежедневные молитвы — шахарит, минхаи маарив:

«Машиах призван усовершенствовать мир. Он освободит людей от рабства, угнетения и творимого ими зла. В мире наступит доселе неслыханное материальное процветание.»

«Пусть исправится мир под властью Б-га. Тогда все сыны человеческие станут зывать к Твоему Имени и все грешники земли вернуться к тебе. Признают и поймут все жители земли, что перед Тобой следует преклонять колени, лишь Твоим Именем следует клясться... И все они подчинятся Твоей Царской власти».

Такая же мысль звучит и в молитве Амида, которую читают в Рош а-Шана и Йом-Кипур: «Пусть все творения склонятся перед Тобой. Пусть они объединятся в единое общество, чтобы исполнять Твою волю с полным желанием».

Таким образом, еврейский Машиах призван усовершенствовать мир. Он освободит людей от рабства, угнетения и творимого ими зла. В мире наступит доселе неслыханное материальное процветание. Человек словно вернётся в райский сад, чтобы безмятежно наслаждаться плодами земли без изнурительного труда.

В эпоху Машиаха еврейский народ будет свободно жить на своей земле. Произойдёт «собрание рассеянных», и евреи вернуться в страну Израиля. Все эти события побудят другие народы признать Б-га Израиля и Его учение, заключённое в Торе. Поэтому Машиах станет царём не только над евреями, но и, в некотором роде, правителем всех наций. Ведь спасение может исходить только об Б-га, а Машиах всего лишь орудие в Его руках. Машиах — человек из плоти и крови, как все смертные. При этом он лучший представитель человечества, облада-

ющий уникальными качествами, недостижимыми для остальных людей. Но ничего сверхъестественного в нём нет. Поднявшись на высшую ступень совершенства, Машиах останется тем не менее человеком. Поэтому можно утверждать, что царство еврейского Машиаха «от мира сего».

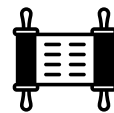
Иудаизм — религия, основанная на служении одного народа Единому Б-гу. Евреи становятся как бы «проводниками», несущими свет Б-жественной правды остальным народам. Поэтому спасение Израиля должно предшествовать духовному подъёму остального человечества. Прежде чем освободить весь мир, Б-г вначале позаботится о Своём угнетённом, страдающем от изгнания и преследований народе, вернёт евреев на их землю и восстановит их особый статус.

Однако эта миссия не ограничивается Израилем. Избавление еврейства тесно связано с эмансипацией всего человечества и уничтожением зла и тирании. Таков первый шаг на пути возвращения человека к Б-гу. В эпоху Машиаха все люди объединятся «в единое общество», чтобы исполнить Б-жественный замысел и установить «Царство Всевышнего».

Хотя Машиах занимает важное место в этом царстве, главная фигура в нём не он, а сам Б-г.

Такова вкратце концепция еврейского Машиаха.

КАЛЕНДАРЬ

СУББОТА «УТЕШЕНИЕ - НЕХАМУ»

ИИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «МЕЖДУ ТЕСНИН»

Девятого ава у Стены Плача всегда очень много молящихся евреев.

Кто-то сказал с восторгом: «Как много людей у Стены Плача (западной стены Храма)!»

И кто-то ответил ему с грустью: «Но все снаружи...»

Однако еще за 150 лет до разрушения Первого Храма, через пророка Йешаяу мы получили пророчество — утешение о восстановлении Иерусалимского Храма. Это пророчество мы читаем в синагогах в субботу, следующую за девятым ава.

«... Еще будут сидеть на площадях Иерусалима старики и старухи... и наполнятся улицы города мальчиками и девочками, играющими там...»

Зехарья (8:4, 5)

ПРОРОЧЕСТВО «УТЕШЕНИЕ» ЙЕШАЯУ БЕН АМОЦА (40 ГЛАВА)

Начиная с субботы, следующей после девятого ава, на протяжении 7 суббот, читают отрывки из пророчеств — утешений, говорящие о будущем избавлении и восстановлении Храма. Первое из них — пророчество Йешаяу бен Амоца.

ПРОРОЧЕСТВО «УТЕШЕНИЕ» ЙЕШАЯУ БЕН АМОЦА

КНИГА ЙЕШАЯУ СОРОКОВАЯ ГЛАВА

1. Утешайте, утешайте Мой народ, — говорит ваш Б-г, —

2. Говорите к сердцу (дочери) Иерусалима и объявите ей, что исполнен ее срок, потому что простился ее грех, потому что она взяла от руки Господа дважды за все свои грехи.

Раши пишет, что, начиная с этой главы до конца книги Йешаяу пророк говорит только хорошее — утешение, говорит о возвращении еврейского народа, о том, что сыновья Израиля соберутся на своей земле.

Пророк Йешаяу жил в эпоху первого Храма, более чем за 150 лет до его разрушения. И еврейский народ жил в своей стране. Но пророку Бог сообщает то, что

случится в будущем. И пророк обращается уже к поколениям, которые будут жить после разрушения второго Храма, и утешает. В книге пророка Йешаяу говорится также и о разрушении первого Храма, а главы, которые мы разбираем, говорят об утешении еврейского народа, и о том, что будет с ним, о возвращении его в Землю Израиля перед приходом Машиаха, перед третьим Храмом.

Еврейский народ много страдал, и Бог дает задание пророкам: «утешайте, утешайте Мой народ».

Почему написано два раза? Есть интересный мидраш: евреи дважды очень сильно согрешили, согрешил Иерусалим. И наказан он дважды, «говорите к сердцу (дочери) Иерусалима слова», — входящие в ее сердце, «и объявите ей, что исполнен ее срок, ибо искуплен уже ее грех, ибо она получила от руки Господа дважды за все свои грехи». Как понять «дважды за все свои грехи»?

Есть мнение, что речь идет о первом изгнании и о втором: о том, что два раза Иудея была в изгнании.

Рав Авраам ибн Эзра объясняет, что она получила неприятности и наказание вдвое больше, чем любой другой народ.

Есть и другое объяснение: получили за свои грехи, и за грехи отцов, которые они повторяли. И хотя человек не отвечает за родителей, если он повторяет грехи отца, допустим, отец служил идолам, и сын тоже стал служить, то наказывать будут сына; и прибавят еще и за отца — и так продолжается до четвертого поколения.

Когда отец со мной учил эти места, он сделал интересное замечание: ведь когда Бог судит, наказывает, Его называют Элоким — «Судья», а когда Он делает добро, Его называют четырехбуквенным именем — А-Шем (Господь). Тут написано: «Утешайте, утешайте мой народ, говорит — Бог, Ваш Судья». Он говорит, что евреи уже настолько намучились в течение этого изгнания, что любой прокурор, любой обвинитель скажет — надо их утешать. И наоборот: есть такие злодеи, что гуманизм требует их сильно наказывать, и написано здесь же, у Йешаяу: «Не должно быть мира, сказал Господь, злодеям» (47:22), Господь — четырехбуквенное имя милосердия.

«Говорите к сердцу Иерусалима и объявите ему, что исполнен его срок, потому что простился ее грех, потому что она взяла от руки Господа дважды за все свои грехи».

Мы знаем из пророков, что еврейский народ ушел в изгнание, и Бог обещал, что придет Машиах, еврейский народ будет собран, и будет жить в своей стране. Но вопрос, когда это произойдет Талмуд говорит, что это может быть двумя путями. Есть какая-то определенная дата, что точно к этому времени Бог соберет еврейский народ. Мы не знаем, какая это дата, но она есть. Вторая возможность: если евреи исправятся, то Бог их соберет моментально, сразу, как только они исправятся. То есть две возможности: или из-за их заслуг, или когда уже пришло время. Теперь обратите внимание, как тут читается: «исполнен

его срок» — это одна возможность — время пришло. Вторая возможность — «простился ее грех» — евреи исправили то, что должны были исправить. Ведь их послали в рассеяние на исправление. Они исправились — незачем их дальше держать.

Но еще есть третья возможность: «... Она взяла, получила от руки Господа дважды за все свои грехи». Как если человека посадили в тюрьму, скажем, на 10 лет, а там ему создали усиленный режим. Тогда может быть, что один день усиленного режима засчитывается за два. Она получила от руки Бога дважды относительно ее грехов, она больше пострадала. А раз она больше пострадала, она уже получила наказание, тогда ей уже полагается возвращение.

3. Голос зовет в пустыне: освобождайте дорогу Господа, выпрямляйте в степи протопанный путь для нашего Бога.

Пророк говорит, что наступит время, когда все евреи соберутся из изгнания и случится все, что казалось невозможным: всякие горы, впадины, которые мешали, сравняются с землей:

4. Каждая впадина поднимется, а всякая гора и холм снизятся, и станет искривленное ровным, а холмогорье — долиной.

5. Раскроется почет Бога, и все живое вместе увидит, что уста Господа изрекли.

Другими словами, наступит время утешать Иерусалим, и Иерусалим соберет всех своих детей. «И увидят все народы» — увидят, что слова Бога выполняются. Очень интересно это читать, ведь Йешаяу говорил это, когда евреи были еще в своей стране, а Храм стоял — за много лет до первого изгнания. Он говорил для будущих поколений.

6. Голос говорит (мне): Воззови! И с (:) казал (пророк): Что мне взывать Что всякая плоть — это трава, а всякая милость, как цветок в поле.

7. Трава высохла, цветок завял, потому что ветер Бога подул на него. Действительно, народ — это трава.

Незадолго до прихода Машиаха на территорию Израиля нападут группы государств — то, что называется в Танахе «во-

йна Гога из Магога», с севера, среди них будут и Эфиопия, и Иран, и Египет, но они потерпят полное поражение. Об этом говорит пророк: «Голос говорит мне — объявляй. Что объявлять? Что всякая плоть — это трава, а всякая милость, как цветок в поле». Другими словами, нечего бояться этих народов, они подобны высыхающей траве, ничего у них не получится. И даже если когда-то эти государства делали какое-то добро, им это не припомнится — из-за того злодейства, что они напали на Израиль.

Человек — недолговечная вещь.

Коммунизм — в свое время мы думали, что он будет стоять сотни лет, а в действительности лопнул, как мыльный пузырь. Народ — это как трава. Так же, как есть времена у трав, есть времена у человека и его идеологий. Есть, что держатся 50 лет, 70 лет, 100, 200 — но это не долгосрочно.

А что действительно сильное и долгосрочное

8. Высохла трава, цветок завял, а слово нашего Бога стоит навеки.

Это удивительно, но все остальные вещи недолговременные, и не имеют постоянства. «... Слово нашего Бога стоит навеки». Давайте рассмотрим из нашей истории. Бог обещал еврейскому народу более 3000 лет назад вечность. Сколько же империй прошло за это время? Сколько империй поднялось и упало? Сколько народов вымерло, и ничего не осталось. А еврейский народ живет и здравствует. Он страдал больше, чем другие, и все равно он остался. Остался не просто так, остался, потому что «слово нашего Бога стоит навеки». Это единственная долговременная сила — слово нашего Бога, то, что Бог обещает.

С момента этого пророчества прошло 2,5 тысячи лет. «Слово нашего Бога стоит навеки». Это не зависит от времени. Нет сомнений, что Бог выполнит Свое обещание, и соберет весь еврейский народ со всех концов мира в Землю Израиля, и он будет тут жить счастливой, хорошей жизнью. И весь народ будет идти по Торе. И весь еврейский народ тут соберется. И мы сейчас можем ощущать это определенно, что Бог

выполнит Свое обещание. Хотя мы пока еще не живем в таком положении.

В Талмуде есть разные признаки близости прихода Машиаха, то есть человека из потомков Давида, который соберет всех евреев и будет руководить еврейским народом.

Очень интересная вещь записана в Талмуде (Сангедрин 98а): «Раби Аба сказал: нет у тебя более ясного признака близости прихода Машиаха, чем этот: “А вы, еврейские горы, ваши ветки давайте, ваши плоды несите Моему народу, Израилю, потому что близок приход” (Йехезкель 36:8)».

То есть когда израильские горы, земля Израиля будет давать плоды еврейскому народу — это наиболее ясный признак близости прихода Машиаха.

В этом месте Талмуда между строк написана интересная вещь: еще перед приходом Машиаха в Стране Израиля будет еврейское поселение.

И мы это видим ясно: относительно того, что было 200 лет назад, 150 лет назад, с момента, как евреи стали заселять страну больше и больше, земля стала давать лучшие плоды. 100—150 лет назад земля была очень и очень разбитой. Вы знаете, какой она была пустынной, кишевшей разбойниками. Урожаи были низкие, большинство полей стояли необработанные, никому не интересно было обрабатывать. А с момента, как евреи стали заселять страну — пустыня постепенно стала отходить.

Это интересная вещь, что в Торе написано удивительное пророчество: Земля Израиля будет пустынной, пока евреи туда не вернуться. Написано

«Я землю сделаю пустынной, и будут пустыни на ней ваши враги, которые сидят» (Ваикра 26:32). Хотя земля Израиля очень плодородная, и она находится на перекрестке дорог. И нет такой земли в мире, чтоб на таком малом клочке земли можно было выращивать столько различных растений. И несмотря на то, что она такая плодородная, земля все эти годы, что евреи не на ней, будет пустынной. Бог так пожелал, что с момента, когда Он дал землю евреям,

земля навечно связала себя с еврейским народом: либо она дает плоды еврейскому народу, либо никому.

И действительно, с момента, когда евреи стали заселять землю Израиля, она постепенно стала давать хорошие урожаи, много фруктов и овощей продается и здесь, и идет за границу, многие учатся тут агротехнике. А Талмуд говорит: то, что земля будет давать хорошие плоды своему народу — это хороший признак близости хороших времен собирания еврейского народа на земле Израиля.

9. На высокую гору взойди, ты, благовествующий о Ционе, подними с силой твой голос, благовествующий о Иерусалиме, подними (свой голос), не страшись, скажи городам Иудеи: вот ваш Б-Г!

10. Вот мой Г-споди, Бог с (рукой) крепкой придет, и р ука властная у Него, и вот награда Его с Ним, и вознаграждение Его пред лицом Его.

Есть у Бога плата для тех, кто на Него полагался, будучи в изгнании. Плата за то, что верили в Него. Бог — сильный, но, с другой стороны, Он идет с мягкостью к тем, с кем Он работает, кого Он собирает.

11. Как пастух свое стадо пасет, своей рукой собирает ягнят и на своей груди носит, дойных ведет.

«Своей рукой собирает ягнят», — слабых овечек Он берет на руки — «на своей груди носит, дойных ведет» — а кормящих овец Он ведет по их силам, медленно, тихо. То есть с одной стороны, у Бога есть силы: кого надо, Он наказывает. С другой стороны, Он относится к тем, кого он ведет по их силам, по их возможностям. Как пастух, который берет овечек и смотрит за кормящими, чтобы не перенапрячь их. Бог приведет евреев соответственно их возможностям, их силам.

12. Кто измерил своим шагом воду и небеса зеретом обмерил, и взвесил шалишем земной прах, и взвесил на весах горы, и холмы — на весах

Зерет — это расстояние между большим пальцем и маленьким пальцем руки, шалиш — мера веса.

13. Кто подготовил дух Бога, кто тот человек, что он сообщил Богу свой совет

14. С кем Он держал совет, (чтобы) тот Его вразумил, и (кто) научил дороге правосудия, научил Его знаниям, пути разумения Ему сообщил.

Йешаяу говорит о величии Бога. Кто может подготовить, изменить желание Бога, кто может дать Богу совет В наше время есть люди, которые дают советы Богу. Я не думаю, что, если бы Бог послушал их советов, было бы лучше. Йешаяу спрашивает это риторически — есть кто-нибудь, что так делал Есть кто-нибудь, кто может дать Богу советы Указать Ему дорогу справедливости, научить Его разуму Пути разумения сообщать

15. Ведь народы, как капли из ведра, как пыль на весах считаются, вот острова Он, как пыль, перебрасывает.

Пророк говорит: может быть, в ваших глазах избавление, собирание еврейского народа будет чем-то непредвиденным, непредсказуемым, нелогичным. Как это может быть Но это замысел Бога. А замыслы Бога никто не в состоянии изменить. «Кто подготовил дух Бога» А кто дал Ему совет Бог ни у кого не спрашивает советов! С кем Бог советуется Это пророк Йешаяу говорит с насмешкой — с кем Бог советуется Народы считаются как капля и как пыль, как ничто. Бог решает все.

Перед Богом весь этот мир и каждый человек — это маленькая пылинка. Что такое эти народы, острова

16. И (леса) Ливана не хватит (для) возжигания, и его зверя не хватит для жертвы всеожжения (Богу).

Даже если народы захотят принести Богу жертвы, чтоб Он изменил Свои планы о собирании еврейского народа — это тоже бессмысленно.

То есть даже они сожгут весь лес Ливана, и всех животных, которые там (Ливан назван только как пример). Сколько бы жертв народы не принесли, и сколько бы дров не сжигали — это никак не изменит планы Бога о помощи еврейскому народу.

17. Все народы как ничто перед Ним, (меньше) ничтожества и пустоты считаются у Него.

18. И кому уподобите Бога, и какой облик вы готовите Ему

Мальбим объясняет, что некоторые глупые люди соотносят человеческие качества, — что человек может, а что не может, что-то сначала хочет, а потом передумывает, — с качествами Бога. «И кому уподобите Бога, и какое подобие придадите Ему»

19. Истукана отливают умелец, и мастер его покрывает золотом, и цепи серебряные (прикрепляет) мастер.

Пророк Йешаяу смеется над идолами, сделанными руками идолопоклонников. Сам идол сделали, скажем, из железа или из олова, а покрыли его тонким слоем золота для красоты. Это же все дела рук человека.

«Ценность» истуканов лишь в материале, из которого они сделаны.

20. А тот, кто беднее, берет и делает приношение для идола из хорошего дерева, он выбирает (такое), которое не сгниет. Мастера мудрого ищет себе, чтобы сделать идола, который не будет ломаться.

21. Ужели не знаете, ужели не слышали, ужели не поведано вам изначально, ужели не разумели устоев земли

Если у вас есть голова, вы должны сами понять, что идолы — пустое, но даже если вы сами не смогли понять, послушайте, что вам говорят.

22. Кто восседает на круге земли, а ее населяющие — как саранча, расстилает пеле-

ной небеса и их натягивает, как шатер для жилья!

Натягивает небо, как палатку, чтобы люди могли жить под этой палаткой.

23. Кто превращает вельмож в ничто, Судей земли пустым делает:

Вельмож, министров, видных людей, судей, которые гордятся своим богатством, уверены в своей силе, и в том, что все будет по их слову, — «превращает в ничто... пустыми делает».

24. Будто не сажены, будто не сеяны, будто в земле не укоренился их ствол, лишь подул на них, и они высохли, и буря как соломому их понесет.

25. И кому вы Меня уподобите, чтобы Мне (с ним) сравниться — говорит Святой.

Говорит Бог: к кому вы можете Меня приравнять Кто-то может изменить планы Бога Бог выполнит Свой план в любом случае — соберет еврейский народ.

26. Поднимите ввысь ваши глаза и узрите, Кто сотворил этих! Кто выводит по счету их воинство, все их по имени называет, — из великой мощи и крепкого силой никто не убедит.

Поднимите глаза и посмотрите на звезды, разве можно их сосчитать Но Творец не только знает им счет, но и «все их по имени называет».

То есть кто создал все эти светила, все планеты, звезды — Бог Всемогущий, и в то время, на которое Он запланировал собрать еврейский народ, Он определенно это сделает, и никто не сможет ему помешать.

